

**Renforcer la foi,
l'indépendance
et la Religion
de facilité**

**Adopter Des Caractéristiques Positives,
Mène à la Tranquillité D'esprit**

**Renforcer La Foi, L'indépendance Et La Religion De
Facilité**

Livres de ShaykhPod

Publié par ShaykhPod Books, 2024

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce livre, l'éditeur n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions, ou pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document.

Renforcer la foi, l'indépendance et la religion de facilité

Deuxième édition. 22 mars 2024.

Droits d'auteur © 2024 Livres ShaykhPod.

Écrit par ShaykhPod Books.

Table des matières

[Table des matières](#)

[Remerciements](#)

[Notes du compilateur](#)

[Introduction](#)

[Renforcer la foi, l'indépendance et la religion de facilité](#)

[Renforcer la foi - 1](#)

[Renforcer la foi - 2](#)

[Renforcer la foi - 3](#)

[Renforcer la foi - 4](#)

[Renforcer la foi - 5](#)

[Renforcer la foi - 6](#)

[Renforcer la foi - 7](#)

[Renforcer la foi - 8](#)

[Renforcer la foi - 9](#)

[Renforcer la foi - 10](#)

[Renforcer la foi - 11](#)

[Renforcer la foi - 12](#)

[Renforcer la foi - 13](#)

[Renforcer la foi - 14](#)

[Renforcer la foi - 15](#)

[Renforcer la foi - 16](#)

[Renforcer la foi - 17](#)

[Renforcer la foi - 18](#)

[Renforcer la foi - 19](#)

[Renforcer la foi - 20](#)

[Renforcer la foi - 21](#)

[Renforcer la foi - 22](#)

[Renforcer la foi - 23](#)

[Renforcer la foi - 24](#)

[Renforcer la foi - 25](#)

[Renforcer la foi - 26](#)

[Renforcer la foi - 27](#)

[Renforcer la foi - 28](#)

[Renforcer la foi - 29](#)

[Renforcer la foi - 30](#)

[Renforcer la foi - 31](#)

[Renforcer la foi - 32](#)

[Renforcer la foi - 33](#)

[Renforcer la foi - 34](#)

[Renforcer la foi - 35](#)

[Renforcer la foi - 36](#)

[Renforcer la foi - 37](#)

[Renforcer la foi - 38](#)

[Renforcer la foi - 39](#)

[Renforcer la foi - 40](#)

[Renforcer la foi - 41](#)

[Renforcer la foi - 42](#)

[Renforcer la foi - 43](#)

[Renforcer la foi - 44](#)

[Renforcer la foi - 45](#)

[Renforcer la foi - 46](#)

[Renforcer la foi - 47](#)

[Renforcer la foi - 48](#)

[Renforcer la foi - 49](#)

[Renforcer la foi - 50](#)

[Renforcer la foi - 51](#)

[Renforcer la foi - 52](#)

[Renforcer la foi - 53](#)

[Renforcer la foi - 54](#)

[Renforcer la foi - 55](#)

[Renforcer la foi - 56](#)

[Renforcer la foi - 57](#)

[Renforcer la foi - 58](#)

[Renforcer la foi - 59](#)

[Renforcer la foi - 60](#)

[Renforcer la foi - 61](#)

[Renforcer la foi - 62](#)

[Renforcer la foi - 63](#)

[Renforcer la foi - 64](#)

[Renforcer la foi - 65](#)

[Renforcer la foi - 66](#)

[Renforcer la foi - 67](#)

[Renforcer la foi - 68](#)

[Renforcer la foi - 69](#)

[Renforcer la foi - 70](#)

[Renforcer la foi - 71](#)

[Renforcer la foi - 72](#)

[Renforcer la foi - 73](#)

[Renforcer la foi - 74](#)

[Renforcer la foi - 75](#)

[Renforcer la foi - 76](#)

[Renforcer la foi - 77](#)

[Renforcer la foi - 78](#)

[Renforcer la foi - 79](#)

[Renforcer la foi - 80](#)

[Renforcer la foi - 81](#)

[Renforcer la foi - 82](#)

[Renforcer la foi - 83](#)

[Renforcer la foi - 84](#)

[Renforcer la foi - 85](#)

[Renforcer la foi - 86](#)

[Renforcer la foi - 87](#)

[Renforcer la foi - 88](#)

[Renforcer la foi - 89](#)

[Renforcer la foi - 90](#)

[Renforcer la foi - 91](#)

[Renforcer la foi - 92](#)

[Renforcer la foi - 93](#)

[Renforcer la foi - 94](#)

[Renforcer la foi - 95](#)

[Renforcer la foi - 96](#)

[Renforcer la foi - 97](#)

[Renforcer la foi - 98](#)

[Renforcer la foi - 99](#)

[Renforcer la foi - 100](#)

[Renforcer la foi – 101](#)

[Renforcer la foi - 102](#)

[Renforcer la foi - 103](#)

[Renforcer la foi - 104](#)

[Renforcer la foi - 105](#)

[Renforcer la foi - 106](#)

[Renforcer la foi - 107](#)

[Renforcer la foi - 108](#)

[Renforcer la foi - 109](#)

[Renforcer la foi - 110](#)

[Renforcer la foi - 111](#)

[Renforcer la foi - 112](#)

[Renforcer la foi - 113](#)

[Renforcer la foi - 114](#)

[Renforcer la foi - 115](#)

[Renforcer la foi - 116](#)

[Renforcer la foi - 117](#)

[Renforcer la foi - 118](#)

[Renforcer la foi - 119](#)

[Renforcer la foi - 120](#)

[Renforcer la foi - 121](#)

[Renforcer la foi - 122](#)

[Renforcer la foi - 123](#)

[Renforcer la foi - 124](#)

[Renforcer la foi - 125](#)

[Renforcer la foi - 126](#)

[Renforcer la foi - 127](#)

[Indépendance - 1](#)

[Indépendance - 2](#)

[Indépendance - 3](#)

[Religion de la facilité - 1](#)

[La religion de la facilité - 2](#)

[La religion de la facilité - 3](#)

[La religion de la facilité - 4](#)

[Plus de 400 livres électroniques gratuits sur le bon caractère](#)

[Autres médias de ShaykhPod](#)

Remerciements

Toutes les louanges vont à Allah, le Très-Haut, Seigneur des mondes, qui nous a donné l'inspiration, l'opportunité et la force de terminer ce volume. Que la paix et la bénédiction soient sur le Saint Prophète Muhammad dont le chemin a été choisi par Allah, le Très-Haut, pour le salut de l'humanité.

Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à toute la famille ShaykhPod, en particulier à notre petite étoile, Yusuf, dont le soutien et les conseils continus ont inspiré le développement de ShaykhPod Books.

Nous prions pour qu'Allah, l'Exalté, parachève Sa faveur sur nous et accepte chaque lettre de ce livre dans Son auguste cour et lui permette de témoigner en notre faveur au Jour Dernier.

Louanges à Allah, Exalté, Seigneur des mondes et bénédictions et paix infinies sur le Saint Prophète Muhammad, sur sa Famille bénie et ses Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux tous.

Notes du compilateur

Nous avons essayé avec diligence de rendre justice dans ce volume, mais si des lacunes sont constatées, le compilateur en est personnellement et seul responsable.

Nous acceptons la possibilité de fautes et de lacunes dans le cadre de nos efforts pour mener à bien une tâche aussi difficile. Nous avons peut-être trébuché et commis des erreurs inconsciemment pour lesquelles nous demandons l'indulgence et le pardon de nos lecteurs et l'attention que vous porterez à ce sujet sera appréciée. Nous invitons sincèrement les suggestions constructives qui peuvent être faites à ShaykhPod.Books@gmail.com.

Introduction

Le petit livre suivant traite de trois aspects du caractère noble : le renforcement de la foi, l'indépendance et la religion de la facilité.

La mise en pratique des leçons évoquées aidera le musulman à acquérir un caractère noble. Selon le hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement sera le caractère noble. C'est l'une des qualités du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qu'Allah, l'Exalté, a complimenté dans le chapitre 68 Al Qalam, verset 4 du Saint Coran :

« Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. »

Par conséquent, il est du devoir de tous les musulmans d'acquérir et d'agir selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), afin d'atteindre un caractère noble.

Renforcer la foi, l'indépendance et la religion de facilité

Renforcer la foi - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2317, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'un musulman ne peut pas rendre son Islam excellent tant qu'il n'évite pas les choses qui ne le concernent pas.

Ce hadith contient un conseil global qui doit être appliqué à tous les aspects de la vie. Il comprend les paroles d'une personne ainsi que ses autres actes physiques. Cela signifie que le musulman qui désire parfaire sa foi doit éviter les choses, par ses paroles et ses actes, qui ne le concernent pas. Il doit plutôt s'occuper de celles qui le concernent. Il doit prendre très au sérieux les choses qui le concernent et s'efforcer d'assumer les responsabilités qui l'accompagnent, selon les enseignements de l'islam, uniquement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Il est important de noter que l'on ne parachèverait pas sa foi si l'on évitait les choses selon ses propres pensées ou désirs. Mais celui qui parachève sa foi évite les choses que l'islam a conseillé d'éviter. Cela signifie qu'il doit s'efforcer d'accomplir tous ses devoirs, d'éviter tous les péchés et les choses qui sont détestées en islam et même d'éviter l'usage excessif de choses licites inutiles. Atteindre cette excellence est une caractéristique de l'excellence de la foi mentionnée dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. C'est lorsque l'on agit et adore Allah, l'Exalté, comme si on pouvait L'observer ou du moins si on en prend pleinement

conscience, Allah, l'Exalté, observant chacune de nos pensées et de nos actions. Être conscient de cette surveillance divine encouragera le musulman à toujours s'abstenir des péchés et à se hâter vers les bonnes actions. Celui qui n'évite pas les choses qui ne le concernent pas n'atteindra pas ce niveau d'excellence.

Un aspect important de l'évitement des choses qui ne concernent pas une personne est lié à la parole. La majorité des péchés se produisent lorsqu'une personne prononce des mots qui ne la concernent pas, comme la médisance et la calomnie. La définition de la parole vaine est lorsqu'une personne prononce des mots qui ne sont peut-être pas un péché, mais qui sont inutiles et ne la concernent donc pas. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2408, la parole vaine est détestée par Allah, l'Exalté. D'innombrables disputes, bagarres et même des blessures physiques se sont produites simplement parce que quelqu'un a parlé de quelque chose qui ne la concernait pas. De nombreuses familles se sont divisées ; de nombreux mariages ont pris fin parce que quelqu'un ne s'est pas occupé de ses affaires. C'est pourquoi Allah, l'Exalté, a conseillé dans le Saint Coran les différents types de paroles utiles dont les gens devraient se préoccuper. Chapitre 4 An Nisa, verset 114 :

« Il n'y a rien de bon dans leurs conversations privées, sauf pour ceux qui recommandent l'aumône, la bonne conduite ou la conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en cherchant l'agrément d'Allah, Nous lui donnerons une énorme récompense. »

En fait, prononcer des mots qui ne concernent pas une personne sera la principale raison pour laquelle les gens entreront en Enfer. Cela a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2412, que toute parole sera comptée contre une personne à moins qu'elle ne soit liée à un conseil du bien, à l'interdiction du mal ou à l'évocation d'Allah, l'Exalté. Cela signifie que toutes les autres formes de parole ne concernent pas une personne car elles ne lui seront pas bénéfiques. Il est important de noter que conseiller le bien englobe tout ce qui est bénéfique dans la vie profane et religieuse d'une personne, comme son métier.

Les musulmans doivent donc s'efforcer d'éviter les choses qui ne les concernent pas, par leurs paroles et leurs actes, afin de parfaire leur foi. En d'autres termes, celui qui consacre du temps aux choses qui ne le concernent pas échouera dans celles qui le concernent. Et celui qui s'occupe des choses qui le concernent ne trouvera pas de temps à consacrer à celles qui ne le concernent pas. Autrement dit, il réussira grâce à la miséricorde d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes.

Enfin, celui qui s'occupe des choses qui le concernent, accomplira toutes les tâches utiles du monde et de la religion dont il est responsable et obtiendra ainsi la paix de l'esprit. L'une des principales sources de stress est de s'occuper de choses qui ne le concernent pas, car cela l'empêche d'accomplir ses responsabilités mondaines et religieuses. Se comporter de la bonne manière lui permettra d'accomplir ses importantes responsabilités tout en s'assurant d'avoir beaucoup de temps libre pour se détendre et faire les choses qu'il aime.

Renforcer la foi - 2

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 159, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a donné un conseil bref mais de grande portée. Il a conseillé aux gens de déclarer sincèrement leur croyance en Allah, l'Exalté, et de rester fermes sur cette croyance.

Rester ferme dans sa foi signifie s'efforcer d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. Cela consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, qui Le concernent, tels que le jeûne obligatoire et ceux qui concernent les gens, comme le fait de bien traiter les autres. Cela comprend l'abstention de tous les interdits de l'Islam qui sont entre une personne et Allah, l'Exalté, et ceux qui concernent les autres. Le musulman doit également faire face au destin avec patience, croyant vraiment qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le mieux pour Ses serviteurs. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« ...Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Enfin, il s'agit de respecter ces aspects selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc ; alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... » »

La persévérence peut consister à s'abstenir de deux types de polythéisme. Le type majeur est celui où l'on adore autre chose qu'Allah, l'Exalté. Le type mineur est celui où l'on accomplit de bonnes actions autrement que pour l'amour d'Allah, l'Exalté, comme se mettre en avant. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Par conséquent, un aspect de la persévérence est de toujours agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

Cela implique d'obéir à Allah, l'Exalté, à tout moment et de s'abstenir de choisir quand et quels enseignements islamiques on suivra en fonction de ses désirs.

La persévérence consiste à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, au lieu d'obéir et de se faire plaisir à soi-même ou aux autres. Si un musulman désobéit à Allah, l'Exalté, en se faisant plaisir à lui-même ou aux autres, il doit savoir que ni ses désirs ni les gens ne le protégeront d'Allah, l'Exalté. D'un autre côté, celui qui est sincèrement obéissant à Allah, l'Exalté, sera protégé par Lui de toutes choses même si cette protection ne lui est pas apparente.

Rester ferme dans sa foi implique de suivre le chemin tracé par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et de ne pas emprunter un chemin qui s'en écarte. Celui qui s'efforce d'adopter cette voie n'aura besoin de rien d'autre, car cela suffit à le maintenir ferme dans sa foi. Chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

« Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité... »

Comme l'indique ce verset, un aspect de la constance consiste à obéir à quiconque dont les commandements et les conseils sont enracinés dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, et au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui.

Les gens ne sont pas parfaits et commettront sans aucun doute des erreurs et des péchés. Ainsi, être constant dans les questions de foi ne signifie pas qu'il faille être parfait, mais qu'il faut s'efforcer d'adhérer strictement à l'obéissance à Allah, l'Exalté, comme indiqué plus haut, et de se repentir sincèrement s'ils commettent un péché. Cela a été indiqué dans le chapitre 41 Fussilat, verset 6 :

« ... Avance donc droit vers Lui et implore Son pardon... »

Français Ceci est également confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, qui conseille de craindre Allah, l'Exalté, et d'effacer un péché (mineur) qui a été commis en accomplissant une bonne action. Dans un autre hadith trouvé dans le Muwatta de l'Imam Malik, livre 2, hadith numéro 37, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans de faire de leur mieux pour rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, même s'ils ne seront pas capables de le faire parfaitement. Par conséquent, le devoir d'un musulman est de réaliser le potentiel qui lui a été donné par son intention et ses actions physiques dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté. Il ne leur a pas été ordonné d'atteindre la perfection car cela n'est pas possible.

Il est important de noter que l'on ne peut pas rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, à travers nos actions physiques sans purifier d'abord notre cœur spirituel. Comme indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984, les membres du corps n'agiront de manière pure que si le cœur spirituel est pur. La pureté du cœur ne s'obtient qu'en acquérant et en agissant selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

L'obéissance inébranlable nécessite de contrôler sa langue car elle exprime le cœur. Sans contrôler sa langue, l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, n'est pas possible. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2407.

Enfin, si l'on manque à l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, on doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté, et implorer le pardon des gens, si cela touche à leurs droits. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

« Certes, ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah », puis demeurent dans le droit chemin, ils ne seront point à craindre et ne seront point affligés. »

Renforcer la foi - 3

Dans un long hadith du Sahih Muslim, numéro 99, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a expliqué la signification de l'excellence de la foi. Cette excellence fait référence à la conduite et au comportement d'une personne envers Allah, l'Exalté, et la création. Agir avec excellence a été mentionné tout au long du Saint Coran, comme dans le chapitre 10 Yunus, verset 26 :

« Pour ceux qui ont fait le bien, il y a la meilleure [récompense] – et même plus... »

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a expliqué ce verset dans des hadiths trouvés dans Sahih Muslim, numéros 449 et 450. Le mot extra dans ce verset fait référence au moment où les habitants du Paradis seront bénis par la vision divine d'Allah, l'Exalté. Cette récompense convient au musulman qui agit avec excellence, car l'excellence signifie mener sa vie comme s'il pouvait voir Allah, l'Exalté, observer son être extérieur et intérieur à tout moment. Une personne qui peut observer une autorité puissante qui l'observe ne se comportera jamais mal par crainte d'elle. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a un jour conseillé à quelqu'un de toujours se comporter comme s'il était constamment observé par un homme juste qu'il respecte. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Al Mu'jam Al Kabir de l'imam Tabarani, numéro 5539. Quiconque agit de cette manière commettra très rarement des péchés et se hâtera toujours vers les bonnes actions. Cette

attitude engendre la crainte d'Allah, l'Exalté, et agit comme un bouclier contre le feu des épreuves dans ce monde et le feu de l'Enfer dans l'au-delà. Cette vigilance permettra non seulement à l'individu de remplir tous ses devoirs envers Allah, l'Exalté, mais aussi de s'acquitter de ses responsabilités envers la création. Le summum de cette attitude est de traiter les autres avec bonté. Cette personne accomplira le Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 251, qui conseille qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même.

Ce niveau d'excellence garantit que l'on agit avec la bonne intention, ce qui est le fondement de la foi, selon le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le succès est assuré pour celui qui accomplit de bonnes actions et démontre un bon comportement avec la bonne intention, à savoir, plaire à Allah, l'Exalté. Plus une personne agit d'une manière excellente, plus sa foi devient forte jusqu'à ce qu'elle devienne un musulman qui est loin de l'insouciance et qui s'efforce toujours d'embellir son au-delà et sa vie présente selon les enseignements de l'islam.

Il est à craindre que le contraire de cette récompense ne soit réservé à ceux qui se sont détournés d'Allah, l'Exalté. Comme ils ont vécu sans craindre le regard omniscient d'Allah, l'Exalté, ils seront voilés et ne pourront le voir dans l'au-delà. Chapitre 83 Al Mutaffifin, verset 15 :

« Non ! Ce jour-là, certes, ils seront séparés de leur Seigneur. »

Ceux qui ne parviennent pas à se comporter comme s'ils observaient Allah, l'Exalté, doivent suivre la deuxième partie du conseil donné dans le hadith principal dont nous parlons, à savoir croire sincèrement qu'Allah, l'Exalté, les observe constamment. Bien que cet état soit inférieur en rang à celui de celui qui agit comme s'il observait Allah, l'Exalté, néanmoins, c'est un excellent moyen d'adopter la véritable crainte d'Allah, l'Exalté. Comme mentionné précédemment, cette attitude empêchera l'individu de commettre des péchés et l'encouragera à faire de bonnes actions. Comme conseillé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans Al Mu'jam Al Kabir, numéro 7935 de l'Imam Tabarani, celui qui s'efforce d'adopter cette mentalité sera protégé par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

La présence divine d'Allah, l'Exalté, est mentionnée tout au long du Saint Coran, comme dans le chapitre 57 Al Hadid, verset 4 :

« ...Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. »

Français Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé dans de nombreux hadiths d'adopter la véritable conscience de la présence divine d'Allah, l'Exalté. Par exemple, dans un hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, Allah, l'Exalté, déclare qu'il est avec quiconque se souvient de Lui. C'est la raison pour laquelle il a été rapporté dans Hilyat Al Awliya, volume 1, pages 84 et

85, à propos du Commandeur des Croyants, Ali Bin Abu Talib, qu'Allah l'agrée, qu'il évitait le faste et le faste du monde matériel et trouvait du réconfort dans la nuit solitaire. Cela signifie qu'il recherchait la compagnie d'Allah, l'Exalté, plutôt que la compagnie des gens.

Prendre conscience de la présence divine d'Allah, l'Exalté, non seulement prévient les péchés et encourage les bonnes actions, mais prévient également la solitude et la dépression. Une personne est très rarement touchée par des problèmes de santé mentale lorsqu'elle est constamment entourée d'une personne qui l'aime et l'aide. Personne n'aime la création plus qu'Allah, l'Exalté, et il ne fait aucun doute qu'il est la source de toute aide. Par conséquent, agir avec excellence profite à sa foi, à ses actions, à son état émotionnel et à la société dans son ensemble.

Le musulman doit éviter de ressembler à ceux qui considèrent Allah, l'Exalté, comme le plus insignifiant de ceux qui les observent. C'est une maladie spirituelle grave qui conduit à toutes sortes de péchés et de mauvais comportements envers Allah, l'Exalté, et la création.

Celui qui agit au niveau inférieur en se rappelant constamment de la vision divine atteindra finalement le niveau supérieur et vivra comme s'il pouvait voir Allah, l'Exalté, en observant constamment ses états extérieurs et intérieurs. Vivre de cette manière assure une obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, dans tous les cas.

Les deux niveaux d'excellence de la foi sont atteints lorsque l'on étudie et met en pratique la connaissance islamique. Plus on le fait, plus on devient conscient de la présence divine. Rester constant dans ce comportement mène alors à l'excellence de la foi.

Renforcer la foi - 4

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6407, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a indiqué que la différence entre la personne qui se souvient d'Allah, l'Exalté, et celle qui ne le fait pas, est comme une personne vivante comparée à une personne morte.

Il est important pour les musulmans qui désirent créer un lien fort avec Allah, l'Exalté, afin de pouvoir surmonter toutes les difficultés dans ce monde et dans l'au-delà, de se souvenir d'Allah, l'Exalté, autant que possible. En d'autres termes, plus ils se souviennent de Lui, plus ils atteindront cet objectif vital.

Cela se fait en agissant concrètement sur les trois niveaux du souvenir d'Allah, l'Exalté. Le premier niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'Exalté, intérieurement et silencieusement. Cela implique de corriger son intention afin d'agir uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté. Le deuxième niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'Exalté, par la langue. Cela implique de parler d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, ou de rester silencieux. Comme cela a été ordonné dans un Hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 176, rester silencieux dans les cas où quelqu'un n'a rien de bon à dire, est une bonne action et fait donc partie du souvenir d'Allah, l'Exalté.

Le moyen le plus efficace et le plus noble de renforcer son lien avec Allah, l'Exalté, est de se souvenir de Lui avec ses membres. Cela se fait en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Celui qui fait cela utilisera les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. Mais cela nécessite d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique, qui à son tour est la racine de tout bien et de tout succès dans les deux mondes.

Ceux qui restent aux deux premiers niveaux recevront une récompense en fonction de leur intention, mais il est peu probable qu'ils augmentent la force de leur foi et de leur piété à moins qu'ils ne passent au troisième et plus haut niveau du souvenir d'Allah, l'Exalté.

Celui qui accomplit les trois niveaux se voit promettre la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« ...Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Malheureusement, de nombreux musulmans qui accomplissent leurs devoirs obligatoires et accomplissent des adorations surérogatoires négligent et ne parviennent pas à atteindre ces niveaux de rappel d'Allah, l'Exalté, et par conséquent, ils ne parviennent pas à trouver la paix dans ce monde, malgré leur adoration et leurs bonnes actions.

Renforcer la foi - 5

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 574, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque accomplit les deux prières obligatoires froides entrera au Paradis.

Les deux prières obligatoires fraîches font référence aux prières obligatoires de l'aube et de la fin d'après-midi (Fajr et Asr), car pendant ces deux moments, le temps est plus frais qu'à d'autres moments, c'est-à-dire avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil.

L'accomplissement des prières obligatoires implique de remplir correctement toutes leurs conditions et étiquettes selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , notamment de les accomplir à temps. En fait, les accomplir dès qu'elles ont lieu est l'une des actions les plus aimées d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 252.

Bien qu'il y ait cinq prières obligatoires à accomplir, seules deux sont mentionnées dans le hadith principal dont il est question. En effet, ces deux prières sont sans doute les plus difficiles à accomplir. La prière obligatoire de l'aube a lieu à un moment où la plupart des gens dorment. Par conséquent, il faut beaucoup d'énergie et de motivation pour quitter son lit

confortable afin de l'accomplir correctement. La prière obligatoire de fin d'après-midi a lieu généralement à un moment où la plupart des gens ont terminé leur journée de travail et sont rentrés chez eux fatigués. Il est donc difficile de quitter son lieu de repos après une journée de travail fatigante et même stressante pour accomplir correctement sa prière obligatoire. Par conséquent, si l'on accomplit correctement ces deux prières, il lui sera plus facile, par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, d'accomplir les autres prières obligatoires, qui ont généralement lieu à des heures plus opportunes.

Les musulmans doivent donc s'efforcer d'accomplir toutes leurs prières obligatoires, car elles constituent l'essence même de l'islam et séparent en fait la croyance de la mécréance. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2618.

Enfin, il faut noter que le hadith principal dont il est question ici ne signifie pas que l'on peut réussir en accomplissant seulement les cinq prières obligatoires tout en négligeant ses autres devoirs et responsabilités obligatoires envers Allah, l'Exalté et les gens. En réalité, celui qui accomplit ses prières obligatoires s'efforcera d'accomplir tous ses autres devoirs et responsabilités obligatoires, car c'est l'un des résultats de l'accomplissement des prières obligatoires. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

«...En effet, la prière interdit l'immoralité et le mal...»

De plus, le hadith garantit le paradis à celui qui accomplit ses prières obligatoires, mais ne garantit pas qu'il n'entrera pas d'abord en enfer à cause de ses péchés. Par conséquent, comme toujours, il faut comprendre les versets du Saint Coran et les hadiths dans leur contexte.

Renforcer la foi - 6

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4168, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que le croyant fort est plus aimé d'Allah, l'Exalté, qu'un croyant plus faible.

Il ne s'agit pas nécessairement de la force physique, que l'on utilise pour accomplir de bonnes actions. Il s'agit également de l'acquisition et de l'application des connaissances islamiques afin d'obtenir la certitude de la foi. Celui qui possède une foi forte accomplira ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens correctement et dans toutes les situations, dans les facilités comme dans les difficultés, selon ses connaissances. Alors qu'un croyant faible faillira facilement à ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens dans les situations difficiles.

En outre, la foi du croyant faible est basée sur l'imitation aveugle des autres et non sur la connaissance islamique. L'imitation aveugle empêche l'individu d'améliorer son comportement par l'acquisition de nouvelles connaissances et conduit souvent à des pratiques déviantes, en particulier lorsque la personne qu'il imite est elle-même ignorante. L'imitation aveugle ne suffit pas face à des situations difficiles, qui nécessitent de la persévérance, qui en elle-même est enracinée dans l'acquisition et l'application de la connaissance islamique. Par exemple, celui qui ne possède pas la connaissance islamique remet facilement en question et défie le destin.

Plus la foi d'une personne est forte, plus elle obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela augmente à son tour leur succès dans les deux mondes. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité... »

Renforcer la foi - 7

Dans un hadith divin du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6502, Allah, l'Exalté, déclare certaines choses importantes. La première chose mentionnée est qu'Allah, l'Exalté, déclare la guerre à celui qui fait preuve d'inimitié envers l'un de Ses amis pieux.

Cela se produit parce que celui qui montre de l'inimitié à l'ami d'une personne montre en fait indirectement de l'inimitié à cette personne. Cela avertit indirectement les musulmans de ne se lier d'amitié qu'avec les serviteurs pieux d'Allah, l'Exalté, et de ne jamais montrer d'inimitié ou d'aversion à leur égard, car c'est l'attitude des ennemis d'Allah, l'Exalté, tels que le Diable. Chapitre 60 Al Mumtahanah, verset 1 :

« Ô vous qui croyez, ne prenez pas Mes ennemis et vos ennemis pour alliés... »

Il est important de noter que toute forme de désobéissance à Allah, l'Exalté, est une guerre contre Lui. Par conséquent, un musulman doit éviter toute forme de désobéissance, y compris le fait de détester ceux qui s'efforcent de Lui obéir, car cela ne fait qu'attirer la colère d'Allah, l'Exalté. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3862, qu'une

personne ne doit jamais insulter ses Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, car les insulter revient à insulter le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et quiconque lui fait du mal, insulte Allah, l'Exalté. Et cette personne pécheresse sera bientôt punie, à moins qu'elle ne se repente sincèrement.

De plus, comme la droiture, qui est basée sur l'intention de l'individu, est cachée aux gens, les musulmans doivent éviter de détester les autres musulmans, car ils ne savent pas qui est un ami juste d'Allah, l'Exalté. Cette partie du hadith principal encourage donc l'individu à faire preuve de bonnes manières envers tous les musulmans, en les traitant comme il souhaite être traité par les autres.

Le hadith divin principal dont il est question ici est que le musulman ne peut se rapprocher d'Allah, l'Exalté, qu'en accomplissant ses devoirs obligatoires. Et il peut atteindre l'amour d'Allah, l'Exalté, par des actes vertueux volontaires.

Cette description divise les serviteurs d'Allah, l'Exalté, en deux catégories. Le premier groupe se rapproche d'Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs obligatoires envers Allah, l'Exalté, comme la prière obligatoire, et envers les gens, comme l'aumône obligatoire. Cela peut se résumer en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patient avec le destin.

La deuxième catégorie de ceux qui se rapprochent d'Allah, l'Exalté, est supérieure à la première catégorie car non seulement ils accomplissent leurs devoirs obligatoires mais s'efforcent de faire de bonnes actions volontaires. Cela montre clairement que c'est le seul chemin vers la proximité d'Allah, l'Exalté. Quiconque emprunte un autre chemin n'atteindra pas cet objectif vital. Cela rejette complètement le concept d'obtenir la sainteté sans s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté. La personne qui prétend cela est tout simplement un menteur. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094, que lorsque le cœur spirituel est pur, le reste du corps devient pur. Cela conduit aux bonnes actions. Donc, si une personne n'accomplit pas de bonnes actions, comme ses devoirs obligatoires, alors son corps est impur, ce qui signifie que son cœur spirituel est également impur. Cette personne ne peut jamais atteindre la proximité d'Allah, l'Exalté.

Il est important de noter que les plus grandes actions vertueuses que l'on puisse accomplir volontairement sont celles basées sur les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Quiconque choisit d'accomplir des actions vertueuses volontaires qui ne sont pas basées sur ses traditions a été trompé par le Diable, car aucun chemin ne mènera à Allah, l'Exalté, sauf le chemin et les actions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« *Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... » »*

Les musulmans pieux qui appartiennent au deuxième groupe supérieur sont aussi ceux qui évitent les choses inutiles et vaines de ce monde matériel. Cette attitude les aide à concentrer leurs efforts sur l'accomplissement de bonnes actions volontaires. C'est ce groupe qui a perfectionné sa foi en aimant, en haïssant, en donnant et en retenant tout pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

De plus, les musulmans de ce groupe supérieur s'efforcent d'utiliser chaque bienfait qui leur est accordé, comme leur énergie et leur temps, d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. Ils évitent de les utiliser d'une manière qui ne plaira pas à Allah, l'Exalté, et qui ne leur sera pas bénéfique dans l'au-delà, même si ces manières sont permises.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que lorsque l'on s'efforce d'accomplir les devoirs obligatoires et d'accomplir les bonnes actions volontaires, Allah, l'Exalté, bénit ses cinq sens afin qu'il les utilise pour Lui obéir. Ce serviteur vertueux commettra très rarement des péchés. Cette augmentation de la guidance a été indiquée dans le chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

« Et ceux qui luttent pour Nous, Nous les guiderons certainement vers Nos chemins... »

Ce musulman atteint le niveau d'excellence qui a été évoqué dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. C'est lorsque le musulman accomplit des actions, comme la prière, comme s'il observait Allah, l'Exalté. Celui qui atteint ce niveau protégera son esprit et son corps des péchés. C'est celui qui, lorsqu'il parle, parle pour Allah, l'Exalté, lorsqu'il se tait, il se tait pour Allah, l'Exalté. Lorsqu'il agit, il agit pour Lui et lorsqu'il se tait, il agit pour Lui. C'est un aspect du monothéisme et de la compréhension de l'Unicité d'Allah, l'Exalté.

Il est important de noter que cette habilitation consiste à faire face aux difficultés avec patience et aux moments de facilité avec gratitude, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Cette habilitation comprend également l'obtention de la paix de l'esprit, car l'état mental de celui qui est habilité ne sera ni facilement ébranlé ni brisé par les différentes situations auxquelles il peut être confronté dans ce monde.

Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas est que l'invocation de ce musulman sera exaucée et qu'il obtiendra le refuge et la protection d'Allah, le Très-Haut. C'est une leçon claire pour ceux qui désirent des choses licites de ce monde. Ils ne doivent chercher à les obtenir par aucun moyen, sauf par l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Aucun maître spirituel ni personne d'autre ne pourra accorder quelque chose à une personne à moins que celle-ci ne s'efforce d'obéir à Allah, le Très-Haut, et elle est destinée à obtenir ces choses. De plus, personne ne peut et ne veut accorder à une autre personne refuge et protection contre le châtiment d'Allah, le Très-Haut, dans les deux mondes. On ne peut obtenir cette protection que par l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Cela élimine

le vœu pieux de certains qui croient qu'ils peuvent persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et obtenir quand même une protection contre Son châtiment, en particulier dans l'au-delà, grâce à l'intercession de quelqu'un d'autre. Même si l'intercession du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) au Jour du Jugement est un fait, néanmoins, se comporter de cette manière moqueuse peut faire perdre cette intercession.

Pour conclure, ce hadith montre clairement que la proximité d'Allah, l'Exalté, ne s'obtient que par Son obéissance sincère, sous la forme de l'accomplissement de Ses commandements, de l'abstention de Ses interdictions et de la patience envers le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Toutes les autres méthodes prescrites sont fausses et ne sont que des vœux pieux, qui n'ont aucune valeur ni poids en Islam.

Renforcer la foi - 8

Dans un long hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6806, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mentionné sept groupes de personnes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Cette ombre les protégera des horreurs du Jour du Jugement, notamment de la chaleur insupportable provoquée par le Soleil amené à moins de deux miles de la création. Ceci a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421.

L'un de ces groupes comprend un jeune qui a été élevé dans l'adoration d'Allah, le Très-Haut. C'est une grande action car le désir des choses de ce monde et la force mentale et physique pour les obtenir sont plus grands pendant la jeunesse. Par exemple, il est courant de voir les personnes âgées fréquenter régulièrement la mosquée, mais il est rare de voir un jeune. Donc, s'ils mettent de côté leurs désirs et s'efforcent d'abord d'accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, alors leur récompense sera grande.

Il est important de noter que ce hadith ne fait pas référence à un jeune qui adore constamment Allah, l'Exalté. Il fait référence à celui qui accomplit ses devoirs envers Allah, l'Exalté, comme les prières obligatoires selon les

hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses devoirs envers les gens. Celui qui se comporte de cette manière trouvera beaucoup de temps pour faire d'autres choses licites. Mais cette attitude est rarement observée chez un jeune, car la plupart des musulmans n'apprécient l'importance de l'accomplissement de leurs devoirs qu'une fois plus âgés. C'est pourquoi il est extrêmement important que les parents et les aînés encouragent leurs enfants dès leur plus jeune âge à accomplir leurs devoirs. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a même conseillé aux parents dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 495, d'encourager leurs enfants à accomplir les prières obligatoires avant qu'ils n'atteignent l'âge où elles deviennent obligatoires pour eux. Cette préparation garantit qu'ils s'acquitteront de leurs devoirs lorsqu'ils deviendront obligatoires pour eux. Malheureusement, c'est un aspect de l'éducation des enfants que les musulmans négligent souvent, car ils encouragent leurs enfants à réussir dans les affaires de ce monde et retardent leur éducation religieuse. Mais à ce stade, ils commencent à s'habituer à agir selon les commandements d'Allah, l'Exalté.

Le prochain à qui l'ombre sera accordée le Jour du Jugement est le musulman dont le cœur est attaché à la mosquée. Cela inclut le musulman qui s'efforce d'accomplir ses prières obligatoires à la mosquée en congrégation. On peut comprendre la gravité de ne pas accomplir cet acte en comprenant le hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1481. Il avertit que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a voulu ordonner que les maisons des hommes qui n'accomplissaient pas leurs prières en congrégation à la mosquée sans excuse valable soient brûlées.

De nos jours, il est difficile pour un musulman qui travaille d'accomplir toutes ses prières obligatoires à la mosquée en groupe. Mais même ainsi, à l'exception de quelques-uns, chaque musulman peut accomplir au moins quelques prières obligatoires en groupe à la mosquée chaque jour. Par exemple, ceux qui travaillent de nuit peuvent accomplir les prières obligatoires qui ont lieu pendant la journée. Et ceux qui travaillent de jour peuvent accomplir les prières obligatoires qui ont lieu pendant la nuit en groupe à la mosquée.

Ce hadith inclut également ceux qui fréquentent régulièrement les mosquées afin d'enseigner ou d'apprendre la connaissance islamique, car cet acte fait que leur cœur revient sans cesse à la mosquée.

La dernière personne mentionnée dans le hadith principal qui sera protégée le Jour du Jugement est celle qui se souvient d'Allah, l'Exalté, dans la solitude et pleure. Tout d'abord, le fait que cette réaction se produise dans la solitude indique la sincérité du sens musulman, leur réaction est purement pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cette réaction peut être due à un certain nombre de facteurs, notamment la prise de conscience des innombrables bénédictions qui leur ont été accordées, même si l'on montre un manque de gratitude pour elles en les utilisant de manière incorrecte. La compréhension de la miséricorde d'Allah, l'Exalté, lorsqu'il cache leurs péchés à la création. Un musulman reçoit continuellement des bénédictions d'Allah, l'Exalté, même lorsqu'il pèche. La réflexion et l'évaluation du musulman sur ses propres actes l'encouragent à se repentir sincèrement. La prise de conscience que le pardon et le paradis ne seront accordés que par la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et non en raison de ses bonnes actions, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6467. Il est important de noter que cette

réaction ne se produit que lorsque l'on réfléchit vraiment à ce monde matériel, à l'au-delà, à la mort, au Jour du Jugement et à ses actes. Celui qui n'y prête pas attention n'atteindra jamais ce résultat.

Renforcer la foi - 9

Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné quelques conseils importants. Le premier est de craindre Allah, l'Exalté, par la piété.

On y parvient en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela ne s'obtient qu'en étudiant et en agissant selon les enseignements du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Ce conseil englobe tous les enseignements et devoirs de l'Islam. Lorsqu'on s'efforce de cette manière, on atteint finalement le haut niveau de foi appelé excellence. C'est lorsque l'on agit, comme en accomplissant la prière, comme si l'on était témoin de l'observance d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. Cela garantit que l'on remplit ses devoirs à la fois envers Allah, l'Exalté, et envers la création. Ce dernier implique de respecter les droits des personnes selon les enseignements de l'Islam. Cela s'accomplit au mieux en traitant les autres comme on souhaite être traité par les autres.

Le deuxième conseil donné dans le hadith principal dont il est question est que le musulman doit faire suivre son péché d'une bonne action afin qu'il soit effacé. Cela ne concerne que les péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Si l'on ajoute un repentir sincère à son acte juste, alors cela effacera tout péché, mineur ou majeur. Mais une partie de la bonne conduite consiste à s'efforcer de

ne pas répéter le péché à nouveau, car pécher avec l'intention de le suivre d'une bonne action est une mentalité dangereuse et trompeuse. On doit s'efforcer de ne pas commettre de péchés et lorsqu'ils se produisent, on doit se repentir sincèrement. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à quiconque a été lésé, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes, on doit promettre sincèrement d'éviter de commettre à nouveau le même péché ou un péché similaire et de réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens.

Renforcer la foi - 10

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah numéro 3371, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti qu'un musulman ne doit jamais consommer d'alcool, car c'est la clé de tous les maux.

Malheureusement, ce péché majeur a augmenté au fil du temps parmi les musulmans. C'est la clé de tous les maux car il donne lieu à d'autres péchés. Cela est assez évident car un ivrogne perd le contrôle de sa langue et de ses actions physiques. Il suffit de regarder les informations pour constater combien de crimes sont commis à cause de la consommation d'alcool. Même ceux qui boivent modérément ne font que causer des dommages à leur corps, ce que la science a prouvé. Les maladies physiques et mentales associées à l'alcool sont nombreuses et représentent un lourd fardeau pour le Service National de Santé et les contribuables. C'est la clé de tous les maux car il affecte négativement les trois aspects d'une personne : son corps, son esprit et son âme. Il détruit les relations entre les gens, car l'alcool affecte négativement le comportement. Par exemple, il existe une corrélation claire entre la consommation d'alcool et la violence domestique. Chapitre 5 Al Maidah, verset 90 :

« Ô vous qui croyez ! Les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les sacrifices sur des autels de pierre et les flèches de divination ne sont que des souillures provenant de l'œuvre du Satan. Évitez-les donc, afin que vous réussissiez. »

Le fait que la consommation d'alcool soit placée à côté de choses associées au polythéisme dans ce verset, souligne à quel point il est important de l'éviter.

C'est un péché si grave que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3376, que celui qui boit régulièrement de l'alcool n'entrera pas au Paradis.

La diffusion du salut islamique de paix est une clé pour obtenir le Paradis selon un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 68. Néanmoins, un Hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 1017, conseille aux musulmans de ne pas saluer quelqu'un qui boit régulièrement de l'alcool.

L'alcool est un péché majeur unique en son genre, car il a été maudit de dix manières différentes dans un seul hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3380. Ces maudits incluent l'alcool lui-même, celui qui le produit, celui pour qui il est produit, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le transporte, celui à qui il est apporté, celui qui utilise la richesse obtenue en le vendant, celui qui le boit et celui qui le verse. Celui qui traite avec quelque chose qui a été maudit de cette manière n'obtiendra pas de véritable succès à moins qu'il ne se repente sincèrement.

Bien qu'il soit difficile de se défaire de la dépendance à l'alcool, il faut néanmoins s'efforcer d'éviter tout ce qui pourrait nous y inciter, comme les mauvais amis. Il faut utiliser toute l'aide qui nous est offerte, comme les séances de thérapie. Il ne faut jamais oublier qu'Allah, l' Exalté, n'impose pas à une personne un devoir qu'elle ne peut pas accomplir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »

Ces choses les aideront à se détourner définitivement de ce péché majeur.

Renforcer la foi - 11

Dans un hadith rapporté dans le Sahih de Boukhari, numéro 6464, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a recommandé que les actes soient accomplis correctement, sincèrement et modérément. Il a ajouté que les actes d'une personne ne la mèneront pas au Paradis et a conclu que les actes les plus aimés d'Allah, l'Exalté, sont ceux qui sont réguliers même s'ils sont peu nombreux.

Les musulmans doivent veiller à accomplir leurs actes correctement, conformément aux hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car accomplir des actes sans cette guidance éloigne l'individu de la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« *Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... »* »

Ensuite, ils doivent les accomplir pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, et non pour toute autre raison, comme par exemple pour se mettre en valeur. Ces personnes seront informées qu'elles recevront leur récompense de ceux pour qui elles ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Le musulman doit accomplir les bonnes actions volontaires avec modération, sans se surcharger, car cela conduit souvent à l'abandon. Il doit plutôt agir selon ses capacités et ses moyens, même si ces actions sont petites et en nombre, car cela est bien supérieur aux grandes actions qui ne sont accomplies qu'une fois de temps en temps. La modération empêche également l'individu de négliger ses devoirs et ses responsabilités, qu'ils soient à l'égard d'Allah, du Très-Haut ou des autres. La modération permet également à l'individu de s'acquitter de toutes ses responsabilités tout en s'assurant de disposer de suffisamment de temps pour profiter des plaisirs licites sans excès, sans extravagance ni gaspillage.

Enfin, le musulman doit comprendre que ses bonnes actions sont une bénédiction d'Allah, l'Exalté, car l'inspiration, la connaissance, la force et l'opportunité de les accomplir viennent d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans n'entreront au Paradis que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté. De plus, peu importe le nombre de bonnes actions qu'un musulman accomplit, il ne sera jamais capable de montrer suffisamment de gratitude pour les innombrables bénédictions qu'il a reçues d'Allah, l'Exalté. Comprendre ces faits empêche d'adopter la caractéristique mortelle de l'orgueil. Dont la valeur d'un atome suffit à nous conduire en Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266.

Renforcer la foi - 12

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2389, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la droiture est un bon caractère et qu'un péché crée un sentiment interne négatif et que son auteur n'aimerait pas que les autres le découvrent.

Ce hadith indique que la racine de tout bien et de toute droiture est le bon caractère. Cela signifie que l'on remplit son devoir envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Et cela comprend le respect des droits des gens selon les enseignements de l'Islam. Cela peut être accompli en traitant les autres de la même manière dont on souhaite que les autres nous traitent. En fait, une personne ne deviendra un véritable croyant que lorsqu'elle aimera pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Le bon caractère envers Allah, l'Exalté, et les gens est important à adopter car ce sera la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement et la personne qui possède un bon caractère obtiendra la même récompense que celui qui prie et jeûne continuellement. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003.

Le hadith principal dont il est question ici indique également comment juger ses actes. Un péché est quelque chose qui crée un sentiment intérieur négatif et le pécheur n'aimera pas que les autres découvrent ses actes. Si un musulman adhère à ce conseil, il évitera la grande majorité des péchés, car les êtres humains ont été créés d'une manière

qui les alerte lorsqu'ils commettent la plupart des péchés. Cette conscience coupable est en fait une preuve que l'âme d'une personne a été prédisposée à croire en sa responsabilité au Jour du Jugement, car elle ressent négativement ses péchés, même si elle est convaincue qu'elle n'en sera pas tenue responsable par des personnes, comme la police.

Il est important de noter que les musulmans doivent toujours s'efforcer d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique, car cet avertissement interne ne se produit pas avec tous les péchés et ils perdront ce système d'avertissement s'ils persistent dans la désobéissance à Allah, l'Exalté. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4244. Mais néanmoins, c'est toujours un excellent moyen de dissuasion contre les péchés, auquel les musulmans doivent prêter attention.

Renforcer la foi - 13

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 28, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé deux caractéristiques qui conduisent un musulman au Paradis.

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 28, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé trois caractéristiques qui conduisent un musulman au Paradis.

La première chose à faire est de consommer des aliments licites. Cela implique d'éviter d'obtenir et d'utiliser ce qui est illicite, comme les richesses, dans tous les aspects de sa vie. Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2342, a averti que les bonnes actions d'un musulman qui utilise des provisions illicites ne seront pas acceptées par Allah, l'Exalté. Obtenir des provisions licites est la pierre angulaire de l'Islam, sans elle, le succès n'est pas possible. Comme les provisions licites leur ont été attribuées plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre, selon le hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748, un musulman doit donc utiliser ses forces et ses ressources pour les obtenir, en croyant fermement qu'il les recevra. Cela l'empêchera de rechercher l'illicite.

La deuxième caractéristique mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le fait de suivre les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela ne signifie pas seulement les apprendre, mais plus important encore, cela inclut de les mettre en pratique. Cela comprend l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, l'abstention de Ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience. Un musulman ne doit jamais choisir les traditions à suivre ni les mal interpréter afin de satisfaire ses désirs. Il ne doit pas réorganiser l'ordre de priorité de ses traditions, c'est-à-dire que les traditions établies doivent être mises en pratique en premier, suivies de celles qui ne le sont pas, les traditions non régulières. Comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est le modèle pratique du Saint Coran, il n'est pas possible d'atteindre le succès et la paix, ni dans ce monde ni dans le prochain, sans suivre ses traces de manière pratique. Chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... » »

Renforcer la foi - 14

Dans un hadith extrait du numéro 30 du livre de l'imam Munzari, Conscience et appréhension, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé que le Saint Coran intercédera le Jour du Jugement. Ceux qui le suivent durant leur vie sur Terre seront conduits par lui au Paradis le Jour du Jugement. Mais ceux qui le négligent durant leur vie sur Terre verront qu'il les pousse en Enfer le Jour du Jugement.

Le Saint Coran est un livre de guidance. Il n'est pas seulement un livre de récitation. Les musulmans doivent donc s'efforcer de respecter tous les aspects du Saint Coran pour s'assurer qu'il les guide vers le succès dans les deux mondes. Le premier aspect est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre grâce à un érudit fiable. Et le dernier aspect est d'agir selon ses enseignements selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela leur permettra d'agir correctement selon le Saint Coran, car la vie du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) est la mise en œuvre pratique du Saint Coran. Ceux qui se comportent de cette manière sont ceux à qui est donnée la bonne nouvelle d'une bonne guidance à travers toutes les difficultés de ce monde et de son intercession au Jour du Jugement. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Mais comme le dit le hadith principal, le Saint Coran n'est qu'un guide et une miséricorde pour ceux qui agissent correctement selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais ceux qui évitent de le comprendre et d'agir selon lui ou l'interprètent intentionnellement de manière erronée et agissent selon leurs désirs seront privés de cette bonne direction et de son intercession le Jour du Jugement. En fait, leur perte totale dans les deux mondes ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint Coran est un remède aux problèmes de ce monde, un musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté et que l'on remet dans une boîte à outils une fois le problème résolu. La fonction principale du Saint Coran est de guider l'individu à travers les difficultés de ce monde afin qu'il atteigne l'au-delà en toute sécurité. Cet objectif n'est pas possible à atteindre sans comprendre et mettre en pratique le Saint Coran. La récitation aveugle n'est tout simplement pas suffisante. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels n'est pas correct car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents mais qui ne peut pas être conduite, ce qui est le but principal d'une voiture. Il ne fait aucun doute que cette personne est tout simplement stupide. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. »

Renforcer la foi - 15

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1528, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que les endroits les plus aimés d'Allah, l'Exalté, sont les mosquées et les endroits les plus détestés par Lui sont les marchés.

L'Islam n'interdit pas aux musulmans de fréquenter d'autres lieux que les mosquées, ni ne leur ordonne de fréquenter systématiquement les mosquées. Mais il est important qu'ils privilégient la fréquentation des mosquées pour les prières en commun et pour assister aux rassemblements religieux, plutôt que de se rendre inutilement dans les marchés et autres lieux.

En cas de besoin, il n'y a pas de mal à fréquenter d'autres endroits, comme les centres commerciaux, mais le musulman doit éviter de s'y rendre inutilement, car ce sont des endroits où les péchés se produisent plus souvent. Chaque fois qu'il se rend dans d'autres endroits, il doit veiller à ne pas désobéir à Allah, l'Exalté, ce qui inclut de faire du tort aux autres. Il doit éviter de trop socialiser , car c'est la cause de la majorité des péchés qui se produisent dans la société.

Les mosquées sont censées être un sanctuaire contre les péchés et un endroit confortable pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint

Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Tout comme un étudiant bénéficie d'une bibliothèque, car c'est un environnement créé pour étudier, de même, les musulmans peuvent bénéficier des mosquées, car leur objectif même est d'encourager les musulmans à acquérir et à mettre en pratique des connaissances utiles afin qu'ils puissent obéir correctement à Allah, l'Exalté.

Les mosquées sont également un excellent endroit pour rappeler à l'homme sa mission, qui est d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à ce qu'il les apprécie. Les mosquées encouragent également l'homme à prioriser ses activités de manière appropriée, afin de s'acquitter de ses besoins et de ses responsabilités, de se préparer adéquatement pour l'au-delà et de profiter des plaisirs licites avec modération. Celui qui évite les mosquées perd souvent son temps et ses ressources dans des activités vaines et inutiles et se prive ainsi de l'avantage de tirer profit des deux mondes.

Non seulement un musulman doit privilégier la mosquée par rapport à d'autres lieux, mais il doit aussi encourager les autres, notamment ses enfants, à faire de même. En fait, c'est un excellent endroit pour les jeunes afin d'éviter les péchés, les crimes et les mauvaises fréquentations, qui ne mènent qu'à des ennuis et des regrets dans les deux mondes.

Renforcer la foi - 16

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1081, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans comment obtenir des bénédictions dans leur subsistance, un soutien divin et une amélioration de leur condition et de leur état.

La première chose à faire est de se repentir sincèrement devant Allah, le Très-Haut, avant de mourir. Comme le moment de la mort est inconnu, ce hadith indique en fait qu'il faut se repentir sincèrement chaque fois qu'on commet un péché, c'est-à-dire se repentir sans délai. Cela consiste à éprouver des regrets, à demander pardon à Allah, le Très-Haut, et à quiconque a été lésé, à faire la promesse ferme de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire et, si possible, à réparer les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, le Très-Haut, et des gens.

Le hadith principal recommande ensuite au musulman de bien utiliser son temps avant de se laisser envahir par des responsabilités, une maladie ou une difficulté. Il doit utiliser ses ressources, comme son temps, pour des choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, et éviter les choses vaines et pécheresses. Il doit se rappeler du grand regret qu'il éprouvera le Jour du Jugement lorsqu'il observera la récompense accordée à ceux qui ont utilisé leurs ressources d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, s'ils n'ont pas fait de même. Il ne doit pas reporter le fait de faire le bien à un moment ou un jour qu'il n'est pas assuré d'atteindre et même s'il l'atteint, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de faire la bonne action. Il est à espérer que celui qui se comporte de cette manière sera soutenu

par Allah, l'Exalté, lorsqu'il ne sera plus en mesure d'accomplir des actes de bien supplémentaires en raison d'un changement de circonstances. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans le livre d'Imam Boukhari, Adab Al Mufrad, numéro 500. Le musulman doit d'abord s'efforcer de minimiser l'utilisation de son temps pour des choses qui ne lui sont pas utiles dans ce monde ou dans l'autre. Ensuite, il doit essayer de réduire les choses qui ne lui sont utiles que dans ce monde et se concentrer davantage sur les choses qui lui sont utiles dans l'au-delà, ce qui, par définition, lui est également utile dans ce monde. Celui qui reste constant sur ce point utilisera ses ressources, comme son temps, de la bonne manière, d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté.

Le hadith principal mentionne ensuite que le musulman doit renforcer son lien avec Allah, l'Exalté, en se souvenant de Lui fréquemment. Le véritable souvenir d'Allah, l'Exalté, se compose de trois niveaux. Le premier est le souvenir intérieur, c'est-à-dire corriger son intention afin d'agir uniquement pour Lui plaire. Cela se prouve lorsque l'on n'attend ni n'espère aucun retour ou gratitude de la part des gens. Le deuxième niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'Exalté, en prononçant de bonnes paroles et en évitant les paroles vaines et pécheresses. Et le niveau le plus élevé consiste à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, par ses actions en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire. Cela a été discuté dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Le dernier point mentionné dans le hadith principal est de donner beaucoup d'aumônes, qu'elles soient cachées ou non. Cela comprend à la fois l'aumône obligatoire et l'aumône volontaire. Il est important de noter que cela signifie donner l'aumône selon ses moyens, qu'elle soit grande ou petite. Allah, l'Exalté, ne tient pas compte de la quantité, Il observe et juge les actions en fonction de la qualité, c'est-à-dire de la

sincérité de l'individu. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Cela ne laisse aux musulmans aucune excuse, sauf de donner l'aumône selon leurs moyens. De plus, il est important de donner l'aumône régulièrement plutôt qu'une fois de temps en temps, car les actes réguliers sont plus appréciés d'Allah, l'Exalté, même s'ils sont petits. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465. Enfin, ceux qui désirent encourager les autres à donner l'aumône peuvent le faire publiquement. Cela leur permettra d'obtenir la même récompense que ceux qui font des dons en raison de leur inspiration. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Mais ceux qui ont peur de se mettre en avant, ce qui annule leur récompense, doivent le faire en privé. L'Islam a fourni de nombreuses options et opportunités aux musulmans pour obtenir beaucoup de récompense afin d'obtenir la paix et le succès dans les deux mondes. Il faut se rappeler que la charité comprend toutes les bonnes actions qui aident les autres, pas seulement la richesse. Ainsi, celui qui ne possède pas de richesse, doit faire la charité d'une autre manière, par exemple en donnant aux autres son temps, son énergie et son soutien émotionnel. Le moins que l'on puisse faire est de garder ses actes de violence verbale et physique loin des autres, car cela est considéré comme une charité envers soi-même. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 250.

Renforcer la foi - 17

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4031, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'une personne qui imite un peuple est comptée comme l'un d'eux.

Tous les musulmans, quelle que soit la force de leur foi, désirent être comptés et finir avec les justes dans l'autre monde. Mais ce hadith nous avertit clairement qu'un musulman ne sera considéré comme une personne vertueuse et finira avec eux que s'il imite les justes. Cette imitation est une chose pratique et non pas seulement une déclaration par des mots. Cette imitation se fait correctement en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 9 :

« Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. »

Mais ceux qui déclarent verbalement leur amour pour les justes et ne les imitent pas, mais imitent plutôt les caractéristiques trouvées chez les hypocrites et les pécheurs, seront considérés et jugés comme l'un d'eux. Cela ne signifie pas qu'ils perdront leur foi, mais cela signifie qu'ils seront jugés comme des musulmans désobéissants. Comment un

musulman désobéissant peut-il être compté comme un musulman obéissant et finir avec les justes ? Ce n'est qu'un vœu pieux qui n'a aucune valeur en Islam. Chapitre 40 Ghafir, verset 58 :

« Et ne sont pas égaux l'aveugle et le voyant, ni ceux qui croient et font le bien, ni ceux qui font le mal. Vous vous souvenez peu de cela. »

Enfin, le hadith principal indique également l'importance de se lier d'amitié avec les bonnes personnes, car on est influencé, négativement ou positivement, par leurs compagnons. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833. Par conséquent, si l'on désire imiter les justes, il faut se lier d'amitié avec eux dans ce monde. Cette compagnie et cette imitation augmenteront l'amour que l'on a pour les justes. Ce véritable amour unit l'individu à son bien-aimé dans l'au-delà. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688.

Renforcer la foi - 18

Dans un hadith divin trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2219, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que toutes les bonnes actions que les gens accomplissent sont pour eux-mêmes, à l'exception du jeûne, car cela appartient à Allah, l'Exalté, et Il le récompensera directement.

Ce hadith indique le caractère unique du jeûne. L'une des raisons pour lesquelles il est décrit de cette manière est que toutes les autres bonnes actions sont visibles pour les gens, comme la prière, ou elles sont faites entre les gens, comme l'aumône secrète. Or, le jeûne est une bonne action unique, car les autres ne peuvent pas savoir que quelqu'un jeûne simplement en l'observant.

En outre, le jeûne est une bonne action qui met un verrou sur chaque aspect de soi. Cela signifie que celui qui jeûne correctement sera empêché de commettre des péchés verbaux et physiques, tels que regarder et entendre des choses illicites. Cela se fait également par la prière, mais celle-ci n'est accomplie que pendant un court laps de temps et est visible pour les autres, alors que le jeûne se déroule tout au long de la journée et est invisible pour les autres. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

« ...En effet, la prière interdit l'immoralité et les mauvaises actions... »

Il ressort clairement du verset suivant que celui qui n'accomplit pas le jeûne obligatoire sans raison valable ne sera pas un véritable croyant, car les deux sont directement liés. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 183 :

« Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui ont précédé vous, afin que vous deveniez justes. »

En fait, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 723, que si un musulman n'accomplit pas un seul jeûne obligatoire sans raison valable, il ne peut pas compenser la récompense et les bénédictions perdues, même s'il jeûnait tous les jours pendant toute sa vie.

De plus, comme l'indique le verset cité plus haut, le jeûne conduit à la piété. Autrement dit, le simple fait de ne pas manger à jeun pendant la journée ne conduit pas à la piété, mais le fait de prêter une attention particulière à l'abstinence de péchés et à l'accomplissement de bonnes actions pendant le jeûne conduit à la piété. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 707, avertit que le jeûne ne sera pas significatif si l'on ne s'abstient pas de dire et d'agir sur la base du mensonge. Un hadith similaire trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1690, avertit que certaines personnes qui jeûnent n'obtiennent rien d'autre que la faim. Lorsque l'on devient plus conscient et plus prudent dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, pendant qu'on jeûne, cette habitude finira par l'affecter et il se comportera de la même manière même lorsqu'il ne jeûne pas. C'est en fait la véritable piété.

La justice mentionnée dans le verset cité plus haut est liée au jeûne, car le jeûne réduit les désirs et les passions mauvaises. Il prévient l'orgueil et l'encouragement aux péchés. En effet, le jeûne freine l'appétit de l'estomac et les désirs charnels. Ces deux choses conduisent à de nombreux péchés. De plus, le désir pour ces deux choses est plus grand que le désir pour d'autres choses illicites. Ainsi, celui qui les contrôle par le jeûne trouvera plus facile de contrôler les désirs mauvais plus faibles. Cela conduit à la vraie justice.

Comme nous l'avons brièvement indiqué précédemment, il existe différents niveaux de jeûne. Le premier niveau, le plus bas, consiste à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, comme la nourriture. Le niveau suivant consiste à s'abstenir de tout péché qui nuit au jeûne et réduit ainsi la récompense du jeûne, comme le mensonge. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2235. Le jeûne qui concerne chaque membre du corps est le niveau suivant. C'est lorsque chaque partie du corps jeûne de tout péché, par exemple les yeux pour ne pas regarder l'illicite, les oreilles pour ne pas écouter l'illicite, etc. Le niveau suivant est celui où l'on se comporte de cette manière même quand on ne jeûne pas. Enfin, le niveau le plus élevé du jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui n'est pas lié à Allah, l'Exalté, ce qui signifie que l'on évite d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées, comme notre temps, de manière pécheresse ou vaine.

Le musulman doit jeûner intérieurement comme son corps jeûne extérieurement en s'abstenant de pensées pécheresses ou vaines. Il doit jeûner pour ne pas persister dans ses propres plans par rapport à ses désirs et essayer de se concentrer sur l'accomplissement de ses devoirs et responsabilités. De plus, il doit jeûner pour ne pas défier intérieurement le décret d'Allah, l'Exalté, et plutôt accepter le destin et tout ce qu'il apporte, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur

pour Ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière ces choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« ...*Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.* »

Enfin, un musulman doit viser la plus haute récompense en gardant son jeûne secret et en n'informant pas les autres si cela est évitable, car informer les autres inutilement conduit à une perte de récompense car c'est un aspect de l'exhibitionnisme.

Renforcer la foi - 19

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1773, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que la récompense pour un pèlerinage sacré accepté n'est rien d'autre que le Paradis.

Le véritable but du pèlerinage est de préparer les musulmans à leur dernier voyage vers l'au-delà. De la même manière qu'un musulman laisse derrière lui sa maison, son entreprise, ses biens, sa famille, ses amis et son statut social pour accomplir le pèlerinage, cela se produira au moment de sa mort, lorsqu'il entreprendra son dernier voyage vers l'au-delà. En fait, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379, conseille que la famille et les biens d'une personne l'abandonnent sur sa tombe et que seules ses actions, bonnes et mauvaises, restent avec elle.

Si un musulman garde cela à l'esprit pendant son pèlerinage, il accomplit correctement tous les aspects de ce devoir. Ce musulman rentrera chez lui transformé, car il donnera la priorité à la préparation de son dernier voyage vers l'au-delà plutôt qu'à l'accumulation des aspects superflus de ce monde matériel. Il s'efforcera d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), ce qui inclut le fait de prendre de ce monde afin de répondre à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela garantira qu'il utilisera les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté.

Les musulmans ne doivent pas considérer le pèlerinage comme une fête et une virée shopping, car cette attitude va à l'encontre de son objectif. Il doit rappeler aux musulmans leur dernier voyage vers l'au-delà, un voyage sans retour et sans seconde chance. C'est la seule façon d'inciter les musulmans à accomplir correctement le pèlerinage et à se préparer adéquatement pour l'au-delà. Celui qui se comporte de cette manière sera conduit au Paradis par son pèlerinage.

Renforcer la foi - 20

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2305, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué certaines caractéristiques importantes que les musulmans devraient adopter.

Premièrement, le meilleur adorateur est celui qui évite l'illicite. Cela comprend l'évitement de toute forme de péché verbal ou physique. Cela comprend l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, car les abandonner est illicite. Cela comprend également l'évitement d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière illicite. De plus, un musulman ne doit jamais obtenir et utiliser des provisions illicites, telles que des richesses, car cela entraînerait le rejet de toutes ses bonnes actions, car le fondement des bonnes actions doit être licite. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. Tout comme le fondement intérieur de l'islam est l'intention de chacun, de même le fondement extérieur de l'islam est l'obtention et l'utilisation de ce qui est licite. Un musulman doit éviter les choses douteuses, car elles conduisent souvent à l'illicite. Éviter ce qui crée le doute permettra de préserver sa foi et son honneur. Ceci a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205. Lorsqu'une personne se comporte de cette manière, toutes ses adorations vertueuses et ses bonnes actions seront acceptées par Allah, l'Exalté.

Le dernier point mentionné dans le hadith principal dont il est question est que trop de rire tue le cœur spirituel. Cette mentalité exige que l'on réfléchisse et discute toujours de sujets amusants et qu'on évite les sujets sérieux. La préparation à la mort et à l'au-delà sont des sujets sérieux et si l'on évite d'y penser et d'en discuter, on ne s'y préparera

jamais correctement. Cela conduira à un cœur spirituel mort. Un musulman doit être joyeux et optimiste afin de mettre les autres à l'aise, mais il doit éviter d'adopter une attitude de plaisanterie constante, car cette attitude conduit à des choses vaines et même pécheresses.

Renforcer la foi - 21

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2012, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que réfléchir aux choses vient d'Allah, l'Exalté, tandis qu'être précipité vient du Diable.

Il s'agit d'un enseignement extrêmement important à comprendre et à mettre en pratique, car les musulmans qui accomplissent beaucoup de bonnes actions les détruisent souvent par précipitation. Par exemple, ils peuvent prononcer des paroles malveillantes dans un accès de colère qui peuvent les faire plonger en enfer le jour du jugement. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314.

La grande majorité des péchés et des difficultés, comme les disputes, surviennent parce que les gens ne réfléchissent pas suffisamment et agissent de manière précipitée. Le signe de l'intelligence est celui qui réfléchit avant de parler ou d'agir et ne le fait que lorsqu'il sait que ses paroles ou ses actions sont bonnes et bénéfiques dans les domaines terrestres et religieux.

Même si le musulman ne doit pas tarder à accomplir les bonnes actions, il doit tout de même bien réfléchir avant de les accomplir. En effet, une bonne action peut ne pas être récompensée simplement parce que ses conditions et ses règles n'ont pas été remplies à cause de la

précipitation de l'individu. À cet égard, il ne faut avancer dans aucune affaire qu'après avoir bien réfléchi.

Celui qui se comporte de cette manière minimisera non seulement ses péchés et augmentera son obéissance à Allah, l'Exalté, mais il minimisera également les difficultés qu'il rencontre, telles que les disputes, les difficultés et les désaccords, dans tous les aspects de sa vie.

Renforcer la foi - 22

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2306, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans de se hâter d'accomplir de bonnes actions avant que sept choses ne se produisent.

La première est la pauvreté écrasante. Il peut s'agir de difficultés financières qui détournent une personne de l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . De plus, le stress lié à la richesse peut même pousser une personne vers l'illicite. Le musulman doit se rappeler que toute bonne action enracinée dans l'illicite sera rejetée par Allah, l'Exalté. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2342. Allah, l'Exalté, a alloué des provisions pour toute la création plus de cinquante mille ans avant de créer les cieux et la terre, selon un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748. Par conséquent, le musulman doit avoir confiance que ses provisions licites lui parviendront tant qu'il continuera à s'efforcer de les obtenir par des moyens licites, conformément aux enseignements de l'islam. Le musulman doit se rappeler qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le meilleur pour Ses serviteurs selon Son infinie sagesse. Il ne donne pas selon les désirs de quelqu'un, car cela conduirait très probablement à sa destruction. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« ...Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Et chapitre 42 Ash Shuraa, verset 27 :

« Et si Allah avait largement pourvu à Ses serviteurs, ils auraient commis la tyrannie sur toute la terre. Mais Il fait descendre [la récompense] selon ce qu'il veut... »

Enfin, cette partie du Hadith indique également l'importance d'utiliser son excès de richesse de manière à plaire à Allah, l'Exalté, avant qu'un moment vienne où l'on pourrait vouloir faire la charité mais ne pas être dans la bonne situation financière pour le faire.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans doivent se hâter d'accomplir de bonnes actions avant de se laisser distraire par la richesse. La richesse en elle-même n'est pas mauvaise, mais selon la façon dont on l'obtient et l'utilise, elle peut devenir pour nous une grande bénédiction ou un grand fardeau dans les deux mondes. Si un musulman s'efforce d'obtenir des richesses excessives tout en négligeant ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens, et en thésaurisant ou en gaspillant ses richesses, cela deviendra pour lui une grande malédiction dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Mais si un musulman obtient suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans excès, gaspillage ou extravagance et utilise ses bénédictions, telles que la richesse, d'autres manières agréables à Allah, l'Exalté, alors il atteindra la véritable richesse dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas nous apprend que la maladie est un obstacle à la pratique de bonnes actions. Il nous incite à utiliser notre bonne santé avant de tomber malade. Il faut observer ceux qui ont perdu leur bonne santé, soit à cause de la maladie, soit à cause du vieillissement, et donc utiliser cette bonne santé pour réussir dans les affaires mondaines et religieuses, tout en donnant la priorité à la religion sur le monde. Par exemple, un musulman doit utiliser sa bonne santé pour se rendre régulièrement à la mosquée afin d'accomplir ses prières obligatoires avec la congrégation avant que ne vienne le moment où il désire le faire mais n'a pas la force physique pour le faire. Ce qui est étonnant dans le fait d'utiliser correctement sa bonne santé, c'est que lorsqu'un musulman la perd, Allah, l'Exalté, continuera à lui accorder la même récompense qu'il recevait lorsqu'il faisait de bonnes actions pendant sa période de bonne santé. Ceci a été conseillé dans un Hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 500. Mais ceux

qui vivent dans l'insouciance et ne parviennent pas à utiliser leur bonne santé ne recevront aucune récompense pendant leur bonne santé ou lorsqu'ils tombent malades.

Ceci est lié à la chose suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question, à savoir la sénilité. Un musulman doit tirer parti de sa jeunesse et de sa forte intelligence avant d'atteindre la sénilité. Cela comprend l'acquisition et l'application du savoir et l'utilisation de sa force mentale pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela garantira qu'ils utiliseront les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. Il ne faut pas retarder cela en croyant qu'ils peuvent apprendre et mettre en pratique le savoir islamique lorsqu'ils seront plus âgés, car il n'y a aucune garantie qu'ils atteindront un âge avancé. De plus, même s'ils atteignent un âge avancé, il leur sera difficile d'apprendre le savoir islamique, car le meilleur âge pour apprendre est celui où l'on est jeune. Enfin, même si l'on parvient à acquérir des connaissances islamiques à un âge avancé, il lui sera plus difficile de les mettre en pratique, car les personnes âgées s'habituent plus facilement à leurs habitudes et ont donc plus de mal à changer leur comportement de manière positive. Par conséquent, il ne faut pas retarder l'utilisation de sa force mentale pour apprendre et mettre en pratique des connaissances utiles alors qu'on est jeune. Enfin, il est important de se comporter de cette manière avant que la sénilité ne survienne, car même le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a cherché refuge contre la sénilité dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6390.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est celui de la mort subite. La mort est certaine mais son heure est inconnue. Un musulman ne doit pas vivre dans l'insouciance en croyant que sa mort est lointaine,

comme d'innombrables personnes sont mortes et mourront bien avant d'avoir atteint leur espérance de vie. Il ne doit pas non plus vivre comme s'il n'allait pas mourir du tout. L'espoir d'une longue vie peut être considéré comme la racine de tous les maux, car il pousse à retarder l'accomplissement des bonnes actions, en croyant qu'il pourra toujours les accomplir demain. Il pousse à retarder le repentir sincère, car il croit avoir tout le temps de changer pour le mieux. Et l'espoir d'une longue vie pousse à donner la priorité à l'obtention de biens matériels, comme la richesse, afin de rendre confortable sa longue vie attendue sur cette Terre. Ces choses empêchent l'individu de se préparer adéquatement pour l'au-delà, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Les musulmans doivent donc réduire leur espoir d'une longue vie afin de changer pour le mieux et de se concentrer sur l'au-delà permanent. Les musulmans ne doivent pas retarder leur espoir et agir dès aujourd'hui, car le lendemain qu'ils espèrent pourrait ne jamais arriver. Une personne sage ne donne pas la priorité à la préparation d'un jour qu'elle n'atteindra peut-être jamais, comme sa retraite, plutôt qu'à la préparation concrète du jour qu'elle est assurée de vivre, comme le jour de sa mort. En outre, elle doit également s'efforcer d'accomplir les bonnes actions qui lui seront bénéfiques au cas où sa vie se terminerait de manière inattendue, comme une aumône continue, qui profite au donateur, tant que l'aumône continue à profiter aux autres. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1376.

Le hadith principal dont il est question ici est l'arrivée de l'Antéchrist. Cet événement empêchera l'individu d'accomplir de bonnes actions et le poussera à la mécréance. Une leçon à en tirer est l'importance d'éviter les choses douteuses. Tout comme une personne qui voyage près d'une frontière est plus susceptible de la traverser, de même, un musulman entouré de tentations sera plus susceptible de s'égarer et de ne pas accomplir de bonnes actions. Celui qui évite les lieux et les choses qui le poussent à commettre des péchés protégera sa foi et son honneur. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205. Les musulmans doivent donc préserver leur foi en évitant les

choses, les lieux et les personnes qui les invitent ou les poussent à la désobéissance à Allah, l'Exalté, et s'assurer que leurs personnes à charge, comme leurs enfants, font de même.

La dernière chose mentionnée dans le hadith principal en discussion, qui empêche quelqu'un d'accomplir de bonnes actions, est l'Heure Finale.

C'est à ce moment-là que la trompette retentira. La trompette sonnera et entraînera la mort de la création. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7381. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un appel auquel personne ne peut ou ne veut refuser de répondre. Il mènera à la résurrection et au jugement final. Par conséquent, les musulmans doivent répondre à l'appel d'Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), par une obéissance sincère en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Chapitre 8 An Anfal, verset 24 :

« Ô vous qui croyez ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie... »

Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté.

Celui qui répond positivement à cet appel dans ce monde trouvera l'appel final facile à supporter et à accepter. En revanche, celui qui vit sans tenir compte de l'appel d'Allah, l'Exalté, dans ce monde, ne trouvera pas la paix dans ce monde et sera contraint de répondre à l'appel de la trompette, ce qui sera un grand fardeau pour lui à supporter et à accepter. Une personne ne peut qu'ignorer l'appel d'Allah, l'Exalté, aussi longtemps que l'appel final se produira, tôt ou tard, et personne ne pourra l'éviter ou l'ignorer. Si cela est inévitable, il est logique qu'elle y réponde maintenant, aujourd'hui, au lieu de vivre dans l'insouciance. Si une personne entend la trompette retentir alors qu'elle est insouciante, aucune action ni aucun regret ne lui sera bénéfique et ce qui viendra après elle sera encore plus terrifiant.

Renforcer la foi - 23

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et Appréhension, numéro 2556, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné la bonne nouvelle à celui qui possède les caractéristiques suivantes.

L'une de ces caractéristiques est l'acquisition de biens licites. Il est important de comprendre que si la base de la vie d'une personne est basée sur l'illicite, alors tout ce qui est construit dessus sera impur. Les bonnes actions, telles que la charité, de celui qui obtient et utilise l'illicite seront rejetées. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. De la même manière que le fondement interne de l'islam est l'intention de l'individu, de même, le fondement externe de l'islam est l'obtention et l'utilisation du licite. Un musulman doit comprendre que sa subsistance, qui comprend la richesse, lui a été attribuée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Cette répartition ne peut jamais changer, il n'est donc pas nécessaire d'obtenir et d'utiliser l'illicite, car cela conduit à des difficultés dans ce monde, car tout ce qu'ils obtiennent par l'illicite deviendra une source de stress pour eux, et cela conduit à une punition sévère le Grand Jour. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le comportement vertueux, même lorsqu'on est en privé et loin de l'observation des autres. Ce musulman devient pleinement conscient que la vision divine observe constamment son être intérieur et extérieur. Cela prouve sa sincérité envers Allah, l'Exalté, car il se comporte de manière vertueuse même lorsqu'il est caché de la vue des gens. Comme ces musulmans ont acquis et mis en pratique la connaissance islamique et se sont efforcés d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), ils ont obtenu l'excellence de la foi. C'est quand on agit, comme en accomplissant la prière, comme si on pouvait observer Allah, l'Exalté, l'observer. Cela a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Cela les empêche de se soucier de la vue des gens, car ils sont trop concentrés et vigilants sur la vision divine. Cette sincérité est importante à adopter afin que l'on agisse uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté, et que l'on maintienne son obéissance sincère envers Lui même en privé.

Renforcer la foi - 24

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1660, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné les personnes les plus vertueuses. Il s'agit de ceux qui luttent sincèrement dans le chemin d'Allah, l'Exalté.

Cela implique de lutter contre ses propres désirs mauvais et ceux des autres, et de rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela implique de remplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, comme décrit et ses devoirs envers les gens, par exemple, en s'efforçant dans ce monde matériel de répondre à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela implique également de commander doucement le bien et d'interdire le mal selon la science islamique. Cela permettra de s'assurer que l'on utilise toutes les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Un musulman ne remplira pas ce hadith tant qu'il n'aura pas rempli les deux aspects de ses devoirs.

Renforcer la foi - 25

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2324, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a indiqué que le monde matériel est comme une prison pour le croyant et un paradis pour le non-croyant.

Les musulmans ont reçu l'ordre de vivre selon un code spécifique, à savoir, d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdits et d'affronter le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Ce devoir comprend également le fait de traiter la création de la manière dont on souhaite que les autres la traitent. En raison de ce code, les musulmans sont sous surveillance constante et croient fermement que chaque acte est enregistré et sera jugé le Jour de la Résurrection. De ce fait, le musulman rejette ses désirs mauvais et vains afin de plaire à Allah, l'Exalté. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il soit libéré de cette prison et atteigne la béatitude éternelle de l'au-delà.

En revanche, le non-musulman ne vit pas selon ce code et se livre plutôt à ses désirs, ce monde devenant pour lui comme un paradis, où il utilise les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à lui plaire. Mais s'il meurt dans cet état, l'au-delà deviendra sa prison éternelle.

Le musulman doit donc se faciliter la vie en respectant les règles de ce monde jusqu'à sa libération. Mais s'il continue à les enfreindre, il ne fera que rencontrer des difficultés les unes après les autres, tout comme un prisonnier rencontre des difficultés s'il continue à enfreindre les règles de sa prison.

Mais il est important de noter que cela ne signifie pas que la vie d'un musulman est mauvaise. Cela signifie seulement qu'il est constamment surveillé et qu'il doit vivre selon un code pour réussir, qu'il doit utiliser ses bénédictions de manière à plaire à Allah, l'Exalté. La vérité est que celui qui obéit correctement à Allah, l'Exalté, trouvera la paix de l'esprit et du corps même s'il semble extérieurement être en difficulté. C'est parce qu'Allah, l'Exalté, le Maître des cœurs, place le contentement dans leur cœur. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Ceci est exactement le contraire de ceux qui utilisent les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à leur propre plaisir, ceux qui semblent extérieurement profiter des luxes du monde mais qui sont confrontés à l'anxiété, au stress, à la dépression et aux pensées suicidaires car ils n'ont obtenu ni la paix de l'esprit ni du corps. Un musulman ne doit donc jamais se laisser tromper par les apparences extérieures. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

*« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible.
Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »*

Renforcer la foi - 26

Dans un hadith divin trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6833, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que plus on obéit à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , plus grande sera la miséricorde d'Allah, l'Exalté, qu'on recevra. Dans chaque cas, un effort minimal d'un musulman conduira à recevoir une plus grande miséricorde. Cette miséricorde garantira qu'il sera bien guidé dans chaque situation à laquelle il sera confronté afin de les surmonter afin d'obtenir la paix de l'esprit, du corps et un véritable succès durable dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Mais celui qui s'abstient d'obéir à Allah, l'Exalté, et qui, au contraire, utilise les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à lui plaire, n'obtiendra pas cette miséricorde et ne sera donc pas bien guidé dans sa vie. Au contraire, il rencontrera une difficulté après l'autre, un moment d'obscurité après l'autre. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

*« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible.
Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »*

Renforcer la foi - 27

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2451, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'un musulman ne peut devenir pieux que s'il évite quelque chose qui n'est pas nuisible à sa religion, par précaution que cela conduira à quelque chose qui est nuisible.

La piété peut se résumer à l'accomplissement des commandements d'Allah, le Très-Haut, à l'abstention de Ses interdits et à la patience face au destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Elle comprend le respect des droits des personnes, ce qui implique de traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres.

L'un des aspects de la piété consiste à éviter les choses douteuses et non pas seulement illicites. En effet, les choses douteuses rapprochent le musulman de l'illicite. Plus on est proche de l'illicite, plus il est facile d'y tomber. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205, conseille que celui qui évite les choses illicites et douteuses et n'utilise que des choses licites protégera sa religion et son honneur.

Si l'on observe ceux qui s'égarent dans la société, dans la plupart des cas, cela se produit progressivement, et non d'un coup. Cela signifie que la personne s'est d'abord laissée aller à des choses douteuses avant de

tomber dans l'illicite. C'est la raison pour laquelle l'Islam insiste sur la nécessité d'éviter les choses inutiles et vaines dans la vie, car elles peuvent nous conduire à l'illicite. Par exemple, les paroles vaines et inutiles, c'est-à-dire les paroles qui ne procurent aucun avantage et ne constituent pas un péché, conduisent souvent à des paroles mauvaises, telles que la médisance, le mensonge et la calomnie. Si une personne évite la première étape en ne se livrant pas à des paroles vaines, elle évitera les paroles mauvaises. Ce processus peut être appliqué à toutes les choses vaines, inutiles et surtout douteuses. Par conséquent, un musulman doit s'efforcer d'adopter la piété telle que décrite précédemment, dont une branche consiste à éviter les choses vaines et douteuses par crainte qu'elles ne conduisent à l'illicite.

Renforcer la foi - 28

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2618, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que la différence entre la croyance et la mécréance réside dans l'abandon des prières obligatoires.

De nos jours, cela est devenu trop courant. Beaucoup abandonnent leurs prières obligatoires pour des raisons fuites, qui sont toutes sans aucun doute rejetées. Si l'obligation de la prière n'a pas été supprimée pour celui qui s'engage dans une bataille, comment pourrait-elle l'être pour quelqu'un d'autre ? Chapitre 4 An Nisa, verset 102 :

« Et quand tu [c'est-à-dire le commandant d'une armée] seras parmi eux et que tu les conduiras dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se tienne [en prière] avec toi et qu'ils portent leurs armes. Et lorsqu'ils se seront prosternés, qu'ils se placent [en position] derrière toi et que l'autre groupe s'avance, celui qui n'a pas [encore] prié, et qu'ils prient avec toi, en prenant leurs précautions et en portant leurs armes... »

voyageur et le malade ne sont pas exemptés de l'accomplissement de leurs prières obligatoires. Il a été conseillé au voyageur de réduire le nombre de cycles de certaines prières obligatoires afin de réduire leur fardeau, mais ils ne sont pas exemptés de les accomplir. Chapitre 4 An Nisa, verset 101 :

« Et lorsque vous parcourez le pays, vous ne serez pas blâmés si vous raccourcissez la prière... »

Il est conseillé aux malades d'effectuer des ablutions sèches si le contact avec l'eau leur fait du mal. Chapitre 5 Al Maidah, verset 6 :

« ...Mais si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il doit faire ses besoins, ou si vous avez eu affaire à des femmes et ne trouvez pas d'eau, alors cherchez de la terre pure et essuyez-en vos visages et vos mains... »

De plus, les malades peuvent accomplir la prière obligatoire d'une manière qui leur est plus facile. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas se tenir debout, ils peuvent s'asseoir et s'ils ne peuvent pas s'asseoir, ils peuvent s'allonger et accomplir la prière obligatoire. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 372. Mais encore une fois, aucune exemption complète n'est accordée aux malades à moins qu'ils ne soient atteints d'une maladie mentale qui les empêche de comprendre l'obligation de la prière.

L'autre problème majeur est que certains musulmans retardent leurs prières obligatoires et les accomplissent au-delà de leur heure normale. Cela contredit clairement le Saint Coran, car les croyants sont décrits comme ceux qui accomplissent leurs prières obligatoires à l'heure prévue. Chapitre 4 An Nisa, verset 103 :

« ...En vérité, la prière a été prescrite aux croyants comme une prescription à des moments déterminés. »

Beaucoup pensent que le verset suivant du Saint Coran fait référence à ceux qui retardent inutilement leurs prières obligatoires. Cela a été discuté dans le Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pages 603-604. Chapitre 107 Al Ma'un, versets 4-5 :

« Malheur à ceux qui prient, mais qui ne prêtent pas attention à leur prière. »

Ici, Allah, l'Exalté, a clairement maudit ceux qui ont adopté ce mauvais trait. Comment peut-on réussir dans ce monde ou dans l'autre si l'on a été éloigné de la miséricorde d'Allah, l'Exalté ?

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 512, que retarder inutilement les prières obligatoires est un signe d'hypocrisie. Le Saint Coran a clairement indiqué que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens entreront en Enfer est le fait de ne pas accomplir les prières obligatoires. Chapitre 74 Al Muddaththir, versets 42-43 :

« [Et leur demandant] : « Qu'est-ce qui vous a mis à Saqar ? » Ils diront : « Nous n'étions pas de ceux qui priaient. »

Abandonner les prières obligatoires est un péché si grave que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2621, que quiconque commet ce péché a mécru en l'Islam.

De plus, aucune autre bonne action ne profitera au musulman tant que ses prières obligatoires ne sont pas accomplies. Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 553, avertit clairement que les bonnes actions d'une personne sont détruites si elle manque la prière obligatoire de l'après-midi. Si c'est le cas pour l'abandon d'une prière obligatoire, peut-on imaginer la pénalité de l'abandon de toutes les prières ?

L'accomplissement des prières obligatoires à leur heure exacte a été recommandé comme l'un des actes les plus aimés d'Allah, l'Exalté, dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 252. De cela, on peut déduire que retarder les prières obligatoires au-delà de leur heure ou les manquer complètement est l'un des actes les plus détestés par Allah, l'Exalté.

Il est du devoir de tous les aînés d'encourager les enfants dont ils ont la charge à accomplir les prières obligatoires dès leur plus jeune âge afin qu'ils les accomplissent avant qu'elles ne deviennent obligatoires. Les

adultes qui tardent à le faire et attendent que leurs enfants soient plus âgés manquent à ce devoir extrêmement important. Les enfants qui n'ont été encouragés à accomplir les prières obligatoires que lorsqu'elles sont devenues obligatoires les ont très rarement accomplies rapidement. Dans la plupart des cas, il leur faut des années pour accomplir correctement ce devoir important. Et la faute en incombe aux aînés de la famille, en particulier aux parents. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 495, que les familles encouragent leurs enfants à accomplir les prières obligatoires dès l'âge de sept ans.

Un autre problème majeur auquel sont confrontés de nombreux musulmans est qu'ils accomplissent les prières obligatoires mais ne les accomplissent pas correctement. Par exemple, beaucoup n'accomplissent pas correctement les étapes de la prière et se précipitent. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 757, avertit clairement que celui qui prie ainsi n'a pas prié du tout. Cela signifie qu'il n'est pas enregistré comme une personne ayant accompli sa prière et donc son obligation n'a pas été remplie. Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 265, avertit clairement que la prière de celui qui ne s'assied pas dans chaque position de la prière n'est pas acceptée.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit celui qui ne s'incline pas ou ne se prosterne pas correctement pendant la prière comme le pire des voleurs. Cela a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Muwatta Malik, Livre numéro 9, Hadith numéro 75. Malheureusement, de nombreux musulmans qui ont passé des décennies à accomplir leurs prières obligatoires et de nombreuses prières surérogatoires de cette manière, constateront qu'aucune d'entre elles n'a été comptée et ils seront donc traités comme

quelqu'un qui n'a pas rempli son obligation. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1313.

Le Saint Coran indique l'importance d'accomplir les prières obligatoires en congrégation, généralement dans une mosquée. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 43 :

« ...et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent [en adoration et en obéissance] ».

En fait, en raison de ce verset et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), certains savants dignes de foi ont déclaré cette obligation pour les musulmans. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 550, avertit clairement que les musulmans qui n'accomplissaient pas leurs prières obligatoires en groupe à la mosquée étaient considérés comme des hypocrites par les Compagnons, qu'Allah les agrée. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a même menacé de brûler les maisons des hommes qui n'accomplissaient pas leurs prières obligatoires à la mosquée en groupe sans excuse valable. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1482. Les musulmans qui sont en mesure d'accomplir cette action importante doivent le faire. Ils ne doivent pas se tromper en prétendant qu'ils accomplissent d'autres bonnes actions, comme aider leur famille dans les tâches ménagères. Bien que cela soit une tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 676, il est important de ne pas réorganiser l'importance de ses traditions en fonction de ses désirs. Quiconque agit ainsi ne suit pas ses traditions, il ne fait que suivre ses propres désirs,

même s'il accomplit une bonne action. En fait, ce même hadith conclut en conseillant qu'au moment de la prière obligatoire, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, partait pour la mosquée.

Enfin, comme le dit le hadith principal, celui qui persiste à abandonner les prières obligatoires risque de quitter ce monde sans sa foi. En fait, il risque de la perdre au cours de sa vie sans même s'en rendre compte. Il ne faut jamais se leurrer en pensant qu'il est acceptable de ne pas appuyer sa déclaration verbale de foi par des actes, comme les prières obligatoires. Il faut garder à l'esprit que la définition même du musulman est celle de celui qui s'est soumis de manière pratique et intérieure à Allah, l'Exalté. Par conséquent, il n'existe pas de musulman qui ne pratique pas l'islam, car cette attitude contredit la définition du musulman. Si une personne ne répond pas à la définition du musulman, comment peut-elle se considérer comme telle ?

Renforcer la foi - 29

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3371, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la supplication est l'essence de l'adoration.

C'est parce que c'est une démonstration pratique d'humilité et de service envers Allah, l'Exalté, car il convient au serviteur de demander au Maître.

Il est important de savoir que selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3604, toute bonne invocation est acceptée de trois manières : soit elle est exaucée, soit une récompense équivalente est accordée dans l'au-delà, soit un mal équivalent est supprimé de la vie.

Dans le verset suivant, Allah, l'Exalté, garantit une réponse à tous ceux qui font des invocations. Par conséquent, il faut toujours garder cela à l'esprit et persister dans les invocations. Chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« *Et ton Seigneur dit : « Invoque-Moi, Je te répondrai... »* »

Avant même d'invoquer, il faut s'assurer que ses revenus sont licites et que ce qu'il consomme est licite. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2989, que l'invocation de celui qui gagne et consomme l'illicite ne sera jamais acceptée.

La première règle de l'invocation est de s'efforcer de se placer face à la Qiblah lors de l'invocation. C'était la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . On trouve un exemple de cette action dans Sunan An Nasai, numéro 2899.

Il faut lever les mains pour implorer Allah, le Très-Haut, d'exaucer son désir, comme le faisait le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1030.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3556, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, est trop timide et généreux pour repousser un mendiant les mains vides qui lève les mains vers Lui.

Il faut commencer et conclure ses invocations en louant Allah, le Très-Haut, puis en priant le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceci est recommandé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1481.

En fait, comme mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 486, la supplication d'une personne reste suspendue entre les cieux et la terre jusqu'à ce qu'elle envoie des bénédictions sur le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Il faut louer Allah, l'Exalté, avec des expressions mentionnées dans le Saint Coran ou dans les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Les beaux noms d'Allah, l'Exalté, se retrouvent abondamment dans ces enseignements divins et doivent être utilisés . Par exemple, le chapitre 59 Al Hashr, verset 24 :

« Il est Allah, le Créateur, le Producteur, le Façonneur ; à Lui appartiennent les meilleurs noms... »

Les meilleures invocations se trouvent dans le Saint Coran et dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et doivent donc être utilisées. Par exemple, le chapitre 14 d'Ibrahim, verset 41 :

« Notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes père et mère et aux croyants, le Jour où les comptes seront établis. »

Mais il est tout à fait acceptable de demander des choses spécifiques, à condition qu'elles soient licites.

Comme le recommande le Saint Coran, il faut implorer Allah, l'Exalté, avec humilité, en espérant Sa miséricorde et en craignant Sa grandeur. Chapitre 7 Al A'raf, verset 56 :

« ...*Et invoquez-Le avec crainte et aspiration...* »

Il est essentiel d'invoquer avec enthousiasme et de croire qu'Allah, le Très-Haut, répondra à nos besoins. De plus, comme il est indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3479, Allah, le Très-Haut, ne répond pas à quelqu'un qui invoque alors qu'il est insouciant ou distrait.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3505, que lorsque le verset suivant du Saint Coran est récité, l'invocation est toujours acceptée. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 87 :

« ... *Il n'y a pas de divinité à part Toi. Tu es exalté. Je suis vraiment du nombre des injustes.* »

Il est recommandé de sceller son invocation par le mot « Amine » car cela garantit son acceptation. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 938.

Après avoir terminé l'invocation, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait pour habitude de s'essuyer le visage avec ses mains. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1492.

Enfin, il faut insister dans l'invocation, car renoncer est une action précipitée qui peut conduire à ce que l'invocation ne soit pas exaucée. Cet avertissement est donné dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3387.

Français Il faut prendre l'habitude de se souvenir d'Allah, l'Exalté, dans les moments de facilité afin qu'Allah, l'Exalté, nous vienne en aide dans les moments difficiles. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Musnad Ahmad, numéro 2803. Comme conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3499, Allah, l'Exalté, accepte volontiers l'invocation faite après les prières obligatoires et dans la dernière partie de la nuit. Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6321, conseille que dans la dernière partie de la nuit, la descente divine a lieu, moment auquel Allah, l'Exalté, appelle et répond aux invocations. Il y a un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 521, qui conseille de ne jamais rejeter l'invocation entre les deux appels à la prière. Français Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré que le musulman est le plus proche d'Allah, l'Exalté, lorsqu'il est prosterné et qu'il doit donc L'invoquer à ce moment-là. Cela est confirmé

par un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1138. Comme mentionné dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1046, il y a une heure chaque vendredi où Allah, l'Exalté, accepte volontiers les invocations. Quand un jeûneur rompt son jeûne, son invocation est également acceptée. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1753. Il faut demander aux malades d'invoquer pour eux, car il a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1441, que leurs invocations sont comme les invocations des anges. L'invocation faite en buvant de l'eau de Zamzam est toujours acceptée. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3062. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2540, conseille d'accepter les invocations au moment de la pluie. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1534, encourage les gens à invoquer pour les autres en leur absence, car elles sont facilement acceptées. Si l'on fait face à une forme d'oppression, il faut invoquer Allah, l'Exalté, car ses supplications seront acceptées. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1905. Ce même hadith conseille de ne jamais rejeter les invocations du voyageur . Enfin, il faut encourager ses parents à invoquer pour eux car elles sont facilement acceptées. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3862.

Certains n'invoquent pas régulièrement Allah, l'Exalté, car ils prétendent qu'il est Parfaitemen Connaisseur et qu'il n'a pas besoin que quelqu'un L'informe de leurs désirs. Même si c'est un fait, il est préférable d'invoquer, car c'est la tradition de tous les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux tous, et cela a été recommandé dans le Saint Coran. Chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« *Et ton Seigneur dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. » Certes, ceux qui méprisent Mon adoration entreront dans l'Enfer, rendu méprisable. »*

L'invocation est une excellente façon de démontrer son humilité et son servitude envers Allah, l'Exalté. En fait, comme mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3370, rien n'est plus honorable pour Allah, l'Exalté, que l'invocation. Enfin, Allah, l'Exalté, se met en colère lorsqu'une personne ne L'invoque pas, car cela peut indiquer qu'elle croit être indépendante d'Allah, l'Exalté, ce qui n'est pas vrai. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3373.

Enfin, il faut toujours se rappeler que les invocations contenues dans le Saint Coran et dans les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) sont secondaires aux actions. Cela signifie que les invocations sont effectuées après un acte d'obéissance pratique. Cela indique que les invocations soutiennent les actions. Par conséquent, les invocations sans l'obéissance pratique à Allah, l'Exalté, ont peu de chances d'être fructueuses. Ce n'était pas l'habitude des Saints Prophètes, sur eux la paix et le salut, ni des Compagnons, qu'Allah les agrée. Malheureusement, de nombreux musulmans sont devenus excellents dans les invocations mais ne parviennent pas à obéir pratiquement à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à Lui plaire. Même le principal hadith dont nous parlons indique l'importance de l'adoration pratique, qui est soutenue par les invocations. Les invocations ne peuvent pas remplacer l'obéissance pratique, elles la soutiennent. Les deux doivent être présentes afin d'atteindre la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 35 Fatir, verset 10 :

«...C'est vers Lui que s'élèvent les bonnes paroles, et les bonnes œuvres les élèvent...»

Renforcer la foi - 30

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4606, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que toute question qui n'est pas basée sur l'Islam sera rejetée.

Si les musulmans souhaitent réussir durablement dans les domaines matériels et religieux, ils doivent adhérer strictement aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Même si certaines actions qui ne sont pas directement tirées de ces deux sources de guidance peuvent toujours être considérées comme des actes vertueux, il est important de donner la priorité à ces deux sources de guidance par rapport à tout le reste. En vérité, plus on agit sur des choses qui ne sont pas tirées de ces deux sources, même si ce sont des actes vertueux, moins on agira sur ces deux sources de guidance. Un exemple évident est le nombre de musulmans qui ont adopté des pratiques culturelles dans leur vie qui ne sont pas fondées sur ces deux sources de guidance. Même si ces pratiques culturelles ne sont pas des péchés, elles ont empêché les musulmans d'apprendre et d'agir sur ces deux sources de guidance, car ils se sentent satisfaits de leur comportement. Cela conduit à l'ignorance de ces deux sources de guidance, ce qui ne mène qu'à l'égarement.

C'est pourquoi le musulman doit apprendre et agir selon ces deux sources de guidance établies par les chefs de la guidance et ensuite seulement agir selon d'autres bonnes actions volontaires s'il en a le temps et l'énergie. Mais s'il choisit l'ignorance et les pratiques inventées, même si elles ne sont pas des péchés, au lieu d'apprendre et d'agir selon ces deux sources de guidance, il n'atteindra pas le succès.

Enfin, si l'on persiste à faire des actes qui ne sont pas directement liés aux deux sources de la guidance, par ignorance, on tombe facilement dans des pratiques et des croyances qui contredisent la science islamique établie. Cela conduit le musulman sur le chemin des péchés et de l'égarement alors qu'il pense être sur la bonne voie. Celui qui sait qu'il est égaré est susceptible d'accepter et de changer de direction lorsque d'autres le lui conseillent. Mais celui qui pense être sur la bonne voie est très peu susceptible de changer et de corriger sa direction, même lorsqu'il est averti par d'autres qui possèdent la connaissance et des preuves évidentes. La seule façon d'éviter ce résultat est de s'efforcer d'acquérir et d'agir sur la base de la connaissance trouvée dans les deux sources de la guidance et d'éviter d'autres actions, même si elles semblent être de bonnes actions.

Renforcer la foi - 31

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que le licite et l'illicite ont été clairement définis par l'Islam. Entre les deux se trouvent des choses douteuses qu'il faut éviter afin de protéger sa foi et son honneur.

La grande majorité des musulmans sont conscients des obligations et de la plupart des choses illicites, comme la consommation d'alcool. Ces choses ne suscitent donc aucun doute chez les musulmans. Ils doivent donc agir selon leur connaissance claire. C'est-à-dire, accomplir les obligations et s'abstenir de l'illicite selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Toutes les autres choses qui ne sont pas obligatoires et suscitent un doute dans la société doivent donc être évitées. Allah, l'Exalté, ne demandera pas pourquoi quelqu'un n'a pas accompli un acte volontaire, mais plutôt pourquoi il a accompli un acte volontaire. Par conséquent, abandonner l'acte volontaire n'aura aucune conséquence dans l'au-delà, tandis qu'accomplir un acte volontaire entraînera à savoir une punition, une récompense ou un pardon. Il est important pour les musulmans d'agir selon ce hadith court mais extrêmement important car il résoudra et évitera de nombreux problèmes et débats. Il est important de comprendre que lorsque l'on se livre à des choses douteuses ou même vaines, cela nous rapproche un peu plus de l'illicite. Par exemple, les paroles pécheresses sont souvent précédées de paroles vaines et inutiles. Il est donc beaucoup plus sûr pour la foi et l'honneur du musulman d'éviter les choses douteuses et vaines.

Ce hadith souligne également l'importance de s'en tenir aux enseignements fondamentaux et clairs de l'islam tout en évitant les choses qui n'ont pas été clarifiées ni discutées dans les deux sources de guidance : le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Si ces questions étaient importantes, elles auraient été discutées dans les deux sources de guidance. Malheureusement, de nombreux musulmans se concentrent tellement sur des débats sur des questions secondaires, des questions sur lesquelles on ne s'interrogera pas le Jour du Jugement, qu'ils se distraient eux-mêmes et les autres des sujets sur lesquels Allah, l'Exalté, les interrogera. Cette attitude doit être évitée.

Renforcer la foi - 32

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7400, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que celui qui continue d'adorer Allah, l'Exalté, pendant les troubles et les séditions généralisées est comme celui qui a émigré vers le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), au cours de sa vie.

La récompense d'avoir émigré auprès du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de son vivant était une grande action. En fait, elle effaçait tous les péchés antérieurs, selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 321.

Adorer Allah, l'Exalté, signifie continuer à Lui obéir sincèrement, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patient avec le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela garantit que l'on continue à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

Il est évident que le temps mentionné dans ce hadith est arrivé. Il est devenu très facile de s'égarter dans les enseignements de l'Islam à mesure que les désirs mondains se sont ouverts à la nation musulmane. En raison des progrès des médias sociaux, de la mode et de la culture, il est devenu plus facile pour les musulmans de croire à tort que la paix de l'esprit réside dans l'utilisation abusive des bénédictions qui leur ont été

accordées. Il est devenu plus facile d'adopter la mentalité de suivre la majorité, qui a réduit la foi à des pratiques vides de sens qui n'ont aucun rapport avec la façon dont on utilise concrètement les bénédictions qui lui ont été accordées. Le vœu pieux en Allah, l'Exalté, s'est répandu parmi la nation musulmane, par lequel ils ignorent les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), tout en espérant la paix et le salut dans les deux mondes. Ce qui était considéré comme un comportement déviant par toute personne sensée est devenu quelque chose que les gens sont exhortés à adopter. Se détourner de tous ces égarements sera difficile et même la famille et les amis les critiqueront pour s'être accrochés aux enseignements de l'Islam au lieu de suivre la majorité. Mais si l'on persiste, Allah, l'Exalté, remplacera toute perte qu'on subit, comme la perte de l'amour et du respect des amis et des proches, par quelque chose de bien supérieur, à savoir la paix de l'esprit et du corps. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Et ce qu'Allah, l'Exalté, leur a réservé dans l'au-delà est bien plus grand. Par contre, ceux qui se détournent de l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, verront toutes leurs relations et leurs bienfaits mondains devenir pour eux une source de stress et de malédiction dans ce monde. Et ce qu'ils recevront dans l'au-delà sera bien pire. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Par conséquent, les musulmans ne doivent pas se laisser distraire par les désirs mondains qui se sont répandus et éviter les questions et les personnes controversées et plutôt rester obéissants à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de leur vie, s'ils désirent obtenir la récompense mentionnée dans ce Hadith.

Renforcer la foi - 33

Dans un Hadith Divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1145, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, descend chaque nuit au Ciel le plus proche selon Sa majesté infinie et invite les gens à Lui demander de combler leurs besoins afin qu'il puisse les combler.

L'accomplissement d'une prière surérogatoire la nuit prouve la sincérité de l'individu envers Allah, l'Exalté, car aucun autre œil ne l'observe. L'accomplir est un moyen d'avoir une conversation intime avec Allah, l'Exalté, et c'est un signe de notre servitude envers Lui. Elle a d'innombrables vertus, par exemple, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614, conseille qu'il s'agit de la meilleure prière surérogatoire.

Personne n'aura un rang plus élevé au Jour du Jugement ou au Paradis que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et ce rang est directement lié à la prière nocturne surérogatoire. Cela montre que ceux qui établissent la prière nocturne surérogatoire seront bénis avec les rangs les plus élevés dans les deux mondes. Chapitre 17 Al Isra, verset 79 :

« Et pendant [une partie de] la nuit, priez avec elle [c'est-à-dire la récitation du Coran] comme [adoration] additionnelle pour vous ; il est à espérer que votre Seigneur vous ressuscitera à une station louée. »

Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3579, conseille au musulman d'être le plus proche d'Allah, l'Exalté, dans la dernière partie de la nuit. Par conséquent, il peut obtenir d'innombrables bénédictions s'il se souvient d'Allah, l'Exalté, à ce moment-là.

Tous les musulmans désirent que leurs invocations soient exaucées et que leurs besoins soient satisfaits. C'est pourquoi ils doivent s'efforcer d'accomplir la prière nocturne surérogatoire, car un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1770, conseille qu'il y a une heure spéciale dans chaque nuit où les bonnes invocations sont toujours exaucées.

L'instauration de la prière nocturne surérogatoire est un excellent moyen d'éviter de commettre des péchés, elle permet d'éviter les rassemblements sociaux inutiles et elle protège de nombreuses maladies physiques. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3549.

Il faut se préparer à la prière nocturne surérogatoire en évitant de trop manger ou de trop boire, surtout avant de se coucher, car cela induit la paresse. Il ne faut pas se fatiguer inutilement pendant la journée. Une courte sieste pendant la journée peut y remédier. Enfin, il faut éviter les péchés et s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car les obéissants trouvent plus facile d'accomplir la prière nocturne surérogatoire.

Enfin, le hadith principal indique également l'importance de ne jamais perdre espoir car la porte du repentir et du succès est toujours ouverte. Les gens ont l'occasion chaque jour et chaque nuit de revenir à l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, afin qu'ils puissent trouver la paix et le succès dans les deux mondes. Il faut apprécier la grande miséricorde dont Allah, l'Exalté, fait preuve, car Il n'a pas besoin de la création mais les invite à Lui pour qu'ils puissent réussir. Il faut saisir ces opportunités avant que le temps ne s'épuise et qu'il ne reste plus que des regrets.

Renforcer la foi - 34

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 52, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que si le cœur spirituel d'une personne est sain, tout le corps le deviendra également, mais si son cœur spirituel est corrompu, alors tout le corps le deviendra également.

Tout d'abord, ce hadith réfute la croyance absurde selon laquelle quelqu'un prétend avoir un cœur purifié alors que ses paroles et ses actions sont mauvaises. En effet, ce qui est à l'intérieur finira par se manifester à l'extérieur.

La purification du cœur spirituel n'est possible que si l'on élimine les mauvaises caractéristiques de soi-même et les remplace par de bonnes caractéristiques décrites dans les enseignements islamiques. Cela n'est possible que si l'on apprend et agit selon les enseignements islamiques afin de pouvoir accomplir sincèrement les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Se comporter de cette manière conduira à un cœur spirituel purifié. Cette purification se reflétera ensuite dans les membres extérieurs du corps, tels que la langue et les yeux. Cela signifie qu'ils n'utiliseront leurs bénédictions que de manière agréable à Allah, l'Exalté. C'est en fait un signe montrant l'amour qu'Allah, l'Exalté, a pour Son serviteur vertueux, selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502.

Il est important de noter que cette purification guidera l'homme à travers toutes les difficultés du monde avec succès afin qu'il atteigne la paix et le succès dans les affaires mondaines et religieuses. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

En revanche, lorsqu'une personne abandonne l'apprentissage et l'application des connaissances islamiques, elle adopte les mauvaises caractéristiques prônées par la société, les médias sociaux, la culture et la mode. Ces mauvaises caractéristiques l'encouragent à faire un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées. Cela conduit à son tour au stress et aux difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Et chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

« Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. »

Renforcer la foi - 35

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 528, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que les cinq prières obligatoires effacent les péchés, tout comme prendre un bain cinq fois par jour nettoie le corps de la saleté.

Il faut d'abord noter que ce hadith ne concerne que les péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à ceux qui ont été lésés, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes, de promettre de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire et de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, l'Exalté, et les gens.

En outre, il est important pour les musulmans de purifier leur être extérieur des péchés mineurs en accomplissant les cinq prières obligatoires, mais aussi d'accomplir l'autre aspect de la purification, à savoir la purification intérieure. Cela est indiqué par le fait que les cinq prières obligatoires ont été réparties sur toute la journée au lieu d'être regroupées. Cela signifie qu'un musulman doit se tourner intérieurement vers Allah, l'Exalté, à plusieurs reprises tout au long de la journée, tout comme son corps se tourne vers Allah, l'Exalté, cinq fois par jour à travers les prières obligatoires. Cette purification intérieure implique de corriger son intention afin de n'accomplir des actions que pour plaire à Allah, l'Exalté. C'est le fondement de l'islam et c'est ce qu'Allah, l'Exalté, évalue lorsqu'il juge une action. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Ceux qui agissent pour le bien des autres seront invités à obtenir leur récompense auprès d'eux au

Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Enfin, cette purification intérieure comprend l'apprentissage et l'application des enseignements de l'Islam afin de se débarrasser des mauvaises qualités que l'on possède, comme l'envie, et d'adopter à la place de bonnes qualités, comme la patience. La purification extérieure est importante, mais si un musulman désire réussir et surmonter toutes les difficultés dans les deux mondes, il doit purifier son être intérieur ainsi que son être extérieur. La purification intérieure permettra à l'individu de parler et d'agir de manière correcte. Elle permettra à l'individu d'utiliser chaque bénédiction qui lui a été accordée de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Elle permettra à l'individu de remplir les droits d'Allah, l'Exalté, et des gens. Cela conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

D'un autre côté, éviter la purification intérieure empêchera l'individu d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, même s'il accomplit les devoirs obligatoires de base de l'Islam. Cela l'empêchera de remplir tous les droits d'Allah, l'Exalté, et en particulier les droits des gens. Cela conduira à une vie difficile et stressante dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]... »

Renforcer la foi - 36

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4119, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que les meilleures personnes sont celles qui rappellent aux autres Allah, l'Exalté, lorsqu'elles sont observées.

FrançaisCe hadith ne s'applique pas à ceux qui adoptent une apparence extérieure islamique, comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, car beaucoup de ces personnes ne rappellent pas du tout Allah, l'Exalté, aux autres. Ce hadith s'applique à ceux qui apprennent et agissent selon la connaissance islamique afin d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela conduit à la purification du cœur, ce qui conduit à la purification de leurs membres extérieurs. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984. Cela incitera les autres à se souvenir d'Allah, l'Exalté, lorsqu'ils observeront les actions de ces musulmans pieux, car ils utilisent les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, au lieu d'une manière qui leur plaise à eux-mêmes et aux autres. Et ce souvenir ne peut qu'augmenter lorsque ces musulmans pieux parlent, car ils ne parlent que de manière agréable à Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qu'ils évitent les paroles mauvaises et vaines et ne parlent que de choses utiles en ce bas monde et dans l'au-delà. Ils aiment, détestent, donnent et retiennent seulement pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela conduit au perfectionnement de la foi selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

Renforcer la foi - 37

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abou Dawoud, numéro 2511, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre le comportement lâche. Cette attitude empêche la confiance en Allah, l'Exalté, et en ce qu'il a promis, comme la subsistance garantie. Elle peut amener l'individu à rechercher sa subsistance par des moyens douteux et illicites, ce qui détruira l'homme dans les deux mondes. Allah, l'Exalté, n'accepte aucun acte qui a pour fondement l'illicite. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2342. Tout comme le fondement intérieur de l'Islam est l'intention de l'individu, de même le fondement extérieur de l'Islam est l'obtention et l'utilisation du licite.

De plus, être lâche empêche de lutter contre le diable et son diable intérieur, ce qui nécessite une véritable lutte. Cela conduit à l'échec dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Et cela l'empêche donc de respecter les droits des gens. Le succès, qu'il soit matériel ou religieux, exige des efforts et du temps. Un lâche aura trop peur d'entreprendre cette lutte et sera plutôt paresseux, ce qui mènera à l'échec dans les affaires matérielles et religieuses.

De plus, un lâche prétendra facilement qu'il fait de son mieux pour obéir à Allah, l'Exalté, alors qu'il ne fait pratiquement aucun effort. Il prétend cela même si le Saint Coran dit clairement que si une personne fait de son mieux et agit selon ses capacités, elle remplira correctement les

droits d'Allah, l'Exalté, et des gens. Cela est dû au fait qu'Allah, l' Exalté, ne donne jamais à une personne des devoirs qui dépassent ses capacités. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

« *Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »*

La lâcheté poussera également l'individu à viser le minimum, tant dans les domaines religieux que matériels. Il s'abstiendra de réaliser son potentiel, car cela exige un véritable effort. Cette attitude ne mènera qu'au stress et aux regrets dans les deux mondes.

Renforcer la foi - 38

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1999, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime la beauté.

L'islam n'interdit pas au musulman de consacrer de l'énergie, du temps et de l'argent à se faire belle, car cela peut être considéré comme un respect des droits de son corps. Cela a été ordonné dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5199. Mais ce qui différencie ce comportement d'un comportement détestable ou même pécheur, c'est le fait d'être excessif, gaspilleur ou extravagant en se faisant belle. Une bonne façon de le déterminer est de savoir que le fait de se faire belle ne doit jamais conduire à négliger de s'acquitter de son devoir envers Allah, l'Exalté, ou envers les gens, ce qui n'est pas possible sans acquérir et mettre en pratique la connaissance islamique. Le fait de se faire belle ne doit pas non plus empêcher d'utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Et en réalité, corriger son apparence physique pour paraître propre et élégant n'est pas coûteux et ne demande pas beaucoup de temps ou d'efforts.

Cette attitude d'embellissement s'applique à toutes choses, y compris à notre maison. Tant que l'on évite l'extravagance et le gaspillage et que l'on continue à utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, on est libre de se rendre les choses confortables de manière modérée.

De plus, il est plus important de comprendre que la vraie beauté qu'Allah, l'Exalté, aime est liée à la beauté intérieure, c'est-à-dire au caractère de l'individu. Cette beauté perdurera dans les deux mondes alors que la beauté extérieure finira par s'estomper avec le temps. Il faut donc donner la priorité à l'obtention de cette vraie beauté plutôt qu'à la beauté extérieure en s'efforçant d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin d'éliminer de son caractère tout mauvais trait, comme l'envie, et d'adopter de bonnes caractéristiques, comme la générosité. Cela l'aidera à remplir les droits d'Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et l'aidera à remplir les droits des gens, ce qui inclut le fait de traiter les autres de la manière dont on souhaite que les autres nous traitent.

Renforcer la foi - 39

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2347, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que son véritable ami est celui qui possède les caractéristiques suivantes.

L'une de ces caractéristiques est qu'ils ont une bonne part dans la prière. Cela signifie qu'ils accomplissent correctement leurs prières obligatoires en respectant toutes les conditions et les règles de bienséance, comme les accomplir à temps. Cela comprend également l'accomplissement des prières surérogatoires qui sont basées sur les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , comme la prière nocturne surérogatoire. C'est en fait la meilleure prière après les prières obligatoires selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614. Une bonne part dans la prière comprend également l'accomplissement des prières obligatoires avec la congrégation dans une mosquée lorsque cela est possible. Il est triste de voir combien de musulmans vivent à proximité d'une mosquée et ne se joignent toujours pas à la congrégation, même lorsqu'ils ne travaillent pas.

Français La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est que ce musulman obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en public et en privé. Agir ainsi en privé indique la sincérité d'une personne envers Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qu'elle n'accomplit que des actes vertueux pour Lui. C'est celui qui se souvient fermement que peu

importe où il se trouve, les aspects intérieurs et extérieurs de son être sont constamment observés par Allah, l'Exalté. Si l'on persiste dans cette croyance, on adoptera l'excellence de la foi, ce qui est mentionné dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Cela signifie qu'il agit, comme accomplir la prière, comme s'il pouvait observer Allah, l'Exalté, l'observer. Cette attitude encourage les actes vertueux et prévient les péchés.

Renforcer la foi - 40

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2736, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque connaît les quatre-vingt-dix-neuf noms d'Allah, l'Exalté, entrera au Paradis.

Connaître ne signifie pas seulement les mémoriser. Cela signifie en fait les étudier et agir en fonction de son statut et de son potentiel. Par exemple, Allah, l'Exalté, est le Plus Miséricordieux selon Son statut infini. Cet attribut signifie qu'Allah, l'Exalté, accorde d'innombrables faveurs à la création et est toujours extrêmement bienveillant envers elle. Cette même caractéristique a été attribuée à d'autres, comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Chapitre 9 At Tawbah, verset 128 :

« Certes, un messager issu de vous est venu à vous. Ce que vous souffrez est pour lui une épreuve douloureuse. Il se préoccupe de vous, et il est plein de bonté et de miséricorde envers les croyants. »

Lorsqu'il est utilisé en référence à la création, le terme miséricordieux signifie doux et compatissant. De même, Allah, l'Exalté, est Pardonner en vertu de Son statut infini. Et adopter cet attribut en pardonnant aux autres, pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est quelque chose qui a été encouragé en Islam. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« ...et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimerais-tu pas qu'Allah te pardonne ?... »

Ainsi, les attributs divins d'Allah, l'Exalté, peuvent être adoptés par les musulmans en fonction de leur statut et de leur potentiel.

Les musulmans doivent donc d'abord comprendre la signification des attributs et des noms divins, puis adopter la signification de ces noms dans leur caractère par l'action, jusqu'à ce qu'ils soient fermement enracinés dans leur cœur spirituel afin qu'ils puissent atteindre un caractère noble. Ce caractère noble leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela conduit à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 41

Dans un long hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, Allah, l'Exalté, conseille qu'il est avec quiconque se souvient de Lui.

Avec l'augmentation des problèmes et troubles mentaux, tels que la dépression, il est essentiel que les musulmans comprennent l'importance de cette déclaration. Il y a peu de chances qu'une personne souffre d'un problème mental lorsqu'elle est constamment entourée et aidée par quelqu'un qui l'aime vraiment. Si cela est vrai pour une personne, cela est sans aucun doute plus approprié pour Allah, l'Exalté, qui a promis d'être avec celui qui se souvient de Lui. Agir sur cette déclaration à elle seule éliminerait les problèmes mentaux, tels que la dépression. C'est la raison pour laquelle le fait d'être isolé des autres ou d'être parmi les autres n'a pas affecté l'état mental des pieux prédecesseurs car ils étaient toujours en compagnie d'Allah, l'Exalté. Il est évident que lorsqu'on obtient la compagnie d'Allah, l'Exalté, on surmontera tous les obstacles et toutes les difficultés avec succès jusqu'à ce qu'on atteigne Sa proximité dans l'au-delà.

En outre, Allah, le Très-Haut, dans Son infinie miséricorde, n'a limité en aucune façon cette déclaration. Par exemple, Il n'a pas déclaré qu'il était uniquement avec les justes ou avec ceux qui accomplissent des bonnes actions spécifiques. En fait, Il a englobé tous les musulmans, quelle que soit la force de leur foi ou le nombre de péchés qu'ils ont commis. Par conséquent, un musulman ne doit jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Mais il est important de noter la condition mentionnée dans ce hadith, à savoir, se souvenir d'Allah, le Très-Haut. Ce souvenir comprend la correction de son intention afin

d'agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, et donc de ne pas attendre ni espérer une quelconque gratitude de la part des gens. Le souvenir avec la langue implique de dire ce qui est bien ou de rester silencieux. Et le niveau le plus élevé du souvenir est d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . C'est le véritable souvenir d'Allah, le Très-Haut. Celui qui se comporte de cette manière sera béni par la compagnie et le soutien d'Allah, l'Exalté.

En d'autres termes, plus on obéit et plus on se souvient d'Allah, le Très-Haut, plus on recevra Sa compagnie. Ce que l'on donne, c'est ce que l'on recevra.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que quiconque se souvient d'Allah en privé sera rappelé par Lui en privé. Et quiconque se souvient d'Allah en public, c'est-à-dire lors d'un rassemblement, sera rappelé par Allah, l'Exalté, dans un meilleur sens, lors d'un rassemblement, parmi les anges célestes.

Ce hadith, comme beaucoup d'autres, se trouve dans le Saint Coran et dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et il indique un enseignement fondamental de l'islam, à savoir que ce que l'on donne est ce que l'on reçoit. Un autre exemple, qui confirme ce hadith, se trouve dans le chapitre 2 d'Al Baqarah, verset 152 :

« Alors souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi... »

Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1924, conseille que celui qui fait preuve de miséricorde envers la création recevra la miséricorde du Créateur. En général, dans ce monde matériel, une personne reçoit des choses en fonction de ses efforts. Pourtant, étrangement, certains s'attendent à obtenir les rangs élevés du Paradis sans aucun effort. Ces enseignements montrent clairement qu'un musulman recevra des bénédictions et de la miséricorde en fonction de ses efforts. Plus il obéit à Allah, l'Exalté, comme indiqué plus haut, plus il recevra en retour. Il ne fait aucun doute qu'Allah, l'Exalté, peut donner ce qu'il veut à qui Il veut, peu importe combien ils s'efforcent ou peu dans Son obéissance, mais Allah, l'Exalté, a mis en place un système qui doit être suivi, à savoir, s'efforcer dans Son obéissance afin d'obtenir plus de bénédictions et de miséricorde. Par conséquent, chaque musulman doit réfléchir et décider combien de miséricorde et de bénédictions d'Allah, l'Exalté, il désire, puis s'efforcer dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en conséquence.

Cette réalité est clairement décrite dans la dernière partie de ce Hadith où Allah, l'Exalté, indique que plus on s'efforce d'atteindre Sa proximité, à travers Son obéissance sincère, plus on recevra Sa miséricorde.

Renforcer la foi - 42

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6412, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti qu'il y a deux bénédictions que les gens n'apprécient souvent pas jusqu'à ce qu'ils les perdent, à savoir, la bonne santé et le temps libre.

Une bonne santé est une bénédiction particulière car elle permet à une personne de profiter d'autres bénédictions liées au monde et à la religion. L'une des sagesses derrière les maladies bénignes est qu'elles devraient inciter le musulman à être reconnaissant pour sa bonne santé. La véritable gratitude consiste à utiliser les bénédictions que l'on possède, dans ce cas la bonne santé, de la manière appropriée, comme le prescrit l'Islam. Il faut observer ceux qui ont perdu leur bonne santé soit à cause de la maladie, soit à cause du vieillissement, et donc faire usage de la bonne santé qu'ils possèdent en s'efforçant de réussir dans les affaires mondaines et religieuses tout en donnant la priorité à la religion sur le monde matériel. Par exemple, il faut utiliser sa bonne santé pour se rendre à la mosquée afin d'accomplir ses prières en congrégation avant qu'un moment vienne où l'on désire le faire mais n'a pas la force physique pour le faire. Il faut observer le jeûne surérogatoire, en particulier pendant les courtes journées d'hiver, avant de perdre sa bonne santé. Il faut s'efforcer d'accomplir régulièrement la prière nocturne surérogatoire, car c'est la meilleure prière surérogatoire selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614.

Ce qui est étonnant dans le fait d'utiliser correctement sa santé, c'est que lorsqu'on la perd, Allah, l'Exalté, continuera à nous accorder la même récompense qu'on recevait lorsqu'on faisait de bonnes actions

pendant qu'on était en bonne santé. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 500. Mais ceux qui vivent dans l'insouciance ne parviendront pas à utiliser leur bonne santé et ne recevront donc aucune récompense pendant qu'ils sont en bonne santé ou lorsqu'ils tombent malades.

Une façon de témoigner sa gratitude pour la bonne santé consiste à aider ceux qui ont perdu leur santé en fonction de ses moyens, par exemple en leur apportant une aide émotionnelle ou financière. Il est important de penser régulièrement aux malades, car cela nous incitera à utiliser notre bonne santé de manière appropriée.

Enfin, ceux qui utilisent correctement leur bonne santé seront soutenus par Allah, l'Exalté, pendant leurs périodes de maladie. En revanche, ceux qui ne le font pas, ne recevront pas ce soutien et deviendront donc impatients face à la maladie. Cette attitude négative ne leur apportera que davantage de problèmes et leur fera perdre beaucoup de récompense.

Tout ce qui est matériel peut être acheté, même par des moyens illicites, sauf le temps. C'est la seule bénédiction qui ne revient pas après avoir quitté l'homme. Même si personne ne nie cette réalité, quelle que soit sa foi, beaucoup de musulmans n'apprécient pas et n'utilisent pas à bon escient le temps qui leur est donné. Beaucoup ont adopté la mentalité selon laquelle ils se prépareront pour l'au-delà demain. Mais à mesure que chaque jour passe, ce lendemain est retardé jusqu'à ce que, dans de nombreux cas, ce lendemain n'arrive jamais. Et ils ne réalisent ce lendemain que lorsqu'il est trop tard, c'est-à-dire au moment de leur mort. Ceux qui ont la chance d'atteindre ce lendemain au cours de leur

vie peuvent habiter les mosquées lorsqu'ils atteignent un âge avancé, mais comme ils ont consacré tant de temps et d'énergie au monde matériel, leur corps peut être dans les mosquées, mais leur cœur et leur langue sont encore absorbés par le monde matériel. Cela est évident pour ceux qui fréquentent régulièrement les mosquées. Ces musulmans sont peu susceptibles d'apprendre et d'agir selon les enseignements de l'Islam en raison de leur âge avancé et de leur mentalité mondaine. Ainsi, ils peuvent fréquenter les mosquées et continuer à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés.

De plus, avec le temps, dans la plupart des cas, les responsabilités de chacun ne font qu'augmenter, comme le mariage et l'éducation des enfants. Il est donc tout simplement insensé de retarder la préparation de l'au-delà jusqu'à ce que l'on soit soi-disant plus libre. L'islam n'enseigne pas aux musulmans à abandonner ce monde, mais il les encourage à faire un usage correct de leur temps, en prenant suffisamment du monde matériel pour s'acquitter de leurs besoins et de leurs responsabilités sans extravagance ni gaspillage, puis en consacrant le reste de leurs efforts à la préparation de l'au-delà permanent. Ils devraient minimiser l'utilisation de leur temps à des choses vaines et pécheresses, à des choses qui ne leur seront bénéfiques ni dans ce monde ni dans le suivant, et consacrer davantage de leur temps et de leurs ressources à des choses qui leur seront bénéfiques dans les deux mondes. C'est ainsi qu'on utilise son temps correctement. Combien de musulmans peuvent honnêtement dire qu'ils consacrent la majorité de leurs efforts à la préparation de l'au-delà éternel plutôt qu'à l'embellissement de leur monde temporel ?

Renforcer la foi - 43

Dans un long hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décris certaines actions importantes que les musulmans doivent s'efforcer d'accomplir. Le Saint Prophète (saw) a décris le jeûne comme un bouclier. Dans un autre hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1639, il explique cela plus en détail en conseillant que le jeûne est un bouclier contre le feu tout comme un bouclier protège une personne dans un combat.

Cela pourrait signifier que le jeûne est une protection contre le feu des difficultés auxquelles on fait face dans ce monde et contre le feu de l'Enfer auquel on sera confronté dans le prochain. De plus, le jeûne est un bouclier contre la désobéissance à Allah, l'Exalté, car le Saint Coran a déclaré que le jeûne est un moyen d'obtenir la droiture et qu'un aspect de cela consiste à s'abstenir de la désobéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 183 :

« Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui ont précédé vous, afin que vous deveniez pieux. »

Il est important de noter que le jeûne agit comme un bouclier tant que l'on ne porte pas atteinte à son jeûne par des paroles ou des actes malveillants. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2235. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que

la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde le jeûneur contre tout comportement indécent ou toute querelle avec les autres dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1894.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 707, qu'Allah, l'Exalté, ne désire pas que l'on abandonne sa nourriture et sa boisson si l'on ne s'abstient pas de paroles et d'actions grossières. Ce comportement contredit clairement l'objectif du jeûne. En réalité, le jeûne devrait affecter tous les organes du corps, pas seulement l'estomac, en le préservant des péchés.

Le musulman doit donc respecter toutes les règles et conditions du jeûne en accomplissant ses devoirs et en s'abstenant de tout péché afin de pouvoir mettre en pratique ce comportement tout au long de l'année, même lorsqu'il ne jeûne pas. C'est un véritable jeûne qui mène à la piété et à la protection contre les difficultés de ce monde et le feu de l'Enfer dans l'autre.

Le hadith principal souligne l'importance de la prière nocturne surérogatoire. Ce hadith indique qu'elle efface les péchés tout comme le fait la charité.

La prière nocturne surérogatoire possède d'innombrables vertus. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614, déclare qu'elle est la meilleure prière surérogatoire. La nuit est le moment où Allah, l'Exalté, descend aux cieux de ce monde, selon Son infinie

dignité, et invite les gens vers Son pardon et Sa miséricorde. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6321.

Personne n'aura un rang plus élevé au Jour du Jugement ou au Paradis que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et ce rang est directement lié à la prière nocturne. Cela montre que ceux qui établissent la prière nocturne surérogatoire seront bénis avec les rangs les plus élevés dans les deux mondes. Chapitre 17 Al Isra, verset 79 :

« *Et pendant [une partie de] la nuit, priez avec elle [c'est-à-dire la récitation du Coran] comme [adoration] additionnelle pour vous ; il est attendu que votre Seigneur vous ressuscitera à une station louée.* »

Tous les musulmans désirent que leurs invocations soient exaucées et que leurs besoins soient comblés. C'est pourquoi ils doivent s'efforcer d'accomplir la prière nocturne surérogatoire, comme l'a conseillé le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim numéro 1770, selon lequel il existe une heure particulière dans chaque nuit où les bonnes invocations sont toujours exaucées.

L'instauration de la prière nocturne est un excellent moyen de se prémunir contre les péchés, car elle permet d'éviter les rassemblements sociaux inutiles et elle protège également contre de nombreuses maladies physiques. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3549.

Il faut se préparer à la prière nocturne en évitant de trop manger ou de trop boire, surtout avant de se coucher, car cela induit la paresse. Il ne faut pas se fatiguer inutilement pendant la journée. Une petite sieste pendant la journée peut y remédier. Enfin, il faut s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car les obéissants trouvent plus facile d'accomplir la prière nocturne surérogatoire.

Une autre chose mentionnée dans le hadith principal en discussion est que le pilier central de l'Islam est l'établissement des prières obligatoires.

L'accomplissement des prières obligatoires consiste à respecter toutes les règles et conditions qui y sont attachées, comme par exemple les accomplir à temps. C'est le devoir obligatoire le plus important pour tout musulman, et sans cela, la réussite dans ce monde ou dans l'autre est pratiquement impossible. Cela a été clairement expliqué dans de nombreux versets et hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , comme celui qui se trouve dans Jami At Tirmidhi, numéro 2618. Il avertit clairement que l'accomplissement des prières sépare la foi de la mécréance. Ceux qui ne l'accomplissent pas risquent de quitter ce monde sans leur foi, ce qui est la plus grande perte. Comme Allah, l'Exalté, n'impose pas à une personne un fardeau au-delà de ses limites, aucun musulman n'a d'excuse pour ne pas accomplir ses prières. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »

Ne pas accomplir les prières obligatoires tout en prétendant faire de son mieux contredit cette vérité. Et il ne fait aucun doute que le Saint Coran est la vérité.

Les prières obligatoires étant le pilier central de l'islam, cela indique que si l'on ne les accomplit pas, la maison de l'islam s'effondrera, quelles que soient les bonnes actions que l'on accomplit. Les prières obligatoires ne peuvent être remplacées par aucune autre action ou croyance intérieure. En fait, les prières obligatoires sont la preuve pratique la plus importante de la croyance intérieure d'une personne. Sans cette preuve pratique, il est peu probable que l'on obtienne le succès dans ce monde ou dans l'autre. Chapitre 20 Taha, verset 14 :

« ...établissez une prière pour Mon souvenir. »

Et chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? »

[Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Renforcer la foi - 44

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais au verset 7 du Saint Coran qui se trouve dans le chapitre 47 de Muhammad :

« Ô vous qui croyez, si vous soutenez Allah, Il vous soutiendra et posera fermement vos pieds. »

Ce verset signifie que si l'on aide l'Islam, Allah, l'Exalté, l'aidera dans les deux mondes. Il est étrange de constater combien de personnes désirent l'aide d'Allah, l'Exalté, mais ne respectent pas la première partie de ce verset par l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. L'excuse que la plupart des gens donnent est qu'ils n'ont pas le temps d'accomplir de bonnes actions. Ils désirent l'aide d'Allah, l'Exalté, mais ne prennent pas le temps de faire ce qui Lui plaît. Est-ce logique ? Ceux qui n'accomplissent pas leurs devoirs obligatoires et espèrent ensuite l'aide d'Allah, l'Exalté, au moment où ils en ont besoin sont tout à fait stupides. Et ceux qui accomplissent leurs devoirs obligatoires mais refusent d'aller au-delà verront que l'aide qu'ils reçoivent est limitée. La façon dont une personne se comporte est la façon dont elle est traitée. Plus elle consacre de temps et d'énergie à Allah, l'Exalté, plus elle recevra de soutien. C'est vraiment aussi simple que cela.

Le musulman doit comprendre que la plupart des obligations, comme les cinq prières quotidiennes, ne prennent qu'un petit moment dans la journée. Un musulman ne peut pas s'attendre à consacrer à peine une heure par jour à l'accomplissement des prières obligatoires et ensuite négliger Allah, l'Exalté, pour le reste de la journée et espérer quand même Son soutien continu dans toutes les difficultés. Une personne n'apprécierait pas un ami qui la traiterait de cette manière. Comment peut-on alors traiter Allah, l'Exalté, le Seigneur des mondes, de cette façon ?

Certains consacrent du temps supplémentaire à plaire à Allah, l'Exalté, lorsqu'ils rencontrent un problème matériel, puis ils Lui demandent de le régler comme s'ils avaient rendu service à Allah, l'Exalté, en accomplissant de bonnes actions volontaires. Cette mentalité stupide est clairement en contradiction avec le fait d'être au service d'Allah, l'Exalté. Il est étonnant de voir comment ce type de personnes trouve du temps pour faire toutes leurs autres activités de loisir, comme passer du temps avec sa famille et ses amis, regarder la télévision et assister à des fonctions sociales, mais ne trouve aucun temps à consacrer à plaire à Allah, l'Exalté. Ils ne semblent pas trouver le temps de réciter et d'adopter les enseignements du Saint Coran. Ils ne semblent pas trouver le temps d'étudier et d'agir selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Ces personnes trouvent d'une manière ou d'une autre de l'argent à dépenser pour leurs luxes inutiles, mais ne semblent pas trouver de richesse à donner en charité volontaire.

Il est important de comprendre que le musulman sera traité en fonction de son comportement. En d'autres termes, si un musulman consacre du temps supplémentaire à plaire à Allah, l'Exalté, il trouvera le soutien dont il a besoin pour traverser toutes les difficultés en toute sécurité. Mais s'il ne

parvient pas à accomplir ses devoirs obligatoires ou s'il les accomplit seulement sans consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, alors il trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'Exalté. En d'autres termes, plus on donne, plus on reçoit. Si on ne donne pas beaucoup, on ne doit pas s'attendre à beaucoup en retour.

Renforcer la foi - 45

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais aux Compagnons du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et à ce qui faisait d'eux le meilleur groupe jamais créé après les Saints Prophètes (saw). Le fait qu'ils aient physiquement observé le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de son vivant est certainement un facteur. Mais quiconque connaît leur vie et leurs bonnes actions comprend que leur supériorité est due à bien plus que cette action unique et grandiose.

Français L'une des principales raisons de leur supériorité est démontrée dans un hadith impliquant le compagnon Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, qui se trouve dans le Sahih Muslim, numéro 6515. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, était un jour en voiture dans le désert lorsqu'il rencontra un bédouin. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, salua le bédouin, plaça son turban sur la tête du bédouin et insista pour que le bédouin monte dans sa voiture. On a dit à Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, que la salutation qu'il avait adressée au bédouin était plus que suffisante car le bédouin aurait été très heureux du fait que le grand compagnon du Saint Prophète Muhammad, qu'Allah l'agrée, l'ait salué. Pourtant, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, est allé bien plus loin et a montré un grand respect au bédouin. Ibn Omar répondit qu'il avait agi ainsi parce que le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui avait conseillé de faire preuve d'amour et de respect envers ses parents et ses amis. Ibn Omar ajouta que le père du bédouin était un ami de son père , le Commandeur des Croyants, Omar Ibn Khatâb (sur lui la paix et le salut).

Cet incident montre la supériorité des Compagnons, qu'Allah les agrée. Ils se sont entièrement soumis aux enseignements de l'Islam. Ils ont non seulement accompli les devoirs obligatoires et évité tous les péchés, mais ils ont également accompli tous les actes qui leur étaient recommandés au plus haut degré possible. Leur soumission les a amenés à mettre de côté leurs propres désirs et à agir uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté. Ibn Omar, qu'Allah les agrée, aurait pu facilement ignorer le bédouin car aucune des actions qu'il a faites n'était obligatoire, mais contrairement à de nombreux musulmans qui utiliseraient cette excuse, il s'est entièrement soumis aux enseignements de l'Islam et a agi comme il l'a fait.

C'est le manque de soumission aux préceptes de l'islam qui a affaibli la foi des musulmans. Certains se contentent d'accomplir les devoirs obligatoires et se détournent des autres bonnes actions, comme l'aumône volontaire, qui contredit leurs désirs en prétendant que ces actions ne sont pas obligatoires. Tous les musulmans souhaitent finir avec le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et ses Compagnons, qu'Allah les agrée, dans l'au-delà. Mais comment cela est-il possible s'ils ne suivent pas leur voie ? Si un musulman suit une voie autre que la sienne, comment peut-il finir avec eux ? Pour finir avec eux, il faut suivre leur voie. Mais cela n'est possible que si l'on se soumet complètement aux préceptes de l'islam comme ils l'ont fait au lieu de choisir les actes qui correspondent à ses désirs.

Renforcer la foi - 46

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais au verset suivant du Saint Coran : Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité... »

Tous les musulmans ont foi en l'islam, mais la force de leur foi varie d'une personne à l'autre. Par exemple, celui qui suit les enseignements de l'islam parce que sa famille le lui a dit n'est pas le même que celui qui y croit sur la base de preuves. Une personne qui a entendu parler de quelque chose n'y croira pas de la même manière que celle qui en a été témoin de ses propres yeux.

Comme le confirme un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 224, acquérir des connaissances utiles est un devoir pour tout musulman. L'une des raisons en est que c'est le meilleur moyen pour un musulman de renforcer sa foi en l'islam. Il est important de poursuivre cet objectif car plus la certitude de la foi est forte, plus grandes sont les chances de rester sur le bon chemin, en particulier face aux difficultés. De plus, avoir la certitude de la foi a été décrit comme l'une des meilleures choses que l'on puisse posséder dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3849. Cette connaissance doit être obtenue en étudiant le Saint Coran et le

Hadith du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , auprès d'une source fiable.

Allah, le Très-Haut, n'a pas seulement déclaré une vérité dans le Saint Coran, mais Il en a également fourni la preuve par des exemples. Non seulement des exemples que l'on peut trouver dans les nations passées, mais des exemples que l'on trouve dans la vie même de quelqu'un. Par exemple, dans le Saint Coran, Allah, le Très-Haut, conseille à une personne d'aimer une chose même si elle lui causera des ennuis si elle l'obtient. De même, elle peut détester une chose alors qu'elle recèle pour elle de nombreux bienfaits cachés. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« ...Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Il existe de nombreux exemples de cette vérité dans l'histoire, comme le pacte de Houdaiba. Certains musulmans pensaient que ce pacte, conclu avec les non-musulmans de La Mecque, favoriserait totalement ces derniers. Pourtant, l'histoire montre clairement qu'il a favorisé l'islam et les musulmans. Cet événement est évoqué dans les hadiths du Sahih Boukhari, numéros 2731 et 2732.

Si l'on réfléchit à sa propre vie, on trouvera de nombreux exemples de personnes qui ont cru que quelque chose était bon alors qu'en réalité, c'était mauvais pour elles et vice versa. Ces exemples prouvent l'authenticité de ce verset et aident à renforcer la foi.

Un autre exemple se trouve au chapitre 79 An Naziat, verset 46 :

« Le Jour où ils le verront (le Jour du Jugement), ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans ce monde] qu'un après-midi ou une matinée. »

Si l'on tourne les pages de l'histoire, on constate clairement que de grands empires sont apparus et ont disparu. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont disparu comme s'ils n'étaient sur Terre que pour un instant. Tous leurs signes, à l'exception de quelques-uns, ont disparu comme s'ils n'avaient jamais été présents sur Terre. De même, lorsqu'on réfléchit à sa propre vie, on se rend compte que, quel que soit son âge et quelle que soit la lenteur de certains jours, sa vie jusqu'à présent s'est écoulée en un éclair. Comprendre la véracité de ce verset renforce la certitude de sa foi et cela l'incite à se préparer pour l'au-delà avant que son temps ne s'épuise.

Le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont remplis de tels exemples. Il faut donc s'efforcer d'apprendre et d'agir selon ces enseignements divins afin d'adopter la certitude de la foi. Celui qui y parvient ne sera pas ébranlé par

les difficultés auxquelles il sera confronté et restera ferme sur le chemin qui mène aux portes du Paradis.

Renforcer la foi - 47

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup de musulmans qui désirent des choses licites, comme avoir un enfant, et au lieu de se contenter de ce qu'Allah, le Très-Haut, a choisi pour eux, ils poursuivent leurs désirs par des moyens licites comme des exercices spirituels basés sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, ce qui est évidemment permis en Islam. Pourtant, après tous ces efforts et ce stress, ils ne comprennent pas ni n'agissent selon un enseignement simple mais profond de l'Islam qui les aiderait dans leur quête. En fait, ils agissent souvent d'une manière qui ne fait que réduire les chances que leur demande soit satisfaite. Par exemple, un musulman n'a pas besoin d'être un savant pour comprendre qu'il a moins de chances d'obtenir ce qu'il désire si la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, lui est retirée. Par exemple, cela peut se produire lorsqu'une personne ment pour faire rire les autres. En fait, cette personne a été maudite trois fois dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2315. Une malédiction entraîne la suppression de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Certains de ces musulmans qui désirent désespérément des choses d'Allah, l'Exalté, médisent et calomnient également les autres. Cela conduit également à la suppression de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Chapitre 104 Al Humazah, verset 1 :

« *Malheur à tout calomniateur et médisant.* »

Il existe de nombreux autres exemples qui conduisent à la suppression de la miséricorde d'Allah, l'Exalté, ce qui réduit considérablement les chances de voir sa demande satisfaite. Les musulmans doivent donc agir selon ce principe important en recherchant et en agissant sur la base de la connaissance avant de rechercher d'autres moyens tels que les exercices spirituels afin de satisfaire leurs désirs licites, car ces choses ne les aideront pas à satisfaire leurs demandes tant qu'ils ne corrigent pas leur comportement.

Renforcer la foi - 48

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais à une arme puissante et à un piège du diable qui peut affecter tout musulman, quelle que soit la force de sa foi. Le diable essaie de convaincre les musulmans de toujours observer ceux qui ont un comportement pire qu'eux afin de justifier leur manque d'efforts pour obéir à Allah, l'Exalté, et pour améliorer leur caractère et leur comportement. Par exemple, un musulman qui accomplit ses prières obligatoires de temps en temps observera quelqu'un qui ne prie pas du tout afin de se sentir mieux. Un voleur regardera un meurtrier et se convaincra que voler n'est pas si mal. Les exemples sont innombrables. Il est très étrange que ces musulmans observent si facilement ceux qui semblent pires qu'eux afin de justifier leur manque d'effort pour obéir à Allah, l'Exalté, alors que ces mêmes personnes n'observent pas ceux qui sont dans une situation pire qu'eux lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Par exemple, la personne qui souffre de maux de dos n'observera pas celui qui est physiquement handicapé afin de l'empêcher de se plaindre. Cette attitude a été spécifiquement conseillée par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2513.

De plus, si le fait d'observer ceux qui semblent pires dans leur comportement ne nous épargne pas la punition d'un tribunal profane, comme un voleur qui est gracié par un juge parce qu'il y a beaucoup de meurtriers dans le monde, comment peut-on imaginer que cette excuse tiendra devant le tribunal d'Allah, l'Exalté ?

Les musulmans doivent donc éviter ce piège du diable en observant ceux qui leur semblent meilleurs qu'eux afin de s'en inspirer pour améliorer progressivement leur caractère et leur comportement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. C'est ce qu'Allah, l'Exalté, exige, c'est-à-dire qu'il n'exige pas la perfection.

Renforcer la foi - 49

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Les musulmans se demandent souvent comment ils peuvent adapter leur vie à leur foi au lieu d'adapter leur foi à leur vie terrestre. L'un des moyens d'y parvenir est d'accomplir toujours les prières obligatoires dès qu'elles ont lieu pour les femmes et d'accomplir les prières obligatoires à la mosquée pour les hommes. Comme l'accomplissement des prières est le principal pilier de l'islam, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616, lorsqu'on l'accomplit comme décrit, cela nous oblige à organiser nos activités terrestres de manière à ce qu'elles s'adaptent à nos prières obligatoires. Alors que, lorsque l'on accomplit ses prières obligatoires tard ou à la maison au lieu d'aller à la mosquée, il devient facile d'adapter les prières obligatoires à son emploi du temps terrestre, ce qui nous amène à adapter notre foi à notre vie terrestre. Une attitude correcte permettra également d'éviter de se livrer à des activités inutiles et vaines, comme se rendre inutilement dans les centres commerciaux, car cela empêche souvent le musulman d'accomplir ses prières obligatoires à l'heure ou à la mosquée. Éviter ces choses et activités inutiles permet de modeler sa vie autour de sa religion.

De plus, comme l'accomplissement des prières obligatoires à l'heure est l'une des actions les plus aimées d'Allah, le Très-Haut, selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 611, le musulman doit adhérer à cette habitude et ne pas reporter l'accomplissement de ses prières obligatoires sans une très bonne raison, ce qui n'arrive que très rarement. Si l'on souhaite modeler sa vie autour de sa foi, il faut alors accomplir ses prières obligatoires à l'heure dès qu'elles ont lieu, car les femmes et les

hommes doivent les accomplir à la mosquée en congrégation. Cela leur permettra de donner la priorité à la préparation de l'au-delà sans se laisser distraire par les excès de ce monde matériel.

Renforcer la foi - 50

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Les musulmans ont souvent des périodes dans leur vie où ils se donnent à fond en augmentant le nombre de leurs actes d'adoration. Cela se produit souvent pendant le mois sacré du Ramadan, où les musulmans décident de changer leur vie en s'efforçant beaucoup plus que d'habitude. Le problème avec le fait de fournir trop d'efforts en peu de temps est que cela conduit souvent à abandonner et à revenir à la normale. Tout d'abord, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti les musulmans dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 43, de ne pas se surcharger et de n'accomplir que des actes volontaires qu'ils peuvent gérer. Il a conclu en déclarant que les actes les plus aimés d'Allah, l'Exalté, sont ceux accomplis régulièrement, quelle que soit leur ampleur. Les musulmans devraient donc adhérer à ce conseil car il est plus probable qu'ils maintiennent leur obéissance sur une période de temps plus longue.

En réalité, le moment important n'est pas celui où l'on ressent une élévation spirituelle et où l'on fait des efforts supplémentaires. Le moment important est celui où l'on revient à la normale, car les élévations spirituelles durent très rarement. Les musulmans doivent s'assurer que, quelle que soit la durée de leur retour d'une élévation spirituelle, ils doivent continuer à remplir leurs devoirs obligatoires. Ils doivent ensuite consacrer du temps à apprendre et à mettre en pratique les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Changer étape par étape comme cela est bien mieux que de faire des efforts supplémentaires sur une courte période de temps et il y a plus de chances que l'on maintienne son obéissance améliorée à Allah, l'Exalté, à long terme si l'on change progressivement, étape par étape. Personne n'exige

des musulmans qu'ils deviennent des saints du jour au lendemain. L'amélioration prend du temps, mais cela signifie que l'on ne doit pas rester immobile et faire de petits pas réguliers pour améliorer son obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Renforcer la foi - 51

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est important de comprendre que peu importe le niveau de connaissance religieuse d'une personne, le nombre d'actes de piété et de bonnes actions qu'elle accomplit, elle ne sera jamais à l'abri des attaques et des pièges du diable. En effet, le diable attaque chaque personne en fonction de son niveau de connaissance et du nombre d'actes de piété qu'elle accomplit. Par exemple, il essaiera de convaincre le musulman strict dans l'accomplissement de ses prières obligatoires de ne pas les accomplir en congrégation à la mosquée ou en le persuadant de retarder ses prières obligatoires au-delà de leur heure de début car il sait qu'il ne pourra pas le convaincre d'abandonner complètement les prières obligatoires. En revanche, en ce qui concerne le musulman qui a du mal à accomplir ses prières obligatoires, il tentera de le convaincre qu'elles sont trop difficiles à accomplir et qu'il ne doit donc les accomplir que lorsqu'elles sont totalement gratuites. Il essaie de convaincre ceux qui accomplissent de nombreuses bonnes actions volontaires de ne pas acquérir et d'agir selon la connaissance islamique afin d'améliorer leur caractère, afin qu'ils continuent à détruire leurs bonnes actions par de mauvaises caractéristiques telles que le mensonge et la médisance.

Le diable cherche à empêcher une personne d'atteindre un niveau supérieur s'il ne parvient pas à la convaincre de descendre en grade en désobéissant à Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans doivent toujours se méfier de ses attaques et de ses pièges en s'efforçant constamment d'augmenter leur rang, d'améliorer leur caractère et d'éviter

les actes de désobéissance, ce qui est possible en acquérant et en agissant sur la base de la connaissance islamique.

Renforcer la foi - 52

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Même si le nombre de musulmans a augmenté au fil du temps, il est évident que la force des musulmans n'a fait que diminuer. Chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, croit en l'authenticité du Saint Coran, car le doute le ferait perdre sa foi. Dans le verset suivant, Allah, l'Exalté, a donné la clé pour obtenir la supériorité et le succès qui éliminerait la faiblesse et le chagrin que connaissent les musulmans partout dans le monde. Chapitre 3 Ali Imran, verset 139 :

« *Ne faiblis donc pas et ne t'afflige pas, et vous serez supérieurs si vous êtes de [vrais] croyants.* »

Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que les musulmans n'ont besoin que de devenir de vrais croyants pour atteindre cette supériorité et ce succès dans les deux mondes. La vraie foi implique d'accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend les devoirs envers Allah, le Très-Haut, et ceux envers les gens, comme aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Cela nécessite d'apprendre et d'agir selon les enseignements islamiques. C'est grâce à cette attitude que le succès et la supériorité ont été accordés aux Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et si les musulmans souhaitent y

parvenir, ils doivent revenir à cette attitude bien guidée. Comme les musulmans croient au Saint Coran, ils doivent comprendre cet enseignement simple et agir en conséquence.

Renforcer la foi - 53

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Malheureusement, certains musulmans ont adopté une faiblesse qui ne fait que les empêcher de s'améliorer. Ils comparent leur situation et leurs circonstances à celles d'autres personnes qui font face à des circonstances plus faciles et utilisent cela comme excuse pour ne pas augmenter leur obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Par exemple, une personne qui travaille à plein temps excuse son manque d'efforts dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en se comparant à quelqu'un qui travaille à temps partiel et prétend simplement qu'il lui est plus facile d'augmenter son obéissance à Allah, l'Exalté, car il a plus de temps libre. Ou un musulman plus pauvre se détourne de toute forme de charité en observant ceux qui possèdent plus de richesses et prétend que la personne riche peut plus facilement donner la charité qu'elle. Ils ne comprennent pas que ces excuses peuvent faire du bien à leur âme, mais ne les aident pas dans ce monde ni dans l'autre. Allah, le Très-Haut, ne désire pas que les gens agissent selon les moyens des autres. Il désire seulement que les gens agissent dans Son obéissance selon leurs propres moyens. Par exemple, une personne qui travaille à plein temps peut consacrer tout son temps libre à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, même si c'est moins que quelqu'un qui travaille à temps partiel. A cet égard, ce que fait le travailleur à temps partiel n'a aucun effet sur celui qui travaille à plein temps. L'utiliser comme excuse pour ne pas faire plus d'efforts est tout simplement une excuse boiteuse. Le musulman pauvre doit simplement donner selon ses moyens, même si c'est beaucoup moins que la personne riche, car Allah, le Très-Haut, le jugera sur ce qu'il fait et ne le jugera pas sur ce que font les autres musulmans.

Les musulmans devraient abandonner ces excuses inutiles et simplement obéir à Allah, l'Exalté, selon leurs propres moyens.

Renforcer la foi - 54

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Si une personne est embauchée pour un travail spécifique, comme peindre une maison, il est très peu probable qu'elle reçoive son salaire si elle décide d'effectuer une autre tâche, comme passer l'aspirateur dans la maison. Même si ce qu'elle décide de faire n'est pas mal, mais comme elle a choisi de faire un travail pour lequel elle n'a pas été embauchée, elle va sans aucun doute déplaire à son employeur. C'est simple à comprendre et à accepter. De même, il a été ordonné au musulman d'accomplir les commandements énoncés dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), mais s'il décide de faire autre chose et de négliger ce devoir, que ce qu'il décide de faire soit licite ou non, comme rechercher les excès de ce monde matériel au-delà de ses besoins, faire des actions qui sont différentes de ce qui a été prescrit dans les deux sources divines ou simplement illicites, il ne doit pas s'attendre à plaire à Allah, l'Exalté, car Il a clairement indiqué ce que les musulmans doivent faire. De la même manière, un employé qui décide de faire quelque chose de différent ne doit pas s'attendre à recevoir son salaire, de même un musulman qui décide de s'efforcer d'obtenir autre chose que ce que Dieu lui a ordonné de faire. Le salaire du musulman comprend les bénédictions, la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, dans les deux mondes. En termes simples, si un musulman désire obtenir ce salaire, il doit faire son travail et ne pas s'occuper d'autres choses qui contredisent son devoir ou qui sont différentes de son devoir.

Renforcer la foi - 55

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il y a beaucoup de musulmans qui consacrent une grande partie de leur temps, de leurs efforts et de leur richesse à des choses qui ne sont ni des bonnes actions ni des péchés, c'est-à-dire des choses vaines. Les choses vaines peuvent également inclure l'acquisition de choses inutiles, comme l'embellissement de sa maison au-delà de ses besoins. Même s'ils ont raison de prétendre qu'ils ne commettent pas de péchés, il est important de comprendre un fait. À savoir, le temps est un don précieux d'Allah, l'Exalté, qui ne peut être gagné une fois qu'il s'en est allé. Toutes les autres choses peuvent être acquises, comme la richesse, toutes les autres choses sauf le temps. Ainsi, lorsque quelqu'un consacre son temps ainsi que d'autres bénédictions telles que la richesse à des choses inutiles et supplémentaires, c'est-à-dire à des choses vaines, cela ne mènera qu'à un grand regret au Jour du Jugement. Cela se produira lorsqu'il observera la récompense accordée à ceux qui ont fait usage de leur temps et accompli de bonnes actions. Les gaspilleurs de temps peuvent avoir évité des péchés qui les ont sauvés du châtiment, mais comme ils ont gaspillé du temps sur des choses vaines, ils peuvent faire face à des critiques. Et ils perdront sûrement la récompense qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient utilisé correctement leur temps et leurs autres bénédictions.

En outre, il est important de comprendre que plus on se livre à des choses vaines, plus on se rapproche de l'extravagance et du gaspillage, deux choses qui méritent d'être blâmées. Par exemple, ceux qui gaspillent les bénédictions sont considérés comme les frères du diable. Et on peut soutenir que lorsqu'on consacre son temps à des choses vaines, on a en

fait gaspillé la précieuse bénédiction du temps. Chapitre 17 Al Isra, verset 27 :

« *En vérité, les gaspilleurs sont frères des diables... »*

Renforcer la foi - 56

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais au verset suivant du Saint Coran : chapitre 29 Al Ankabut, verset 38 :

« ... Et Satan avait rendu agréables à leurs œuvres et les avait détournés du droit chemin... »

Comme mentionné dans ce verset, le diable trompe les gens en les poussant à commettre des péchés et à prendre de mauvaises décisions en embellissant le mauvais choix pour eux. Cela se produit dans les situations où une personne doit faire un choix entre deux ou plusieurs options. Cela se produit également lorsque le choix se fait entre le licite et l'illicite et même entre deux options licites. Si le diable ne peut pas guider quelqu'un vers un péché, il tente de le guider vers l'option inférieure, même si elle est licite, en espérant que cela mènera à une sorte de péché, comme une personne qui se plaint de la vie et du destin. Le diable embellit un choix en amenant l'individu à se concentrer sur son avantage apparent à un tel point qu'il perd de vue la situation dans son ensemble et les conséquences du choix. Un adulte se comporte alors comme un enfant qui fait des choix sans réfléchir aux conséquences de ses actes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens commettent des péchés. En réalité, si l'on réfléchissait vraiment à la punition des péchés, on ne les commettrait jamais.

Dans ce genre de situation, il est utile de prendre du recul et d'évaluer les options en comparant leurs avantages et leurs inconvénients à long terme. Ce n'est que lorsque les avantages légitimes de quelque chose l'emportent sur les inconvénients qu'une personne doit passer à l'acte. Il est également utile de réfléchir profondément aux conséquences des options possibles. Certains choix peuvent être légitimes, mais si l'on les fait, cela peut rendre la vie difficile à long terme. Par exemple, il arrive que des personnes se précipitent pour épouser quelqu'un qu'elles aiment apparemment. Elles basent leur décision uniquement sur leurs sentiments au lieu de réfléchir à d'autres aspects plus importants, par exemple, si leur futur conjoint potentiel sera un bon partenaire de vie ou un bon parent et s'il les aidera dans leur obéissance à Allah, le Très-Haut. De nombreux mariages se sont terminés par un divorce parce que le couple n'a pas réfléchi aux implications à long terme d'un éventuel mariage. De nombreuses personnes prétendent souvent que leur conjoint était très différent avant de se marier, mais dans la plupart des cas, il n'a pas changé du tout. La vérité est qu'avant le mariage, elles ne passaient pas beaucoup de temps avec lui, de sorte qu'elles n'ont pas observé certaines caractéristiques qui sont devenues évidentes après le mariage.

Certains se précipitent souvent dans l'action et le regrettent plus tard, car leur choix leur a causé plus de problèmes et, dans de nombreux cas, le problème n'était pas grave au départ. Ce type d'action ne peut être évité que si l'on réfléchit à la situation et si l'on observe la signification plus large, les implications et les conséquences à plus long terme d'un pas en avant.

Il ne faut pas seulement évaluer si quelque chose est licite ou illicite avant de prendre une décision. Même si c'est la chose la plus importante à

considérer, ce n'est pas la seule. De nombreux choix licites et incorrects, embellis par le diable, peuvent conduire à des problèmes plus tard dans la vie.

En résumé, avant de faire un choix, une personne doit prendre du recul et réfléchir profondément à sa légalité et à ses avantages et inconvénients potentiels à long terme, sous la conduite du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Quiconque agit ainsi fera rarement un mauvais choix qu'il regrettera plus tard.

Renforcer la foi - 57

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais au fait que chaque musulman déclare ouvertement qu'il désire la compagnie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , des autres Saints Prophètes (saw), et des Compagnons (saw), dans l'au-delà. Ils citent souvent le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688, qui conseille à une personne d'être avec ceux qu'elle aime dans l'au-delà. Et à cause de cela, ils déclarent ouvertement leur amour pour ces serviteurs vertueux d'Allah, l'Exalté. Mais il est étrange de voir comment ils désirent ce résultat et prétendent aimer le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , alors qu'ils le connaissent à peine car ils sont trop occupés pour étudier sa vie, son caractère et ses enseignements. C'est stupide, car comment peut-on vraiment aimer quelqu'un qu'on ne connaît même pas ?

De plus, lorsque ces gens seront interrogés sur la preuve de leur amour pour le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), que diront-ils au Jour du Jugement ? Que présenteront-ils ? La preuve de cette déclaration est l'étude et l'action de la vie, du caractère et des enseignements du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Une déclaration sans cette preuve ne sera pas acceptée par Allah, l'Exalté. Cela est tout à fait évident car personne ne comprenait mieux l'Islam que les Compagnons (sur lui la paix et le salut), et ce n'était pas leur attitude. Ils ont déclaré leur amour pour le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et ont soutenu leur déclaration par des actes en suivant ses traces. C'est pourquoi ils seront avec lui dans l'au-delà.

Ceux qui croient que l'amour est dans le cœur et n'a pas besoin d'être démontré par des actions sont aussi stupides que l'étudiant qui rend une feuille d'examen vierge à son professeur en prétendant que la connaissance est dans son esprit et qu'il n'a donc pas besoin de l'écrire pratiquement sur papier et s'attend ensuite à réussir.

Celui qui se comporte de cette manière n'aime pas les justes serviteurs d'Allah, l'Exalté, mais seulement ses propres désirs et il a sans aucun doute été trompé par le Diable.

Enfin, il est important de noter que les membres d'autres religions prétendent également aimer leurs saints prophètes, que la paix soit sur eux. Mais comme ils n'ont pas suivi leurs traces et n'ont pas mis en pratique leurs enseignements, ils ne seront certainement pas avec eux au Jour du Jugement. Cela est tout à fait évident si l'on y réfléchit un instant.

Renforcer la foi - 58

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important que les musulmans comprennent une leçon simple mais profonde : ils ne réussiront jamais dans ce monde ou dans l'autre dans les affaires matérielles ou religieuses à cause de la désobéissance à Allah, l'Exalté. Depuis l'aube des temps jusqu'à cette époque et jusqu'à la fin des temps, personne n'a jamais atteint un véritable succès et n'y parviendra jamais grâce à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Cela est tout à fait évident lorsque l'on tourne les pages de l'histoire. Par conséquent, lorsqu'un musulman se trouve dans une situation dont il souhaite obtenir une issue positive et réussie, il ne doit jamais choisir de désobéir à Allah, l'Exalté, aussi tentant ou facile que cela puisse paraître. Même si ses proches et ses amis lui conseillent de le faire, il n'y a pas d'obéissance à la création si cela signifie désobéir au Créateur. Et en vérité, ils ne pourront jamais se protéger d'Allah, l'Exalté, et de Son châtiment, ni dans ce monde ni dans l'autre. De la même manière qu'Allah, le Très-Haut, accorde le succès à ceux qui Lui obéissent, Il enlève le succès à ceux qui Lui désobéissent, même si cette élimination prend du temps à être constatée. Un musulman ne doit pas se laisser tromper car cela se produira tôt ou tard. Le Saint Coran a clairement indiqué qu'un plan ou une action malfaisante n'englobe que celui qui l'exécute, même si ce châtiment est retardé. Chapitre 35 Fatir, verset 43 :

« ...mais le complot maléfique ne vise que son propre peuple... »

Par conséquent, quelle que soit la difficulté de la situation et du choix, les musulmans doivent toujours choisir l'obéissance à Allah, l'Exalté, dans les affaires matérielles et religieuses, car cela seul conduira au véritable succès dans les deux mondes, même si ce succès n'est pas évident immédiatement.

Renforcer la foi - 59

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est communément observé que dans les jours et les nuits spéciaux de l'année islamique, comme la nuit du pouvoir, qui est considérée comme la 27e nuit du mois islamique du Ramadan selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1386, les musulmans sortent en masse et habitent les mosquées ou prient davantage à la maison. Même si c'est une bonne chose, il est important de comprendre qu'un musulman ne doit pas se comporter de cette manière uniquement lors des jours et des nuits spéciaux de l'année islamique. Il doit plutôt respecter chaque jour et chaque nuit tout au long de l'année en accomplissant ses devoirs sans négligence. Il ne doit jamais croire que l'adoration d'un jour ou d'une nuit dans l'année compensera sa négligence du reste de l'année, car cela est complètement faux et une ruse du diable. Être musulman est un devoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas un devoir qui ne s'étend que sur certains jours et certaines nuits. En d'autres termes, un musulman doit accomplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions, en affrontant le destin avec patience et en accomplissant les droits des gens chaque jour de sa vie selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Le fait de choisir avec soin certains jours et certaines nuits est l'une des principales raisons pour lesquelles les musulmans se sentent déconnectés d'Allah, l'Exalté, car ils ne se tournent vers Lui qu'occasionnellement. La vérité est simple, ce que les musulmans consacrent à Allah, l'Exalté, est ce qu'ils recevront en retour. S'ils ne Lui consacrent que quelques jours ou quelques nuits dans l'année, ils ne doivent pas s'attendre à un grand retour. L'islam n'exige pas de prier toute la nuit, mais il exige des musulmans qu'ils remplissent leurs devoirs obligatoires et autant que possible les traditions établies par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cela ne prend pas beaucoup de temps et laisse beaucoup de temps pour faire d'autres choses également.

En réalité, celui qui ne respecte pas chaque jour et chaque nuit en accomplissant ses devoirs en eux, découvrira que même les jours et les nuits spéciaux ne sont pour lui que des jours et des nuits ordinaires. Mais celui qui respecte chaque jour et chaque nuit découvrira que chaque jour et chaque nuit sont pour lui comme les jours et les nuits spéciaux, comme la nuit de la puissance. Cela signifie qu'Allah, l'Exalté, les bénira tout comme Il les bénit les jours et les nuits spéciaux de l'année islamique.

Renforcer la foi - 60

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état du problème de la corruption généralisée et de la façon dont elle s'est répandue à tous les niveaux sociaux dans la plupart des pays. La corruption généralisée est tout à fait évidente et il faut une enquête ou une recherche approfondie pour prouver son existence. Dans certains cas, elle se produit au grand jour.

L'une des raisons pour lesquelles la corruption se répand dans la société, au point que même les hauts fonctionnaires du gouvernement y sont impliqués, est le résultat direct de la corruption du grand public. Lorsque des gens ordinaires maltraitent les autres, par des moyens physiques ou financiers, désobéissant ainsi à Allah, l'Exalté, croyant que personne ne peut les tenir responsables, alors en guise de punition, Allah, l'Exalté, les nomme des dirigeants et des fonctionnaires corrompus. Cela signifie que la façon dont une personne agit détermine la façon dont elle est traitée. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti une fois dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4019, que lorsque le grand public se trompe financièrement, Allah, l'Exalté, les punit en leur nommant des dirigeants oppressifs. L'un des aspects de cette oppression est la corruption qui cause une grande détresse au grand public. Le même hadith avertit que lorsque le grand public rompt son engagement d'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, alors il sera maîtrisé par ses ennemis qui confisqueront ses richesses et ses biens. Il s'agit là encore d'un aspect de la corruption dans lequel des personnes influentes, comme des fonctionnaires du gouvernement, s'emparent librement des biens d'autrui sans craindre les conséquences.

Lorsque la population devient corrompue, ses dirigeants et les autres personnes influentes de la société sont incités à agir de la même manière, croyant que ce comportement est accepté par la population. Cela conduit à la corruption au niveau national. Mais si la population obéissait à Allah, l'Exalté, en ne maltraitant pas les autres par la corruption, alors ses dirigeants et ceux qui occupent une position sociale influente n'oseraient pas agir de manière corrompue, sachant très bien que la population ne le tolérerrait pas. Et selon le hadith cité plus haut, si la population reste obéissante à Allah, l'Exalté, Il la protégera des fonctionnaires corrompus en nommant à des postes influents des personnes qui sont justes dans leurs affaires.

Au lieu de prendre le chemin immature qui consiste à blâmer les autres pour la corruption généralisée, les musulmans devraient vraiment réfléchir à leur propre comportement et, si nécessaire, ajuster leur attitude. Sinon, la corruption dans la société ne fera qu'augmenter avec le temps. Personne ne doit croire que, du fait qu'il n'occupe pas une position sociale influente, il n'a aucun effet sur la corruption qui sévit dans la société. Comme expliqué précédemment, la corruption survient à cause du comportement du grand public et elle ne peut donc être éliminée que par le bon comportement du grand public. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 11 :

« ...En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que celui-ci change ce qui est en lui-même... »

Renforcer la foi - 61

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état d'un homme qui n'avait pas respecté l'hymne national, ce que certains ont qualifié d'antipatriotique. En réalité, un véritable patriote envers Allah, le Très-Haut, et sa nation ne refuse pas de se lever pendant l'hymne national ou de saluer un drapeau. Un véritable patriote est celui qui soutient les autres, comme son gouvernement, dans des actions bénéfiques et louables au regard de l'islam, indépendamment de qui les organise ou en est responsable. Et qui critique de manière constructive les autres, comme son gouvernement, lorsqu'ils font quelque chose qui est répréhensible aux yeux de l'islam, indépendamment de qui l'a orchestré. Cette critique doit être constructive dans les limites de la loi, tout en évitant toute forme de discours et d'actes vains ou vulgaires. Elle ne doit jamais conduire à la rébellion, car cela ne fait que nuire à des personnes innocentes, ce que l'histoire a clairement démontré à maintes reprises.

Il est important de noter que chaque musulman peut se comporter de cette manière, même s'il n'est pas en position d'influence politique ou sociale. Chaque personne peut se comporter comme un véritable patriote envers les autres, en particulier envers ses proches, en se comportant de la manière décrite ci-dessus, en soutenant le bien et en interdisant le mal avec bienveillance, conformément aux enseignements de l'Islam. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« ... Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence... »

Si chaque cellule familiale se comportait de la sorte, cela aurait sans aucun doute des répercussions sur chaque ville, chaque village et, finalement, sur la nation, jusqu'à ce qu'une véritable amélioration se produise, qui à son tour profiterait à tous, quelle que soit leur religion. Cette bonne intention et le fait de la soutenir par des actions sincères pour améliorer une nation de cette façon, c'est du véritable patriotisme. Tout le reste n'est qu'une façade dénuée de sens. C'est ainsi que l'on rend à un pays sa grandeur.

Renforcer la foi - 62

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait d'une célébrité et de la façon dont elle a gagné et dépensé sa richesse. Le Saint Coran a qualifié ceux qui gaspillent de frères du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 27 :

« En vérité, les gaspilleurs sont les frères des diables, et Satan est toujours ingrat envers son Seigneur. »

La comparaison avec le diable a été faite pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les gens qui dépensent excessivement de l'argent pour des choses inutiles le font souvent dans la précipitation sans réfléchir à la signification des choses, ce sont des dépensiers impulsifs. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2012, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que la précipitation vient du diable tandis que la réflexion vient d'Allah, l'Exalté. Si un musulman réfléchissait vraiment à ce qu'il désire acheter, il ne dépenserait pas pour des choses inutiles et extravagantes, car ce n'est pas le signe d'un vrai musulman.

De plus, lorsque l'on dépense de l'argent pour des choses inutiles et extravagantes, on ne fait dans la plupart des cas qu'alimenter les entreprises qui font du profit en détournant les gens de la bonne direction,

comme l'industrie du divertissement, qui est le but principal et ultime du Diable.

Dépenser sans compter détourne toujours l'attention de la préparation pour l'au-delà, car cette personne consacre beaucoup de temps à gagner de l'argent, à le dépenser sans compter et à profiter de ce qu'elle a acquis. Détourner un musulman de la préparation pour l'au-delà est un autre objectif du diable. Se préparer pour l'au-delà implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées, comme la richesse, d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Enfin, le verset cité plus haut fait spécifiquement mention de l'ingratitude du Diable. En réalité, celui qui dépense sans compter pour des choses inutiles le fait parce qu'il est lui aussi ingrat envers ce qu'il possède déjà. S'il était vraiment reconnaissant, cela l'empêcherait d'agir de la sorte. L'islam n'interdit pas de dépenser pour des choses nécessaires, il encourage même les musulmans à le faire. Et même dépenser pour des choses licites et inutiles est acceptable, si cela est fait de façon occasionnelle et sans extravagance, car c'est une chose qu'Allah, l'Exalté, déteste et qui conduit au gaspillage des biens. Chapitre 6 Al An'am, verset 141 :

« Et ne soyez pas excessifs. Car Il n'aime pas ceux qui commettent des excès. »

renforcer la foi

Renforcer la foi - 63

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont j'ai voulu parler. Il parlait de l'importance d'apprendre du passé.

Il est important pour un musulman de comprendre une vérité essentielle, à savoir que rien dans la création n'arrive sans une raison sage, même si les gens n'observent pas immédiatement cette sagesse. Un musulman doit traiter tout ce qui arrive, qu'il soit confronté à des moments de facilité ou de difficulté, comme un message dans une bouteille. Il ne doit pas trop se préoccuper d'évaluer et d'examiner la bouteille, car elle n'est qu'un messager qui délivre un message important. Cela se produit lorsque les musulmans se réjouissent des bonnes choses qui se produisent, devenant ainsi inattentifs au message contenu dans la bonne chose. Ou bien ils se lamentent lors des difficultés, devenant ainsi trop distraits pour comprendre le message contenu dans la difficulté. Ils devraient plutôt se concentrer sur le suivi des conseils du Saint Coran et aborder chaque situation de manière équilibrée. Chapitre 57 Al Hadid, verset 23 :

« Afin que vous ne désespériez pas à cause de ce qui vous échappe, et que vous ne vous glorifiez pas à cause de ce qu'il vous a donné... »

Ce verset n'interdit pas d'être heureux ou triste dans différentes situations, car cela fait partie de la nature humaine. Mais il conseille une approche équilibrée par laquelle on évite les émotions extrêmes, à savoir l'exultation qui est un bonheur excessif, ou le chagrin qui est une tristesse excessive. Cette approche équilibrée permettra à l'individu de concentrer son esprit sur le message le plus important contenu dans la bouteille, c'est-à-dire dans la situation, qu'il s'agisse d'une situation de facilité ou de difficulté. En évaluant, en comprenant et en agissant sur le message caché, un musulman peut améliorer sa vie matérielle et religieuse pour le mieux. Parfois, le message sera un signal d'alarme pour se tourner vers Allah, l'Exalté, avant que son temps ne s'écoule. Parfois, ce sera un moyen d'élever son rang. D'autres fois, un moyen d'effacer ses péchés et parfois un rappel de ne pas s'attacher au monde matériel temporel et aux choses qui s'y trouvent. Sans cette évaluation, l'individu ne fera que traverser les événements sans améliorer sa vie matérielle ou religieuse.

Renforcer la foi - 64

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de prendre du recul pour évaluer ce qui est vraiment bénéfique et ce qui est vraiment nuisible dans sa vie. Lorsqu'un musulman observe les enseignements de l'Islam, il constatera que certaines bénédictions terrestres sont décrites de manière positive, mais dans d'autres, elles sont décrites de manière négative. En réalité, la plupart des choses ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Ce qui les rend bonnes ou mauvaises, c'est qu'elles nous conduisent vers l'obéissance et la satisfaction d'Allah, l'Exalté, ou non. Par exemple, le Saint Coran a décrit un conjoint comme un moyen de trouver la tranquillité, la miséricorde et l'affection. Chapitre 30 Ar Rum, verset 21 :

« Parmi Ses signes, Il a créé de vous-mêmes, pour vous, des épouses afin que vous trouviez en paix avec elles, et Il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde... »

Mais le même Saint Coran nous avertit également que le conjoint et les enfants peuvent également être des ennemis pour un musulman. Chapitre 64 At Taghabun, verset 14 :

« Ô vous qui croyez ! Parmi vos épouses et vos enfants, il y a certes des ennemis pour vous. Méfiez-vous donc d'eux... »

Cela indique qu'ils deviennent une source de tranquillité lorsqu'ils incitent à l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais la famille peut devenir un ennemi pour eux s'ils les détournent de l'obéissance à Allah, l'Exalté.

Les musulmans doivent donc régulièrement évaluer et juger les bienfaits de ce monde qu'ils possèdent afin de déterminer s'ils les encouragent à obéir à Allah, l'Exalté, ou les en détournent. Et si nécessaire, prendre des mesures pour en tirer profit dans les deux mondes. Quiconque fait régulièrement cette auto-évaluation constatera qu'il continue à utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, ce qui lui assurera à son tour de trouver la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Mais s'ils ne parviennent pas à faire cette auto-évaluation, ils feront inévitablement un mauvais usage des bénédictions qui leur ont été accordées, ce qui les conduira à une vie difficile dans ce monde, à une

responsabilité stricte et à une punition potentiellement sévère lors d'un Grand Jour. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« *Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle.* »

Et chapitre 9 At Tawbah, verset 24 :

« *Dis : « Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous agréez vous sont plus aimés qu'Allah, Son messager et la lutte pour Son sentier, alors attendez qu'Allah exécute Son ordre. » »*

Renforcer la foi - 65

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais brièvement parler. Il parlait du coronavirus et des précautions que le public devrait prendre pour se protéger. Il est étonnant de constater que ces mesures que les nations non islamiques tentent de mettre en œuvre aujourd'hui ont été recommandées par le Saint Coran et le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), il y a plus de 1400 ans. Par exemple, il est conseillé aux gens de se laver les mains régulièrement tout au long de la journée, alors que l'Islam conseille au musulman de se laver les mains, les bras, le visage et les pieds, cinq fois par jour, ce qui est nécessaire pour accomplir la prière obligatoire. En fait, un hadith trouvé dans le livre 2 du Muwatta de l'imam Malik, Hadith numéro 37, conseille au vrai croyant de maintenir l'état d'ablution tout au long de la journée. Cela signifie qu'ils ne se contentent pas de laver ces parties du corps pour les cinq prières obligatoires, mais qu'ils le font à chaque fois qu'ils vont aux toilettes afin de rester en ablution tout au long de la journée. En outre, il est conseillé aux musulmans de se laver les mains avant et après les repas. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 258. Il est conseillé aux gens de se laver les mains avant d'aller au lit et après s'être réveillés. Cela est conseillé dans les hadiths trouvés dans Sunan Ibn Majah, numéros 3297 et 394. En termes simples, il est conseillé aux gens de maintenir une bonne hygiène et l'Islam a déclaré que la propreté est la moitié de la foi dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 223.

De plus, il est conseillé aux gens d'éviter de sortir en public sans nécessité, ce qui est conseillé par l'Islam depuis si longtemps, car cela conduit souvent à des choses vaines et pécheresses. En fait, c'est un élément du salut selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2406.

Les gens ont été avertis de ne pas socialiser inutilement avec les autres. L'Islam a intégré cet enseignement en déclarant que l'on doit soit bien parler, soit rester silencieux dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3971, qui indique de limiter la socialisation avec les autres.

Enfin, il a été souligné que les gens doivent se soutenir mutuellement, par exemple en s'approvisionnant en nourriture, mais l'Islam enseigne l'importance de cela depuis plus d'un millénaire. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4893, conseille qu'Allah, l'Exalté, aidera celui qui soutient les autres.

Pour conclure, les musulmans devraient mettre en œuvre ces enseignements afin de montrer le vrai visage de l'Islam au monde.

Renforcer la foi - 66

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état du comportement et de l'attitude de certains criminels qui ont choisi de vivre dans le crime parce qu'ils souhaitaient s'enrichir de manière simple et facile.

Il est important que les musulmans évitent ce genre de mentalité de solution rapide dans les affaires matérielles et religieuses. Malheureusement, certains musulmans ont adopté cette attitude. Chaque fois qu'ils rencontrent des problèmes, au lieu de suivre les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), en restant patients et fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, ils recherchent plutôt une solution rapide, désirant un exercice spirituel court qui puisse résoudre tous leurs problèmes. Telle n'était pas l'attitude du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ni de ses Compagnons (sur eux la paix et le salut), même s'ils étaient confrontés à des difficultés plus graves. Allah, l'Exalté, aurait pu accorder au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), la victoire et propager l'Islam en un seul instant, mais il a fallu plus de deux décennies d'efforts dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, pour y parvenir. Un musulman doit simplement comprendre que s'il ne peut obtenir légalement les biens matériels sans effort, comment peut-il obtenir les bénédictions religieuses sans effort ? Le plus grand exercice spirituel que l'on puisse accomplir est de rester obéissant à Allah, l'Exalté, selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il n'existe pas de solution miracle aux problèmes, car l'univers a été créé de telle manière que l'on doit faire des efforts pour

obtenir des choses. Si un musulman désire surmonter les difficultés et obtenir des bénédictions, il doit rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 67

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la découverte de nouvelles choses et expériences. Certains musulmans ont adopté une mentalité qui les pousse à toujours essayer de découvrir des choses et des enseignements différents en ce qui concerne l'islam. Ils recherchent délibérément des conférences et des connaissances qui sont soi-disant nouvelles et différentes de ce qu'ils ont déjà expérimenté. Même si ce n'est pas une mauvaise caractéristique, c'est une attitude qui peut conduire à l'égarement. Cela peut se produire lorsque l'on ne met pas en pratique les connaissances que l'on a déjà entendues et étudiées, mais que l'on s'efforce d'expérimenter de nouvelles informations et connaissances islamiques. En termes simples, si un musulman ne parvient pas à comprendre et à mettre en pratique ce qu'il sait déjà, comment l'apprentissage de nouvelles choses peut-il lui être utile ? Agir sur la base de ce qu'on a déjà écouté et étudié est la raison même pour laquelle le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) répètent souvent des informations clés. Par exemple, Allah, l'Exalté, n'a eu besoin d'ordonner aux musulmans d'accomplir leurs prières qu'une seule fois, mais Il l'a fait à plusieurs reprises tout au long du Saint Coran. De la même manière qu'un étudiant ne peut progresser vers le niveau supérieur ou l'année universitaire sans mettre en pratique les connaissances qu'il a déjà étudiées, un musulman ne pourra pas progresser vers la proximité d'Allah, l'Exalté, s'il ne met pas en pratique les connaissances qu'il possède déjà, même s'il recherche et écoute de nouvelles choses. Certains recherchent bêtement des connaissances liées à des niveaux plus élevés de piété sans même mettre en pratique les principes de base de la foi tels que s'abstenir de mentir et de médire.

De plus, la recherche de nouvelles connaissances encourage également l'individu à acquérir des connaissances qui ne sont pas bénéfiques, car elles n'augmentent pas son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cette connaissance différente n'est pas non plus liée à quelque chose sur lequel Allah, l'Exalté, les interrogera le Jour du Jugement. C'est pourquoi il est vital pour les musulmans de se concentrer sur l'acquisition et l'application des connaissances contenues dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), car cela augmentera leur obéissance à Allah, l'Exalté, et cette connaissance est liée à des choses sur lesquelles Allah, l'Exalté, les interrogera le Jour du Jugement, comme le respect des droits des personnes.

Le Saint Coran a clairement indiqué que la révision des informations importantes que l'on possède déjà est bénéfique et constitue une attitude correcte, car cette personne est plus susceptible d'agir en fonction de ses connaissances que celle qui ne cherche qu'à acquérir de nouvelles connaissances. En fait, cette attitude profite aux croyants. Par conséquent, si l'on ne tire aucun bénéfice du rappel de ce que l'on sait déjà, alors il faut réévaluer sa foi. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 55 :

« *Et rappelle-le, car le rappel profite aux croyants.* »

Renforcer la foi - 68

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des problèmes qui se produisent au Moyen-Orient et de la souffrance d'innombrables personnes. Il est important pour un musulman d'être observateur dans sa vie quotidienne et d'éviter de trop s'absorber dans ses propres affaires matérielles, de manière à devenir insouciant face à ce qui se passe autour de lui et à ce qui s'est déjà produit. C'est une qualité importante à posséder, car c'est un excellent moyen de renforcer sa foi, ce qui l'aide à rester obéissant à Allah, l'Exalté, en tout temps. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Par exemple, lorsqu'un musulman voit une personne malade, il doit non seulement l'aider par tous les moyens dont il dispose, ne serait-ce qu'une invocation en sa faveur, mais il doit aussi réfléchir à sa propre santé et comprendre qu'elle finira elle aussi par perdre sa bonne santé, soit par une maladie, soit par la vieillesse, soit par la mort. Cela doit l'inciter à être reconnaissant pour sa bonne santé et à le montrer par ses actes en profitant de sa bonne santé dans les choses de ce monde et dans les choses religieuses qui plaisent à Allah, l'Exalté.

Lorsqu'ils assistent à la mort d'un riche, ils ne doivent pas seulement ressentir de la tristesse pour le défunt et sa famille, mais aussi se rendre compte qu'un jour, qu'ils ignorent encore, ils mourront eux aussi. Ils doivent comprendre que, tout comme le riche a été abandonné par sa richesse, sa renommée et sa famille au moment de sa mort, il devra lui aussi affronter sa tombe avec pour seule compagnie ses actes. Cela les encouragera à se préparer pour leur tombe et pour l'au-delà.

Cette attitude peut et doit être appliquée à tout ce que l'on observe. Le musulman doit tirer une leçon de tout ce qui l'entoure, comme le recommande le Saint Coran. Chapitre 3 Ali Imran, verset 191 :

« ... et réfléchissez à la création des cieux et de la terre, [en disant] : « Notre Seigneur, Tu n'as pas créé cela sans but. Exalté sois-Tu [au-dessus d'une telle chose] ; protège-nous donc du châtiment du Feu. » »

Ceux qui se comportent de cette manière renforceront leur foi au quotidien tandis que ceux qui sont trop égocentriques dans leur vie terrestre resteront insouciants, ce qui les empêchera d'améliorer leur comportement envers Allah, l'Exalté, et la création.

Renforcer la foi - 69

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du concept de crise de la quarantaine. Une personne qui traverse cette crise remet souvent en question son but et semble ressentir un grand vide dans sa vie, même si elle possède beaucoup de choses et a obtenu beaucoup de succès dans ce monde. Cela se produit souvent parce que ces personnes ne remplissent pas le but de leur création qui est d'acquérir la connaissance d'Allah, l'Exalté, afin de pouvoir L'obéir et L'adorer correctement. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire, comme le décrivent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

« Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils M'adorent. »

C'est comme si quelqu'un possédait un téléphone portable dernier cri doté de nombreuses fonctions, mais qui, à cause d'un défaut, ne remplissait pas sa fonction première, qui est de passer des appels. Peu importe la qualité de ces autres fonctions, le propriétaire ressentira toujours un vide par rapport à ce téléphone, car le téléphone ne remplit pas sa fonction première, qui est d'exister. De même, une personne ressentira un vide dans sa vie même si elle possède de nombreuses choses matérielles. Ce sentiment affecte les musulmans et les non-musulmans. Il est évident que les non-musulmans ressentent cela, car ils ne pourraient pas être plus loin de remplir la fonction de leur création. Ainsi, peu importe ce qu'ils

accomplissent, ils finissent par ressentir ce vide dans leur vie. Cela arrive aux musulmans qui peuvent même accomplir leurs devoirs obligatoires, mais qui, comme ils ne parviennent pas à acquérir et à mettre en pratique les connaissances vitales nécessaires pour accomplir correctement leur fonction , ils ressentent ce vide. Dans la plupart des cas, ils ne comprennent même pas la langue arabe, donc accomplir des actes d'adoration ne comble tout simplement pas ce vide. On ne comblera pas ce vide tant qu'on ne s'efforcera pas d'accomplir le but de la création qui est d'acquérir la connaissance d'Allah, l'Exalté, afin de pouvoir utiliser chaque bénédiction qui nous a été accordée d'une manière qui Lui plaît à chaque instant de notre vie.

Renforcer la foi - 70

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état d'un projet de grande envergure et de la façon dont les choses ne se déroulaient pas comme prévu, comme par exemple l'augmentation spectaculaire du coût estimé du projet.

Les musulmans doivent comprendre que faire des projets à long terme n'est pas la décision la plus sage, car ces choses se passent très rarement comme prévu. Il suffit de réfléchir à sa propre vie et à ses propres projets à long terme pour reconnaître cette vérité. Il est toujours préférable de planifier à court terme, car cela est plus réalisable et n'entraîne pas de difficultés émotionnelles ou financières lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. D'un autre côté, l'échec des plans à long terme entraînera des difficultés émotionnelles et financières plus graves.

De plus, les projets à long terme conduisent toujours l'esprit à se concentrer sur ce monde matériel, ce qui le distrait de la préparation pour l'au-delà, qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cette attitude ne mènera qu'à des difficultés dans les deux mondes. Mais lorsque l'on fait des projets à court terme, cela ne nous distrait pas de la vision plus globale, c'est-à-dire de la préparation pour l'au-delà.

De plus, les projets à long terme empêchent une personne de profiter des aspects légitimes de ce monde, comme passer du temps avec ses enfants. Elle tarde le moment où elle profite de ces choses car elle est trop occupée à travailler pour atteindre son objectif à long terme. Cela peut perturber ses relations et entraîner des problèmes à long terme, comme le divorce.

Le musulman doit comprendre qu'il peut planifier autant qu'il le souhaite, mais qu'en fin de compte, seul ce qu'Allah, le Très-Haut, a prévu et décidé se produira. Il est donc préférable de minimiser cela autant que possible et de se concentrer plutôt sur l'accomplissement de ses besoins et de ses responsabilités dans ce monde et sur la préparation de son voyage vers l'au-delà. C'est ce qu'a indiqué le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Il a conseillé aux musulmans de vivre dans ce monde matériel comme un étranger ou un voyageur. Allah, le Très-Haut, bénira ce comportement afin que le musulman trouve la paix et le bonheur dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 71

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la vie d'une célébrité décédée. Il mentionnait son héritage et les différentes choses qu'elle avait accomplies dans sa vie. Même si elle avait connu beaucoup de succès dans le monde, il y avait encore des choses dans sa vie qui ont entaché son héritage de réussite, comme des crimes et des allégations.

Si l'on tourne les pages de l'histoire, on verra que de nombreuses personnes ont connu un grand succès dans ce monde et ont même parfois apporté des bienfaits à l'humanité. Mais on remarquera aussi au moins une chose qui ternit leurs réalisations. Mais si l'on observe la vie du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), on ne verra rien d'autre que du succès et d'innombrables choses qui ont profité à l'humanité. Même si certaines personnes critiquent à tort le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il est tout à fait évident, d'après sa biographie très précise et détaillée, qui a été vérifiée par des historiens musulmans et non musulmans fiables, que cette critique n'est basée que sur des mensonges. C'est pourquoi les musulmans doivent mettre de côté tous les modèles et plutôt étudier et adopter le caractère sans faille du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), car c'est la seule façon d'atteindre un véritable succès sans tache et la paix de l'esprit dans sa vie profane et religieuse. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis, [le Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... » »

Il n'y a pas de but plus grand que celui-là dans ce monde. En fait, c'est ce que les gens, quelle que soit leur foi, s'efforcent d'atteindre. Et Allah, l'Exalté, a placé tout cela sur les traces de Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

C'est simple, si une personne désire le succès mondain et religieux, elle doit suivre les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais si elle choisit un autre chemin que le sien, tout succès douteux qu'elle obtiendra deviendra un fardeau pour elle et cela la mènera à des regrets et même à une punition le jour du Grand Jour. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Renforcer la foi - 72

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état de l'augmentation de la criminalité à Londres au cours de la dernière décennie. Malheureusement, certains prétendent que la foi n'est pas nécessaire dans ce monde et d'autres, qui sont musulmans, affirment qu'il suffit de professer l'islam sans le soutenir par une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Mais cette augmentation de la criminalité prouve l'importance de la foi et de son renforcement par la connaissance et l'action. En effet, les crimes et les péchés ne se produisent que lorsqu'une personne estime qu'elle n'aura pas à subir de conséquences pour ses actes, comme la prison, ou qu'elle y échappera d'une manière ou d'une autre, par exemple en fuyant le pays. Mais celui qui croit que peu importe ce qu'il fait, ouvertement ou secrètement, grand ou petit, et peu importe les ruses qu'il tente, un jour viendra indubitablement où il devra rendre des comptes pour tous ses actes, réfléchira toujours à deux fois avant de commettre un crime ou un péché. Si cette croyance est renforcée par l'acquisition et l'application de la connaissance islamique, elle dissuadera l'individu de commettre des crimes et des péchés. Si les gens agissaient de la sorte, la paix et la justice se répandraient dans la société. Le taux de criminalité diminuerait et les temps ressembleraient étroitement à ceux du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de ses califes bien guidés, qu'Allah les agrée. Ce seul fait indique l'importance de la foi et de son renforcement par l'acquisition et l'application de la connaissance. Chapitre 16 An Nahl, verset 90 :

« Certes, Allah ordonne l'équité, la bonne conduite et l'assistance aux proches, et interdit la débauche, la mauvaise conduite et l'oppression. Il vous avertit, afin que vous vous en souveniez peut-être. »

Et chapitre 24 An Nur, verset 55 :

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu'il leur accorderait la succession sur la terre comme Il l'a accordée à ceux qui les ont précédés, qu'il leur confirmerait la religion qu'il leur a préférée et qu'il leur substituerait, après leur crainte, la sécurité, car ils M'adorent sans M'associer aucun associé. Et quiconque mécroit après cela, ceux-là sont les pervers. »

Renforcer la foi - 73

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état de la foi de certaines personnes et de leurs déclarations selon lesquelles leur croyance et leur obéissance à leur Dieu sont dans leur cœur et qu'elles n'ont donc pas besoin de le démontrer de manière pratique. Malheureusement, cette mentalité stupide a contaminé de nombreux musulmans qui croient posséder un cœur pur et fidèle même s'ils ne parviennent pas à accomplir les devoirs obligatoires de l'islam, ce qui est facilement réalisable car Allah, l'Exalté, ne charge pas une personne d'une responsabilité qu'elle ne peut pas assumer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3984, que lorsque le cœur spirituel d'une personne est pur, le corps devient pur, ce qui signifie que ses actions deviennent correctes. Mais si le cœur spirituel est corrompu, le corps devient corrompu, ce qui signifie que ses actions seront corrompues et incorrectes. Par conséquent, celui qui n'obéit pas à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs ne peut pratiquement jamais avoir un cœur spirituel pur.

En outre, la mécréance peut être un rejet littéral de l'islam ou par des actes, ce qui implique de désobéir à Allah, l'Exalté, même si l'on croit en Lui. On peut comprendre cela clairement à l'aide d'un exemple. Si une personne inconsciente est avertie par une autre personne de l'approche d'un lion et qu'elle prend des mesures pratiques pour se mettre en sécurité, elle sera considérée comme quelqu'un qui a cru à l'avertissement qui lui a été donné, car elle a adapté son comportement en fonction de l'avertissement. En revanche, si la personne inconsciente ne change pas concrètement son comportement après avoir été avertie, les gens soupçonneront qu'elle ne croit pas à l'avertissement qui lui a été donné, même si elle affirme verbalement y croire.

Enfin, la démonstration concrète de la foi en Allah, l'Exalté, est la preuve et l'évidence qui seront exigées au Jour du Jugement pour obtenir le Paradis. Une preuve qu'Allah, l'Exalté, a ordonné à l'individu d'obtenir. Ne pas avoir cette preuve concrète est aussi stupide qu'un étudiant qui rend une copie d'examen vierge à son professeur en prétendant que sa connaissance est dans sa tête et qu'il n'a donc pas besoin de l'écrire en répondant aux questions de l'examen. De la même manière que cet étudiant échouerait sans aucun doute, de même échouera celui qui atteindra le Jour du Jugement sans l'obéissance d'Allah, l'Exalté, sous la forme de l'accomplissement de Ses commandements, de l'abstention de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), même s'il a la foi dans son cœur.

Renforcer la foi - 74

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il parlait des dirigeants du monde moderne. Il était tout à fait évident qu'ils profitaient de leur position pour utiliser les richesses des contribuables à des fins personnelles et pour des événements inutiles. C'est une honte de voir à quel point les choses ont changé depuis l'époque des prédecesseurs vertueux. À cette époque, lorsqu'ils devenaient dirigeants, ils devenaient en fait les serviteurs du peuple et au lieu de dépenser les richesses du peuple pour leurs propres affaires personnelles, ils dépensaient leurs propres richesses pour le peuple. Alors qu'aujourd'hui, les dirigeants et les familles royales dépensent plutôt les richesses du peuple et se comportent comme s'ils étaient les maîtres de la nation.

Il est important pour les musulmans de choisir les pieux prédecesseurs comme modèles et d'adopter leurs caractéristiques. Par exemple, les musulmans doivent s'acquitter de leurs devoirs envers tous ceux qui sont sous leur garde, comme le recommande un hadith, trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas se soucier de eux-mêmes. Cela signifie qu'ils doivent s'acquitter de leurs propres devoirs personnels et ensuite s'efforcer de s'acquitter de leurs devoirs envers les personnes à leur charge sans exagérer. Ils doivent d'abord obéir à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'il leur a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme cela est indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), et respecter les droits des personnes.

Renforcer la foi - 75

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais brièvement parler. Il faisait état des difficultés généralisées auxquelles les musulmans du monde entier sont confrontés. Bien que les épreuves et les épreuves aient touché les croyants depuis la nuit des temps, en particulier à l'époque du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), il semble que les épreuves d'aujourd'hui ne conduisent qu'à davantage de difficultés et d'humiliations pour les musulmans. Alors que les épreuves auxquelles ont été confrontés les pieux prédecesseurs n'ont conduit qu'à leur honneur dans les deux mondes. La principale raison de cette différence dans le résultat des épreuves est que lorsque les pieux prédecesseurs ont été confrontés à des épreuves, en fait des épreuves plus grandes que les musulmans d'aujourd'hui, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4023, ils ont fait face à leurs épreuves et difficultés tout en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, sous la forme d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patients avec le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cela leur a permis de passer l'épreuve sans encombre et de recevoir un grand honneur et des bénédictions d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Et chapitre 24 An Nur, verset 55 :

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu'il leur accorderait la succession sur la terre comme Il l'a accordée à ceux qui les ont précédés, qu'il leur confirmerait la religion qu'il leur a préférée et qu'il leur substituerait, après leur crainte, la sécurité, car ils M'adorent sans M'associer aucun associé. Et quiconque mécroit après cela, ceux-là sont les pervers. »

Or, de nos jours, de nombreux musulmans sont confrontés à des épreuves mais ne demeurent pas fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Ils ne comprennent pas que le succès et l'honneur au travers des épreuves ne sont accordés qu'à ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, alors que la désobéissance ne mène qu'à la disgrâce. Par conséquent, les musulmans ne doivent pas adorer Allah, l'Exalté, de manière excessive, en ne Lui étant obéissant que dans les moments de facilité et en se détournant de Lui avec colère et désobéissance dans les moments difficiles. Ce n'est pas là un véritable service ou une véritable obéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

En d'autres termes, aucune action ne pourra aider les musulmans à long terme si elle n'est pas basée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut. La désobéissance ne fera que conduire d'une difficulté à une autre, d'une honte à une autre. Chapitre 4 An Nisa, verset 147 :

« Que ferait Allah de votre châtiment si vous êtes reconnaissants et croyez ?... »

Renforcer la foi - 76

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des derniers mots prononcés par des personnes célèbres avant leur décès. Il est courant que les gens s'interrogent et accordent une attention particulière aux derniers mots des autres, qu'ils soient en train de mourir ou de partir pour un long voyage. Les gens ont adopté cette mentalité, car ils savent que les derniers mots d'une personne sont souvent vrais et très importants. Par conséquent, les musulmans devraient réfléchir au dernier verset du Saint Coran qui sera révélé, qui, selon certains savants, est le chapitre 2 Al Baqarah, verset 281 :

« Et redoutez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis, et elles ne seront point lésées. »

Les musulmans doivent essayer de comprendre l'importance de ce verset, car il s'agit des dernières paroles révélées à l'humanité par Allah, l'Exalté. Il a choisi de rappeler à l'humanité le Jour du Jugement et de s'y préparer plus que toute autre chose dont Il aurait pu parler. Par conséquent, les musulmans doivent comprendre la réalité de ce Grand Jour afin de pouvoir s'y préparer adéquatement. Cela n'est possible qu'à travers une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qu'Il leur a accordées de manière à Lui plaire, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Aucune action, petite ou grande, ne sera négligée ou oubliée. Tous seront tenus responsables de chaque souffle qu'ils ont pris

sur cette Terre. Ils n'auront pas de seconde chance ni d'opportunité de faire la paix avec Allah, l'Exalté. Si quelqu'un a mérité le bien, il recevra le bien. S'il a mérité le mal, il pourrait bien trouver la destruction.

Les derniers mots importants à comprendre et à mettre en pratique sont rapportés dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2698. Ce sont les dernières paroles du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il a conseillé aux musulmans sur l'importance d'accomplir les prières obligatoires. Parmi toutes les choses sur lesquelles il aurait pu conseiller, il a choisi de mentionner les prières obligatoires. Cela seul devrait faire comprendre l'importance d'accomplir les prières obligatoires. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2618, la prière est ce qui sépare la mécréance de la foi. Les musulmans se sentent déconnectés d'Allah, l'Exalté, même s'ils croient en Lui et L'invoquent. Mais comme la plupart d'entre eux n'ont pas accompli leurs prières obligatoires, c'est-à-dire les ont accomplies avec toutes leurs conditions et étiquettes, ils n'ont pas maintenu leur lien avec Allah, l'Exalté. Les musulmans doivent comprendre que l'accomplissement des prières obligatoires est la première barrière qui les protège de l'égarement. Il suffit de penser aux gens qu'ils connaissent et qui se sont égarés. Dans la plupart des cas, la première étape de leur égarement a été de ne pas accomplir les prières obligatoires. Lorsque cette barrière a été détruite, l'égarement et la commission de péchés majeurs sont devenus faciles. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

« ...En effet, la prière interdit l'immoralité et les mauvaises actions... »

Les musulmans doivent donc suivre les derniers mots du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en accomplissant correctement leurs prières obligatoires et en encourageant leurs proches, comme leurs enfants, à faire de même. Il est préférable de les encourager avant que cela ne devienne une obligation pour eux afin qu'ils s'y habituent avant d'atteindre cet âge. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 495.

Les musulmans ne doivent pas inventer de mauvaises excuses pour ne pas accomplir ce devoir, car Allah, l'Exalté, ne charge pas quelqu'un d'un devoir qu'il ne peut pas accomplir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »

Renforcer la foi - 77

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état de l'augmentation drastique du nombre de jeunes impliqués dans la criminalité. Les musulmans doivent comprendre un principe important qui peut empêcher les jeunes d'atteindre ce résultat. Bien qu'il existe de nombreuses obligations pour les musulmans, la plus importante d'entre elles est l'accomplissement des prières obligatoires. Cela signifie que l'on accomplit les prières en remplissant toutes les conditions et les étiquettes, comme les accomplir à l'heure. En effet, l'abandon des prières obligatoires, dans la plupart des cas, est la première étape qui conduit aux péchés majeurs et à l'égarement. Cela a été indiqué dans le Saint Coran. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

« ...*En effet, la prière interdit l'immoralité et les mauvaises actions...* »

Les prières obligatoires agissent comme une barrière qui protège de cet égarement. Mais lorsque cette barrière est détruite, ce n'est qu'une question de temps avant que l'on ne s'égare. Ceci a été prévenu dans le chapitre 43 Az Zukhruf, verset 36 :

« *Et quiconque est aveuglé par le souvenir du Tout Miséricordieux, Nous lui envoyons un diable, et c'est pour lui un compagnon.* »

Il suffit de réfléchir aux gens qu'ils connaissent et qui se sont égarés et ils se rendront compte que, dans la plupart des cas, la première étape de leur égarement a été d'abandonner les prières obligatoires.

Il est donc essentiel que les musulmans établissent correctement leurs prières obligatoires et veillent à ce que leurs personnes à charge, comme leurs enfants, fassent de même. Les parents doivent être proactifs en encourageant les enfants à accomplir leurs prières avant même qu'ils n'atteignent l'âge où elles deviennent obligatoires. Cela a été conseillé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 495. Retarder cet important enseignement deviendra un grand regret pour les parents et l'enfant, car encourager un enfant plus âgé à accomplir ses prières obligatoires alors qu'il n'y est pas habitué est extrêmement difficile. Les parents doivent se rappeler qu'ils répondront de leur échec à guider correctement leurs enfants le Jour du Jugement, car c'était un devoir pour eux. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Chapitre 66 At Tahrim, verset 6 :

« *Ô vous qui croyez ! Protégez-vous, vous et vos familles, du Feu... »*

L'une des principales raisons pour lesquelles les prières obligatoires agissent comme une barrière contre l'égarement est qu'elles rappellent constamment et régulièrement au musulman sa responsabilité au Jour du

Jugement. De la même manière dont on se tient devant Allah, l'Exalté, dans la prière, on se tiendra devant Lui le Jour du Jugement. Celui qui se tourne vers Allah, l'Exalté, tout au long de sa journée et se voit rappeler sa réalité inévitable, plus il évitera de faire les choses qui Lui déplaisent.

Renforcer la foi - 78

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de l'ascension et de la chute de dirigeants tyranniques. Il est important de comprendre que, quelle que soit la force physique ou sociale d'une personne, un jour viendra certainement où elle devra faire face aux conséquences de ses actes. Dans la plupart des cas, cela se produit au cours de la vie, où les actions d'une personne la conduisent à des ennuis, comme la prison, et elle finira par faire face aux conséquences de ses actes dans l'au-delà également. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement aux dirigeants.

Un musulman ne doit donc jamais maltraiter les autres, comme ses proches. Il doit tirer une leçon des dirigeants tyranniques de l'histoire qui étaient plus forts qu'eux, mais un jour est certainement venu où leur force ne leur a pas profité et ils ont dû faire face aux conséquences de leurs mauvaises actions. L'influence sociale et la force sont des choses changeantes, car elles passent rapidement d'une personne à une autre, et ne restent jamais longtemps avec personne. Par conséquent, un musulman qui possède une telle force doit l'utiliser d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, en profitant à lui-même et aux autres. Mais s'il abuse de son autorité et de son influence, il finira par en être victime. faire face à une punition dont personne ne peut les protéger.

En outre, il est important Ne pas abuser de son autorité car cela pourrait le conduire à être jeté en Enfer le Jour du Jugement. Chaque oppresseur

devra donner ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, prendre leurs péchés, jusqu'à ce que justice soit établie. Cela conduira de nombreux oppresseurs à être jetés en Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

En conclusion, un musulman ne doit jamais oublier de se tenir responsable de ses actes. Ceux qui le font éviteront de désobéir à Allah, l'Exalté, et de nuire aux autres. Mais ceux qui ne se jugent pas eux-mêmes continueront de désobéir à Allah, l'Exalté, et de nuire aux autres sans réfléchir. Ils ne savent pas qu'en réalité ils ne font que se faire du mal à eux-mêmes. Mais lorsqu'ils s'en rendent compte, il sera trop tard pour eux d'échapper à la punition.

Renforcer la foi - 79

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état des souffrances extrêmes des musulmans dans le monde entier, notamment en Palestine. Bien qu'une grande partie des ressources naturelles de la planète, comme le pétrole, soient entre les mains des musulmans, les musulmans en tant que nation ont très peu d'influence sur la société et sur les autres nations. Les musulmans accusent souvent les autres, comme les pays occidentaux, d'être responsables de cette faiblesse sociale et de cette influence généralisée. Ils accusent leur propagande contre les musulmans d'être la cause de cette faiblesse sociale et de cette influence généralisée. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas que ce n'était pas l'habitude des compagnons du Saint Prophète Muhammad (que Dieu les agrée). Ils étaient peu nombreux et pourtant ils ont vaincu des nations entières. Cela est dû au fait qu'au lieu de pointer du doigt les autres, ils se sont regardés dans le miroir et ont évalué leur propre caractère et ont changé pour le mieux selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui). C'est cette obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui a conduit à leur force, même s'ils étaient peu nombreux. Or, de nombreux musulmans d'aujourd'hui sont tellement occupés à pointer du doigt les autres qu'ils ne réfléchissent pas à leurs propres défauts et à leur désobéissance à Allah, l'Exalté. Cela les a amenés à devenir satisfaits d'eux-mêmes, ce qui, selon certains savants, est la racine de tous les mauvais traits. En effet, celui qui est satisfait de lui-même ne s'efforcera pas de rechercher ses propres défauts ni de les corriger selon les enseignements de l'Islam. Cela conduira toujours à de mauvais traits et à la désobéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique un mauvais usage des bénédictions qu'il leur a accordées. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn

Majah , numéro 4019, que lorsque les musulmans rompent leur engagement d'obéissance à Allah, l'Exalté, leurs ennemis auront le pouvoir sur eux et ils prendront librement les biens des musulmans. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a même déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4297, qu'un temps viendra où les musulmans seront nombreux mais n'auront toujours aucune valeur aux yeux du monde. Cela est dû à leur amour du monde matériel et à leur aversion pour la mort. L'amour du monde matériel poussera toujours l'individu à se détourner de l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui Lui plaît, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela entraînera la désobéissance à Allah, l'Exalté, et ainsi l'influence de la nation musulmane deviendra insignifiante, ce qui conduira à une vie difficile et restreinte pour eux. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]... »

Les musulmans doivent cesser de blâmer les autres et réfléchir à leur propre caractère et le corriger selon les enseignements de l'islam. Cela les incitera à lutter pour l'au-delà et à l'aimer. Allah, l'Exalté, mettra alors leur respect et leur crainte dans le cœur du reste de la société, tout comme Il l'a fait pour les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Cela permettra à la nation islamique d'obtenir à nouveau force et influence au sein de la société et de mener une vie paisible et bonne. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Chapitre 3 Alee Imran, verset 139 :

« Ne faiblis donc pas et ne t'afflige pas, et vous serez supérieurs si vous êtes de [vrais] croyants. »

Renforcer la foi - 80

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état de la représentation des musulmans dans les médias, en particulier dans l'industrie du divertissement. Si l'on y réfléchit un instant, on se rend compte que dans la plupart des cas, les médias, notamment l'industrie du cinéma, présentent les musulmans de deux manières. Soit ils sont présentés comme ayant une mentalité extrême qui les conduit à mal interpréter les enseignements de l'islam afin de nuire à des innocents. Soit ils sont présentés comme des personnes insouciantes qui ne sont musulmanes que de nom, alors que leurs actes contredisent clairement les enseignements de l'islam. Par exemple, ils sont souvent présentés comme des buveurs d'alcool et des fêtards. Il est très rare de voir des musulmans représentés correctement, comme des musulmans équilibrés et bien guidés qui accomplissent leurs devoirs obligatoires et participent au monde matériel sans compromettre leur foi. Cette représentation erronée des musulmans ne doit pas tromper les musulmans en leur faisant croire que la grande majorité de la nation islamique appartient à ces deux catégories extrêmes. En fait, la grande majorité des musulmans sont des musulmans équilibrés et ceux qui possèdent une mentalité extrême sont minoritaires. Un musulman qui observe cela ne doit donc pas abandonner sa modestie et faire des compromis sur sa foi en croyant que tout le monde fait de même, il est donc acceptable qu'il en fasse de même. Malheureusement, cette croyance erronée a déjà contaminé de nombreux musulmans qui utilisent cette piètre excuse pour participer à des péchés majeurs, comme la médisance. C'est une attitude extrêmement immature qui ne parvient pas à justifier ses actions devant un tribunal profane. Comment alors cette excuse peut-elle tenir devant le tribunal d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement ?

Le musulman ne doit donc pas se laisser tromper et demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et ne pas suivre le comportement de ce que l'industrie du divertissement leur montre. Si un musulman choisit l'égarement, alors il doit savoir avec certitude que prétendre que tous les autres sont également égarés ne le sauvera pas du châtiment d'Allah, l'Exalté. Et s'il demeure ferme dans la bonne voie, alors l'égarement des autres ne lui fera aucun mal dans ce monde ou dans l'au-delà. Chapitre 5 Al Maidah, verset 105 :

« Ô vous qui croyez, c'est à vous-mêmes qu'incombe la responsabilité. Et ceux qui se sont égarés ne vous feront aucun mal, une fois que vous serez bien guidés... »

Renforcer la foi - 81

Il existe de nombreux hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), qui avertissent l'humanité que quiconque témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah, l'Exalté, et que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) est le serviteur et le dernier messager d'Allah, l'Exalté, sera sauvé du feu de l'Enfer. On en trouve un exemple dans le Sahih de Boukhari, numéro 128.

Le sens de ces hadiths est que quiconque meurt en croyant à ce témoignage entrera soit au Paradis et échappera à l'Enfer, soit il entrera en Enfer selon la mesure de ses péchés et sera finalement admis au Paradis où il demeurera pour toujours. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7510.

Il est important de noter que ceux qui désirent entrer au Paradis sans entrer en Enfer doivent non seulement déclarer verbalement leur foi en l'Islam, mais ils doivent également remplir ses conditions et obligations. Le témoignage de foi est sans aucun doute la clé du Paradis, mais une clé a besoin de dents pour ouvrir une porte spécifique. Les dents de la clé du Paradis sont ses obligations et ses devoirs. Sans elles, la clé sans ses dents n'ouvrira pas la porte du Paradis. Cela est prouvé par de nombreux hadiths qui indiquent que l'entrée au Paradis nécessite de remplir les conditions et les devoirs de l'Islam. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1397, indique que le témoignage doit être soutenu

par des actes sous la forme des piliers de l'Islam, comme l'accomplissement des prières obligatoires.

La première partie du témoignage, à savoir : « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'Exalté », signifie qu'Allah, l'Exalté, est le seul à qui il faut obéir et ne jamais désobéir. Lorsqu'on accepte Allah, l'Exalté, comme son Dieu, on ne doit obéir à rien qui mène à Sa désobéissance, car Allah, l'Exalté, est le seul Maître et on n'est que Ses esclaves. Mais dès l'instant où l'on obéit à quoi que ce soit qui mène à la désobéissance à Allah, l'Exalté, on a alors corrompu sa croyance en Son Unicité, ce qui est indiqué dans le chapitre 45 Al Jathiyah, verset 23 :

« As-tu vu celui qui a pris pour dieu son [propre] désir... »

Le Saint Coran a averti les musulmans que quiconque commet des péchés adore en réalité le Diable car ils lui ont obéi au détriment d'Allah, l'Exalté. Chapitre 36 Yaseen, verset 60 :

« Ne vous ai-je pas recommandé, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan ? Car il est pour vous un ennemi déclaré. »

Les musulmans qui rejettent leurs désirs, ceux des autres et les ordres du diable et qui, au lieu de cela, obéissent uniquement à Allah, l'Exalté, ont vraiment pris Allah, l'Exalté, pour leur Dieu. Ces musulmans ont reçu la protection d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Ces musulmans ont pratiquement mis en pratique le témoignage de l'Islam en soutenant leur revendication verbale et intérieure par des actes sincères selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Lorsqu'on agit selon ses hadiths, on accomplit le deuxième aspect du témoignage, à savoir que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) est le serviteur et le dernier messager d'Allah, l'Exalté. Ces musulmans sont ceux mentionnés dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 128. Il prévient qu'ils seront sauvés de l'Enfer par Allah, l'Exalté.

La personne qui déclare l'Islam avec la langue et l'accepte intérieurement est sans aucun doute un musulman, mais sa véritable croyance sincère en l'unicité d'Allah, l'Exalté, est diminuée en fonction de ses péchés.

Un aspect de la mise en pratique du témoignage est l'amour sincère d'Allah, l'Exalté. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a indiqué dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Il conseille que cela fait partie du perfectionnement de la foi. C'est quand on aime ce qu'Allah, l'Exalté, aime et qu'on déteste ce qu'il déteste. Comme c'était la caractéristique du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2333, les musulmans ont été commandés de le suivre. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... »

Il ressort clairement des enseignements de l'Islam qu'aimer ce qu'Allah, l'Exalté, déteste et détester ce qu'Allah, l'Exalté, aime est une indication claire qu'une personne suit ses propres désirs et leur obéit au détriment d'Allah, l'Exalté. Cette attitude réduit la croyance en l'unicité d'Allah, l'Exalté. Le verset suivant montre clairement qu'adopter cette mentalité est une déviation de la vraie croyance dans le témoignage de l'Islam. Chapitre 9 At Tawbah, verset 24 :

« Dis : « Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous agréez vous sont plus aimés qu'Allah, Son messager et la lutte pour Son sentier, alors attendez qu'Allah exécute Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. »

Celui qui adore Allah, l'Exalté, selon ses propres désirs L'adore à la limite. Cela signifie que lorsqu'ils traversent des moments de facilité, ils sont satisfaits, mais lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils se détournent de Son obéissance avec colère. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne

son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502, informe les musulmans sur la façon de croire correctement et d'agir selon le témoignage de foi, ce qui évite d'être blessé par le feu de l'Enfer dans l'autre monde. Il s'agit d'abord d'accomplir correctement les devoirs obligatoires tout en remplissant toutes leurs conditions et étiquettes. Ensuite, il faut ajouter à cela en accomplissant des actes vertueux volontaires, dont les meilleurs sont les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela conduit à l'amour d'Allah, l'Exalté, et amène Allah, l'Exalté, à renforcer chaque organe de leur corps afin qu'ils n'obéissent qu'à Lui. Cette obéissance véritable et sincère est l'accomplissement du témoignage de foi. C'est le cœur sain qui ne contient que l'amour d'Allah, l'Exalté, et est libre des désirs mondains et de l'amour du monde matériel. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

« Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. »

Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'un musulman devient libre de commettre des péchés, mais cela signifie qu'il se repente sincèrement de ceux-ci chaque fois qu'ils sont commis.

Pour conclure, il est vital pour les musulmans de non seulement déclarer le témoignage de l'Islam intérieurement et verbalement, mais ils doivent également le montrer dans leurs actes, car c'est la seule façon d'atteindre un véritable succès dans ce monde et d'échapper complètement à la punition dans l'autre monde également.

Renforcer la foi - 82

L'intérêt financier désigne la somme que le prêteur reçoit d'un emprunteur à un taux d'intérêt fixe. À l'époque de la révélation du Saint Coran, de nombreuses formes de transactions à intérêt étaient pratiquées. L'une d'entre elles consistait à ce que le vendeur vend un article et fixe un délai pour le paiement du prix, stipulant que si l'acheteur ne payait pas dans le délai spécifié, il prolongerait le délai mais augmenterait le prix de l'article. Une autre forme de transaction consistait à ce qu'une personne prête une somme d'argent à une autre personne et stipule que l'emprunteur doit restituer une somme spécifiée en sus du montant prêté dans un délai donné. Une troisième forme de transaction à intérêt était que l'emprunteur et le vendeur convenaient que le premier rembourserait le prêt dans une certaine limite à un taux d'intérêt fixe, et que s'il ne le faisait pas dans le délai imparti, le prêteur prolongerait le délai mais augmenterait en même temps le taux d'intérêt. C'est à ce genre de transactions que s'appliquent les injonctions mentionnées ici.

Ceux qui croient cela ne font pas la différence entre le profit tiré d'un investissement légal et l'intérêt financier. En raison de cette confusion, certains soutiennent que si le profit tiré de l'argent investi dans une entreprise est légal, pourquoi le profit tiré d'un prêt devrait-il être considéré comme illégal ? Ils soutiennent qu'au lieu d'investir sa richesse, une personne la prête à quelqu'un qui en tire un profit. Dans de telles circonstances, pourquoi l'emprunteur ne devrait-il pas verser au prêteur une partie du profit ? Ils ne reconnaissent pas qu'aucune entreprise commerciale n'est à l'abri du risque. Aucune entreprise n'offre une garantie absolue de profit. Par conséquent, il n'est pas juste que le financier soit seul considéré comme ayant droit à un profit à taux fixe dans toutes les

circonstances et soit protégé contre tout risque de perte. Il n'est pas dans la justice que ceux qui consacrent leurs ressources ne soient pas assurés de réaliser un profit à un taux fixe, alors que ceux qui prêtent leur richesse sont entièrement protégés contre tous les risques de perte et bénéficient d'un profit garanti à un taux fixe.

Dans une transaction légale normale, un acheteur tire un avantage d'un article qu'il achète à un vendeur. Le vendeur reçoit une compensation pour les efforts et le temps consacrés à la fabrication de l'article. En revanche, dans les transactions liées aux intérêts, l'échange d'avantages n'a pas lieu de manière équitable. La partie qui reçoit l'intérêt reçoit un montant fixe en guise de paiement pour le prêt qu'elle a accordé et son gain est ainsi assuré. L'autre partie peut utiliser les fonds prêtés, mais cela ne lui rapportera pas toujours de profit. Si une telle personne dépense les fonds empruntés pour un besoin, elle ne réalisera aucun profit. Même si les fonds sont investis, il y a une chance que l'une ou l'autre réalise un profit ou une perte. Par conséquent, une transaction liée aux intérêts entraîne soit une perte d'un côté et un profit de l'autre, soit un profit assuré et fixe d'un côté et un profit incertain de l'autre. Par conséquent, le commerce légal n'est pas égal à l'intérêt financier.

En outre, le fardeau des intérêts rend le remboursement du prêt extrêmement difficile pour les emprunteurs. Ils peuvent même être obligés de recourir à un autre prêt pour rembourser le prêt initial et les intérêts. En raison du mode de calcul des intérêts, le montant restant dû reste souvent à rembourser même après le remboursement du prêt. Cette pression financière peut empêcher les personnes de subvenir aux besoins essentiels de leur famille. Ce stress peut entraîner de nombreux problèmes physiques et mentaux.

En fin de compte, dans ce type de système, seuls les riches deviennent plus riches tandis que les pauvres deviennent plus pauvres.

Même si le fait de s'engager dans des activités financières peut donner l'impression que l'on gagne de l'argent, en réalité, cela ne lui cause qu'une perte globale. Cette perte peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, cela peut les amener à perdre des affaires licites qu'ils auraient pu obtenir s'ils s'étaient abstenus de s'engager dans des activités financières. Allah, l'Exalté, peut les amener à utiliser leurs biens d'une manière qui ne leur plaît pas. Par exemple, ils peuvent être atteints de maladies physiques qui les poussent à dépenser leurs précieuses richesses illicites, sans les utiliser de manière agréable. La perte globale a également un aspect spirituel. Plus ils s'engagent dans des activités financières, plus leur cupidité devient significative, leur cupidité pour les choses de ce monde n'est jamais satisfaite, ce qui, par définition, les rend pauvres même s'ils possèdent beaucoup de richesses. Ces personnes vont d'une affaire matérielle à une autre tout au long de la journée sans parvenir à se contenter de ce qui accompagne les affaires et les richesses licites. Cela peut même les pousser à acquérir davantage de richesses illicites par le biais d'intérêts financiers et d'autres moyens. La perte dans l'au-delà est plus évidente. Ils resteront les mains vides le Jour du Jugement, car aucune bonne action qui a pour origine l'illicite, comme le fait de donner en aumône avec des biens illicites, n'est agréée par Allah, l'Exalté. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour savoir où cette personne risque de se retrouver le Jour du Jugement.

Il existe une différence énorme entre les transactions commerciales légales et les transactions liées aux intérêts. Les premières jouent un rôle bénéfique dans la société tandis que les secondes conduisent à son déclin. De par leur nature même, les intérêts engendrent la cupidité, l'égoïsme, l'apathie et la cruauté envers les autres. Ils conduisent à l'adoration de la richesse et détruisent la compassion et l'unité avec les autres. Ils peuvent donc ruiner la société tant d'un point de vue économique que moral.

La charité, en revanche, est le résultat de la générosité et de la compassion. Grâce à la coopération mutuelle et à la bonne volonté, la société se développera de manière positive, ce qui profitera à tous. Il est évident que si une société est dans laquelle les individus sont égoïstes dans leurs relations les uns avec les autres, dans laquelle les intérêts des riches sont directement opposés à ceux des gens ordinaires, cette société ne repose pas sur des bases solides. Dans une telle société, au lieu de l'amour et de la compassion, la rancune et l'amertume mutuelles ne peuvent que se développer.

En conclusion, lorsque les gens satisfont leurs propres besoins et ceux de leurs proches et dépensent ensuite leurs excédents de richesses de manière charitable ou participent à des entreprises commerciales mutuellement légales, le commerce, l'industrie et l'agriculture dans une telle société s'améliorent. Le niveau de vie au sein de la société s'élève et la production y est beaucoup plus élevée que dans les sociétés où l'activité économique est limitée par les intérêts financiers.

Renforcer la foi - 83

Le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, contiennent de sévères avertissements concernant le non-respect de l'aumône obligatoire. Par exemple, un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 1403, avertit que la personne qui ne fait pas l'aumône obligatoire rencontrera un grand serpent venimeux qui la mordra continuellement le Jour du Jugement. Chapitre 3 Ali Imran, verset 180 :

« Et que ceux qui refusent ce qu'Allah leur a donné en grâce ne pensent pas que cela est meilleur pour eux. Au contraire, cela est pire pour eux. Leurs coups seront cernés par ce qu'ils ont refusé, au Jour de la Résurrection... »

D'après un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 4019, lorsque les membres d'une société s'abstiennent de faire l'aumône obligatoire, Allah, l'Exalté, retient la pluie et s'il n'y avait pas eu les animaux, Il ne la ferait pas tomber du tout. Ce péché majeur est donc l'une des causes potentielles des longues périodes de sécheresse auxquelles certaines nations sont confrontées.

Ne pas faire l'aumône obligatoire est un signe d'avidité extrême car elle ne représente qu'une infime partie de la richesse d'une personne, soit 2,5%. Il

est clair que l' avare est loin d'Allah, l'Exalté, des gens et proche de l'Enfer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961.

Les musulmans doivent comprendre que faire l'aumône obligatoire ne les protège pas seulement du châtiment, mais qu'elle leur apporte des bénédictions dans leur vie qui dépassent de loin la richesse qu'ils ont donnée. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6592, que l'aumône ne diminue pas la richesse d'une personne. Cela signifie que lorsque quelqu'un fait un don, Allah, l'Exalté, le récompense. Par exemple, Il lui offre des opportunités commerciales qui lui permettent d'acquérir plus de richesses que ce qu'il a donné. Ce remboursement est confirmé dans de nombreux passages du Saint Coran, par exemple, dans le chapitre 57 Al Hadid, verset 11 :

« Qui est celui qui ferait un bon prêt à Allah afin qu'Il le lui multiplie et qu'il ait une généreuse récompense ? »

De plus, ce hadith pourrait indiquer que, comme les ressources de chaque personne sont prénregistrées, la richesse qui est destinée à être dépensée pour elle ne changera jamais, quelle que soit la richesse que la personne donne. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748.

Un musulman doit donc éviter la colère d'Allah, l'Exalté, en faisant don d'une très petite fraction de sa richesse sous forme de charité obligatoire tout en espérant une récompense bien plus grande dans ce monde et dans l'autre.

Renforcer la foi - 84

L'un des plus grands obstacles à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est la faiblesse de la foi. C'est une caractéristique blâmable qui engendre d'autres caractéristiques négatives, telles que le fait de ne pas agir selon ses connaissances, de craindre les autres, de placer l'obéissance aux autres au-dessus de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, d'espérer le pardon sans y chercher à s'efforcer, et d'autres caractéristiques indésirables. La plus grande affliction de la faiblesse de la foi est qu'elle permet à l'individu de commettre des péchés, comme le fait de négliger les devoirs obligatoires. La cause fondamentale de la faiblesse de la foi est l'ignorance de l'Islam.

Il faut s'efforcer d'acquérir des connaissances pour renforcer sa foi. Avec le temps, on finit par atteindre une certitude de foi si solide qu'elle protège l'homme contre toutes les épreuves et lui permet d'accomplir ses devoirs, tant religieux que matériels. Cette connaissance s'acquierte en étudiant les enseignements du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Plus précisément, les enseignements qui parlent des promesses de récompense pour ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, et du châtiment pour ceux qui désobéissent à Allah, le Très-Haut. Cela crée la peur du châtiment et l'espoir d'une récompense dans le cœur du musulman, ce qui agit comme un mécanisme d'attraction et de répulsion vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

On peut renforcer sa foi en méditant sur les créatures des cieux et de la terre. Si on le fait correctement, cela indique clairement l' unicité d'Allah, l'Exalté, et Son pouvoir infini. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité... »

Par exemple, si un musulman réfléchit sur la synchronisation parfaite entre le jour et la nuit et sur les autres choses qui y sont liées, il croira vraiment que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il existe une force qui garantit que tout fonctionne comme une horloge. C'est le pouvoir infini d'Allah, l'Exalté. De plus, si l'on réfléchit sur le timing parfait du jour et de la nuit, on se rendra compte que cela indique clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah, l'Exalté. S'il y avait plus d'un Dieu, chaque dieu voudrait que la nuit et le jour se produisent selon ses propres désirs. Cela conduirait au chaos total, car un Dieu pourrait vouloir que le soleil se lève tandis que l'autre Dieu pourrait vouloir que la nuit continue. Le système parfait et ininterrompu que l'on trouve dans l'univers prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah, l'Exalté. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 22 :

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et la terre] des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés... »

Une autre chose qui peut renforcer la foi est de persister dans les bonnes actions et de s'abstenir de tout péché. La foi étant une croyance soutenue par des actes, elle s'affaiblit lorsque des péchés sont commis et se renforce lorsque de bonnes actions sont accomplies. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti un jour dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 5662, qu'un musulman n'est pas croyant lorsqu'il boit de l'alcool.

Renforcer la foi - 85

L'un des plus grands obstacles à l'obéissance à Allah, l'Exalté, est l'acquisition et l'utilisation de biens illicites. C'est un péché majeur qui doit être évité à tout prix. Il ressort clairement du Saint Coran et des Hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) qu'Allah, l'Exalté, n'accepte aucune bonne action fondée sur l'illicite. Par exemple, celui qui acquiert des biens illicites et les utilise ensuite pour accomplir le Saint Pèlerinage constatera qu'il a perdu son temps et qu'à part les péchés, il n'a rien gagné. Cette attitude est en totale contradiction avec la crainte d'Allah, l'Exalté. Il n'accepte que les choses de ceux qui Le craignent. Chapitre 5 Al Maidah, verset 27 :

« ...*En vérité, Allah n'accepte que de la part des pieux [qui Le craignent].* »

Un hadith trouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 1410, avertit qu'Allah, l'Exalté, n'accepte que les biens licites dépensés pour Lui plaire. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti dans un hadith trouvé dans le Sahih de Mouslim, numéro 2346, que même l'invocation de celui qui gagne et utilise des biens illicites est rejetée par Allah, l'Exalté.

En réalité, l'homme n'a besoin que de peu pour survivre dans ce monde. Il ressort clairement des pieux prédécesseurs qu'il est possible de s'abstenir

complètement de richesses illicites ou douteuses en menant une vie modérée, loin de l'extravagance. Il est évident que l'on ne s'oriente vers les richesses illicites qu'à cause de ses désirs et de ses souhaits inutiles.

En conclusion, il est important pour les musulmans d'éviter les quatre obstacles majeurs à l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui ont été abordés dans ce petit livre. La première étape consiste à obtenir une connaissance islamique correcte auprès d'une source fiable. Ensuite, il faut s'efforcer d'agir en conséquence en accomplissant ses devoirs obligatoires, les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédicitions sur lui), et ses responsabilités matérielles, le tout sincèrement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Cette attitude permettra de contourner les obstacles à l'obéissance à Allah, l'Exalté, et de le guider en toute sécurité vers les portes du Paradis.

Renforcer la foi - 86

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 2141, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que la richesse n'est pas un mal tant que celui qui la possède est pieux. Il a ajouté qu'une bonne santé est meilleure que la richesse et a conclu qu'être joyeux est une bénédiction.

Le musulman qui possède la piété dépensera toujours ses biens de la bonne manière, c'est-à-dire de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Ainsi, pour lui, cela deviendra une bénédiction dans les deux mondes. Il est important de noter que dépenser de la bonne manière va au-delà de la charité et comprend tous les types de dépenses utiles et licites qui sont exemptes d'excès, de gaspillage ou d'extravagance, comme les dépenses pour ses besoins et ceux de ses proches. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006.

La piété ne s'acquiert qu'en apprenant et en agissant selon la connaissance islamique. Chapitre 35 Fatir, verset 28 :

« ...Seuls parmi Ses serviteurs craignent Allah et sont doués de savoir... »

Cette connaissance permettra au musulman de comprendre comment utiliser correctement ses richesses et ses autres bénédictions terrestres. Il comprendra qu'une utilisation appropriée de ces bénédictions conduit à la paix et au succès dans les deux mondes, tandis qu'une mauvaise utilisation conduit au stress et aux difficultés dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Bien que ce type de richesse soit une grande bénédiction, avoir une bonne santé qui permet à l'individu d'accomplir tous ses devoirs pratiques envers Allah, l'Exalté, et la création de manière indépendante, est une bénédiction plus grande encore. Cela est évident car les riches dépensent volontiers leur richesse afin de rester en bonne santé et d'éviter la maladie. Il faut donc profiter de sa bonne santé en s'efforçant d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en accomplissant des bonnes actions surérogatoires, comme accomplir ses prières obligatoires à la mosquée en congrégation et en accomplissant des jeûnes surérogatoires, avant qu'un jour vienne où ils perdent leur bonne santé et en soient désolés.

Enfin, il est important pour les musulmans d'adopter des caractéristiques positives, telles que la bonne humeur, car cela n'est pas seulement la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais cela aide également à affronter les différentes

difficultés et épreuves auxquelles on sera confronté au cours de sa vie. Celui qui adopte un état d'esprit positif sera plus facilement patient pendant ces moments. En revanche, ceux qui adoptent une mentalité générale négative et pessimiste deviendront plus facilement impatients et désobéissants à Allah, l'Exalté, pendant les moments difficiles. Un musulman doit régulièrement revoir les innombrables bénédictions qui lui ont été accordées afin de maintenir un état d'esprit positif. En outre, il doit acquérir et mettre en pratique la connaissance islamique, car cela l'encouragera à comprendre la réalité selon laquelle Allah, l'Exalté, décrète uniquement ce qui est le mieux pour les gens, même si cela ne lui est pas évident. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« ...Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Renforcer la foi - 87

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais aux innombrables personnes dans ce monde et aux innombrables chemins différents qu'elles empruntent. Cela en soi est une indication de la puissance infinie d'Allah, l'Exalté. Bien qu'il y ait des milliards de personnes, il n'y a pas deux personnes qui suivent exactement le même chemin dans la vie. Comprendre ces signes renforce la foi, mais ce chapitre abordera autre chose.

Chaque fois qu'un musulman se trouve sur un chemin licite, il doit d'abord montrer sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'il lui a accordés de la manière prescrite par l'Islam. L'autre chose importante est qu'un musulman ne doit jamais mépriser les autres en croyant que leur chemin est en quelque sorte supérieur au chemin des autres, en particulier ceux qui sont également sur un chemin licite. Cela ne conduit qu'à l'orgueil qui mène à l'Enfer. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266. Au lieu de cela, il doit d'abord comprendre qu'il n'est pas conscient de l'issue finale de sa vie ou de celle des autres. Quelqu'un qui est sur un chemin illicite peut facilement se repentir sincèrement et être sauvé avant la mort.

Deuxièmement, dans le cas d'autres personnes sur un chemin licite, un musulman doit comprendre que chacun a reçu la meilleure voie pour lui, qui diffère de la meilleure voie possible des autres. Par exemple, un musulman peut passer la plupart de son temps dans une mosquée et un

autre musulman peut consacrer la plupart de son temps à des choses licites de ce monde, comme une occupation. Le premier musulman n'est pas meilleur que le second car chacun est sur le meilleur chemin pour lui. S'ils échangeaient leurs places, cela les conduirait très probablement à la destruction. Par exemple, s'ils échangeaient, celui qui passe maintenant du temps dans une mosquée pourrait adopter l'orgueil et ainsi être détruit. Il est donc préférable pour lui de s'impliquer dans des choses licites de ce monde. D'un autre côté, l'autre musulman qui consacre maintenant la plupart de son temps au monde matériel pourrait s'y perdre et se diriger vers l'illicite. Il serait donc préférable pour ce musulman de passer la plupart de son temps dans une mosquée.

Les musulmans ne doivent donc jamais être jaloux ni mépriser les autres, car chacun suit le meilleur chemin possible pour lui, tant que ce chemin est licite. Cette attitude mène toujours à l'humilité et à l'amour mutuel et selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2510, s'aimer sincèrement les uns les autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est une caractéristique qui conduit au Paradis. Il est important de noter que cette discussion ne signifie pas que l'on ne doit pas essayer de s'améliorer en agissant selon les enseignements de l'Islam. Cela signifie qu'il faut être heureux pour les autres qui suivent un chemin licite.

Renforcer la foi - 88

J'ai eu une pensée que je voulais partager. L'une des armes puissantes que le diable utilise pour égarer les gens est d'embellir un élément de ce monde afin de créer une fantaisie qui semble attrayante. Chapitre 16 An Nahl, verset 63 :

« Par Allah, Nous avons certes envoyé [des messagers] aux nations avant vous, mais le Diable leur a enjolivé leurs actions... »

Quand une personne observe les autres, le diable prend un instantané de ce moment et l'embellit de telle manière que la personne en crée tout un monde imaginaire dans son esprit. Par exemple, une personne observe une famille qui a pris un selfie pendant ses vacances et ce moment unique est sorti de son contexte par la personne afin de la distraire de l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui consiste à utiliser les bénédictions qu'il leur a accordées d'une manière qui Lui plaît. Par exemple, elle peut devenir jalouse de la famille et de leur moment de bonheur pendant leurs vacances. La jalousie conduit toujours à d'autres traits négatifs tels que l'amertume. Elle peut également les amener à dénigrer les bonnes choses qu'Allah, l'Exalté, leur a accordées. Celui qui se comporte de cette manière ne peut jamais être reconnaissant envers Allah, l'Exalté. Le processus d'embellissement peut également les encourager à s'efforcer d'adopter le style de vie qui a été créé dans leur imagination. Cela les amène souvent à mal utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées. Cela les pousse à lutter pour le monde matériel au-delà de leurs besoins et à négliger leurs

responsabilités et leurs devoirs. Cela conduit toujours au stress et même aux péchés. Cela à son tour, empêchera l'individu de se préparer adéquatement pour le Jour du Jugement, ce qui implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui se passe lorsque l'on tombe dans le piège du diable. Un musulman doit toujours se rappeler que lorsqu'il regarde un moment de la vie d'une autre personne, il ne peut jamais comprendre les difficultés et les tensions auxquelles elle est confrontée. Il ne voit qu'un aspect petit, étroit et extérieur d'une situation, ce qui est très souvent trompeur. Par exemple, la famille qui prend le selfie peut très bien détester ses vacances et passer du temps ensemble et ne sourire que pour la photo qu'elle a prise. Une photo ne révèle pas les difficultés de la vie de famille. Un musulman doit toujours se rappeler qu'Allah, l'Exalté, donne à chaque personne ce qu'il y a de mieux pour elle, même si cela ne lui est pas évident. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« ...Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Ils doivent donc se concentrer sur l'utilisation des bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, car leur paix et leur succès dans les deux mondes résident dans cela. Cela ne réside pas dans

la poursuite d'un fantasme concocté par le Diable à partir d'un seul instant de la vie de quelqu'un d'autre. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 89

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les compagnons du prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) se distinguent clairement comme le meilleur groupe de personnes qui ait jamais existé, après les saints prophètes (sur eux la paix et le salut). L'une des choses qui les rendait grands était leurs objectifs et leurs aspirations élevés. Dans tout ce qu'ils faisaient et disaient, ils visaient toujours l'au-delà au lieu de viser le monde matériel. Même si l'on supprime leur adoration abondante et que l'on observe uniquement leurs activités quotidiennes, on verra clairement un groupe de personnes qui croient vraiment en l'au-delà, car la majorité de leurs efforts quotidiens étaient consacrés à l'au-delà, car ils utilisaient toujours les bénédictions qui leur étaient accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté, et évitaient de les utiliser de manière vaine et pécheresse. D'un autre côté, si l'on supprime les prières obligatoires de la vie quotidienne d'un musulman moderne, il ne sera pas en mesure de les différencier par leurs activités quotidiennes d'un non-musulman. Cela est uniquement dû à leurs aspirations et objectifs peu élevés. En d'autres termes, la grande majorité de leurs efforts sont consacrés à ce monde matériel, tout comme un non-musulman. Il ne faut pas se leurrer en croyant qu'ils font la même chose que les Compagnons, qu'Allah les agrée. Oui, les Compagnons, qu'Allah les agrée, participaient aux affaires et élevaient des familles, mais leur façon de faire était totalement enracinée dans les préceptes de l'islam. Ils gagnaient et dépensaient uniquement de manière à plaire à Allah, l'Exalté, et évitaient tout ce qui ne leur serait pas bénéfique dans l'au-delà. Combien de musulmans peuvent prétendre se comporter de cette manière ? Les Compagnons, qu'Allah les agrée, se sont mariés mais ils ont choisi un conjoint en se basant entièrement sur les préceptes de l'islam et se sont efforcés de respecter les droits de leur conjoint selon les préceptes de l'islam au lieu de suivre leurs propres désirs. Combien de

musulmans peuvent prétendre se comporter de cette manière ? Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont élevé leurs enfants en leur enseignant le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et leur ont appris à privilégier la préparation de l'au-delà plutôt que celle de ce monde , en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Alors que la plupart des parents musulmans d'aujourd'hui se contentent d'enseigner à leurs enfants comment réciter le Saint Coran sans le comprendre ni le mettre en pratique, et mettent tout en œuvre pour les encourager à réussir à gagner beaucoup de richesses et à acheter beaucoup de propriétés.

Les musulmans modernes copient les actions des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, mais comme leurs objectifs et leurs aspirations sont centrés sur le monde matériel, ils sont très éloignés des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux.

Il faut vivre sa vie de telle manière que l'on puisse voir dans ses activités quotidiennes qu'on croit vraiment en l'au-delà, car ses objectifs et ses aspirations sont tous orientés vers l'au-delà. Cela se fait en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . On ne peut pas se comporter ainsi uniquement pendant les cinq prières obligatoires, qui durent moins d'une heure par jour, et au contraire montrer cette attitude dans chaque action et chaque parole. Telle était l'attitude des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et c'est l'une des raisons de leur grandeur.

Renforcer la foi - 90

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des principales illusions de ce monde et une arme du diable est de se convaincre que l'on est différent des autres et que, par conséquent, on ne partagera pas le sort de la grande majorité des gens qui ont adopté un certain mode de vie et un certain chemin. Par exemple, de nombreuses personnes qui ne sont ni riches ni célèbres, observent des célébrités qui sont noyées dans des troubles mentaux, tels que l'anxiété, le stress et la toxicomanie, en raison de leur mode de vie, et elles croient à tort que si on leur accordait la gloire et la fortune, leur sort serait en quelque sorte différent. Combien de musulmans prétendent que s'ils obtenaient une richesse abondante, comme les milliardaires de ce monde, ils éradiqueraient la pauvreté dans le monde ? Cette attitude particulière a même été mentionnée dans le Saint Coran. Chapitre 9 At Tawbah, versets 75-76 :

« Parmi eux, il en est qui ont pris l'engagement envers Allah : « S'il nous donnait de Sa grâce, nous dépenserions certes en aumône, et nous serions certes du nombre des gens de bien. » Mais lorsqu'il leur donnait de Sa grâce, ils étaient avares, se détournaient et refusaient. »

Un autre exemple courant est celui de quelqu'un qui choisit d'épouser une personne de mauvaise moralité, même si ses proches et ses amis le lui ont déconseillé. Mais il croit bêtement que, contrairement à la grande majorité

des personnes qui ont épousé une personne de mauvaise moralité et qui ont souffert à cause de cela, il ne subira pas ce sort et trouvera plutôt un moyen de réformer son conjoint afin de devenir un musulman et un citoyen modèle.

Un dernier exemple courant, similaire à celui mentionné plus haut, est que même si l'islam recommande et encourage les musulmans à ne gagner que les richesses légales dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins et à leurs responsabilités, la majorité des gens qui gagnent plus que cela ne deviennent que cupides, gaspilleurs et extravagants, pourtant de nombreux musulmans ignorent le résultat de la majorité et prétendent qu'ils seront différents et ne dépenseront leur richesse excessive que de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Si cela était vrai, il n'y aurait pas de pauvreté dans le monde.

En réalité, même si les gens ont des caractéristiques différentes, ils restent des êtres humains. Si la majorité des gens n'obéissent pas sincèrement à Allah, le Très-Haut, lorsqu'ils adoptent un certain mode de vie, dans la plupart des cas, celui qui les suit échouera également.

Le musulman doit utiliser la perception qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordée pour faire les bons choix dans la vie. Il doit observer les choix faits par les autres et les résultats qu'ils ont rencontrés et ne pas supposer qu'il rencontrera lui-même un résultat différent s'il choisit le même chemin qu'eux. Il ne doit pas se croire spécial et différent de la majorité des autres. Cette attitude empêche l'individu d'utiliser correctement sa perception et peut donc conduire à un résultat désastreux. L'homme sage choisit un

chemin que la majorité des gens qui l'ont emprunté ont réussi dans les deux mondes. C'est le chemin de l'apprentissage et de l'action selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Tous les autres chemins doivent être évités, même si l'on croit pouvoir les emprunter en toute sécurité, car ce n'est rien d'autre qu'une tromperie et une ruse du diable.

Renforcer la foi - 91

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'un des signes les plus puissants qui indiquent l'unicité d'Allah, l'Exalté, et Son pouvoir suprême et Son autorité sur la création est vécu par la plupart des gens, indépendamment de leur foi ou de leur absence de foi. Lorsqu'une personne fait face à une véritable difficulté, qui ne peut être résolue par les moyens dont elle dispose ou auxquels elle a accès, elle invoque souvent un Dieu unique, Allah, l'Exalté. Elle n'invoque même pas plusieurs dieux car son âme l'en empêche pendant son moment de désespoir. C'est une réalité qui est souvent montrée dans les films et les émissions de télévision, où un personnage, qui ne croit même pas en un Dieu, invoque un Dieu unique dans son moment de besoin. Même si les producteurs de films ont essayé de dénigrer la religion, cette réalité est encore assez souvent montrée dans l'industrie cinématographique.

Ce désir inné d'invoquer un Dieu unique, Allah, l'Exalté, dans les moments difficiles provient de l'âme de l'individu. L'âme qui était autrefois en compagnie d'Allah, l'Exalté, et qui témoignait de Sa Seigneurie, de Son Unicité et de Son contrôle absolu et de Son pouvoir sur toutes choses. Chapitre 7 Al A'raf, verset 172 :

« *Et [rappelle-toi] quand ton Seigneur prit des enfants d'Adam - de leurs reins - leur descendance et les fit témoigner d'eux-mêmes, [leur disant] : « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Ils dirent : « Si, nous avons témoigné. »... »*

Il faut tenir compte de ces moments, car ils sont un signe évident de l'unicité d'Allah, le Très-Haut. Cette attention les encouragera à croire en Lui, s'ils ne le font pas déjà, et les encouragera à Lui obéir sincèrement, en utilisant les bienfaits qu'il leur a accordés de manière à Lui plaire, car la paix et le succès résident dans cela. C'est quelque chose dont l'âme témoigne, surtout dans les moments difficiles. Chapitre 10 Yunus, verset 22 :

« C'est Lui qui vous fait voyager sur terre et sur mer jusqu'à ce que, lorsque vous serez dans des navires et qu'ils naviguent avec eux1 portés par un bon vent et qu'ils en soient joyeux, qu'arrive un vent de tempête et que les vagues les frappent de partout et qu'ils s'attendent à être engloutis, ils invoquent Allah, sincères envers Lui en religion : « Si Tu nous sauves de cela, nous serons certes du nombre des reconnaissants. » »

Et chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité... »

Renforcer la foi - 92

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux musulmans dans le monde moderne se détournent de la recherche de la paix de l'esprit en étudiant et en mettant en pratique le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), est qu'ils croient à tort que les enseignements de l'Islam ne répondent pas à leurs stress, difficultés et problèmes modernes. Ils croient à tort que les enseignements de l'Islam ne s'adressent qu'aux habitants des déserts et des villages qui vivaient à une époque révolue. En conséquence, ils ne prennent que les rituels et les pratiques de l'Islam des enseignements islamiques mais abandonnent les conseils de vie quotidienne que l'on trouve dans les enseignements islamiques. C'est une mentalité stupide, car quelle que soit l'époque à laquelle un peuple appartient, les humains restent des humains. Cela signifie que les objectifs, les espoirs, les aspirations, les peurs, les anxiétés et les stress auxquels les gens sont confrontés au fil des générations ont toujours été les mêmes. La technologie a progressé au fil du temps, mais l'essence et la nature de l'homme sont toujours restées les mêmes. Les humains n'ont pas évolué vers une espèce différente, de sorte que leurs émotions, leurs sentiments, leurs désirs, leurs objectifs et leurs souhaits soient complètement différents de ceux des générations précédentes. Tout comme les générations précédentes avaient le désir d'acquérir la gloire, la fortune, l'autorité, la famille, les amis et une carrière, les gens d'aujourd'hui le souhaitent également.

Les enseignements de l'Islam visent l'essence et la nature de l'être humain, ils sont donc intemporels et s'appliquent à tous les êtres humains jusqu'au Jour du Jugement. Ils ne cesseront de s'appliquer que si les

humains évoluent vers une espèce différente, ce qui n'est pas près d'arriver.

De plus, comme la connaissance de l'Islam vient d'Allah, le Très-Haut, le Créateur des humains, les conseils sont précis et englobent tous les aspects de la constitution mentale et physique d'une personne. Cette connaissance n'appartient qu'à Allah, le Très-Haut, et aucune recherche ne peut jamais révéler complètement tous les aspects d'un être humain. Tout comme un inventeur est la personne la mieux placée pour demander conseil concernant son invention, Allah, le Très-Haut, est le seul à pouvoir demander conseil concernant le bien-être mental et physique d'un être humain. Enfin, comme Allah, le Très-Haut, contrôle le cœur des gens, la station des émotions, Lui seul a le contrôle sur la réalisation de la paix de l'esprit et du corps dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 53 An Najm, verset 43 :

« *Et c'est Lui qui fait rire et pleurer.* »

Allah, l'Exalté, a clairement indiqué que le souvenir de Lui et l'obéissance à Son égard garantissent une bonne santé mentale et physique dans les deux mondes. Cela implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Or, celui qui oublie Allah, l'Exalté, et fait un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, ne trouvera aucune paix intérieure, quel que soit le nombre de biens matériels qu'il possède. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]... »

Pour conclure, tant qu'une personne reste humaine, les enseignements intemporels de l'Islam lui seront toujours applicables, quel que soit son âge. Tant qu'elle reste une création d'Allah, le Très-Haut, Lui seul peut lui donner la solution au bien-être mental et physique. Chercher cela ailleurs ne mènera qu'à une mauvaise santé mentale et physique, ce qui est évident si l'on observe les médias sociaux et les informations.

Renforcer la foi - 93

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des réalités difficiles auxquelles les musulmans sont confrontés de nos jours est le doute que suscitent les comportements des autres musulmans à l'égard de l'islam. C'est une réalité à laquelle chaque nation a été confrontée et qui a donc été évoquée dans le Saint Coran. Chapitre 11 Hud, verset 110 :

« Nous avions certes donné le Livre à Moïse, mais il fut sujet à controverse. Et si ton Seigneur n'avait pas prononcé une parole avant lui, ils auraient certainement tranché entre eux. Et ils sont, en vérité, dans un doute troublant à son sujet. »

Lorsque les savants et les religieux ont détourné les enseignements divins pour obtenir des biens matériels, tels que la richesse et le pouvoir, la population en général s'est détournée de la foi en constatant leur mauvais comportement. La même réalité a également affecté les musulmans. Ils voient des personnes soi-disant religieuses qui interprètent intentionnellement de manière erronée les enseignements divins et ne mettent donc pas en pratique les enseignements corrects de l'islam. Par exemple, certains pays musulmans empêchent les femmes de recevoir une éducation, bien qu'il soit obligatoire pour tout homme et toute femme d'acquérir des connaissances, selon les enseignements de l'islam, comme le Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Un autre exemple répandu est celui des personnalités religieuses qui consacrent tout leur temps, leur énergie et leurs efforts à insulter, critiquer et diffamer d'autres

musulmans. Lorsque la population en général observe ce type de comportement, elle se détourne de l'islam, même si elle ne le montre pas extérieurement.

Tout d'abord, tous les musulmans doivent représenter l'islam correctement afin de remplir leur rôle d'ambassadeurs de l'islam et de montrer le vrai visage de l'islam au monde. Cela passe par une bonne intention, par la volonté de plaire à Allah, le Très-Haut, par l'acquisition et l'application des connaissances islamiques correctes, qui sont enracinées dans le Saint Coran et dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Deuxièmement, même si cette réalité existe, le musulman n'est pas exempté de s'éloigner de l'islam à cause du comportement des autres. Il doit au contraire acquérir la connaissance correcte de l'islam afin de vérifier par lui-même ce que l'islam enseigne. Il n'y a aucune excuse à ne pas le faire, car la connaissance correcte de l'islam est largement disponible et accessible au grand public. C'est seulement par cette méthode que l'on pourra éliminer les doutes potentiels qui peuvent naître de l'observation du comportement incorrect des autres musulmans et empêcher que ces doutes ne contaminent les générations futures de musulmans.

Renforcer la foi - 94

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est évident, lorsqu'on observe les réseaux sociaux, que les musulmans sont devenus une nation de supplicants . On peut observer d'innombrables publications et vidéos faisant référence aux supplications trouvées dans les enseignements islamiques. Même si l'invocation à Allah, l'Exalté, joue un rôle important dans l'islam, beaucoup ont négligé le fait que pour que les supplications soient efficaces, elles doivent être associées à des actions sincères. Les invocations dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) sont toujours associées à des actions sincères. Par exemple, le chapitre 2 Al Baqarah, versets 127-129 :

« Et [rappelle] quand Abraham et Ismaël élevèrent les fondements de la Maison, [ils dirent] : « Notre Seigneur, accepte de nous cela. Tu es certes l'Audient, l'Omniscient. Notre Seigneur, et fais de nous des musulmans, et de notre descendance une communauté musulmane. Et montre-nous nos rites, et agrée notre repentir. Certes, Tu es l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. Notre Seigneur, et envoie parmi eux un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récitera Tes versets, leur enseignera le Livre et la Sagesse, et les purifiera. Certes, Tu es le Puissant, le Sage. » »

Les Saints Prophètes Ibrahim et Ismaël (sur eux la paix et le salut) étaient en train de construire la Maison d'Allah, l'Exalté, lorsqu'ils ont fait cette

invocation. Cela signifie que leur invocation était accompagnée de bonnes actions sincères.

Un autre exemple est le chapitre 27 An Naml, versets 18-19 :

« Lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit : « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses soldats ne vous écrasent sans qu'ils ne s'en aperçoivent. » Alors [Salomon] sourit, amusé par ses paroles, et dit : « Seigneur, permets-moi d'être reconnaissant pour le bienfait que Tu as accordé à moi et à mes parents, et de faire la justice que Tu agrées. Et fais-moi entrer par Ta miséricorde parmi Tes serviteurs justes. » »

Il est évident que le Saint Prophète Salomon (sur lui la paix et le salut) a répondu à cette invocation en manifestant sa gratitude envers Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Il ne s'est pas contenté d'invoquer sans l'accompagner d'actes.

De plus, les moments recommandés pour invoquer Allah, l'Exalté, sont étroitement liés aux actes physiques. Par exemple, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3499, indique qu'Allah, l'Exalté, accepte volontiers les invocations faites après les prières obligatoires et dans la dernière partie de la nuit. Ces deux moments pour invoquer Allah, l'Exalté,

sont liés à des actes physiques : les prières obligatoires et la prière surérogatoire nocturne.

Il existe de nombreux hadiths qui mettent en garde contre certaines actions qui empêchent l'acceptation d'une invocation. Par exemple, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2989, avertit clairement que l'invocation de celui qui acquiert et consomme des choses illicites ne sera jamais acceptée. Il est évident que l'invocation pour certaines choses tout en accomplissant des actes qui contredisent l'invocation est vaine. Par exemple, celui qui invoque pour la protection contre l'Enfer, mais persiste à commettre les péchés qui y conduisent. Ou celui qui invoque le Paradis, mais ne parvient pas à accomplir les bonnes actions qui y conduisent, telles que les prières obligatoires.

En outre, l'islam précise clairement qu'une personne ne peut pas simplement invoquer le succès sans s'efforcer activement d'y parvenir. Par exemple, Allah, l'Exalté, ordonne aux croyants de prendre leurs précautions pendant les combats, Il ne leur dit pas simplement de L'invoquer uniquement pour le succès. Chapitre 4 An Nisa, verset 71 :

« *Ô vous qui croyez ! Prenez vos précautions et sortez en groupe ou tous ensemble. »*

Même lorsqu'un couple marié rencontre des problèmes, Allah, l'Exalté, ne leur dit pas simplement de L'invoquer. Il les exhorte plutôt à prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes. Chapitre 4 An Nisa, verset 35 :

« Et si vous craignez une discorde entre les deux, envoyez un arbitre parmi les gens de son mari et un arbitre parmi les gens de sa femme. S'ils désirent tous deux la réconciliation, Allah l'amènera entre eux. Car Allah est Omniscient et Parfaitemment Connaisseur. »

Même la plus grande et la plus récitée des invocations est récitée activement à chaque cycle de la prière, ce qui indique que les invocations doivent être accompagnées d'actions sincères pour être efficaces. Chapitre 1 Al Fatihah, versets 5-7 :

« C'est Toi que nous adorons et c'est Toi dont nous implorons le secours. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, et non celui de ceux qui ont encouru Ta colère ou de ceux qui s'égarent. »

Ce qui précède montre clairement que l'invocation en elle-même n'est efficace que si elle est accompagnée d'actes sincères. Cela est évident lorsqu'on observe l'attitude et le comportement du Saint Prophète

Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de ses Compagnons, qu'Allah les agrée.

Il faut donc utiliser correctement les invocations en les soutenant par des actions sincères et justes. Si l'on est confronté à une difficulté, il faut utiliser les ressources qui lui ont été accordées pour résoudre le problème de manière pratique, comme les difficultés entre membres de la famille, puis implorer pour obtenir un soulagement. L'un sans l'autre n'est pas la voie islamique. Une personne malade doit consulter un médecin et prendre des médicaments conformément aux enseignements de l'islam et également implorer pour obtenir un soulagement. Une personne qui désire un enfant doit d'abord se marier et essayer d'avoir un enfant avec son conjoint, puis implorer pour que cela se produise. Une personne qui désire réussir son examen doit étudier puis implorer pour la réussite. Il faut aider concrètement les autres en difficulté selon ses moyens, par exemple en leur apportant un soutien financier, et également implorer Allah, l'Exalté, en leur faveur. Il faut adhérer à l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'il nous a accordées de manière à Lui plaire, comme indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), puis implorer pour les bonnes choses dans les deux mondes.

Malheureusement, devenir une nation paresseuse de supplicants qui ne parviennent pas à associer leurs supplications à des actions sincères et justes est l'une des principales raisons pour lesquelles la nation islamique dans son ensemble et la foi des musulmans individuels se sont considérablement affaiblies au fil du temps.

Renforcer la foi - 95

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Chapitre 57 Al Hadid, verset 16 :

« Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui croient que leurs cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité ? Et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui le Livre a été donné auparavant, et sur qui un long délai s'est écoulé, et dont les cœurs se sont endurcis... »

Ce verset indique qu'au fil du temps, les gens du Livre ont considéré leur foi comme un ensemble de pratiques vides de sens, tout comme on accomplit des pratiques culturelles. Le problème de considérer la foi comme une pratique culturelle est qu'avec le temps, les gens abandonnent les pratiques culturelles. Par exemple, on observe souvent un père qui s'habille selon sa culture et son héritage, alors que son enfant s'habille selon une culture différente. Par conséquent, au fil du temps, les gens du Livre ont fini par abandonner la pratique de leur foi, car elle n'était pour eux que des pratiques vides de sens, et leur foi est devenue juste une coquille vide dans laquelle les gens prétendaient croire mais ne pratiquaient pas leur religion. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe aujourd'hui des gens qui prétendent suivre certaines religions mais ne mettent pas du tout en pratique leurs enseignements. Autrefois, leurs institutions religieuses étaient toujours pleines d'étudiants et de fidèles dévoués, maintenant elles sont vides.

Malheureusement, la même chose s'est produite avec les musulmans qui, au fil du temps, ont considéré leur religion comme quelques pratiques vides de sens, que les générations suivantes ont finalement abandonnées.

Les premiers musulmans étaient dévoués à l'islam, qui constituait pour eux un mode de vie, et non pas seulement des pratiques et des rituels. Ils se consacraient à l'étude et à la mise en pratique du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). L'islam influençait donc chacune de leurs paroles et de leurs actions, ainsi que tous les aspects de leur vie, qu'ils soient personnels, sociaux, financiers ou professionnels. Pour eux, l'islam était indissociable de leurs activités quotidiennes. On peut abandonner certaines pratiques, mais pas ce qui est un mode de vie. Par exemple, quelqu'un peut abandonner un passe-temps parce qu'il n'en a pas envie, mais il ne peut pas renoncer à la nourriture ou à l'oxygène pendant de longues périodes, car ces derniers sont un moyen de vivre, alors que le premier n'est qu'une pratique.

Cette attitude des pieux prédecesseurs a été, dans la plupart des cas, abandonnée, tout comme les adeptes d'autres religions ont abandonné les enseignements de leur foi, car l'islam est désormais observé comme un ensemble de pratiques et de rituels sans effet réel sur les activités ou la conduite quotidiennes de chacun. C'est la raison pour laquelle les mosquées, qui étaient toujours pleines pendant les cinq prières quotidiennes, sont aujourd'hui pratiquement vides. Seule la pratique de la prière du vendredi demeure, mais si les choses continuent comme elles sont, même cela sera abandonné par les générations futures.

De plus, l'imitation aveugle des autres n'est pas suffisante, car elle empêche d'apprécier que l'Islam est un mode de vie et convainc au contraire les individus et ceux qui l'observent, comme la génération suivante, que l'Islam n'est qu'une série de rituels et de pratiques vides de sens, qui peuvent être abandonnés, tout comme les pratiques culturelles peuvent être abandonnées.

Pour éviter ce résultat, il faut comprendre que l'islam n'est pas un ensemble de pratiques, mais plutôt un mode de vie qui affecte chaque instant de la vie d'un musulman. Cette compréhension ne se réalise que lorsque l'on étudie et met en pratique le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), car cela garantit que chaque aspect de la vie d'une personne est lié à l'islam. Cela garantit que l'on utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela conduit à son tour à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 96

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. En cette période d'oppression généralisée de personnes innocentes dans le monde entier, il est du devoir du musulman de s'opposer au mal selon ses capacités et dans le cadre des lois de l'islam. De nombreux musulmans accomplissent ce devoir important, en particulier sur les réseaux sociaux, en citant des versets du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), qui mentionnent les menaces proférées contre les oppresseurs. Mais il est important de noter que ces versets et ces hadiths s'appliquent à tous, y compris à soi-même. Lorsqu'on observe une oppression massive de personnes, comme des massacres, il est facile pour un musulman de minimiser sa propre désobéissance à Allah, l'Exalté, et sa propre oppression des droits d'autrui en les comparant à l'oppression massive perpétrée par d'autres. Par exemple, un musulman qui se comporte de manière persistante de manière grossière envers son conjoint minimisera cet acte d'oppression en observant l'oppression massive de personnes dans les informations. Ils se concentrent ensuite sur la récitation de versets du Saint Coran et de hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui menacent d'opprimer les gens qu'ils voient dans les informations, mais oublient d'appliquer ces enseignements islamiques à eux-mêmes et à leur comportement. Même si certains types d'oppression sont pires que d'autres, l'oppression n'en reste pas moins une oppression, et toutes les formes d'oppression mèneront l'opresseur vers les ténèbres. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2447.

Cette discussion ne signifie pas que l'on ne doit pas s'opposer au mal en fonction de sa force et dans les limites de la loi islamique, mais elle signifie

qu'il ne faut pas oublier les actes de désobéissance et d'oppression qu'il commet en les rabaissant lorsqu'on les compare à l'oppression de masse causée par d'autres. Il faut continuer à s'opposer au mal, mais aussi constamment évaluer ses propres actions à la lumière des enseignements islamiques afin d'éliminer tout aspect de l'oppression qu'il commet en ne respectant pas les droits d'Allah, l'Exalté, ou en faisant du tort aux gens. Sinon, il se pourrait bien qu'au Jour du Jugement, il soit ressuscité avec les mêmes oppresseurs auxquels il s'est opposé, pendant sa vie sur Terre. Chapitre 14 Ibrahim, verset 42 :

« Et ne croyez pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que retarder leur compte jusqu'au jour où les yeux se fixeront. »

Renforcer la foi - 97

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, croit en la réalité du Jour du Jugement, car c'est l'un des principaux piliers de la foi. Mais la force de la croyance dans le Jour du Jugement varie d'un musulman à l'autre. Même si évaluer le niveau exact de croyance d'une personne au Jour du Jugement est au-delà de la capacité des humains, car c'est une question cachée, il existe néanmoins des signes qui indiquent la force de la croyance d'une personne. L'un de ces signes est le degré de dévouement d'un musulman à l'étude et à la mise en pratique des deux sources de guidance : le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Plus la croyance au Jour du Jugement est forte, plus il s'y préparera concrètement. Cela n'est possible que si l'on apprend et agit sur les deux sources de guidance, ce qui nous montre à notre tour comment utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Ainsi, plus une personne croit au Jour du Jugement, plus elle pratiquera les deux sources de la guidance, et plus elle est faible, moins elle pratiquera les deux sources de la guidance. C'est pourquoi celui qui ne croit pas au Jour du Jugement ne s'intéressera pas aux deux sources de la guidance, car il n'a pas besoin de se préparer à quelque chose en quoi il ne croit pas. À partir de cela, on peut évaluer à quel point on croit vraiment au Jour du Jugement. S'il ne se familiarise pas avec les deux sources de la guidance et ne les met pas en pratique, cela indique qu'il ne croit pas vraiment au Jour du Jugement, même s'il prétend le contraire. Chaque musulman doit régulièrement procéder à cette auto-évaluation afin de s'assurer qu'il ne se trompe pas en pensant avoir une foi forte au Jour du Jugement, même si, en pratique, il n'y croit guère.

Renforcer la foi - 98

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de juger et d'évaluer régulièrement la force de leur foi afin de s'assurer qu'ils vont dans la bonne direction dans la vie et qu'ils s'améliorent pas à pas. L'une des meilleures façons d'y parvenir est d'observer leur état entre les cinq prières obligatoires quotidiennes. Même si accomplir les cinq prières obligatoires quotidiennes est un excellent début, il faut garder à l'esprit que même les hypocrites du temps du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) priaient. Il faut plutôt observer leur état entre les cinq prières obligatoires quotidiennes. Ils doivent évaluer leurs objectifs, leurs désirs, leurs espoirs et leurs craintes afin d'évaluer s'ils vivent de la bonne manière. Toutes ces choses influencent la façon dont on utilise les bénédicitions qui nous ont été accordées par Allah, l'Exalté. Plus on concentre ses objectifs, ses désirs, ses espoirs et ses craintes sur l'obéissance à Allah, l'Exalté, et sur la préparation de l'au-delà, plus on utilisera les bénédicitions qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui plaira. Ceci a été souligné dans le Saint Coran et dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédicitions d'Allah sur lui).

Si quelqu'un se rend compte qu'il utilise les bénédicitions qui lui ont été accordées de manière vaine ou pécheresse, il ne parvient pas à remplir le but de sa création et a oublié Allah, l'Exalté, pendant la grande majorité de sa journée, même s'il prie. Cela entraînera du stress et des problèmes dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]... »

Le musulman doit renforcer sa foi en minimisant d'abord l'utilisation des bénédictions qui lui ont été accordées de manière pécheresse. Ensuite, il doit s'efforcer de minimiser l'utilisation de ces bénédictions de manière vaine. Il doit évaluer chaque bénédiction et appliquer ce modèle jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il utilise toutes les bénédictions qui lui ont été accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté. C'est le chemin vers la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, car le Maître des cœurs ne permettra pas à ce musulman de souffrir d'une vie sombre et contraignante, ni dans ce monde ni dans le suivant. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 99

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Avec la présence croissante des réseaux sociaux dans la vie de tous et la facilité avec laquelle on peut socialiser avec les autres, il est important pour les musulmans de comprendre un aspect clé de l'introspection utile. L'introspection est nécessaire pour évaluer correctement une situation afin de porter un jugement sain et judicieux sur la manière de la gérer. Cela est vrai aussi bien dans les questions mondaines que religieuses. Cette introspection n'est possible que si l'on se tourne vers l'intérieur et coupe temporairement toute communication extérieure, comme le fait de parler aux autres. En effet, une situation vécue par une personne ne peut jamais être pleinement comprise par une autre personne, quelle que soit la connaissance qu'elle a de l'autre. Chaque situation à laquelle on est confronté crée des émotions et des sentiments différents qui ne peuvent pas être ressentis par une autre personne, même si elle vit une situation similaire, car chaque personne est différente et perçoit et réagit donc différemment aux situations. C'est pourquoi demander conseil à trop de personnes ne conduit qu'à la confusion et à faire de mauvais choix dans la vie.

Ainsi, même s'il est recommandé de demander l'avis d'un expert, tant sur les questions religieuses que profanes, il est néanmoins nécessaire de réfléchir à la situation afin de prendre la bonne décision en fonction de ses besoins, de son caractère et de ses capacités.

De plus, il n'est pas possible de réaliser plusieurs tâches à la fois en faisant preuve d'introspection, tout comme un étudiant ne peut pas étudier correctement et surfer sur les réseaux sociaux en même temps. Mais celui qui est constamment noyé dans la socialisation, qu'il écoute et regarde quelque chose, parle à quelqu'un ou envoie des SMS, ne pourra jamais faire le bon jugement par rapport aux situations auxquelles il est confronté, car il ne parvient pas à vraiment réfléchir sur elles. La situation est devenue si mauvaise que la plupart des gens ne peuvent même pas marcher jusqu'à un arrêt de bus sans socialiser avec d'autres.

Cette introspection est importante dans toutes les petites questions religieuses et mondaines, comme dans les questions liées au travail, et elle est importante pour le sens de l'orientation et du but de la vie. Celui qui fréquente trop de gens, et qui ne prend donc pas régulièrement le temps de s'introspecter, mènera une vie sans but et sans objectif, dans laquelle il ne vise pas et ne s'efforce pas de réaliser ses aspirations, ses espoirs et ses objectifs.

Le musulman doit prendre le temps de réfléchir sur lui-même afin de s'interroger régulièrement sur son objectif, sur le chemin qu'il suit et sur la bonne direction à suivre. C'est ainsi qu'il peut évaluer correctement les situations matérielles et religieuses auxquelles il est confronté et les gérer de manière appropriée, et s'assurer qu'il va dans la bonne direction dans la vie, afin de trouver la paix et le succès dans les deux mondes.

Renforcer la foi - 100

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Pour la plupart des musulmans, croire que l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, mène au Paradis n'est pas vraiment un acte de foi. En effet, ce concept a été infusé dans leur esprit dès leur plus jeune âge et il est tout à fait évident de l'accepter. Le véritable acte de foi consiste en fait à croire que celui qui utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), obtiendra la paix de l'esprit et du corps dans ce monde. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Et chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« ...Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les coeurs trouvent la paix. »

L'une des raisons pour lesquelles cette réalité est difficile à accepter est qu'elle semble en apparence contredire la logique. La logique veut qu'une personne ne trouve la paix et le bonheur qu'en réalisant ses désirs. De plus, lorsque les gens observent les médias sociaux, la culture, la mode et la majorité des autres personnes, ils pointent tous vers et encouragent l'obtention de la paix et du bonheur en réalisant ses désirs. Même le Diable ne niera pas que l'obéissance à Allah, l'Exalté, mène au Paradis, mais il effraie les musulmans d'utiliser leurs bénédictions d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, au-delà des devoirs obligatoires de base, en les persuadant que s'ils faisaient cela, ils vivraient une vie misérable dans ce monde.

Toutes ces raisons et bien d'autres empêchent les gens d'utiliser leurs bénédictions de manière à plaire à Allah, l'Exalté, car ils craignent que renoncer à leurs désirs les empêche d'être heureux et d'obtenir la paix de l'esprit. Au lieu de cela, les gens prétendent inconsciemment que si Allah, l'Exalté, leur accorde la paix, ils utiliseront leurs bénédictions correctement afin d'en obtenir davantage. Mais Allah, l'Exalté, a clairement indiqué qu'une personne n'obtiendra la paix que si elle utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui Lui plaît en premier. Cela conduit une personne à devenir inactive, ce qui l'empêche d'agir correctement et d'obtenir la paix de l'esprit et du corps.

Il faut étudier, apprendre et mettre en pratique les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin de renforcer sa foi, ce qui l'encouragera à faire ce saut de foi afin d'obtenir la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Par exemple, lorsqu'on croit avec certitude que le Maître des cœurs n'est autre qu'Allah, l'Exalté, alors on comprend qu'aucun désir mondain ne mènera à

la paix de l'esprit si l'on n'utilise pas correctement les bénédictions matérielles qui lui ont été accordées. Alors qu'aucune difficulté ne l'empêchera d' obtenir la paix de l'esprit , tant qu'il utilise correctement les bénédictions qui lui ont été accordées, tout comme le Saint Prophète Ibrahim (sur lui la paix et le salut), obtenant la paix et la sécurité au milieu d'un feu. Chapitre 21 An Anbiya, versets 68-69 :

« *Ils dirent : « Brûlez-le [le Prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui] et soutenez vos divinités – si vous voulez agir. » Nous [c'est-à-dire Allah] dîmes : « Ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Abraham. » »*

Renforcer la foi - 101

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des principales raisons pour lesquelles les musulmans s'efforcent d'obtenir leurs désirs matériels, au prix de se préparer pratiquement au Jour du Jugement, est la peur de perdre la possibilité d'obtenir leurs désirs dans ce monde. Cette peur est un outil extrêmement puissant que le diable manipule afin de distraire le musulman de la préparation pour l'au-delà, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Afin d'éviter ce résultat, le musulman doit toujours se rappeler que tant qu'il croit intérieurement en l'Islam et pratique activement ses enseignements, il ne risque jamais de perdre ce qu'il espérait obtenir. En effet, un musulman qui s'efforce sincèrement d'obéir à Allah, l'Exalté, s'est vu promettre le Paradis dans l'au-delà. Par conséquent, tout ce qu'il désire dans ce monde et qu'il craint de perdre, il peut l'obtenir au Paradis. Il pourra profiter de ce qu'il veut de manière permanente et dans sa forme parfaite. Or, même s'ils obtenaient ce qu'ils désirent dans ce monde, cela ne serait jamais permanent ou parfait. En réalité, il n'y a rien à perdre pour un musulman, car il obtiendra soit ce qu'il désire dans ce monde, soit dans l'autre. Par conséquent, s'ils ne l'obtiennent pas dans ce monde, il ne leur faudra qu'un court délai avant de l'obtenir dans l'au-delà. Il suffit de réfléchir à la vitesse à laquelle leur vie s'est écoulée pour comprendre que l'au-delà n'est qu'à un instant de distance. Chapitre 10 Yunus, verset 45 :

« Et le Jour où Il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans le monde] qu'une heure du jour... »

Se rappeler que pour un musulman sincère, tout bon désir sera exaucé tôt ou tard, l'empêchera de rechercher sa réalisation au détriment de la préparation de son avenir. Il n'y a pas de perte pour un musulman sincère, seulement un retard.

Renforcer la foi - 102

J'ai eu une pensée que je voulais partager. L'islam enseigne aux gens à être attentifs à tout ce qui se passe dans leur vie et dans celle des autres, car on peut en tirer de précieuses leçons. Par exemple, voir une personne malade est un puissant rappel pour un musulman qu'il doit tirer profit de sa bonne santé avant de la perdre. De même, un musulman doit être attentif à ses paroles et à celles des autres, car on peut en tirer d'importantes leçons. Les gens ont souvent des moments où ils laissent échapper une parole qui reflète peut-être leur état intérieur, même si cela leur est caché, ainsi qu'aux autres. Par exemple, lorsqu'on discute de l'importance de la famille pour quelqu'un, il peut très bien déclarer que la chose la plus importante pour une personne devrait être sa famille. Mais lorsqu'on lui fait remarquer à juste titre que le plus important dans la vie d'un musulman est Allah, l'Exalté, l'orateur se rétracte rapidement ou répond que c'est ce qu'il voulait dire, même s'il ne l'a pas dit. Dans ces moments de lapsus, qu'ils surviennent à soi-même ou à d'autres, il faut réfléchir profondément à ce qui a été dit et évaluer sa propre croyance et ses propres actions pour s'assurer qu'on reste sur la bonne voie et qu'on continue à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, et à éviter de se tromper soi-même, même inconsciemment.

De même, lorsque les autres plaisantent sur un sujet, il y a souvent une part de vérité dans leur plaisanterie. Cela signifie qu'une partie d'eux pense ce qu'ils disent, dans une certaine mesure. Il faut être attentif à ces choses car elles peuvent nous permettre d'apprendre des vérités plus profondes sur notre propre psyché et notre comportement, qu'il est toujours important de surveiller et, si nécessaire, de corriger afin qu'ils soient en accord avec

les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Renforcer la foi - 103

J'ai eu une pensée que je voulais partager. En réalité, il n'y a que deux normes selon lesquelles une personne peut vivre dans ce monde. La norme correcte vient du Créateur et du Soutien de toutes choses, Allah, l'Exalté. Ces normes sont décrites dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). L'autre norme est celle que le monde consacre à travers les médias sociaux, la culture et la mode. Cette norme est inconstante et change avec le temps et celui qui y adhère adoptera un état mental et physique inconstant. Lorsqu'un musulman abandonne la norme établie par Allah, l'Exalté, il suivra inévitablement la norme établie par le monde. L'un des principaux problèmes qui en résulte est l'influence de la normalisation. C'est lorsqu'une attitude, un comportement ou une croyance particulière devient acceptable pour les gens parce que la société dans son ensemble l'a accepté et le pratique. Cela peut devenir une voie dangereuse à suivre car elle mène aux péchés et à l'égarement. Par exemple, au fil du temps, la médisance est devenue la norme dans la société, comme elle se produit si souvent dans la société. En conséquence, de nombreux musulmans se livrent à ce péché majeur et déclarent avec dédain que tout le monde le fait, chaque fois qu'on les met en garde contre cela. De même, de nombreux musulmans croient à tort qu'il suffit de croire en l'islam même si l'on ne pratique pas ses enseignements. Cette attitude étant devenue la norme dans la société, les musulmans utilisent le fait que beaucoup d'autres se comportent de cette manière pour justifier leur comportement déviant. Un musulman doit toujours se rappeler qu'utiliser la normalisation de la société comme justification pour commettre des péchés est quelque chose qu'Allah, l'Exalté, n'acceptera jamais. Si tout le monde commet un péché spécifique, Il en tiendra chacun responsable, même si cela signifie qu'Il les punira tous.

On ne peut vraiment éviter d'être influencé négativement par la normalisation de la société que si l'on choisit d'apprendre et d'agir selon les normes établies par Allah, l'Exalté. Cela garantira que l'on utilisera les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire. Cela mènera à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Et chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« ...Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Si l'on s'écarte de cette norme, on suivra inévitablement la norme de vie établie par le monde. Cela nous amènera à oublier Allah, l'Exalté, et à abuser des bienfaits qu'il nous a accordés. Cela ne mènera qu'à une vie difficile dans ce monde et l'excuse de suivre ce qui était considéré comme normal dans la société ne sera pas non plus acceptée au Jour du Jugement. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Renforcer la foi - 104

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans se plaignent souvent que même s'ils sont conscients des conséquences auxquelles ils feront face dans l'au-delà en désobéissant à Allah, l'Exalté, à savoir l'entrée en Enfer, et que beaucoup d'entre eux connaissent les détails de l'Enfer et de ses horreurs, ils ne sont pas dissuadés de désobéir à Allah, l'Exalté. De même, même s'ils ont une certaine connaissance des conséquences d'une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, comme la paix de l'esprit dans ce monde et le Paradis dans l'autre, leur connaissance n'est souvent pas suffisante pour les motiver à Lui obéir sincèrement, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui plaise, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). L'une des principales causes de cette attitude est la faiblesse de la foi. On peut le comprendre à l'aide d'un exemple. Lorsque l'on nous montre une image ou une vidéo effrayante, comme celle d'un cobra attaquant quelqu'un, même si la personne ressent une certaine appréhension en s'imaginant être dans cette situation effrayante, cette attitude ne suffit pas à changer son comportement. Par exemple, après avoir vu l'image ou la vidéo effrayante, elle ne fuit pas par peur. En revanche, si une personne vit directement quelque chose d'effrayant, comme être confrontée à un cobra, cela créera en elle un niveau de peur plus élevé que le premier scénario et elle sera motivée à agir pour se sauver du danger, comme fuir la scène. Le même principe s'applique à l'observation d'une belle image/vidéo par rapport à l'expérience d'un bel événement. Le fait d'être témoin de l'événement aura toujours un effet plus pratique sur la personne que le simple fait de le regarder. C'est la différence entre une foi faible et une foi forte. Celui qui a une foi faible ressentira de la peur lorsqu'il pensera ou entendra parler des conséquences de la désobéissance à Allah, l'Exalté, et ressentira de la joie lorsqu'il pensera et entendra parler des conséquences d'une obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Mais cette peur et cette joie ne

suffisent pas à affecter son comportement pratique. C'est comme regarder une photo ou une vidéo de quelque chose d'effrayant ou de beau. D'un autre côté, celui qui possède une foi forte est béni d'une vision intérieure qui lui permet d'observer physiquement les conséquences de la désobéissance et de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Cette vision intérieure est si puissante qu'elle l'affecte pratiquement et l'encourage donc à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, et à éviter Sa désobéissance. Cette vision intérieure a été évoquée dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99.

Il faut s'efforcer d'acquérir une foi solide et d'adopter cette vision intérieure afin que notre comportement envers Allah, l'Exalté, et les gens s'améliore. Cela se fait en acquérant sincèrement et en agissant selon la connaissance du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Sans cette connaissance et cette action, l'individu vivra sans cette vision intérieure et, en raison de sa faible foi, tout rappel des conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance sincère à Allah, l'Exalté, n'aura que peu ou pas d'effet sur son comportement.

Renforcer la foi - 105

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne font pas preuve de patience dès le début d'une difficulté est lorsqu'ils perdent de vue la situation dans son ensemble. Chaque situation à laquelle une personne est confrontée n'est qu'une pièce du puzzle. Mais lorsqu'on se concentre entièrement sur cette seule pièce, qui représente souvent une difficulté, on perd de vue l'ensemble du puzzle et, par conséquent, la difficulté apparaît beaucoup plus grave qu'elle ne l'est en réalité et ses conséquences négatives semblent plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Cela empêche de faire preuve de patience, ce qui implique d'éviter de se plaindre de la situation par des paroles ou des actes tout en maintenant une obéissance sincère à Allah, l'Exalté. L'une des meilleures façons d'éviter ce résultat est de se concentrer constamment sur le Jour du Jugement. Cela les aidera à comprendre que leur problème ou leur difficulté n'est pas si grave, car aucune difficulté terrestre n'est comparable aux difficultés du Jour du Jugement. Et les conséquences négatives des difficultés terrestres ne sont pas plus graves que celles du Jour du Jugement. Il faut se rappeler que c'est un jour où le soleil sera amené à deux miles de la création et que chaque personne transpirera selon ses actes. Cela a été prévenu dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421. Un jour où les mêmes parents pour lesquels on a stressé et qu'on a désespérément essayé de satisfaire, les fuiront. Chapitre 80 Abasa, versets 33-37 :

« Mais quand viendra le souffle assourdissant, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants, chacun aura sa part de responsabilité ce jour-là. »

Un jour où les hommes réfléchiront à leurs actes, après avoir vu l'Enfer.
Chapitre 89 Al Fajr, verset 23 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? »

En se concentrant sur ce jour, les problèmes et les difficultés de ce monde ne lui paraîtront pas si graves. Cette attitude l'aidera à faire preuve de patience dès le début des difficultés et à les évaluer et à les gérer de manière appropriée, ce qui minimisera son stress.

De plus, en se concentrant sur le Jour du Jugement, on se détournera, on ignorera et on minimisera tout ce qui ne semblera pas important le Jour du Jugement, ce qui inclut les difficultés et les tensions auxquelles on est confronté au cours de sa vie. Au lieu de cela, on se concentrera sur les choses qui seront pertinentes le Jour du Jugement, comme faire preuve de patience face aux difficultés. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« ...En effet, le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite]. »

Peut-être que cette attitude correcte était en partie la raison pour laquelle les magiciens de Pharaon, après avoir accepté la foi, ne se sont pas laissés perturber ou décourager par les menaces de torture physique proférées par Pharaon, car ils étaient concentrés sur le Jour du Jugement. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 49-50 :

« [Pharaon] dit : « Vous avez cru en lui [c'est-à-dire Moïse] avant que je vous en donne la permission. En vérité, c'est lui qui vous a enseigné la magie. Mais vous allez apprendre. Je vais certainement vous couper les mains et les pieds opposés, et je vous crucifierai tous. » Ils dirent : « Aucun mal. En vérité, c'est à notre Seigneur que nous retournerons. »

Renforcer la foi - 106

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Lorsque l'on observe les enseignements de l'Islam et la vie des autres, on peut clairement voir qu'il y a trois façons d'utiliser chaque bénédiction qui nous a été accordée par Allah, l'Exalté, et les conséquences de chaque choix. La première façon est d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière pécheresse. Cela conduira à une punition potentielle dans les deux mondes. Dans ce monde, leurs bénédictions deviendront une malédiction pour eux et une cause de difficultés et de misère. Par exemple, celui qui élève son enfant dans l'illicite, verra son enfant devenir une source de misère et de difficulté pour lui. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]... »

La deuxième façon d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées est de les utiliser de manière vaine en Islam. Cela implique d'utiliser les bénédictions d'une manière qui n'est pas un péché et qui n'entraîne pas de bonne action. Se comporter de cette manière sera un grand regret pour les gens dans l'au-delà, surtout lorsqu'ils verront la récompense accordée à ceux qui ont utilisé leurs bénédictions correctement. De plus, utiliser ses bénédictions de manière vaine peut bien empêcher la balance de pencher en leur faveur au Jour du Jugement . Utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière vaine entraîne également du stress et de l'anxiété dans ce monde. Par exemple, celui qui utilise son temps de

manière vaine rencontre souvent plus de stress, comme des disputes, que celui qui évite d'utiliser son temps de manière vaine. Ceux qui recherchent plus de richesses que nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités sont souvent plus stressés que ceux qui recherchent et utilisent uniquement en fonction de leurs besoins.

La dernière façon dont une personne peut utiliser les bénédictions de ce monde qui lui ont été accordées est de plaire à Allah, l'Exalté. Cela revient en fait à Lui témoigner de la gratitude et conduit donc à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]... »

De plus, se comporter de cette manière revient à se souvenir d'Allah, l'Exalté, et conduit donc à la paix de l'esprit et du corps. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« ...Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Celui qui se comporte de cette manière a accompli le but de sa création et mènera donc une vie bonne, pleine de sens et pleine de sens dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Enfin, même si cette personne est confrontée à des difficultés, elle sera guidée à juste titre pour réagir avec patience et recevoir davantage de bénédictions et de récompenses. Elle sera comme le patient sous anesthésie qui ne ressent pas la douleur du traitement qui lui est administré. Cela signifie qu'elle peut être confrontée à des difficultés, mais son cœur sera toujours en paix.

Pour conclure, voici les trois manières et conséquences dont on peut tirer parti des bienfaits qui nous ont été accordés. Il n'est pas nécessaire d'être un érudit pour déterminer la manière dont une personne doit agir.

Renforcer la foi - 107

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les gens confondent souvent les choses sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir avec celles sur lesquelles ils ont un contrôle et dont ils sont responsables. En conséquence de cette confusion, ils n'adoptent pas la bonne mentalité et le bon comportement, ce qui les prive de la paix de l'esprit que l'Islam offre. Au contraire, leur confusion les amène à adopter un état mental et physique déséquilibré qui les fait passer d'une humeur extrême à une autre en peu de temps, ce qui entraîne des troubles mentaux tels que le stress, l'anxiété et la dépression.

Il faut comprendre certaines choses pour éviter ce résultat. Il y a deux éléments dans la vie d'une personne. Le premier est constitué de choses extérieures sur lesquelles elle n'a aucun contrôle, comme la maladie. Ces choses sont liées au destin et à la volonté divine et ne peuvent être évitées. Le deuxième élément est intérieur et est lié au comportement de l'individu. Cet élément est sous le contrôle total de l'individu et c'est sur lui qu'il sera jugé par Allah, le Très-Haut.

La confusion survient lorsque l'on ne comprend pas qu'on a le contrôle de son comportement et qu'on en est responsable. On ne parvient donc pas à adopter un état d'esprit équilibré qui nous permette de ne pas être trop heureux, c'est-à-dire exultant, dans les moments de facilité, et trop triste, c'est-à-dire chagrin, dans les moments difficiles. Au contraire, on ne parvient pas à contrôler son comportement et on le traite comme s'il était

hors de son contrôle et faisait partie du destin, tout comme les situations extérieures auxquelles on est confronté. Du fait de ne pas se contrôler, on devient exultant pour des choses insignifiantes et extrêmement contrarié par des problèmes insignifiants et mesquins. Chaque fois qu'on se remet de son comportement extrême, on hausse simplement les épaules et on dit que c'est la vie et que c'est comme ça. En conséquence, on n'améliore pas son comportement avec le temps, ni n'apprend de ses expériences, car on n'assume pas la responsabilité de son comportement et on le place au milieu des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est une attitude incroyablement grossière et stupide à adopter car on blâme Allah, l'Exalté, Celui qui décide du destin, pour notre mauvais comportement et notre mauvaise attitude, même si notre comportement est entièrement sous notre contrôle.

En adoptant cette attitude, on finit par croire que passer d'une humeur extrême à une autre est tout simplement la norme dans ce monde et que c'est ainsi que la vie est censée être vécue. Cela se rapproche davantage du mode de vie d'une personne mentalement instable que de la vie équilibrée d'un musulman, un équilibre que l'islam enseigne.

En conclusion, il faut éviter de confondre ce sur quoi on n'a aucun contrôle avec ce sur quoi on a un contrôle total, c'est-à-dire notre comportement et notre attitude. En faisant la différence entre les deux, le musulman peut et va apprendre de ses expériences et, avec le soutien de la connaissance islamique, il adoptera un état d'esprit équilibré grâce auquel il évitera les humeurs extrêmes. Cela conduit à la paix et à l'esprit dans ce monde. Chapitre 57 Al Hadid, versets 22-23 :

« Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-mêmes sans que nous ne le fassions apparaître. Cela est facile pour Allah. Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous a échappé, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous a donné. »

Renforcer la foi - 108

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de faire la différence entre être constant dans l'islam et adopter l'entêtement dans l'islam. Même si ces deux attitudes peuvent paraître similaires en apparence, elles sont très différentes. L'entêtement dans la foi est le résultat d'une imitation aveugle et non de l'apprentissage et de l'application de la connaissance islamique. L'imitation aveugle est détestée en islam, car les gens ont été créés avec une capacité mentale élevée et ne doivent donc pas agir comme du bétail, qui se suit aveuglément les uns les autres. Un musulman doit suivre les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, qui se sont efforcés d'acquérir et d'appliquer la connaissance islamique. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Tel est mon chemin. J'appelle à Allah, avec discernement, moi et ceux qui me suivent... » »

L'obstination dans la foi ne conduit donc pas à une foi solide. Cela empêche de rester ferme dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, dans toutes les situations, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme cela est indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Un musulman obstiné peut obéir à Allah, l'Exalté, dans certains cas, mais finira par ne pas Lui obéir dans d'autres, car il ne possède pas la foi solide requise pour y parvenir.

En outre, l'obstination dans la foi empêche l'homme d'améliorer son obéissance à Allah, l'Exalté, car il ne changera pas pour le mieux, même si cela signifie contredire ses habitudes. En revanche, la persévérance dans l'Islam l'encouragera à changer et à améliorer son comportement chaque fois qu'il apprend quelque chose de nouveau. Par exemple, le musulman obstiné continuera à accomplir ses prières surérogatoires à la mosquée même après qu'on lui ait dit que c'est une tradition établie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d'accomplir ses prières surérogatoires à la maison à l'exception des deux cycles de prières accomplis à l'entrée de la mosquée. Cela a été confirmé par de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 6113. Un musulman obstiné s'accrochera même fermement à des pratiques qui ne sont pas tirées des traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , même s'il doit sacrifier l'application de ses traditions.

La fermeté dans la foi, en revanche, est enracinée dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Cette attitude encourage l'individu à changer et à améliorer son comportement en permanence, à mesure qu'il accroît ses connaissances. Elle conduit à une foi solide, qui garantit qu'il reste sincèrement obéissant à Allah, l'Exalté, dans toutes les situations. C'est donc l'attitude que le musulman doit adopter s'il désire atteindre la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

« Certes, ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah », puis demeurent dans le droit chemin, ils ne seront point à craindre et ne seront point affligés. »

Renforcer la foi - 109

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Allah, l'Exalté, guide ceux qui essaient sincèrement de Lui obéir. Cela implique d'utiliser les bénédictions qu'il leur a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Mais ceux qui Lui désobéissent de manière persistante errent aveuglément dans l'égarement. Par conséquent, il est vital pour les musulmans d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, car la désobéissance persistante conduit à la corruption du cœur spirituel et des actions.

C'est comme si un juge avait ordonné à une personne de ne pas se comporter de manière illicite, mais que, après avoir persisté dans son comportement, le juge ordonnait de l'enfermer en prison. Allah, Exalté soit-Il, ne lui a donc pas fait de tort, mais seulement à elle-même.

Il est important de noter que, comme l'égarement est une chose spirituelle et donc cachée à l'humanité, il est important pour les musulmans de ne pas supposer que certaines personnes ont atteint ce stade. Au contraire, ils devraient penser positivement à tous les gens et donc les aider de manière pratique et sincère à réformer leur croyance et leur comportement.

Allah, le Très-Haut, a créé les êtres humains avec les meilleures capacités possibles. Il leur a donné la connaissance et le pouvoir de différencier le bien du mal et a même placé en eux une inclination innée à aimer ce qui est bien et à détester et à éviter ce qui est mal. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2389. Allah, le Très-Haut, a également accordé à l'humanité le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Ce choix joue un rôle dans l'amélioration ou la diminution des facultés naturelles de raison d'une personne. Chapitre 91 Ash Shams, versets 9-10 :

« Celui qui purifie le cœur spirituel, la plus grande faculté de la raison, a réussi, mais celui qui l'imprègne [de corruption] a échoué. »

Lorsqu'une personne choisit la voie du bien, son potentiel naturel se développe et Allah, l'Exalté, lui accorde un soutien supplémentaire dans ses efforts. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

« Et ceux qui luttent pour Nous, Nous les guiderons certainement vers Nos chemins... »

Mais si l'on suit ses mauvais désirs et choisit le mauvais chemin, son cœur spirituel s'enlisera progressivement dans les ténèbres et aucun bien n'y demeurera. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3334. Si une personne ne se repente pas, alors le verset

principal dont nous parlons entre en vigueur. Cette personne devient tellement absorbée par le mal qu'elle trouve de la joie dans sa mentalité et ses actions mauvaises. Elle déteste absolument tout ce qui est bon.

Renforcer la foi - 110

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Le Saint Coran possède un nombre incalculable de qualités qui le distinguent de tout autre livre du monde. Cet aspect du Saint Coran est si intense qu'il ne peut même pas être expliqué ou discuté pendant d'innombrables vies. Mais quelques-unes de ces qualités seront mentionnées ici. Tout d'abord, dans le Saint Coran, Allah, l'Exalté, a lancé un défi ouvert à l'univers entier (pas seulement aux gens) et non seulement à ceux qui étaient présents lorsque cette révélation divine a été révélée, mais à toute la création jusqu'à la fin des temps. Le défi étant que si les gens croyaient que le Saint Coran n'était pas une révélation divine d'Allah, l'Exalté, alors ils devraient produire un chapitre qui puisse rivaliser avec un chapitre du Saint Coran. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 23 :

« Et si vous avez un doute sur ce que Nous avons fait descendre sur Notre dévot, apportez alors une sourate pareille, et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Il n'existe aucun livre sur toute la planète qui puisse et ait jamais lancé un tel défi. Mais il y a plus de 1400 ans, le Saint Coran a lancé ce défi à l'univers entier et jusqu'à ce jour, ce défi n'a pas été remporté par les non-musulmans et ne le sera jamais si Dieu le veut.

Une autre qualité du Saint Coran est qu'il annonce l'issue d'événements futurs. Mais ce qui est encore plus étonnant dans ces déclarations, c'est que les résultats semblaient impossibles à l'époque. Par exemple, le chapitre 48 d'Al Fath, verset 28 :

« C'est Lui qui a envoyé Son Messager avec la guidée et la religion de la vérité afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions. Et Allah suffit comme témoin.

Lorsque ce verset fut révélé, toute la ville de La Mecque était musulmane. Lorsque les habitants de La Mecque entendirent ce verset, malheureusement pour eux, ils crurent que l'islam était trop faible et qu'il ne survivrait pas longtemps et ne se répandrait certainement pas au-delà des frontières de La Mecque, encore moins dans le monde entier. Mais en quelques années, Allah, l'Exalté, accomplit cette promesse.

Un autre exemple de la manière dont le Saint Coran a prophétisé un événement futur qui était inimaginable à l'époque se trouve dans le chapitre 30 d'Ar Rum, versets 2 à 5 :

« Les Romains ont été soumis. Dans les terres voisines et après leur soumission, ils seront bientôt vainqueurs. Dans quelques années. Le commandement n'appartient qu'à Allah avant et après. Et ce jour-là, les

croyants se réjouiront. Avec le secours d'Allah, Il vient en aide à qui Il veut. Et Il est Puissant et Miséricordieux.

Ces versets du Saint Coran ont été révélés à une époque où les Romains (chrétiens) étaient en guerre contre les Perses (adorateurs du Feu). Cette guerre a été confirmée par de nombreux livres historiques authentiques. À cette époque particulière, les Perses étaient sur le point de gagner la guerre. À un moment donné, Rome elle-même fut encerclée par les Perses. Mais Allah, l'Exalté, a déclaré que les Romains finiraient par régner victorieux. Les non-musulmans de la Mecque, qui étaient eux-mêmes des adorateurs d'idoles, ont favorisé les Perses et ont convenu avec la majorité qu'il était impossible pour les Romains de gagner. Mais Allah, l'Exalté, a comme toujours prouvé la véracité de ces versets et a permis la victoire des Romains.

Un dernier exemple qui intéresse les scientifiques du monde entier se trouve dans le chapitre 21 Al Anbiya, verset 33 :

« Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun d'eux flotte dans une circonférence. »

Pendant des siècles, les scientifiques ont débattu de théories sur la manière exacte dont le système solaire est organisé, par exemple si le Soleil reste immobile et si la Terre tourne autour d'elle ou vice versa. Ce

n'est que relativement récemment que des scientifiques de toutes confessions et de tous horizons ont prouvé que chaque objet, le Soleil, la Lune et la Terre, tournent tous sur leur propre axe et tournent les uns autour des autres sur une orbite définie. Mais Allah, l'Exalté, l'a déclaré il y a plus de 1400 ans. Tous les versets du Saint Coran liés à la science sont progressivement prouvés par les scientifiques aujourd'hui. C'est une preuve énorme qui prouve que le Saint Coran est la parole du Seul et Unique Vrai Dieu, Allah, l'Exalté, qui a créé cet univers et tout ce qu'il contient, car seul un Créateur peut vraiment expliquer ses créations.

Même si de nombreux commandements du Saint Coran ne sont pas compris par les gens, cela ne signifie pas qu'ils sont incorrects. Certains versets du Saint Coran dont la sagesse était cachée aux hommes sont devenus apparents lorsque la société a atteint un certain niveau de développement. Comme tout le Saint Coran est un livre de sagesse et de conseils, il doit être accepté, que l'on comprenne ou non ses commandements. Cette situation est comparable à celle d'un enfant qui souffre d'un rhume et qui désire une glace mais que ses parents ne lui en donnent pas. L'enfant continuera à pleurer sans comprendre la sagesse qui se cache derrière, mais ceux qui possèdent la connaissance seront d'accord avec ses parents même si extérieurement il semble que la décision de ces derniers soit préjudiciable à l'enfant.

En étudiant le Saint Coran, on se rend compte qu'il contient différents niveaux de supériorité à travers des significations évidentes et subtiles qu'il aborde. Chapitre 11 Hud, verset 1 :

« ... [Ceci est] un Livre dont les versets sont perfectionnés puis présentés en détail par [quelqu'un qui est] Sage et Conscient. »

Les expressions qu'il contient sont incomparables et ses significations sont expliquées de manière simple et directe. Ses versets sont extrêmement éloquents et aucun autre texte ne peut le surpasser. Le Saint Coran a également mentionné en détail les histoires des nations précédentes, même si le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'était pas instruit en histoire. Il a ordonné tout type de bien et interdit tout type de mal, ceux qui affectent un individu et ceux qui affectent une société entière, afin que la paix et la sécurité puissent se répandre dans les foyers et la société. Le Saint Coran est exempt d'exagérations, de mensonges ou de faussetés, contrairement aux poèmes et aux histoires. Tous les versets, qu'ils soient courts ou longs, du Saint Coran sont bénéfiques. Même lorsque la même histoire est répétée dans le Saint Coran, différentes leçons importantes peuvent en être tirées. Contrairement à tous les autres livres, le Saint Coran ne devient pas ennuyeux lorsqu'il est récité à plusieurs reprises et un chercheur de vérité ne se lasse jamais de l'étudier. Le Saint Coran fournit non seulement des avertissements et des promesses, mais les soutient par des preuves inébranlables et claires. Lorsque le Saint Coran aborde un sujet qui peut paraître abstrait, comme l'adoption de la patience, il propose toujours une manière simple et pratique de le mettre en œuvre. Il encourage l'individu à accomplir le but de sa création et à se préparer pour l'au-delà éternel d'une manière simple mais profonde. Il rend le droit chemin clair et attrayant pour celui qui désire le véritable succès dans les deux mondes. La connaissance qu'il contient est intemporelle et peut être appliquée à toutes les sociétés et à tous les âges. Il est un remède à toutes les difficultés émotionnelles, économiques et physiques lorsqu'il est compris et appliqué correctement. C'est le remède à tous les problèmes qu'un individu ou une société entière peut rencontrer. Il suffit de tourner les pages de l'histoire pour observer les sociétés qui ont mis en œuvre correctement les

enseignements du Saint Coran afin de comprendre son importance. Des siècles ont passé et pourtant, aucune lettre du Saint Coran n'a été modifiée, car Allah, le Très-Haut, a promis de le préserver. Aucun autre livre dans l'histoire ne possède cette qualité. Chapitre 15 Al Hijr, verset 9 :

« C'est Nous qui avons fait descendre le message [le Coran], et Nous en sommes, certes, les gardiens. »

C'est sans aucun doute le plus grand et le plus éternel miracle d'Allah, l'Exalté, accordé à Son dernier Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Mais le seul qui en bénéficiera est celui qui recherche la vérité, alors que les chercheurs de leurs désirs auront seulement du mal à l'entendre et à le suivre. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. »

Renforcer la foi - 111

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il existe deux types de révélation divine. L'une est la parole exacte d'Allah, l'Exalté, qui est représentée par le Saint Coran. L'autre est l'inspiration donnée au Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, par Allah, l'Exalté. C'est ce qu'on appelle un Hadith ou une narration, car le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, n'a pas parlé de son propre gré. Chapitre 53 An Najm, verset 3 :

« *Il ne parle pas non plus selon son inclination.* »

Le Saint Coran ne peut être compris correctement sans les Hadiths/traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), car les Hadiths expliquent les versets dans leur contexte approprié, par exemple pourquoi ils ont été révélés, à quoi font-ils référence, etc. C'est pourquoi il est obligatoire de suivre les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« *...Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en...* »

Et chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« *Dis [au Prophète] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc ; alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... »*

Et chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

« *Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au Messager... »*

Et chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« *Quiconque obéit au Messager a véritablement obéi à Allah... »*

Une autre raison pour laquelle les hadiths sont nécessaires est que le Saint Coran n'explique pas tout. On est donc obligé de se tourner vers les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Par exemple, les trois piliers de l'islam : l'aumône obligatoire, le pèlerinage sacré et les prières obligatoires. Les prières obligatoires, qui sont le pilier central de l'islam, ne sont pas expliquées en

détail dans le Saint Coran, de même que la manière d'accomplir la prière n'y est pas du tout mentionnée. Les horaires sont vaguement indiqués mais pas expliqués en détail.

Le montant exact de la charité obligatoire n'est pas précisé dans le Saint Coran, seuls les groupes qui y ont droit le sont. Mais même dans ce cas, il faut se référer aux hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour bien comprendre les différents groupes.

Seules quelques parties du pèlerinage sont brièvement mentionnées dans le Saint Coran. Mais l'ordre précis des activités ou ce qu'il faut faire à chaque endroit n'est pas mentionné dans le Saint Coran.

Sans les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), ces trois des cinq piliers de l'Islam ne peuvent pas être accomplis correctement.

Il est important de comprendre qu'Allah, l'Exalté, a préservé le Saint Coran et les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 15 Al Hijr, verset 9 :

« C'est certes Nous qui avons révélé le Rappel, et c'est certes Nous qui le préservons. »

Dans ce verset, le mot Coran n'est pas mentionné. Il est plutôt question de rappel, qui inclut les deux types de révélation divine : le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Les mêmes personnes qui ont transmis le Saint Coran aux générations suivantes, les Compagnons, qu'Allah les agrée, sont les mêmes qui ont transmis les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Si une personne rejette l'un, elle jette le doute sur l'autre.

Enfin, les Compagnons, qu'Allah les agrée, sont ceux qui ont le mieux compris l'Islam. Ils ont clairement montré que le Saint Coran ne peut être correctement appliqué sans les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Sans ces hadiths, il est facile de mal interpréter et de sortir les versets du Saint Coran de leur contexte. Ce sont les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) qui clarifient les versets afin de montrer ce qu'ils signifient réellement. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) est le modèle pratique du Saint Coran.

Renforcer la foi - 112

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les gens ont souvent imaginé qu'Allah, l'Exalté, était semblable à ces dirigeants de ce monde qui s'immergent dans une vie de facilité dans leurs grands palais. De tels dirigeants sont normalement très éloignés de leurs sujets. À toutes fins utiles, ils sont bien au-delà de l'accès direct de leurs sujets. Le seul moyen pour leurs sujets de les atteindre est par l'intermédiaire des courtisans choisis et favoris . Et même si un sujet réussit à transmettre ses supplications par l'intermédiaire d'un courtisan, ces dirigeants sont souvent trop arrogants pour répondre directement à ces supplications. C'est l'un des aspects de la fonction d'un courtisan : communiquer à un dirigeant les supplications de ses sujets et également communiquer à ces derniers la réponse du dirigeant.

Comme Allah, l'Exalté, était souvent conçu à l'image de ces dirigeants mondains, de nombreuses personnes sont tombées dans la fausse croyance selon laquelle Allah, l'Exalté, est au-dessus de la portée des êtres humains ordinaires. Cette croyance s'est propagée davantage parce que de nombreuses personnes malfaisantes ont trouvé profitable de propager une telle idée. À cause de cela, le grand public pensait qu'Allah, l'Exalté, ne pouvait être approché qu'à travers de puissants intermédiaires et intercesseurs. La seule façon pour une personne d'atteindre Allah, l'Exalté, et d'être exaucée par Lui était de s'adresser à Lui par l'intermédiaire de l'une de ces personnes saintes. Il était donc considéré nécessaire d'accorder des cadeaux à ces personnalités religieuses qui étaient censées jouir du privilège de transmettre les prières d'une personne à Allah, l'Exalté. Chapitre 11 Hud, verset 61 :

« Et aux Tamouds , leur frère Sâlih, nous envoyâmes. Il dit : « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que Lui. C'est Lui qui vous a fait sortir de la terre et vous y a installés. Implorez-Lui donc le pardon, puis repentez-vous auprès de Lui. Mon Seigneur est certes proche et exaucant. »

Le Saint Prophète Saleh (sur lui la paix et le salut) a attaqué la racine de ce système ignorant en soulignant deux faits : qu'Allah, l'Exalté, est extrêmement proche de Ses créatures et qu'il répond à leurs prières. Ainsi, il a réfuté de nombreuses idées fausses sur Allah, l'Exalté, selon lesquelles Il est loin, retiré des êtres humains et qu'il ne répond pas à leurs prières si ceux-ci doivent L'approcher directement. Allah, l'Exalté, est sans aucun doute transcendant et pourtant Il est extrêmement proche de chaque personne. Chacun Le trouvera juste à côté de lui. Chacun peut Lui murmurer les désirs les plus profonds de son cœur. Chacun peut adresser ses prières à Allah, l'Exalté, aussi bien en public qu'en privé, verbalement ou secrètement. De plus, Allah, l'Exalté, répond directement aux prières de toutes Ses créatures. Le but des guides spirituels est d'enseigner à leurs étudiants comment comprendre et agir selon les enseignements de l'Islam et à cause de cela, ils méritent le respect. Mais leur rôle n'est pas de s'interposer entre leurs élèves et Allah, l'Exalté, en prétendant que la seule façon de L'atteindre et d'attirer Son attention est de passer par eux. Cette attitude contredit complètement les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui.

Renforcer la foi - 113

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les prières obligatoires, qui sont le pilier central de l'islam, sont bien plus que quelques mouvements. Elles sont en fait une représentation du Jour du Jugement. Chaque position de la prière reflète un état spécifique au Jour du Jugement. Se tenir debout pendant la prière est la façon dont les gens se tiendront lorsqu'ils seront jugés par Allah, l'Exalté. Chapitre 83 Al Mutaffifin, versets 4-6 :

« Ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour où les hommes se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers ? »

Par conséquent, celui qui est droit avec Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'il lui a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), et est droit envers les gens, en les traitant de la manière dont il désire lui-même être traité par les gens, trouvera facile de se tenir devant Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Le fait de s'incliner pendant la prière permet à une personne de ne pas être considérée, le Jour du Jugement, comme l'une de celles qui ne se sont pas inclinées pendant leur vie sur Terre alors qu'il leur a été ordonné de le faire. Chapitre 77 Al Mursalat, verset 48 :

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [pour prier] », ils ne s'inclinent pas.
»

Cette soumission implique une soumission intérieure, verbale et pratique à Allah, le Très-Haut, en toute situation et à tout moment. Celui qui ne se comporte pas de cette manière peut être accusé de ne pas s'être incliné devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement.

La position assise est la façon dont les gens s'agenouilleront devant Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement, par crainte extrême. Chapitre 45 Al Jathiyah, verset 28 :

« Et vous verrez toutes les nations s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre compte de ses actes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez récompensés pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Celui qui s'agenouille devant l'obéissance d'Allah, l'Exalté, dans ce monde trouvera facile de s'agenouiller au Jour du Jugement.

Enfin, ceux qui ont omis de se prosterner devant Allah, l'Exalté, dans ce monde, dans la prière et dans tous les aspects de leur vie pratique, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui Lui est agréable, ne pourront pas se prosterner devant Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement. Chapitre 68 Al Qalam, versets 42-43 :

« Le jour où les choses deviendront difficiles, ils seront invités à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux s'humilieront, l'humiliation les couvrira. Et on les invitait à se prosterner alors qu'ils étaient en bonne santé. »

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti dans un Hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4919, que le Jour du Jugement, ceux qui se prosternaient en prière pour se montrer ne pourront plus se prosterner le Jour du Jugement, car leur dos deviendrait trop raide.

Lorsque l'on prie en gardant tout cela à l'esprit, on retourne à ses activités quotidiennes avec l'intention d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions de ce monde qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui est agréable, afin d'obtenir la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes et de surmonter avec succès les difficultés du Jour du Jugement. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Enfin, les cinq prières obligatoires étant réparties sur la journée, chaque fois que l'on oublie le Jour du Jugement, la prière suivante nous le rappellera ainsi que l'importance de s'y préparer concrètement.

Lorsque l'on prend ces choses, et bien d'autres, en contexte, la prière a alors une signification beaucoup plus profonde que le simple fait d'accomplir quelques actes de mouvement, quelques fois par jour.

Renforcer la foi - 114

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des principales raisons pour lesquelles la foi des musulmans s'est affaiblie au fil du temps est due à la façon dont ils perçoivent la foi et l'islam. Les pieux prédecesseurs comprenaient que l'islam était un code de conduite complet qui influençait directement chaque aspect de la vie d'une personne, chaque situation à laquelle elle était confrontée et chaque bénédiction qui lui était accordée par Allah, l'Exalté. Ils ont donc appris et mis en œuvre ce code de conduite à partir du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). En conséquence, ils ont obtenu la paix de l'esprit et du corps malgré les épreuves et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Mais au fil du temps, les musulmans ont commencé à considérer l'islam comme une simple série de rituels et d'actes d'adoration quotidiens, hebdomadaires et annuels. Cela les a incités à gérer chaque situation à laquelle ils étaient confrontés et chaque bénédiction qui leur était accordée selon les normes établies par la culture, la mode et la société. Cela les a amenés à réduire le Saint Coran à une mélodie agréable qui n'a pas besoin d'être comprise ou mise en pratique. Et ils l'ont réduit à quelque chose qu'on récite pour obtenir des choses matérielles, comme un conjoint

et un enfant. Cette attitude les a également encouragés à faire un mauvais usage des bénédictions qui leur étaient accordées. En conséquence, leur foi n'est devenue qu'une coquille vide, ornée d'actes d'adoration mais n'ayant aucun effet pratique sur leur vie. Cette attitude est l'une des principales raisons pour lesquelles les musulmans, qui accomplissent les devoirs fondamentaux de l'islam, ne parviennent toujours pas à obtenir la paix de l'esprit et du corps.

Si cette attitude persiste, alors, tout comme les nations précédentes qui ont fini par abandonner leurs rares actes d'adoration, car ils n'étaient que des pratiques vaines, la nation musulmane le fera aussi. Ils se diront alors musulmans non pratiquants. Cela ne mènera qu'à des difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Le musulman doit donc éviter cette attitude et ce résultat en étudiant et en agissant selon le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , afin d'adopter l'attitude et le code de conduite corrects dans tous les aspects de sa vie. C'est seulement à travers cela qu'il trouvera la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« ...Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les coeurs trouvent la paix. »

Renforcer la foi - 115

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est important que les musulmans évitent de tomber dans une mentalité qui les empêche d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, et qui implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à Lui plaire, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cette mentalité consiste à se comparer à d'autres personnes qui semblent pires qu'eux en matière d'obéissance à Allah, l'Exalté. Cette mentalité ne fait qu'encourager l'individu à minimiser sa propre désobéissance à Allah, l'Exalté, en observant les plus grands péchés des autres. Cette attitude encourage également la paresse, car l'individu ne s'efforcera pas d'améliorer son obéissance à Allah, l'Exalté, et son comportement envers la création, en observant les péchés des autres. Il croira qu'il fait du bon travail, même s'il ne remplit guère les devoirs fondamentaux de l'islam envers Allah, l'Exalté, et les gens, car il observe constamment des gens qui semblent pires qu'eux. Il ne faut jamais oublier que le jugement que l'on portera le Jour du Jugement ne sera pas basé sur une comparaison avec d'autres personnes. Le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) sont les critères de référence pour tous les gens le Jour du Jugement. Cela signifie que les actions de chaque personne seront comparées à ces sources de guidance, et non à celles des autres. Ainsi, un voleur n'échappera pas au châtiment du Jour du Jugement en prétendant n'avoir tué personne, tout comme les nombreux tueurs qui seront présents le Jour du Jugement. De même que les deux sources de guidance sont les critères de référence du Jour du Jugement, de même, ces deux sources de guidance sont également les critères de référence dans ce monde. Le musulman doit donc éviter l'attitude stupide qui consiste à se comparer à des gens qui lui semblent pires que lui et comparer plutôt ses actions au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , afin

de se corriger s'il désire la paix et le succès dans les deux mondes, car se comparer à des gens pires peut le faire se sentir mieux, mais cela ne mènera qu'à des difficultés dans ce monde et à une responsabilité difficile et à une punition potentielle dans l'au-delà. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« *Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle.* » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Renforcer la foi - 116

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Certains musulmans ont adopté une attitude paresseuse qu'il est important d'éviter. Il s'agit de s'abstenir de tout effort pour obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qu'il leur a accordées de manière à Lui plaire, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et de s'en remettre à d'autres pour qu'ils invoquent en leur faveur pendant leur vie et après leur mort. Ce n'était pas l'attitude de ceux qui comprenaient l'islam mieux que quiconque, les Compagnons, qu'Allah les agrée. Aucun d'entre eux n'a eu recours à la paresse en demandant au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) d'invoquer en leur faveur. Au contraire, ils se sont efforcés d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, et ont ensuite demandé au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) d'invoquer en leur faveur. Si l'invocation d'un sage pieux était suffisante, les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, n'auraient pas sacrifié tout ce qui leur a été accordé pour l'agrément d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At Tawbah, verset 99 :

« Parmi les bédouins , il y en a qui croient en Allah et au Jour dernier et qui considèrent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher d'Allah et d'obtenir des invocations du Messager. C'est pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah. Allah les fera entrer dans Sa miséricorde. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Même si quelqu'un demande à d'autres personnes, qui semblent pieuses, de prier pour lui, cela ne lui servira à rien tant qu'il ne s'efforcera pas d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en premier lieu. Adopter cette attitude paresseuse revient à se moquer du concept de supplication et se moquer de tout aspect de l'Islam ne mènera à aucun bon résultat.

Tout comme une personne saine d'esprit ne s'attend pas à obtenir le succès mondain grâce à l'invocation de quelqu'un, comme la réussite à un examen, sans fournir d'efforts pratiques, elle n'atteindra pas non plus les bénédictions religieuses, comme la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, sans s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, même si tout le monde invoque Allah, l'Exalté, en sa faveur. Chapitre 53 An Najm, verset 39 :

« *Et il n'y a pour l'homme que le bien pour lequel il s'efforce.* »

Renforcer la foi - 117

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. En cette période de tribulations ouvertes dont les musulmans sont constamment bombardés, certains affirment souvent que la clé pour y échapper est de s'éloigner, par exemple en s'installant dans un pays islamique, ou de s'isoler soi-même et sa famille, par exemple en faisant l'école à la maison. Même si ces solutions possibles ne sont pas mauvaises, car elles peuvent aider dans une certaine mesure à échapper aux tentations et aux tribulations de ce monde, elles ne constituent pas la solution principale. Le problème avec l'adoption d'une mentalité de type évasion est que, à moins de s'installer dans une grotte isolée avec sa famille et de ne jamais en sortir, il n'est pas possible d'échapper constamment à ces tentations et à ces tribulations. Tôt ou tard, un musulman devra y faire face d'une manière ou d'une autre. Par exemple, il ne fait aucun doute que les écoles non mixtes obtiennent de meilleurs résultats que les écoles mixtes, mais un jour viendra certainement où un élève rencontrera le sexe opposé au cours de sa vie. À l'ère des réseaux sociaux, il n'est même pas nécessaire de sortir de sa chambre pour tomber dans les tentations et les tribulations. Même si une famille déménage dans un pays musulman, ce qui semble impossible à trouver de nos jours, elle sera néanmoins confrontée à ces tribulations et à ces tentations, car chaque pays et chaque ville en ont une qui lui est propre. Le pèlerin et le voyageur ne voient-ils pas l'injustice et l'iniquité qui se produisent même à La Mecque et à Médine ?

On constate souvent que lorsque les musulmans qui viennent de pays plus traditionnels se rendent en Occident, ils tombent souvent plus profondément dans les tentations et les tribulations du péché que les musulmans qui sont nés et ont grandi en Occident. En effet, lorsque ces

musulmans étrangers, qui ont vécu une vie plus restrictive et traditionnelle, entrent en Occident, les tribulations et les tentations les frappent comme un raz-de-marée et, par conséquent, ils trébuchent plus facilement que ceux qui sont nés et ont grandi au milieu de ces tribulations et tentations. Par conséquent, adopter la mentalité de fuite n'est tout simplement pas pratique à notre époque.

La clé principale pour surmonter avec succès ces tribulations et ces tentations, comme l'indique l'Islam, est d'adopter une foi forte en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques et en enseignant cette attitude à la génération suivante. Une foi forte permettra au musulman de rester ferme face à toutes les tentations et tribulations, où qu'il se trouve, en continuant à utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Cette éducation enseignera aux jeunes musulmans les sagesses qui se cachent derrière les interdits de l'islam. Adopter une mentalité de fuite ne leur apportera pas cette éducation, elle ne leur fournira qu'une certaine restriction de l'accès à ces tentations et tribulations. C'est un peu comme un criminel qui est temporairement enfermé en prison. Dès qu'il est libéré, il retourne à sa vie de criminel jusqu'à ce qu'on lui apprenne à s'en débarrasser. De même, un jeune musulman aura des désirs naturels qui sont alimentés par ces tentations et tribulations mondaines, et sans cette éducation, il échouera très probablement lorsqu'il sera mis à l'épreuve.

Lorsqu'on informe une personne d'une interdiction sans lui expliquer les raisons qui la sous-tendent, elle est moins susceptible de s'y conformer et risque davantage de se laisser piéger. En revanche, celui qui connaît les raisons qui sous-tendent l'interdiction est plus susceptible de s'y conformer. Par exemple, celui qui connaît les aspects négatifs de l'alcool, comme les dommages qu'il peut causer à la santé physique et mentale, son lien étroit avec les crimes, les disputes, les bagarres et les agressions, son impact financier sur les gens et les autres conséquences négatives de la dépendance, comme la destruction des relations et de la vie, est plus susceptible de s'en tenir éloigné que celui qui connaît l'interdiction mais ne connaît pas les raisons qui la sous-tendent.

En conclusion, le musulman doit prendre des mesures pratiques pour que lui et sa famille évitent les tribulations et les mauvaises tentations, mais il doit savoir que la principale étape pour y parvenir est l'éducation, l'apprentissage et la mise en pratique du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , afin de comprendre les sagesses qui sous-tendent le fait d'éviter les interdits de l'islam et de renforcer sa foi. Cela lui permettra de continuer à obéir à Allah, l'Exalté, en toutes circonstances, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à Lui plaire. Chapitre 15 Al Hijr, versets 39-40 :

« [Iblis] dit : « Seigneur, parce que Tu m'as mis en erreur, je vais certainement les séduire [les hommes] sur terre, et je les égarerai tous, excepté, parmi eux, Tes serviteurs sincères. » »

Renforcer la foi - 118

J'ai eu une pensée que je voulais partager. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont du mal à obtenir la paix de l'esprit et du corps dans ce monde est due à une mauvaise évaluation de la valeur des choses matérielles, car leur définition du bien et du mal, du succès et de l'échec est incorrecte. Un propriétaire d'entreprise fera faillite s'il ne peut pas évaluer correctement la valeur des marchandises qu'il achète et vend. De même, la personne qui évalue incorrectement la valeur des choses matérielles maladroitement ses efforts et hiérarchisera les choses de manière incorrecte, ce qui lui causera du stress et de l'anxiété dans les deux mondes. La plupart des gens définissent le succès et l'échec, le bien et le mal, en fonction des définitions données par la culture, la mode et les médias sociaux et, par conséquent, ils déterminent incorrectement la valeur des choses. Par exemple, selon ces normes, avoir de nombreuses propriétés est une bonne chose, tandis qu'avoir peu de biens matériels est une mauvaise chose, même si ce n'est pas du tout vrai. Ceux qui possèdent de nombreuses choses matérielles, comme des propriétés, sont souvent les personnes les plus stressées et les plus anxieuses au monde. Un exemple classique est celui de Pharaon, l'un des hommes les plus riches et les plus influents qui ait jamais existé, par opposition à celui qui ne possédait pas beaucoup de biens matériels : le Saint Prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre à qui a été accordée la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes.

Une mauvaise évaluation des choses conduit à laisser la culture, la mode et les médias sociaux diriger sa vie. Si l'on laisse la mauvaise personne s'asseoir au volant de sa voiture, elle ne l'amènera pas à la bonne

destination : la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. En conséquence, un musulman place sa foi sur le siège arrière ou même dans le coffre de la voiture, et ne s'y réfère que lors de ses rares actes de culte et de rituels.

Mais si l'on désire la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, il faut choisir le bon moteur pour atteindre la bonne destination : la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Le bon moteur est l'Islam. Si l'on vit selon les définitions du succès et de l'échec, du bien et du mal données par l'Islam, on évaluera correctement la valeur réelle des choses de ce monde et donc on placera ses efforts au bon endroit et on utilisera correctement les ressources qui lui ont été accordées, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Allah, l'Exalté, le Maître des cœurs, qui est la demeure de la paix, leur accordera alors la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 119

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Le diable essaie d'égarer les gens de mille et une manières différentes. Connaître ses pièges peut aider une personne à les éviter. Chapitre 35 Fatir, verset 6 :

« *En vérité, Satan est votre ennemi ; prenez-le donc pour ennemi. Il invite seulement son groupe à être parmi les compagnons de la Flamme.* »

L'un de ses principaux objectifs est de dissuader les gens de se souvenir de leur mort, de leur tombe et de leur jugement final. Il sait que se souvenir de la mort encourage à s'y préparer, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a encouragé les musulmans à se souvenir souvent de la mort, car elle détruit les plaisirs. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4258. Par conséquent, le Diable essaie d'empêcher les gens de se souvenir de la mort en leur rappelant leurs préoccupations terrestres sans fin afin qu'ils ne s'y préparent pas correctement.

Si quelqu'un se souvient de sa mort, il se détourne de la perspective des autres. Cela signifie qu'il va penser aux effets de sa mort sur les autres,

comme ses enfants. Même si s'inquiéter de l'avenir de ses enfants n'est pas une mauvaise chose, un musulman ne doit jamais oublier que le pourvoyeur et le soutien de ses enfants n'est autre qu'Allah, l'Exalté. Il utilise simplement les parents pour ce processus et Il peut facilement les remplacer par d'autres moyens. Deuxièmement, penser à la mort du point de vue des autres détourne l'attention d'une personne de la préparation de sa mort. Au lieu de cela, elle sera encouragée à travailler plus dur dans ce monde afin d'obtenir et d'accumuler plus de richesses et de biens pour ses personnes à charge, par peur de les laisser pauvres et nécessiteux s'ils venaient à mourir. Cela les détourne encore de la préparation pratique de leur propre mort. Il faut noter qu'il y a une grande différence entre économiser raisonnablement de l'argent pour ses enfants et en faire trop, ce que font la plupart des musulmans.

Il faut laisser de côté ces distractions mises en place par le Diable et réfléchir véritablement à sa mort depuis son propre point de vue, afin de se préparer pratiquement à celle-ci, à sa tombe solitaire et sombre, où tous ses proches, ses amis et ses biens matériels l'abandonneront, et à son Jugement Dernier, où il devra faire face seul aux conséquences de ses actes. Chapitre 80 Abasa, versets 34-37 :

« Le jour où l'homme fuira son frère, son père, sa mère, sa femme et ses enfants, chacun aura sa part de biens. »

Peut-être qu'à travers cette réflexion on évitera ce piège particulier du Diable et on se préparera pratiquement à ces étapes inévitables de l'existence.

Renforcer la foi - 120

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. On observe couramment dans le monde que de nombreuses personnes, notamment des hommes politiques, critiquent l'islam et ses différents aspects afin de dissuader les musulmans de le mettre en pratique et les non-musulmans de l'accepter. En réalité, leur problème n'est pas l'islam ou une partie de celui-ci, comme le code vestimentaire des femmes et des hommes. Leur problème avec l'islam est le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'un ensemble de rituels et de pratiques, mais d'un code de vie complet qui affecte tous les aspects de la vie d'une personne, comme sa vie personnelle, sociale, financière, familiale et professionnelle. Mais comme ces personnes désirent vivre selon leurs désirs, la vie des animaux, et non selon un code de conduite moral supérieur, cela leur fait mal de voir des musulmans adhérer au code de conduite établi par l'islam, alors que les musulmans pratiquants les font passer pour des animaux qui ne vivent que pour satisfaire leurs désirs. Pour masquer leur comportement animal, ils tentent de faire des trous dans le code de conduite des défenseurs de l'islam, même si toute personne dotée d'un minimum de bon sens voit clair dans leur piètre tentative, car l'islam est un mode de vie logique, sans faille et droit. Par exemple, ces personnes critiquent souvent le code vestimentaire que l'islam impose aux femmes. Même si de nombreuses femmes, en particulier celles qui vivent en Occident, souhaitent de leur plein gré s'habiller selon les normes fixées par l'islam, ces personnes insistent pour qu'elles suppriment le code vestimentaire islamique, car il opprime les femmes. Toute personne dotée de bon sens peut clairement voir qu'empêcher une musulmane qui souhaite s'habiller selon les enseignements de l'islam est en soi une oppression. Ils cherchent donc à sauver une personne opprimée en l'opprimant davantage. Ces personnes prétendent également que ces femmes ont subi un lavage de cerveau, ce qui est très insultant, car elles prétendent que les femmes sont faibles d'esprit. Enfin, il est étrange que ces personnes aient un problème avec le

code vestimentaire islamique alors qu'elles n'ont aucun problème ou objection à tout autre code vestimentaire. Il n'existe aucune institution, aucune grande entreprise ou organisation qui n'ait un code vestimentaire, comme les établissements d'enseignement, les hôpitaux, l'armée, la police, le secteur de la vente au détail, les entreprises et même les bâtiments politiques où travaillent ces politiciens qui critiquent l'islam. Ils ne critiquent jamais le code vestimentaire de tous ces endroits, qui englobent la majorité du monde. Cela montre clairement qu'ils ne ciblent l'islam et ses différents aspects que pour se protéger d'être catalogués comme des animaux, car ils ne souhaitent que satisfaire leurs propres désirs et non vivre selon un code de conduite supérieur.

Un musulman ne doit jamais se laisser tromper par ce genre de personnes. Il doit plutôt renforcer sa foi en apprenant et en mettant en pratique les enseignements de l'islam afin de rester ferme dans son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, face aux critiques insensées. L'obéissance implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Renforcer la foi - 121

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est communément admis que l'homme recevra dans ce monde selon ses efforts. Par exemple, l'étudiant qui n'étudie pas si dur peut réussir ses examens, mais il n'obtiendra probablement pas autant de succès dans ce monde, comme un bon emploi, que l'étudiant qui a étudié plus dur et a donc obtenu une meilleure note. De même, Allah, l'Exalté, récompense les gens en fonction de leurs efforts, et non pas seulement de leur déclaration verbale de foi et de bonne intention. Par exemple, lorsqu'il est question de ceux qui se rapprochent d'Allah, l'Exalté, dans l'au-delà, la première bénédiction mentionnée dans le verset suivant n'est pas de hauts rangs au Paradis ou d'immenses palais, mais plutôt le repos. Chapitre 56 Al Waqi'ah, versets 88-89 :

« *Et s'il était du nombre des rapprochés [d'Allah], alors il y aura du repos, une grâce et un jardin de délices.* »

Ceux qui se rapprochent d'Allah, le Très-Haut, obtiennent le repos avant toute autre chose parce qu'ils se sont épuisés à Lui obéir dans ce monde. Cela implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

De même que l'on obtient généralement le succès dans ce monde en fonction de nos efforts dans ce monde, de même on obtiendra le succès spirituel dans ce monde et dans l'autre en fonction de nos efforts et de nos intentions. Par conséquent, chaque musulman doit décider du degré de succès spirituel qu'il désire obtenir dans ce monde et dans l'autre et s'efforcer d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en conséquence.

Renforcer la foi - 122

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des principales choses qui empêchent un musulman d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, et d'utiliser les bénédictions qu'il leur a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), est la critique passive et active et le ridicule auxquels ils sont confrontés de la part de ceux qui ne croient pas en Allah, l'Exalté, ou des musulmans qui ont une foi faible. Ces deux groupes minimisent la dévotion et l'obéissance des musulmans dévoués qui choisissent d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté, au lieu de les utiliser d'une manière qui leur plaît. Ils surmontent leurs désirs et choisissent de suivre le code de conduite établi par l'Islam, au lieu de vivre selon leurs désirs. Ceux qui ne comprennent pas la valeur de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, qui implique la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, croient que ces musulmans dévoués sont fous et qu'en raison de leur attitude, ils se privent des plaisirs de ce monde. Leur exemple est comparable à deux personnes à qui on présente un plat qui semble délicieux. Mais une seule d'entre elles, celle qui possède la perspicacité, se rend compte que la nourriture est empoisonnée. Elle avertit l'autre personne de ne pas manger la nourriture empoisonnée, mais comme elle est enivrée par l'amour des choses de ce monde, elle ignore ce conseil et mange la nourriture tout en croyant que le conseiller est un imbécile pour ne pas avoir apprécié la nourriture délicieuse.

Celui qui ne parvient pas à acquérir cette compréhension sera découragé d'obéir concrètement à Allah, l'Exalté, lorsqu'il sera passivement ou activement critiqué par les autres.

Le musulman doit toujours se rappeler que la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes ne réside que dans l'obéissance. Allah, l'Exalté. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

En revanche, en Lui désobéissant, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui nous ont été accordés, nous ne pouvons que nous attirer des ennuis dans les deux mondes. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe ceux qui se noient dans les désirs et les convoitises mondaines. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Deuxièmement, le musulman doit s'efforcer d'acquérir la perspicacité qui le convainc de cette vérité. Cela s'obtient en étudiant et en mettant en pratique les enseignements de l'islam et en observant les conséquences des choix faits par les autres, comme la façon dont ceux qui se noient dans le luxe de ce monde sont souvent confrontés à l'anxiété, au stress, à la dépression et aux tendances suicidaires. Cette perspicacité permettra à l'individu de maintenir son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, à tout moment. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 212 :

« La vie présente est embellie pour ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais ceux qui craignent Allah les seront au-dessus d'eux, au Jour de la Résurrection. Et Allah donne à qui Il veut, sans compter. »

Renforcer la foi - 123

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Une partie de la foi, qui est un test en soi, est que lorsqu'on obéit à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qu'il nous a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), on n'est pas assuré de recevoir des avantages tangibles, comme une augmentation évidente de la richesse. Les avantages associés à l'obéissance à Allah, l'Exalté, sont souvent plus subtils et ressentis dans le cœur spirituel, comme l'obtention de la paix de l'esprit. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Celui qui possède une foi faible recherche souvent des avantages tangibles d'Allah, l'Exalté, comme une bonne santé, une belle maison et une bonne carrière. Comme l'Islam ne garantit pas ces choses, le Diable détourne souvent les gens de la foi ou du moins de l'acte de la foi, comme nous l'avons déjà dit. Cette réalité est un test que le musulman doit réussir en acquérant une foi forte. Cela implique d'apprendre et d'agir selon les connaissances islamiques, afin d'être sûr des innombrables avantages que l'on obtient dans les deux mondes en obéissant à Allah, l'Exalté.

De plus, il faut toujours faire preuve de bon sens en comprenant que le véritable bienfait n'est souvent pas tangible, comme un changement positif dans la santé mentale et le bien-être. Une personne qui a le monde à ses pieds l'abandonnera volontiers pour ce bienfait intangible. Un musulman ne doit donc pas se laisser tromper en recherchant des bienfaits tangibles d'Allah, l'Exalté, car ils ne lui sont pas garantis. Agir ainsi peut même l'éloigner davantage de Son obéissance, lorsqu'il ne reçoit pas le bienfait tangible qu'il désire. Cela conduit à une perte dans les deux mondes. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne le dos. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

Renforcer la foi - 124

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Le Saint Coran décrit deux types de signes qui indiquent la véracité de l'Islam. Le premier type de signes sont les versets du Saint Coran et le second type de signes se trouve dans la création. Chaque personne est invitée à réfléchir à ces deux types de signes afin de déduire par elle-même la nature véridique de l'Islam. Par exemple, lorsque l'on réfléchit aux multiples systèmes parfaits de l'univers, tels que la distance parfaite entre la Terre et le Soleil, la densité parfaite des océans, qui permettent aux navires de naviguer sur eux et à la vie marine de s'y épanouir, le cycle de l'eau, et bien d'autres, on en déduit l'unicité d'Allah, l'Exalté. Tous ces signes, lorsqu'ils sont reconnus, renforcent la foi dans les différents aspects de l'Islam, tels que l'unicité d'Allah, l'Exalté, la résurrection, etc.

Souvent, ces signes dans l'univers sont corroborés par la science, ce qui renforce encore la croyance en eux. Même si l'Islam n'a pas besoin d'être prouvé par la science, on peut néanmoins apprécier quand cela se produit.

Par exemple, les scientifiques ont prouvé que lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se dilate et devient rouge. Il est intéressant de noter que le Jour du Jugement, qui marque la fin de l'univers, la couleur du ciel apparaîtra rougeâtre, ce qui se produirait si le Soleil devenait rouge. Chapitre 55 Ar Rahman, verset 37 :

« Quand le ciel se déchire et devient cramoisi, comme une peau rouge. »

De plus, le Jour du Jugement, le Soleil sera amené à deux milles de la création. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2864. Ce mouvement du Soleil peut se produire lorsqu'il s'agrandit, à la fin de sa vie.

Les scientifiques ont également déduit que l'univers est en constante expansion. On peut imaginer que lorsqu'un objet continue à s'étirer et atteint finalement son point de rupture, l'objet se déchirera et tout ce qu'il contient sera dispersé dans différentes directions. C'est ainsi que la fin de l'univers a été décrite dans le Saint Coran. Chapitre 82 Al Infitar, versets 1-2 :

« Quand le ciel sera fendu en deux. Et quand les étoiles seront tombées et dispersées. »

Il est étonnant de constater à quel point la science est parvenue à un accord sur les enseignements de l'Islam, révélés il y a plus de 1 400 ans.

Le musulman doit prêter attention à ces deux types de signes afin de renforcer sa foi. Cela lui permettra de rester ferme dans son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela conduit à la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Ignorer ces signes ne mène qu'à une foi faible et à un mauvais usage des bénédictions qui nous ont été accordées. Chapitre 12 Yusuf, verset 105 :

« Combien de signes sont dans les cieux et sur la terre, qu'ils négligent de regarder ! »

Cela conduit à des difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Renforcer la foi - 125

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais aux différents types de musulmans dans ce monde et à leur comportement. Selon cette pensée, les musulmans peuvent être divisés en trois groupes. Le premier groupe est le meilleur et se compose de musulmans qui remettent leur vie et leurs biens à Allah, l'Exalté, accomplissant ainsi le but de leur création. Ils ne prennent du monde matériel que pour s'acquitter de leurs besoins et de leurs responsabilités et consacrent le reste de leurs efforts à acquérir et à mettre en pratique la connaissance afin de renforcer leur foi et d'obtenir la proximité d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. De l'extérieur, ils peuvent sembler ne pas profiter de la vie dans ce monde, mais en réalité, ils y trouvent plus de paix que les autres types de musulmans. Leur jugement au Jour du Jugement sera facile grâce à la miséricorde d'Allah, l'Exalté.

Le deuxième groupe est composé de ceux qui accomplissent leurs devoirs obligatoires et qui respectent les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sans faire d'efforts supplémentaires pour acquérir ou mettre en pratique le savoir islamique. Ils consacrent la majorité de leurs efforts à obtenir et à profiter des plaisirs licites de ce monde. S'ils évitent l'illicite, on espère qu'ils obtiendront le pardon d'Allah, l'Exalté, dans l'autre monde. Mais comme ils se sont livrés à ce monde matériel, leur responsabilité sera longue. Et comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 6536, quiconque fait examiner ses actes sera puni. Rester debout et assister aux horreurs du Jour du Jugement pendant une période extrêmement longue à cause de son plaisir dans ce monde est une forme de punition.

Le dernier groupe de musulmans est le pire, car ils ne consacrent pas leur vie à Allah, l'Exalté, comme le groupe des meilleurs, mais ils ne profitent pas non plus des plaisirs licites du monde matériel comme le deuxième groupe. Ces personnes accumulent plutôt les biens matériels qu'ils obtiennent sans satisfaire leurs désirs licites. Cette attitude les place entre les deux autres groupes, ce qui signifie qu'ils ne profiteront pas des biens licites de ce monde et qu'ils n'auront pas de comptes à rendre au Jour du Jugement à cause des biens matériels qu'ils ont obtenus.

Il est donc important que les musulmans ne fassent pas partie de ce dernier groupe car cela constitue une perte évidente. Le musulman doit s'efforcer d'appartenir au meilleur groupe, mais s'il n'y parvient vraiment pas, il doit au moins rejoindre le deuxième groupe en accomplissant ses devoirs obligatoires, en ne jouissant que des plaisirs licites de ce monde et en espérant le pardon et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut.

Renforcer la foi - 126

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Lorsque l'on observe la vie bénie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , on voit clairement qu'il a été testé à chaque étape de sa vie, même s'il était la créature la plus aimée d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, une épreuve et une difficulté ne sont pas une malédiction ou le signe d'une vie misérable. C'est en fait une opportunité pour une personne de briller et d'accumuler une récompense abondante. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« ...*le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite]* ».

Il faut garder cela à l'esprit chaque fois que l'on est confronté à des épreuves et à des difficultés, afin de pouvoir rester patient et reconnaissant, comme il l'a fait.

En outre, bien que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ait été confronté à des difficultés et des épreuves continues, son cœur était en paix à chaque étape. Cette paix a été obtenue parce qu'il a constamment utilisé les bénédictions qui lui ont

étée accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« ...Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les coeurs trouvent la paix. »

Et le chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant aux meilleures de ses œuvres. »

Mais celui qui ne parvient pas à l'imiter ne trouvera rien d'autre qu'une vie sombre et étouffante, même s'il a le monde à ses pieds. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Mais quiconque se détourne de Mon Rappel aura certainement une vie misérable... »

Par conséquent, utiliser correctement les bénédictions qui nous ont été accordées fait la différence entre obtenir la paix de l'esprit et une vie

misérable, même si l'on fait face à des difficultés ou à des moments de facilité.

Français En outre, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a consacré sa vie à guider l'humanité vers la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Il est important pour les musulmans de suivre les traces de ses Compagnons, qu'Allah les agrée, qui sont restés fidèles à ses enseignements après sa disparition. Tous les musulmans désirent sa compagnie dans l'au-delà, mais ils ne l'obtiendront que s'ils suivent son chemin. Une personne ne finira pas avec son compagnon qui a parcouru un chemin spécifique si elle emprunte un chemin différent. De même, les musulmans ne rejoindront pas le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) dans l'au-delà s'ils empruntent un chemin autre que le sien. Cela ne peut se faire qu'en apprenant et en mettant en pratique sa vie bénie et ses enseignements. C'est la raison pour laquelle aucun de ses Compagnons, qu'Allah les agrée, n'a simplement déclaré sa foi par ses paroles et ne s'est abstenu de le suivre concrètement, car ils savaient que cette attitude les empêcherait de le rejoindre dans l'au-delà. C'est en fait l'attitude des autres nations qui prétendent aimer leurs Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, mais qui ne les suivent pas dans la pratique. C'est pourquoi ils ne rejoindront pas leurs Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, dans l'au-delà.

En observant la vie bénie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et, par extension, la vie de ses Compagnons, qu'Allah les agrée, on comprend que la seule façon pour une personne d'avoir une existence pleine de sens, de valeur et de but est d'accomplir le but de sa création. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

« Et Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. »

Français Cela ne peut se réaliser que si l'on obéit concrètement à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui est agréable, ce qui est expliqué par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Se contenter de déclarer sa foi verbalement sans la soutenir par des actes physiques est comme un vase qui semble beau à l'extérieur mais qui est creux à l'intérieur. Cela ne mènera pas à une existence significative dans cette vie, même si l'on finit au Paradis dans l'au-delà. Cela est suggéré dans un hadith trouvé dans At Tabarani, Al Mu'jam Al Kabir, Hadith 182, Volume 20, qui avertit que la seule chose qu'une personne regrettera au Paradis sont les moments de sa vie sur Terre où elle ne s'est pas souvenue d'Allah, l'Exalté. Cela signifie que les moments de sa vie où elle n'a pas accompli le but de sa création en utilisant correctement les bénédictions qui lui ont été accordées. C'est la raison pour laquelle de nombreux musulmans, qui ne remplissent que les devoirs obligatoires de base, ressentent encore un vide dans leur vie, un vide que rien ne peut combler, sauf en embrassant son objectif de manière complète et pratique.

En outre, en règle générale, les gens se réjouissent lorsqu'ils héritent de biens matériels, comme des richesses. Mais le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) n'a pas laissé de richesses aux gens. Il a laissé, comme les autres Saints Prophètes (sur eux la paix et le salut), des connaissances. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 223. Par conséquent, les musulmans doivent prendre une part de cet héritage s'ils souhaitent être ses véritables héritiers.

Enfin, la vie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est l'exemple parfait de la manière dont un musulman doit s'acquitter de ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers la création. Il est la représentation concrète du Saint Coran.

Par conséquent, les musulmans doivent étudier et agir selon cette vie bénie afin d'accomplir correctement leurs devoirs. Le succès n'est pas possible sans cela. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

Et chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... » »

Et chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« *Celui qui obéit au Messager a obéi à Allah... »*

Et chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« *...Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en... »*

Renforcer la foi - 127

J'ai eu une pensée que je voulais partager. On peut tirer du Saint Coran d'innombrables leçons qui influencent la vie religieuse et profane d'un musulman. Mais la première chose à noter est qu'il ne profitera qu'à celui qui en respecte les trois aspects avec sincérité. Le premier aspect consiste à le réciter sincèrement correctement et régulièrement. Le deuxième aspect consiste à le comprendre. Et le dernier aspect consiste à agir sincèrement selon ses enseignements conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

L'un des principaux enseignements du Saint Coran est que les gens doivent comprendre et s'efforcer d'accomplir le but de leur création, à savoir se préparer à leur rencontre avec Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement.

En ce qui concerne le non-musulman, s'il ne reconnaît pas ce but, il ne comprendra pas pourquoi il a été créé et placé sur cette Terre. Cela l'amènera à donner une priorité erronée aux choses et aux personnes de sa vie. Il accordera de l'importance à des choses qui ne le sont pas. Il finira par consacrer sa vie à des choses qui, par rapport à la situation générale, n'ont aucun sens. Sa nourriture, sa boisson, son bonheur et sa tristesse tourneront autour de ces choses. Certains atteindront un niveau si bas que même d'autres non-musulmans déclareront que leur vie est sans but et n'a aucun but ni signification réels. Par exemple, beaucoup consacrent leur vie et leurs efforts au théâtre, aux divertissements, aux sports, aux animaux,

aux plantes et à leur carrière. Même si consacrer ses efforts à une carrière licite est une bonne chose, cela ne doit jamais devenir le but ultime de la vie. Ce type de personne n'atteindra pas son but et mènera plutôt une vie sans but et vide. Ils utiliseront à mauvais escient les bénédictions qui leur ont été accordées, ce qui les empêchera d'obtenir la paix de l'esprit et du corps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens qui ont obtenu beaucoup de succès dans ce monde finissent par être déprimés et suicidaires. Celui qui croit que sa vie a de la valeur et a un sens n'envisagera jamais le suicide. Cette réflexion en elle-même est la preuve que la vie de ce type de personnes est sans but, même s'ils ont obtenu beaucoup de succès dans ce monde, car ils n'ont pas compris ni accompli le but de leur création. Chapitre 59 Al Hashr, verset 19 :

« Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Il les a fait oublier eux-mêmes. Ceux-là sont les pervers. »

Et chapitre 20 Taha, Verset 124 :

« Mais quiconque se détourne de Mon Rappel aura certainement une vie misérable... »

En ce qui concerne les musulmans qui se contentent d'accomplir les devoirs fondamentaux de l'islam sans consacrer aucun effort à l'étude et à la mise en pratique du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète

Muhammad (sur lui la paix et le salut), ils ne parviendront pas à comprendre véritablement le but de leur création et leur raison d'être sur cette terre, car cela ne peut être compris à travers les devoirs fondamentaux obligatoires. En conséquence, ils consacreront moins d'une heure par jour à la préparation de leur rencontre avec Allah, l'Exalté, car les devoirs obligatoires ne prennent pas beaucoup de temps à accomplir. Même cela, dans la plupart des cas, est basé sur une imitation aveugle d'autres personnes, comme leur famille. Ils ne comprendront pas vraiment pourquoi ils accomplissent ces devoirs à cause d'un manque de connaissances et d'une faiblesse de foi.

Sans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), leur attention sera uniquement centrée sur ce monde et sur ses bienfaits, car ils ne verront rien d'autre que ce monde. À cet égard, il n'y a pas beaucoup de différence entre eux et les non-musulmans, car leurs aspirations, leurs espoirs, leurs craintes, leurs désirs, leurs objectifs et leurs buts seront les mêmes. Cela est évident lorsqu'on observe ces types de musulmans et leurs activités entre leurs devoirs obligatoires. Cela ne signifie pas qu'ils iront en enfer. En fait, comme ils ont accompli leurs devoirs obligatoires et évité les péchés majeurs, on espère qu'ils obtiendront le Paradis. Mais à cause de cette attitude, c'est-à-dire de leur incapacité à comprendre et à œuvrer pour atteindre leur but, ils ne trouveront jamais la vraie paix dans ce monde car ils n'utiliseront pas leurs bénédictions matérielles de la bonne manière, même s'ils les utilisent de manière licite, car toute leur attention est centrée uniquement sur ce monde et ses plaisirs, car ils ne voient rien d'autre que ce monde. Chapitre 20 Taha, Verset 124 :

« Mais quiconque se détourne de Mon Rappel aura certainement une vie misérable... »

Ce souvenir implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Cela n'est possible que si l'on comprend son propre but et le but des bienfaits matériels qui nous ont été accordés.

Le fait de ne pas se comporter de cette manière est la principale raison pour laquelle de nombreux musulmans qui accomplissent leurs devoirs obligatoires se plaignent souvent de problèmes mentaux tels que la dépression, car ils n'ont pas rappelé Allah, l'Exalté, de la bonne manière, ce qui conduit à la paix dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« ... Assurément, c'est par l'évocation d'Allah que les coeurs trouvent la paix. »

Même si ces musulmans finissent au paradis, à cause de leur comportement, ils ont complètement raté le but de leur vie sur cette terre. Leur exemple est celui des étudiants à qui leur professeur donne un examen blanc. Certains étudiants travaillent assidûment pour s'y préparer, tandis que d'autres ne le prennent pas au sérieux et ne révisent presque pas. Même si les deux types d'étudiants réussissent l'examen, le professeur ne sera satisfait que de ceux qui s'y sont préparés, car eux

seuls ont compris le but de l'examen blanc. Son but était de mettre les étudiants dans le bon état d'esprit pour qu'ils soient prêts à affronter leurs vrais examens. Ceux qui n'ont pas préparé leur examen blanc ont peut-être réussi, mais ils ont complètement raté le but et l'objectif de l'examen blanc. C'est l'exemple des musulmans qui ne comprennent pas le but de leur vie sur cette terre, mais qui, par imitation aveugle des autres, finissent au paradis. Ils sont comme un vase magnifiquement décoré qui est creux à l'intérieur. En raison de leurs humbles aspirations mondaines, ils n'atteignent pas la grande position et le but qui leur ont été accordés par Allah, l'Exalté. Chapitre 95 À Tin, versets 4-6 :

« Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure condition. Puis Nous le ramenons au plus bas de l'abaissement, à l'exception de ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres... »

Cela les empêche d'obtenir la paix dans ce monde, car celui qui a des aspirations basses s'attardera sur des choses insignifiantes et sans importance. Il consacrera la plupart de ses efforts au gain mondain, ce qui ne lui profitera ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Chapitre 18 Al Kahf, versets 103-104 :

« Dis : « Veux-tu que nous t'informions des plus grands perdants quant à leurs actes ? « [Ce sont] ceux dont les efforts sont vains dans la vie mondaine, alors qu'ils pensent qu'ils réussissent bien dans leur travail. »

En ce qui concerne ceux qui s'efforcent d'étudier et d'agir selon le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , ils bénéficieront d'une perception spéciale leur permettant de regarder le monde et leur existence en lui. Cette perception leur permettra de voir le but de leur création et leur but sur cette Terre. À savoir, se préparer à leur rencontre avec Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement. Cette perception leur fera comprendre que ce monde et les bénédictions qu'il contient ne sont qu'un moyen par lequel ils peuvent atteindre l'au-delà en toute sécurité. Cela signifie que le monde et les choses qu'il contient ne sont pas une fin en soi. Cela les encouragera à utiliser chaque bénédiction qui leur a été accordée de manière à plaire à Allah, l' Exalté, car ils comprendront que la paix et le succès dans les deux mondes ne résident que dans cela. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien et est croyant, Nous le comblerons certainement d'une vie heureuse... »

Ils donneront la priorité à tout et à tous dans leur vie conformément aux préceptes de l'Islam. Ils accorderont de la valeur à ce qui est précieux et négligeront ce qui doit l'être. Leur exemple est celui d'un bibliothécaire qui organise sa grande bibliothèque de livres dans le bon ordre afin qu'il puisse facilement trouver le livre qu'il désire sans aucun stress. En revanche, celui qui ne donne pas la priorité aux choses et aux personnes dans sa vie conformément aux préceptes de l'Islam est comme le bibliothécaire qui organise sa grande collection de livres dans un ordre aléatoire. En conséquence, trouver un seul livre devient un cauchemar et une source de stress pour lui, car il a égaré tous ses livres. De même, celui qui égare les bénédictions de ce monde, telles que les richesses et les personnes, qui lui ont été accordées, n'en tirera que du stress. C'est celui qui ne comprend

pas le but de sa création et sa raison d'être sur cette Terre. C'est celui qui ne perçoit pas l'au-delà, même s'il accomplit les devoirs obligatoires de base.

Comme mentionné précédemment, la perception que le Saint Coran accorde à une personne lui fera comprendre que toutes les bénédictions de ce monde qui lui ont été accordées sont un moyen pour parvenir à une fin et non une fin en soi. Par conséquent, elle ne sera jamais affectée négativement par ce qu'elle gagne, perd ou ne parvient pas à obtenir dans ce monde, car tout n'est qu'un moyen. Les moyens ne sont pas importants, seule la fin l'est. Contrairement à ceux qui n'adoptent pas la perception correcte, en comprenant et en agissant selon le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ils ne seront pas dérangés par les choses qu'ils n'obtiennent pas dans ce monde car ils comprennent que tout ce qu'ils n'obtiennent pas dans ce monde leur sera accordé dans l'au-delà d'une manière parfaite et permanente. Cette perception leur permettra d'observer le monde comme s'il s'agissait d'une goutte d'eau par rapport à l'océan infini de l'au-delà, tout comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a conseillé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4108. Par conséquent, ils ne se soucieront pas de perdre la goutte d'eau car ils se tiennent littéralement au bord d'un océan, c'est-à-dire de l'au-delà. Chapitre 4 An Nisa, verset 77 :

« ... Dis : « La jouissance de ce monde est peu de chose, et l'au-delà est meilleur pour celui qui craint Allah... » »

Cela ne signifie pas que ce type de personne abandonne le monde. Au contraire, elle utilise les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, obtenant ainsi la paix et le succès dans les deux mondes.

En réalité, c'est cette perception, qui est enracinée dans l'acquisition et l'application du savoir islamique, qui a fait des Saints Prophètes (sur eux la paix et le salut) et des Compagnons (sur eux la paix et le salut) du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), les meilleurs de toute la création, car ils ont compris pourquoi Allah, l'Exalté, les a créés et ont travaillé dur pour y parvenir. Le grand Compagnon Abdullah Bin Mas'ud (sur lui la paix et le salut) a confirmé que les Compagnons (sur eux la paix et le salut) étaient les meilleurs parce qu'ils étaient plus détachés du monde matériel que quiconque et qu'ils désiraient l'au-delà plus que quiconque. Ceci a été discuté dans Hilyat Ul Awliya Wa de l'imam Abu Na'im Al-Asfahani Tabaqat Al Asfiya, Narration 278. Cette attitude était due à la perception qui leur avait été accordée.

Grâce à cette perception et à cette compréhension, leur vie est devenue complète, pleine de sens et pleine de sens. Grâce à leur perception, leurs aspirations ont atteint les plus hauts cieux et, par conséquent, ils sont devenus grands car ils ont compris et se sont efforcés d'accomplir le but de leur création. Chapitre 6 Al An'am, verset 162 :

« Dis : « En vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » »

Or, ceux dont la vision était limitée à ce bas monde sont devenus vils, même s'ils obtenaient tout. Chapitre 10 Yunus, verset 24 :

« La vie présente n'est que pareille à une pluie que Nous faisons descendre du ciel, dont les plantes se nourrissent, et dont se nourrissent les hommes et les bestiaux. Puis, lorsque la terre se pare de sa parure et s'embellit, et que ses habitants croient en avoir la puissance, Notre ordre lui parvient, de nuit ou de jour, et Nous la rendons semblable à une moisson, comme si elle n'avait pas fleuri la veille. Ainsi exposons-Nous les signes pour des gens qui réfléchissent. »

C'est cette compréhension du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui est accordée à celui qui s'efforce sincèrement de les comprendre et de les mettre en pratique. Celui qui ne saisit pas cela n'a pas compris le but de sa création et le but de sa vie sur cette terre, même s'il obtient le Paradis dans l'au-delà.

Les trois types de personnes évoqués ci-dessus ont également été résumés dans le Saint Coran. Chapitre 56 Al Waqi'ah, versets 1-11 :

« Quand l'événement se produit... Et que vous devenez de trois sortes. Ensuite, les compagnons de la droite – qui sont les compagnons de la droite ? Et les compagnons de la gauche – qui sont les compagnons de la gauche ? Et les précurseurs, les précurseurs. Ceux-là sont ceux qui se rapprochent [d'Allah] ».

Enfin, il faut toujours garder à l'esprit que les enseignements du Saint Coran sont résumés dans le chapitre 1 de la Fatihah. Et le résumé du chapitre 1 Al Fatihah est que chaque personne a reçu des bénédictions d'Allah, l'Exalté. Celui qui utilise ces bénédictions d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, obtiendra la paix et le succès dans les deux mondes. Alors que celui qui en fait un mauvais usage obtiendra la colère divine et finira par perdre dans les deux mondes. Lorsque l'on adopte la perception correcte à travers les enseignements islamiques, cette leçon devient claire. Chapitre 1 Al Fatihah, versets 6-7 :

« Guide-nous vers le droit chemin, vers le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, et non vers celui de ceux qui ont encouru Ta colère ou de ceux qui s'égarent. »

Efforcez-vous donc de rattraper les précurseurs en adoptant cette perception et cette compréhension en apprenant et en agissant selon le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), car le temps dans ce monde est limité et l'appel au départ est proche. Chapitre 10 Yunus, verset 45 :

« Et le jour où Il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans le monde] qu'une heure du jour... »

Et chapitre 3 Alee Imran, verset 185 :

« Toute âme goûtera la mort, et vous ne recevrez votre récompense qu'au Jour de la Résurrection. Ainsi, celui qui est éloigné du Feu et admis au Paradis a atteint son but. Et qu'est-ce que la vie présente, sinon le plaisir de l'égarement ? »

Indépendance - 1

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6470, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que quiconque s'abstient de demander aux autres se verra accorder l'indépendance.

Il n'y a pas de mal à demander de l'aide aux autres quand on est dans le besoin, mais un musulman ne doit pas prendre cette habitude car cela peut conduire à une perte de respect de soi. Cela peut être dangereux car celui qui perd le respect de soi est plus susceptible de commettre des péchés car il cesse de se soucier de ce qu'Allah, l'Exalté, et les autres pensent de lui. Celui qui demande inutilement de l'aide aux autres commencera également à compter sur les autres pour l'aider au lieu de faire confiance à Allah, l'Exalté, pour l'aider. Faire confiance à Allah, l'Exalté, implique d'utiliser les moyens qui nous ont été accordés de manière licite et de croire ensuite que le résultat, qu'Allah, l'Exalté, seul, choisit, sera le meilleur pour toutes les personnes concernées. Par conséquent, un musulman doit s'efforcer d'utiliser tous les moyens qui lui ont été accordés avant de se tourner vers les autres pour obtenir de l'aide. Celui qui se comporte de cette manière se verra accorder par Allah, l'Exalté, l'indépendance des gens.

Indépendance - 2

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7432, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué qu'Allah aime le serviteur indépendant de la création. Cela signifie que le musulman doit utiliser pleinement les moyens qui lui ont été fournis par Allah, l'Exalté, comme sa force physique, afin de remplir ses devoirs et ses responsabilités. Il ne doit pas se comporter de manière paresseuse et rechercher des choses inutiles auprès des gens, car cette habitude conduit à la dépendance envers eux et réduit la confiance en Allah, l'Exalté. Il doit croire fermement que quoi qu'il arrive, ce qui est destiné à lui être fourni lui a été alloué plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith du Sahih Muslim numéro 6748. Le musulman doit se concentrer sur l'utilisation de ses ressources, comme sa force physique, et avoir confiance qu'Allah, l'Exalté, lui accordera ce qui est le mieux pour lui. D'un point de vue religieux, on peut devenir dépendant des autres lorsqu'on croit qu'une personne, comme un maître religieux et spirituel, nous suffira à obtenir le succès dans les deux mondes grâce à ses supplications et à son intercession. Cette attitude ne fait qu'encourager la paresse, car on croit qu'on est libre de se comporter comme on le souhaite et qu'on obtiendra toujours le succès dans les deux mondes grâce à son maître spirituel. Le musulman doit éviter cet égarement et plutôt suivre les traces des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, qui ont eu la compagnie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais qui ont travaillé dur pour obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur avaient été accordées de manière à Lui plaire. C'est l'attitude correcte qu'il faut adopter.

Indépendance - 3

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est assez courant que les gens deviennent dépendants des autres, comme de leur famille. Même si placer son espoir dans les autres n'est pas un péché, mais comme ils sont imparfaits, le musulman court toujours le risque d'être déçu, en fait c'est inévitable. Ils devraient plutôt s'efforcer de compter sur Allah, l'Exalté. Cela ne peut se faire que par l'obéissance en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, car un musulman désobéissant ne dépendra pas d'Allah, l'Exalté. Ils devraient alors s'acquitter de leurs devoirs envers la création sans rien attendre ni espérer en retour d'eux. Cela contribuera à éliminer leur dépendance à leur égard. Allah, l'Exalté, a clairement indiqué que quiconque dépend correctement de Lui par Son obéissance sincère sera satisfait de tous les problèmes auxquels il pourrait être confronté dans les deux mondes. Chapitre 65 At Talaq, verset 3 :

« ...Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit... »

Comme Allah, l'Exalté, est ferme dans Ses promesses, celui qui compte sur Lui sera également ferme et constant face aux difficultés. Mais s'il compte sur des gens qui ont tendance à changer avec le temps, il deviendra inconstant et ne parviendra pas à rester constant.

Plus l'aide et le refuge sont forts, plus l'homme devient fort. Si un musulman cherche refuge auprès d'Allah, le Très-Haut, qui a le pouvoir sur toute chose, par une obéissance sincère, il sera capable de surmonter toutes les difficultés. Mais s'il cherche refuge et dépend des gens, qui sont par nature faibles, il deviendra lui aussi faible face aux difficultés. C'est comme une personne qui cherche refuge dans un château fortifié pendant une tempête et une autre qui cherche refuge dans une cabane de paille. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour déterminer qui est le plus susceptible de surmonter avec succès les difficultés de la tempête.

Religion de la facilité - 1

Dans un hadith extrait du Sahih de Boukhari, numéro 39, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé que la religion est simple et directe. Et un musulman ne doit pas se surcharger, car il ne pourra pas la suivre.

Cela signifie que le musulman doit toujours mener une vie religieuse et profane simple. L'islam n'exige pas des musulmans qu'ils se surchargent de bonnes actions. En fait, il enseigne la simplicité, qui est la religion la plus aimée d'Allah, l'Exalté, selon un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'imam Boukhari, numéro 287. Le musulman doit d'abord s'efforcer d'accomplir ses devoirs obligatoires, qui sont sans aucun doute à sa portée, car Allah, l'Exalté, ne charge pas le musulman de plus qu'il ne peut en supporter. Cela est confirmé dans le chapitre 2 d'Al Baqarah, verset 286 du Saint Coran :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »

Ensuite, ils devraient consacrer un peu de temps à l'étude des enseignements islamiques afin de pouvoir agir selon le Saint Coran et les traditions établies du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon leurs forces. Cela attire l'amour d'Allah, l'Exalté, selon le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502.

Si un musulman persiste dans ce comportement, il bénéficiera d'une telle miséricorde qu'il accomplira tous ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens et trouvera le temps de profiter des plaisirs licites de ce monde sans excès, gaspillage ou extravagance.

C'est ainsi que le musulman se facilite les choses. Et s'il a des personnes à charge, comme des enfants, il doit leur apprendre la même chose, ce qui leur facilitera également les choses. Se surcharger rend les choses difficiles et peut pousser à abandonner complètement. Et se relâcher trop rendra les choses difficiles car on perdra la miséricorde d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes à cause de la paresse. Il est donc préférable d'avoir un équilibre, ce que l'Islam encourage toujours.

L'islam étant simple, le licite et l'illicite sont clairs, faciles à comprendre et à respecter. Il ne faut donc pas compliquer les choses pour soi-même ou pour ses proches en recherchant et en agissant sur la base de connaissances religieuses qui ne sont pas enracinées dans les deux sources de guidance, à savoir le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Si l'on adhère strictement à ces deux sources, l'islam sera facile à comprendre et à mettre en pratique.

Enfin, par extension, il faut s'efforcer de garder une vie simple dans le monde. On y parvient en s'efforçant d'obtenir le monde matériel, comme les richesses légales, en fonction de ses besoins et de ses responsabilités, tout en évitant l'extravagance et le gaspillage. Plus on adhère à cela, plus sa vie dans le monde deviendra détendue. Lorsque

cela est associé à une religion simple, cela conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes.

La religion de la facilité - 2

Dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6125, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de faciliter les choses aux autres, au lieu de leur compliquer la tâche. Et d'annoncer la bonne nouvelle aux autres et de ne pas les effrayer.

Le musulman doit toujours se faciliter la tâche, d'abord en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques, afin de pouvoir accomplir ses devoirs obligatoires, agir selon les traditions établies du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Cela lui donnera suffisamment de temps pour profiter des choses licites sans être gaspilleur ou extravagant. Le musulman doit agir selon ses forces en ce qui concerne les bonnes actions volontaires et ne pas se surcharger, car cela est détesté en Islam. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465. Une approche équilibrée est toujours la meilleure.

De plus, les musulmans doivent faciliter les choses aux autres, notamment en matière de religion, afin que les gens ne s'éloignent pas de l'islam en pensant qu'il s'agit d'une religion pénible alors qu'il s'agit d'une religion simple et facile. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le livre Adab Al Mufrad de l'imam Boukhari, numéro 287. Il est important d'enseigner cela aux autres, en particulier aux enfants. Si les enfants croient à tort que l'islam est une religion difficile, ils s'en détourneront lorsqu'ils seront plus

grands. Il faut enseigner aux enfants que l'islam comporte des obligations qui ne prennent pas beaucoup de temps à remplir et qui leur laissent beaucoup de temps pour s'amuser de manière saine et agréable.

Il est important de noter que le fait de se faciliter la tâche ou de faciliter les choses aux autres en matière religieuse ne signifie pas qu'un musulman doit être paresseux et enseigner aux autres à être paresseux, car les obligations minimales doivent être remplies en tout temps, à moins que l'on n'en soit exempté par l'islam. Celui qui agit avec paresse n'obéit pas à Allah, l'Exalté, mais seulement à ses propres désirs.

Un autre aspect de la facilitation des choses pour les autres consiste pour un musulman à ne pas exiger des autres tous ses droits. Au lieu de cela, il doit utiliser les moyens qui lui ont été accordés, comme sa force physique ou financière, pour s'aider lui-même et faciliter les choses aux autres. Dans certains cas, le fait de ne pas respecter les droits des autres peut entraîner une punition. Afin de faciliter les choses aux autres, un musulman ne doit donc exiger leurs droits que dans certains cas. Cela ne signifie pas qu'un musulman ne doit pas s'efforcer de respecter les droits des autres, mais cela signifie qu'il doit essayer de passer outre et d'excuser les personnes sur lesquelles il a des droits. Par exemple, un parent peut dispenser son enfant adulte d'une tâche ménagère particulière et la faire lui-même, s'il a les moyens de le faire sans problème, surtout si l'enfant rentre du travail épuisé. Cette indulgence et cette miséricorde non seulement inciteront Allah, Exalté soit-Il, à être plus miséricordieux envers eux, mais elles augmenteront également l'amour et le respect que les gens ont pour eux. Celui qui exige toujours tous ses droits n'est pas un pécheur, mais il perdra cette récompense et ce résultat s'il se comporte de cette manière.

Les musulmans doivent faciliter les choses aux autres et espérer qu'Allah, le Très-Haut, leur facilitera les choses dans ce monde et dans l'autre. Mais ceux qui rendent les choses difficiles aux autres peuvent constater qu'Allah, le Très-Haut, leur rend les choses difficiles dans les deux mondes.

Le musulman doit se rappeler et rappeler aux autres les innombrables bienfaits d'Allah, le Très-Haut, et la grande récompense qu'il accorde aux musulmans dans ce monde et dans l'au-delà, à ceux qui Lui obéissent en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cette approche, dans la plupart des cas, est plus efficace pour encourager les gens à obéir à Allah, le Très-Haut. Seulement dans certains cas, lorsque quelqu'un se laisse aller à des illusions et désobéit à Allah, le Très-Haut, tout en espérant qu'il réussira, le musulman doit l'avertir des conséquences de ses actes, lui inspirant ainsi la crainte d'Allah, le Très-Haut.

Le meilleur moyen de parvenir à un équilibre est de faire confiance à Allah, le Très-Haut, pour encourager Son obéissance et Sa crainte afin d'éviter les péchés. Et chaque fois que l'on se sent déséquilibré ou que l'on observe que d'autres le sont, le musulman doit agir de manière appropriée afin de se réajuster et de réajuster les autres vers le juste milieu.

La religion de la facilité - 3

Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7129, informe que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) choisissait le bon moment pour discuter des questions religieuses avec ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, car il ne voulait pas les surcharger ou les ennuyer.

Même si un musulman n'a d'autre excuse que de remplir ses devoirs obligatoires et d'apprendre et d'agir selon les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), car c'est la preuve pratique de sa prétention à la foi, néanmoins, chaque musulman doit agir selon sa force mentale et physique et traiter les autres selon sa force mentale et physique afin de s'assurer qu'il ne se lasse pas lui-même ni ne fasse en sorte que les autres se lassent de l'Islam.

Il est important de comprendre que chaque personne a été créée unique et a reçu des bénédictions et des dons différents. Par exemple, certains ont la force d'accomplir beaucoup de jeûnes surérogatoires alors que d'autres non. Certains ont la force mentale de passer la journée à étudier le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), alors que d'autres non. Certains peuvent discuter de questions religieuses toute la journée avec d'autres, alors que d'autres n'ont tout simplement pas l'attention ou la force mentale pour le faire. Cela ne signifie pas que ceux qui n'ont pas la force de faire ces choses sont de mauvais musulmans, car Allah, l'Exalté, jugera chaque personne selon son

potentiel, sa force, son intention et les actes qu'elle a accomplis. Cette discussion signifie que les musulmans ne doivent pas être trop durs avec eux-mêmes ou avec les autres lorsqu'il s'agit de s'efforcer dans les questions religieuses volontaires. Un musulman doit s'efforcer de s'améliorer petit à petit pour s'assurer qu'il ne se lasse pas et n'abandonne pas complètement. Si un musulman a reçu la force de s'efforcer dans les questions religieuses volontaires, il doit louer Allah, l'Exalté, car nul autre que Lui ne le lui a accordé. Comprendre cela permet d'éviter le péché mortel de l'orgueil, dont un atome suffit à vous envoyer en enfer. C'est ce que nous avertit un hadith du Sahih Muslim, numéro 265.

Il faut faciliter la vie des autres, surtout des enfants, afin qu'ils comprennent que l'Islam est une religion simple et facile, comportant quelques obligations, toutes destinées à les aider à atteindre le succès et la paix dans les deux mondes.

La religion de la facilité - 4

J'ai vu il y a quelque temps un reportage dont je vais parler brièvement. Il parlait d'un homme d'affaires non musulman qui a réussi. Il y était question des difficultés qu'il a rencontrées au début de son entreprise et des années d'efforts, de stress et de sacrifices qui ont conduit à une entreprise prospère de plusieurs millions de livres. Cela m'a rappelé un verset du Saint Coran qui déclare qu'Allah, l'Exalté, ne gaspille jamais les efforts des gens. Chapitre 11 Hud, verset 115 :

« ...Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. »

Ce verset nous donne l'espoir que tant que l'on s'efforce de faire quelque chose de licite et de bénéfique, nos efforts ne seront pas vains. Si Allah, l'Exalté, ne gaspille pas les efforts des gens qui ne croient même pas en Lui, pourquoi ne soutiendrait-Il pas les musulmans qui croient en Son Unicité et Sa Seigneurie ? Si Allah, l'Exalté, ne gaspille pas les efforts des gens lorsqu'ils s'efforcent d'obtenir le monde matériel, comment peut-Il alors gaspiller les efforts de ceux qui s'efforcent d'atteindre le bien dans l'au-delà ?

Les gens ne doivent donc jamais abandonner leurs efforts pour atteindre le bien dans ce monde et dans l'au-delà. Malheureusement, certains musulmans ont renoncé à lutter pour gagner un revenu légal après avoir

fait face à des difficultés. Ils choisissent plutôt de recevoir des prestations sociales et deviennent un fardeau pour la société. Ceux qui ont le droit de recevoir des prestations doivent continuer à les utiliser, car c'est leur droit. Mais ceux qui ont la capacité de gagner leur vie doivent le faire et contribuer à la société.

Ce verset encourage également les musulmans à continuer à faire du bien aux autres, même s'ils n'apprécient pas leurs efforts. Si l'on agit avec sincérité, c'est-à-dire pour l'amour d'Allah, l'Exalté, on peut être sûr que ses efforts ont été enregistrés et seront récompensés dans les deux mondes.

Pour conclure, quelle que soit l'action licite qu'un musulman accomplit, qu'elle soit profane, comme une opportunité commerciale, ou qu'il accomplisse un acte religieux, il doit y mettre tous ses efforts, sachant qu'Allah, l'Exalté, le soutiendra et lui accordera le succès, tôt ou tard.

Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes. Et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble Famille et ses Compagnons.

Plus de 400 livres électroniques gratuits sur le bon caractère

Plus de 400 livres électroniques gratuits : <https://shaykhpod.com/books/>
Sites de sauvegarde pour les livres électroniques/ livres audio :
<https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>

<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>

<https://archive.org/details/@shaykhpod>

PDFs of All English Books & Backup Links/ تمام کتابیں / সব বই / جميع الكتب /
Semua Buku / Todos Los Libros:

<https://shaykhpod.com/wp-content/uploads/2024/08/all-master-link.pdf>

<https://spurdu.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/all-master-link.pdf>

https://c6f97428-aa9d-46f8-8352-c67abd2419bf.usrfiles.com/ugd/c6f974_a42ab24eb8c7405286bff57a0a670049.pdf

<https://archive.org/download/ShaykhPod-books/all-master-link.pdf>

Autres médias de ShaykhPod

Livres audio : <https://shaykhpod.com/books/#audio>

Blogs quotidiens : <https://shaykhpod.com/blogs/>

Photos : <https://shaykhpod.com/pics/>

Podcasts généraux : <https://shaykhpod.com/general-podcasts/>

PodWoman : <https://shaykhpod.com/podwoman/>

PodKid : <https://shaykhpod.com/podkid/>

Podcasts en ourdou : <https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/>

Podcasts en direct : <https://shaykhpod.com/live/>

Suivez anonymement la chaîne WhatsApp pour des blogs quotidiens, des livres électroniques, des photos et des podcasts :
<https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t>

Abonnez-vous pour recevoir des blogs et des mises à jour quotidiens par e-mail : <http://shaykhpod.com/subscribe>

