Un Commentaire Coranique Résumé le Chemin De la Paix De l'esprit – Chapitre 26 Ash Shu'ara au Chapitre 36 Yaseen

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod FRENCH

Adopter Des Caractéristiques Positives Mène à la Tranquillité D'esprit

Un Commentaire Coranique Résumé Le Chemin De La Paix De L'esprit – Chapitre 26 Ash Shu'ara au Chapitre 36 Yaseen

Livres ShaykhPod

Publié par ShaykhPod Books, 2025

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de cet ouvrage, l' éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions, ou pour les dommages résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Commentaire coranique résumé : Le chemin de la paix intérieure – Chapitre 26 Ash Shu'ara au chapitre 36 Yaseen

Première édition. 28 décembre 2025.

Droits d'auteur © 2025 ShaykhPod Books.

Écrit par ShaykhPod Books.

Table des matières

Table des matières

Remerciements

Notes du compilateur

Introduction

Chapitre 26 – Ash Shu'ara, versets 1 à 227 sur 227

Discussion sur les versets 1 à 227 du chapitre 227

Chapitre 27 – An Naml, versets 1 à 93 sur 93

Discussion sur les versets 1 à 93 sur 93

Chapitre 28 – Al Qasas, Versets 1 à 88 sur 88

Discussion sur les versets 1 à 88 sur 88

Chapitre 29 – Al Ankabut, Versets 1 à 69 sur 69

Discussion sur les versets 1 à 69 du chapitre 69

Chapitre 30 – Ar Rum, Versets 1 à 60 sur 60

Discussion sur les versets 1 à 60 sur 60

Chapitre 31 – Luqman, versets 1 à 34 sur 34

Discussion sur les versets 1 à 34 sur 34

Chapitre 32 – Comme Sajdah, versets 1-30 sur 30

Discussion sur les versets 1 à 30 sur 30

Chapitre 33 – Al Ahzab, Versets 1 à 73 sur 73

Discussion sur les versets 1 à 73 du chapitre 73

Chapitre 34 – Saba, versets 1 à 54 sur 54

Discussion sur les versets 1 à 54 sur 54

Chapitre 35 – Fatir, versets 1 à 45 sur 45

Discussion sur les versets 1 à 45 du chapitre 45

Chapitre 36 – Yasin, versets 1 à 83 sur 83

Discussion sur les versets 1 à 83 du chapitre 83

Plus de 500 livres numériques gratuits sur le bon caractère

Autres médias de ShaykhPod

Remerciements

Louange à Allah, le Très-Haut, Seigneur des mondes, qui nous a inspirés, donné l'opportunité et la force d'achever cet ouvrage. Que la paix et les bénédictions 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 profonde gratitude à toute la famille ShaykhPod, et plus particulièrement à notre petit Yusuf, dont le soutien et les conseils constants ont été une source d'inspiration pour le développement de ShaykhPod Books. Un merci tout spécial à notre frère Hasan, dont le soutien indéfectible a permis à ShaykhPod d'atteindre des sommets nouveaux et passionnants, qui semblaient inatteignables à un moment donné.

Nous prions Allah, le Très-Haut, de parachever Sa grâce envers nous et d'accepter chaque lettre de ce livre devant Son auguste tribunal, et de lui permettre de témoigner en notre faveur au Jour du Jugement dernier.

Louange à Allah, le Très-Haut, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions infinies soient sur le Saint Prophète Muhammad, sur sa famille bénie et sur ses Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux tous.

Notes du compilateur

Nous avons essayé de rendre justice dans ce volume, mais si des lacunes subsistent, le compilateur en est personnellement et exclusivement responsable.

Nous reconnaissons la possibilité d'erreurs et d'imperfections dans la réalisation d'une tâche aussi ardue. Il se peut que nous ayons commis des erreurs involontaires ; nous sollicitons l'indulgence et le pardon de nos lecteurs, et nous vous serions reconnaissants de nous les signaler. Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions constructives à l'adresse ShaykhPod.Books@gmail.com .

Introduction

Voici un commentaire détaillé, documenté et facile à comprendre, des chapitres 26 (Ash Shu'ara) à 36 (Yaseen) du Saint Coran. Il traite en particulier des qualités à cultiver et des défauts à éviter pour atteindre un caractère noble.

Adopter des caractéristiques positives mène à la paix intérieure.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Chapitre 26 – Ash Shu'ara, versets 1 à 227 sur 227

طسٓمٓ ١

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٣

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ ٤

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥

فَقَدْ كَذَّبُوا۟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٦

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٨

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩

وَإِذۡ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئۡتِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠

قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَۚ أَلَا يَتَّقُونَ ١١

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١٢

وَيَضِيقُ صَدۡرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرۡسِلۡ إِلَىٰ هَٰرُونَ ١٣

وَلَهُمۡ عَلَيَّ ذَنۢبٞ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ ١٤

قَالَ كَلَّاۖ فَٱذۡهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ ١٥

فَأۡتِيَا فِرۡعَوۡنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦

أَنۡ أَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ١٧

قَالَ أَلَمۡ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدٗا وَلَبِثۡتَ فِينَا مِنۡ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨

وَفَعَلۡتَ فَعۡلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلۡتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩

قَالَ فَعَلۡتُهَآ إِذٗا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ٢٠

فَفَرَرۡتُ مِنكُمۡ لَمَّا خِفۡتُكُمۡ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكۡمٗا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٢١

وَتِلۡكَ نِعۡمَةٞ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنۡ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٢٢

قَالَ فِرۡعَوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٣

قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٢٤

قَالَ لِمَنۡ حَوۡلَهُۥٓ أَلَا تَسۡتَمِعُونَ ٢٥

قَالَ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٢٦

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيٓ أُرۡسِلَ إِلَيۡكُمۡ لَمَجۡنُونٞ ٢٧

قَالَ رَبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢٨

قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذۡتَ إِلَٰهٗا غَيۡرِي لَأَجۡعَلَنَّكَ مِنَ ٱلۡمَسۡجُونِينَ ٢٩

قَالَ أَوَلَوۡ جِئۡتُكَ بِشَيۡءٖ مُّبِينٖ ٣٠

قَالَ فَأۡتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٣١

فَأَلۡقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعۡبَانٞ مُّبِينٞ ٣٢

وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيۡضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ٣٣

قَالَ لِلۡمَلَإِ حَوۡلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٞ ٣٤

يُرِيدُ أَن يُخۡرِجَكُم مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِۦ فَمَاذَا تَأۡمُرُونَ ٣٥

قَالُوٓاْ أَرۡجِهۡ وَأَخَاهُ وَٱبۡعَثۡ فِي ٱلۡمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ٣٦

يَأۡتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٖ ٣٧

فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ ٣٨

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلۡ أَنتُم مُّجۡتَمِعُونَ ٣٩

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِينَ ٤٠

فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرۡعَوۡنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا إِن كُنَّا نَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبِينَ ٤١

قَالَ نَعَمۡ وَإِنَّكُمۡ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ ٤٢

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ ٤٣

فَأَلۡقَوۡاْ حِبَالَهُمۡ وَعِصِيَّهُمۡ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرۡعَوۡنَ إِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ٤٤

فَأَلۡقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ ٤٥

فَأُلۡقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ٤٦

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٧

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿٤٨﴾

قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ
ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

قَالُوا۟ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَٰيَٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٥٣﴾

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ﴿٥٥﴾

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ ﴿٥٦﴾

فَأَخْرَجْنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

كَذَٰلِكَ وَأَوۡرَثۡنَٰهَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٥٩

فَأَتۡبَعُوهُم مُّشۡرِقِينَ ٦٠

فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلۡجَمۡعَانِ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ٦١

قَالَ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ٦٢

فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ ٦٣

وَأَزۡلَفۡنَا ثَمَّ ٱلۡأٓخَرِينَ ٦٤

وَأَنجَيۡنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ ٦٥

ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ ٦٦

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ٦٧

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٦٨

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ إِبۡرَٰهِيمَ ٦٩

إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَا تَعۡبُدُونَ ٧٠

قَالُواْ نَعۡبُدُ أَصۡنَامٗا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ٧١

قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ ٧٢

أَوۡ يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ ٧٣

قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ ٧٤

قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥

أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ ٧٦

فَإِنَّهُمۡ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٧٧

ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ ٧٨

وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ ٧٩

وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ٨٠

وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ ٨١

وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّينِ ٨٢

رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ٨٣

وَٱجۡعَل لِّي لِسَانَ صِدۡقٖ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ ٨٤

وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٥

وَٱغۡفِرۡ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٨٦﴾

وَلَا تُخۡزِنِي يَوۡمَ يُبۡعَثُونَ ﴿٨٧﴾

يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾

إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ ﴿٨٩﴾

وَأُزۡلِفَتِ ٱلۡجَنَّةُ لِلۡمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

وَبُرِّزَتِ ٱلۡجَحِيمُ لِلۡغَاوِينَ ﴿٩١﴾

وَقِيلَ لَهُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ﴿٩٢﴾

مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلۡ يَنصُرُونَكُمۡ أَوۡ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾

فَكُبۡكِبُواْ فِيهَا هُمۡ وَٱلۡغَاوُۥنَ ﴿٩٤﴾

وَجُنُودُ إِبۡلِيسَ أَجۡمَعُونَ ﴿٩٥﴾

قَالُواْ وَهُمۡ فِيهَا يَخۡتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾

تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾

إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾

وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾

۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾

قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾

إِنۡ حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوۡ تَشۡعُرُونَ ١١٣

وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١١٤

إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ مُّبِينٞ ١١٥

قَالُواْ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمَرۡجُومِينَ ١١٦

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوۡمِي كَذَّبُونِ ١١٧

فَٱفۡتَحۡ بَيۡنِي وَبَيۡنَهُمۡ فَتۡحٗا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١١٨

فَأَنجَيۡنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِي ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ ١١٩

ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا بَعۡدُ ٱلۡبَاقِينَ ١٢٠

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ١٢١

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٢

كَذَّبَتۡ عَادٌ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٢٣

إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٤

إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ١٢٥

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢٦

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٧﴾

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾

وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾

وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾

إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٥﴾

أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَٰهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾

فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَٰرِهِينَ ﴿١٤٩﴾

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾

وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا فَأۡتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾

قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٞ لَّهَا شِرۡبٞ وَلَكُمۡ شِرۡبُ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ ﴿١٥٥﴾

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٖ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابُ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ﴿١٥٦﴾

فَعَقَرُوهَا فَأَصۡبَحُواْ نَٰدِمِينَ ﴿١٥٧﴾

فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿١٥٨﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطٍ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿١٦٠﴾

إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ﴿١٦٢﴾

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٦٤﴾

أَتَأۡتُونَ ٱلذُّكۡرَانَ مِنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿١٧١﴾

ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿١٧٢﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾

۞ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ﴿١٨١﴾

وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلۡجِبِلَّةَ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾

وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾

فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾

قَالَ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّلَّةِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٩٧﴾

وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾

فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾

فَيَقُولُوا۟ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾

ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾

وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢١٠﴾

وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾

إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾

إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢٢١﴾

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

« Ta, vu, Meem. »

Voici les versets du Livre clair.

Peut-être vous laisseriez-vous mourir de chagrin à l'idée qu'ils ne croient pas.

Si Nous le voulions, Nous pourrions leur faire descendre du ciel un signe qui les humilierait.

Et aucune nouvelle révélation ne leur parvient du Tout Miséricordieux sans qu'ils s'en détournent.

Car ils ont déjà nié, mais la nouvelle de ce dont ils se moquaient leur parviendra.

N’ont-ils pas regardé la terre ? Combien Nous y avons fait naître de toutes sortes nobles !

Il y a là un signe, certes, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.

Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux.

Et [rappelez-vous] lorsque votre Seigneur appela Moïse, [en disant] : « Allez vers le peuple injuste -

Le peuple de Pharaon. Ne craindront-ils donc pas Allah ?

Il dit : « Seigneur, je crains qu'ils ne me renieront. »

Et que ma poitrine se contractera et que ma langue ne parlera plus couramment, alors envoyez chercher Aaron.

Et ils ont sur moi une [créance due au] péché, je crains donc qu'ils ne me tuent.

[Allah] dit : « Non. Allez tous deux avec Nos signes ; en vérité, Nous sommes avec vous, et Nous vous écoutons.

Allez trouver Pharaon et dites-lui : « Nous sommes les messagers du Seigneur des mondes,

[Il reçut l'ordre de dire] : « Envoyez avec nous les enfants d'Israël. »

[Pharaon] dit : « Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous comme un enfant, et tu n'es pas resté parmi nous pendant des années de ta vie ? »

Et [alors] tu as fait ce que tu as fait, et tu es du nombre des ingrats.

[Moïse] dit : « Je l'ai fait alors que j'étais du nombre des égarés.

C'est pourquoi j'ai fui loin de toi, car j'avais peur de toi. Alors mon Seigneur m'a accordé la sagesse et la prophétie et m'a désigné comme l'un des messagers.

Et est-ce là une faveur dont vous me rappelez l'existence : celle d'avoir réduit en esclavage les Enfants d'Israël ?

Pharaon dit : « Et qui est le Seigneur des mondes ? »

[Moïse] dit : « Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre eux, si vous en êtes convaincus. »

[Pharaon] dit à ceux qui l'entouraient : « N'entendez-vous pas ? »

[Moïse] dit : « Ton Seigneur et le Seigneur de tes premiers ancêtres. »

[Pharaon] dit : « En vérité, votre « messager » qui vous a été envoyé est fou. »

[Moïse] dit : « Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de ce qui se trouve entre eux, si vous deviez raisonner. »

[Pharaon] dit : « Si vous prenez un autre dieu que moi, je vous placerai assurément parmi les prisonniers. »

[Moïse] dit : « Même si je vous apportais une preuve manifeste ? »

[Pharaon] dit : « Apportez-le donc, si vous êtes véridiques. »

Alors [Moïse] jeta son bâton, et soudain un serpent apparut.

Et il tendit la main ; aussitôt elle apparut blanche aux yeux des observateurs.

[Pharaon] dit aux notables qui l'entouraient : « En vérité, c'est un magicien savant.

Il veut vous chasser de vos terres par sa magie, alors que me conseillez-vous ?

Ils dirent : « Reportez [la question de] lui et de son frère et envoyez des collecteurs dans les villes. »

Qui vous amènera tous les magiciens érudits et talentueux ?

Les magiciens furent donc réunis pour la date fixée, un jour bien connu.

Et on dit au peuple : « Voulez-vous vous rassembler ? »

Que nous pourrions suivre les magiciens s'ils sont prédominants ?

Et lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon : « Y a-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les plus forts ? »

Il a dit : « Oui, et en effet, vous ferez alors partie de ceux qui sont proches [de moi]. »

Moïse leur dit : « Jetez ce que vous voudrez. »

Ils jetèrent alors leurs cordes et leurs bâtons et dirent : « Par la puissance de Pharaon, c'est bien nous qui sommes les plus forts ! »

Moïse lança alors son bâton, et aussitôt celui-ci dévora ce qu'ils avaient falsifié.

Alors les magiciens se prosternèrent [devant Allah].

Ils dirent : « Nous avons cru au Seigneur des mondes,

Le Seigneur de Moïse et d'Aaron.

[Pharaon] dit : « Vous avez cru Moïse avant que je vous en donne la permission. Certes, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie, mais vous allez le découvrir. Je vous couperai les mains et les pieds de côtés opposés, et je vous crucifierai tous. »

Ils dirent : « Aucun mal. En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. »

En effet, nous aspirons à ce que notre Seigneur nous pardonne nos péchés, car nous avons été les premiers des croyants.

Et Nous avons inspiré à Moïse : « Voyagez de nuit avec Mes serviteurs ; vous serez assurément poursuivis. »

Alors Pharaon envoya des collecteurs dans les villes

[Et dit] : « En effet, ce n'est qu'une petite troupe,

Et en effet, ils nous exaspèrent,

Et en effet, nous sommes une société prudente...

Nous les avons donc retirés des jardins et des sources.

Et des trésors et une position honorable -

Ainsi. Et Nous l'avons fait hériter aux Enfants d'Israël.

Ils les poursuivirent donc au lever du soleil.

Et lorsque les deux groupes se virent, les compagnons de Moïse dirent : « Nous allons certainement être dépassés ! »

[Moïse] dit : « Non ! En vérité, mon Seigneur est avec moi ; Il me guidera. »

Puis Nous avons inspiré Moïse : « Frappe la mer avec ton bâton », et elle s'est séparée, et chaque partie était comme une grande montagne imposante.

Et Nous avons avancé vers eux les poursuivants.

Et Nous sauvâmes Moïse et ceux qui étaient avec lui, tous ensemble.

Puis nous avons noyé les autres.

Il y a là un signe, certes, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.

Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux.

Et récitez-leur la nouvelle d'Abraham,

Lorsqu'il dit à son père et à son peuple : « Qu'est-ce que vous adorez ? »

Ils ont dit : « Nous adorons des idoles et nous leur restons dévoués. »

Il a dit : « Vous entendent-ils lorsque vous les suppliez ? »

Ou bien vous sont-ils bénéfiques, ou vous sont-ils nuisibles ?

Ils ont dit : « Mais nous avons trouvé nos pères agir ainsi. »

Il dit : « Alors voyez-vous ce que vous avez adoré ? »

Vous et vos ancêtres ?

En vérité, ils sont mes ennemis, excepté le Seigneur des mondes,

Qui m'a créé, et C'est Lui qui me guide.

Et c'est Lui qui me nourrit et me donne à boire.

Et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit

Et qui me fera mourir puis me ramènera à la vie ?

Et j'espère qu'Il me pardonnera mon péché au Jour de la Rétribution.

[Et il dit] : « Mon Seigneur, accorde-moi l'autorité et réunis-moi aux justes.

Et accordez-moi une réputation d'honneur auprès des générations futures.

Et comptez sur moi pour qu'il compte parmi les héritiers du Jardin des Délices.

Et pardonne à mon père. Il a en effet fait partie des égarés.

Et ne me déshonorez pas le jour de leur résurrection.

Le jour où ni richesses ni enfants ne seront profitables à personne.

Mais seulement celui qui s'approche d'Allah avec un cœur pur.

Et le Paradis sera rapproché [ce Jour-là] des justes.

Et le feu de l'enfer sera déchaîné pour les déviants,

Et on leur dira : « Où sont ceux que vous adoriez ? »

À part Allah ? Peuvent-ils vous aider ou s'aider eux-mêmes ?

Ils seront donc précipités en enfer, eux et les déviants.

Et les soldats d'Iblis, tous ensemble.

Ils diront, tout en contestant à ce sujet,

« Par Allah, nous étions en vérité dans un égarement manifeste. »

Lorsque nous t'avons assimilé au Seigneur des mondes.

Et personne ne nous a égarés, sauf les criminels.

Nous n'avons donc plus d'intercesseurs.

Et pas un ami dévoué.

Si seulement nous pouvions retourner [dans le monde] et être parmi les croyants...

Il y a là un signe, certes, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.

Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux.

Le peuple de Noé a renié les messagers.

Lorsque leur frère Noé leur dit : « Ne craindrez-vous pas Allah ?

Je suis pour vous un messager digne de confiance.

Craignez donc Allah et obéissez-moi.

Et je ne vous demande aucun paiement. Ma rémunération vient uniquement du Seigneur des mondes.

Craignez donc Allah et obéissez-moi.

Ils ont dit : « Devrions-nous vous croire alors que vous êtes suivi par les plus démunis ? »

Il a dit : « Et que sais-je de ce qu'ils faisaient autrefois ? »

Leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si vous pouviez le comprendre.

Et je ne suis pas du genre à chasser les croyants.

Je ne fais que donner un avertissement clair.

Ils dirent : « Si tu ne cesses pas, ô Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. »

Il dit : « Seigneur, mon peuple m'a renié. »

Alors juge entre moi et eux avec un jugement définitif, et sauve-moi, moi et ceux des croyants qui sont avec moi.

Nous l'avons donc sauvé, lui et ceux qui se trouvaient avec lui dans le navire chargé.

Puis nous avons noyé les autres.

Il y a là un signe, certes, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.

Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux.

'Aad a nié les messagers

Lorsque leur frère Hud leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ?

Je suis pour vous un messager digne de confiance.

Craignez donc Allah et obéissez-moi.

Et je ne vous demande aucun paiement. Ma rémunération vient uniquement du Seigneur des mondes.

Vous construisez donc sur chaque hauteur un panneau, pour vous amuser ?

Et vous prendrez pour vous des palais et des forteresses, afin d'y demeurer éternellement ?

Et quand vous frappez, vous frappez en tyrans.

Craignez donc Allah et obéissez-moi.

Et craignez Celui qui vous a donné ce que vous connaissez,

Nous vous avons fourni du bétail en pâture et des enfants

Et des jardins et des sources.

En effet, je crains pour vous le châtiment d'une journée terrible.

Ils ont dit : « Cela nous est tout aussi égal que vous soyez conseiller ou non. »

Ce n'est là qu'une coutume des peuples anciens,

Et nous ne devons pas être punis.

Et ils l'ont renié, alors Nous les avons anéantis. Il y a là un signe, certes, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à croire.

Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux.

Thamud a nié l'existence des messagers

Lorsque leur frère Salih leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ?

Je suis pour vous un messager digne de confiance.

Craignez donc Allah et obéissez-moi.

Et je ne vous demande aucun paiement. Ma rémunération vient uniquement du Seigneur des mondes.

Serez-vous laissé dans ce qui est ici, en sécurité [contre la mort],

Dans les jardins et les sources

Et des champs de cultures et des palmiers aux fruits mûrs ?

Et vous, avec talent, vous sculptez des maisons dans les montagnes.

Craignez donc Allah et obéissez-moi.

Et n'obéissez pas à l'ordre des transgresseurs,

Ceux qui sèment la corruption dans le pays et ne se corrigent pas.

Ils dirent : « Vous faites partie de ceux qui sont affectés par la magie. »

Tu n'es qu'un homme comme nous, alors apporte un signe, si tu es du genre véridique.

Il dit : « Voici une chamelle. Pour elle, c'est un moment de boisson, et pour vous, c'est un moment de boisson, chacun à une date connue. »

Et ne lui faites aucun mal, de peur d'être saisis par le châtiment d'un jour terrible.

Mais ils l'ont entravée et elle a fini par le regretter.

Et le châtiment les saisit. Il y a là un signe, certes, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à croire.

Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux.

Les habitants de Lot ont renié les messagers.

Lorsque leur frère Lot leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ?

Je suis pour vous un messager digne de confiance.

Craignez donc Allah et obéissez-moi.

Et je ne vous demande aucun paiement. Ma rémunération vient uniquement du Seigneur des mondes.

Approchez-vous les hommes parmi les mondes ?

Et vous abandonnez ce que votre Seigneur a créé pour vous comme épouses ? Vous êtes un peuple transgresseur.

Ils dirent : « Si tu ne renonces pas, ô Lot, tu seras certainement parmi les expulsés. »

Il a dit : « En vérité, je suis, à l'égard de votre acte, de ceux qui le détestent. »

Seigneur, sauve-moi et ma famille des conséquences de leurs actes.

Nous l'avons donc sauvé, lui et sa famille, tous.

À l'exception d'une vieille femme parmi ceux qui sont restés.

Puis nous avons détruit les autres.

Et Nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie [de pierres], et ce fut une pluie néfaste pour ceux qui avaient été avertis.

Il y a là un signe, certes, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.

Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux.

Les compagnons du fourré ont nié les messagers

Lorsque Shu'ayb leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ?

Je suis pour vous un messager digne de confiance.

Craignez donc Allah et obéissez-moi.

Et je ne vous demande aucun paiement. Ma rémunération vient uniquement du Seigneur des mondes.

Donnez la pleine mesure et ne soyez pas de ceux qui causent des pertes.

Et pesez avec une balance équilibrée.

N'opposez à personne ce qui lui est dû et ne commettez pas d'abus sur terre, en répandant la corruption.

Et craignez Celui qui vous a créés, vous et la création précédente.

Ils dirent : « Vous faites partie de ceux qui sont affectés par la magie. »

Vous n'êtes qu'un homme comme nous, et en effet, nous pensons que vous êtes parmi les menteurs.

« Si vous êtes des véridiques, faites donc tomber sur nous des fragments du ciel. »

Il a dit : « Mon Seigneur est parfaitement conscient de ce que vous faites. »

Et comme ils le renièrent, le châtiment du jour du nuage noir les saisit. Ce fut véritablement le châtiment d'un jour terrible.

Il y a là un signe, certes, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.

Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux.

Et en effet, le Coran est la révélation du Seigneur des mondes.

L'Esprit fidèle l'a fait tomber

Sur votre cœur, - afin que vous soyez parmi les avertisseurs -

En arabe clair.

Et en effet, cela est [mentionné] dans les écritures des peuples anciens.

Et n'est-ce pas pour eux un signe que cela soit reconnu par les savants des Enfants d'Israël ?

Et même si Nous l'avions révélé à un étranger,

Et même s'il le leur avait récité [parfaitement], ils n'y auraient [toujours] pas cru.

C’est ainsi que Nous avons semé l’incrédulité dans le cœur des criminels.

Ils n'y croiront pas tant qu'ils n'auront pas vu la punition douloureuse.

Et cela leur viendra soudainement sans qu'ils s'en aperçoivent.

Et ils diront : « Pourrions-nous être surmontés ? »

Alors, sont-ils impatients de subir Notre punition ?

Avez-vous alors réfléchi à la question de savoir si nous leur avons procuré du plaisir pendant des années ?

Et alors ce qui leur avait été promis leur parvint ?

Ils ne tireraient aucun profit du plaisir qui leur était offert.

Et Nous n'avons détruit aucune ville sans qu'elle ait des avertisseurs.

Pour rappel ; et jamais Nous n'avons été injustes.

Et les démons n'ont pas fait tomber la révélation.

Cela ne leur est pas permis, et ils n'en seraient d'ailleurs pas capables.

En effet, ils sont, de [son] audience, écartés.

N'invoquez donc pas avec Allah une autre divinité et [ainsi] soyez parmi les punis.

Et prévenez vos proches.

Et abaisse ton aile vers ceux qui te suivent parmi les croyants.

Et s'ils vous désobéissent, dites alors : « En effet, je ne suis pas associé à ce que vous faites. »

Et confiez-vous au Tout-Puissant, au Miséricordieux,

Qui te voit quand tu te lèves ?

Et votre mouvement parmi ceux qui se prosternent.

En vérité, Il est Celui qui entend, Celui qui sait.

Dois-je vous révéler sur qui descendent les démons ?

Ils s'abattent sur chaque menteur pécheur.

Ils répètent ce qu'ils entendent, et la plupart sont des menteurs.

Et les poètes - [seuls] les déviants les suivent ;

Ne voyez-vous pas qu'ils errent dans toutes les vallées ?

Et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas ?

À l'exception de ceux [les poètes] qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, invoquent souvent Allah et défendent [les musulmans] après qu'ils ont été lésés. Quant aux injustes, ils sauront quel sera leur retour.

Discussion sur les versets 1 à 227 du chapitre 227

La signification ultime du premier verset demeure inconnue. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 1 :

« Ta, vu, Meem. »

Néanmoins, cela suggère que le Saint Coran est composé de lettres et d'expressions arabes bien connues des Arabes, son premier public. Cela indique qu'ils n'avaient aucune raison valable de remettre en question son authenticité, car ils comprenaient parfaitement sa langue et avaient été témoins de son éloquence incomparable. Malgré leur réputation de maîtres de l'arabe et leur fierté d'excellence linguistique, ils furent incapables de produire une seule œuvre qui égale le Saint Coran par la profondeur de son sens, la beauté de son expression ou la richesse de ses conseils pratiques. Leur incapacité à le reproduire, malgré leur maîtrise linguistique, constitue une preuve claire et durable de son origine divine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Cela explique peut-être pourquoi le Saint Coran est mentionné immédiatement après, au verset 2. Sa position souligne que l'Écriture même qui leur a été révélée — formée des mêmes lettres et de la même langue familières qu'ils connaissaient — constitue la preuve la plus évidente de son origine divine et la réfutation la plus convaincante de leurs doutes. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Même si quelqu'un composait la phrase arabe la plus gracieuse et la plus rythmée, il ne pourrait jamais saisir toute la profondeur des enseignements du Saint Coran sur la nature humaine, la psyché et les dispositions. Aucune composition humaine ne saurait atteindre la clarté qui permet même à ceux qui n'ont pas reçu d'instruction formelle de comprendre et d'appliquer ses enseignements au quotidien. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Aucun effort humain ne saurait exprimer des concepts abstraits avec autant de simplicité, de pragmatisme et d'universalité que le Saint Coran. Il touche à l'essence même de la nature humaine, offrant un guide intemporel qui profite à chaque individu, communauté et époque. Aucun verset du Saint Coran ne peut, ni ne pourra jamais, être égalé à cet égard, ce qui souligne

encore davantage son origine divine. L'expression du Saint Coran est sans pareille et son sens est transmis avec une précision extraordinaire. Ses versets déploient une éloquence qui surpasse toutes les autres œuvres littéraires. Contrairement à d'autres écritures et enseignements, souvent empreints de contradictions et d'incohérences, le Saint Coran est exempt d'erreur. Il présente un récit complet de l'histoire des nations passées, bien que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'ait reçu aucune formation historique. Il ordonne le bien et interdit le mal, abordant les dimensions individuelles et collectives de la vie et garantissant ainsi justice, sécurité et paix au sein des foyers et des communautés. Le Saint Coran évite l'exagération, le mensonge et la tromperie, contrairement à la poésie, aux mythes et aux fables. Chaque verset est pertinent et d'une application concrète. Même en relatant une même histoire, il met en lumière de nouveaux enseignements importants, garantissant ainsi que son message ne devienne jamais monotone malgré les récitations répétées. Il présente des promesses et des avertissements, étayés par des preuves indéniables et claires. Lorsqu'il aborde des concepts qui peuvent paraître abstraits, comme la patience, il propose systématiquement des méthodes simples et pratiques pour leur application au quotidien. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Le Saint Coran appelle chacun à reconnaître sa véritable raison d'être : obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qui lui sont accordés d'une manière qui Lui soit agréable. Ce faisant, il atteint la paix et le succès dans cette vie et dans l'au-delà, en trouvant l'équilibre dans son corps et son esprit et en harmonisant sa vie et son environnement. Il éclaire le droit chemin et le rend accessible à ceux qui recherchent une paix et un

succès authentiques dans les deux mondes. Ses enseignements, ancrés dans l'essence même de la nature humaine, demeurent intemporels et universellement bénéfiques. Correctement compris et appliqué, le Saint Coran apporte des solutions à toutes les difficultés émotionnelles, financières et matérielles, offrant des réponses à tous les défis rencontrés par les individus et les communautés. L'histoire témoigne que les sociétés qui ont sincèrement suivi ses enseignements ont récolté les fruits de sa sagesse profonde et éternelle. Fait remarquable, pas une seule lettre du Saint Coran n'a été altérée au cours des siècles , car Allah, le Très-Haut, a promis de le préserver. Sourate 15 Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Aucun autre texte dans l'histoire de l'humanité ne possède cette caractéristique extraordinaire et unique. Allah, le Très-Haut, a abordé les principaux défis auxquels chaque communauté était confrontée et y a apporté des solutions efficaces. En résolvant ces problèmes fondamentaux, d'innombrables problèmes secondaires ont également été prévenus ou atténués. Ceci démontre comment le Saint Coran offre une guidance complète sur toutes les questions essentielles à la prospérité des individus et des sociétés, assurant leur succès dans ce monde et leur salut dans l'au-delà. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Ceci symbolise le miracle le plus extraordinaire et éternel qu'Allah, le Très-Haut, ait accordé à Son dernier Messager, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cependant, ce bienfait est réservé à ceux qui recherchent sincèrement la vérité et s'y engagent pleinement. Ceux qui laissent leurs désirs les dominer, acceptant sélectivement certains éléments et en négligeant d'autres, subiront finalement une perte dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 17, Al-Isra, verset 82)

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n'accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 1 :

« Ta, vu, Meem. »

Ce chapitre du Saint Coran, comme beaucoup d'autres, débute par des lettres disparates dont le sens précis demeure inconnu. Leur présence nous rappelle avec force les limites de la connaissance humaine et la nécessité d'aborder le Saint Coran avec humilité. Ces lettres sont un signe divin attestant que le Livre n'est pas le fruit de l'intellect humain, mais une

révélation d'Allah, le Très-Haut. En reconnaissant les limites de leur propre compréhension, les fidèles s'ouvrent à la sagesse profonde du Saint Coran. À l'inverse, ceux qui abordent le Saint Coran avec arrogance, se fiant uniquement à leur propre intellect et rejetant ce qu'ils ne comprennent pas immédiatement, se trouvent souvent désemparés. Face à des versets dont la sagesse dépasse leur entendement, ils peuvent sombrer dans le doute ou le rejet. Cela n'est pas dû à une quelconque lacune du Saint Coran, mais plutôt à l'arrogance de celui qui refuse d'admettre que la sagesse divine surpasse le raisonnement humain. On peut comparer cette situation à celle d'un élève dévoué et de son maître. L'élève qui aborde son professeur avec humilité tire profit de son enseignement, même lorsque le sujet est difficile ou dépasse sa compréhension immédiate. Au fil du temps, il approfondit ses connaissances et sa compréhension. À l'inverse, l'élève arrogant qui s'obstine à tout juger à l'aune de son savoir limité se prive d'apprentissage. De même, seuls ceux qui font preuve d'humilité devant le Saint Coran bénéficieront véritablement de ses enseignements. Une telle humilité mène à la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà. Elle permet d'atteindre l'harmonie mentale et physique, car on ne lutte plus contre la sagesse divine, mais on s'y adapte. Elle permet de placer chaque chose et chaque personne dans sa vie selon l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'humilité devant le Saint Coran n'est pas seulement une attitude intellectuelle, mais une clé pratique pour l'équilibre, la sérénité et la réussite dans ce monde et dans l'au-delà.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 1 :

« Ta, vu, Meem. »

L'élément fondamental de la connaissance est constitué de lettres, et l'ouverture de ce chapitre symbolise ainsi la centralité même du savoir. Il est du devoir de chacun de rechercher et d'appliquer la connaissance, tant profane que religieuse, comme le souligne le hadith 224 du Sunan Ibn Majah. L'ignorance conduit inévitablement au péché et à l'égarement, car nul ne peut éviter l'erreur sans connaissance, ni atteindre la droite voie sans elle. L'application du savoir est tout aussi importante, car la connaissance isolée est de peu de valeur si elle n'est pas mise en pratique. De même qu'une carte est inutile si l'on ne la suit pas activement pour atteindre sa destination, de même une connaissance non mise en application ne peut mener au succès. Le véritable bénéfice ne réside pas seulement dans l'acquisition du savoir, mais dans son incarnation par l'action, transformant ainsi la compréhension en guidance et en pratique. (Sourate 62, Al Jumu'ah, verset 5)

«…et puis n'a pas accepté (ne pas agir en fonction de ses connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…

La connaissance la plus précieuse accordée à l'humanité est ensuite mentionnée dans le verset suivant, qui souligne que toutes les formes de connaissance mènent ultimement à la connaissance divine contenue dans le Saint Coran et sont perfectionnées par elle. C'est cette connaissance qui offre un guide complet pour la vie humaine, répondant aux besoins matériels et spirituels, et assurant le succès dans ce monde et dans l'au-delà grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Pour tirer pleinement profit du Saint Coran, il est essentiel d'en aborder les différents aspects conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Il est primordial de réciter le Saint Coran avec exactitude et constance, tout en s'efforçant d'en comprendre le sens et d'appliquer ses enseignements au quotidien. La simple récitation dans une langue que l'on ne comprend pas est insuffisante, car le Saint Coran n'est pas un simple texte à réciter, mais une source de guidance complète. Le véritable bienfait ne se manifeste que par l'application active de ses principes, de même qu'une carte ne peut guider un voyageur vers sa destination que si elle est utilisée. De plus, le Saint Coran ne doit pas être instrumentalisé à des fins matérialistes, comme la récitation répétitive de certains versets dans le seul but d'obtenir des biens matériels tels qu'un enfant ou un conjoint. Le Saint Coran n'a pas été révélé comme un outil pour satisfaire les désirs terrestres, car il existe des moyens établis pour y parvenir. Son but est plutôt de guider l'humanité vers le juste usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Ceux qui suivent sincèrement ses enseignements atteindront l'harmonie intérieure, tant mentale que physique, et géreront efficacement tous les aspects de leur vie en vue de rendre des comptes le Jour du Jugement. Ceci, à son tour, engendre la paix et la réussite dans l'au-delà. Le Saint Coran est donc non seulement la perfection du savoir, mais aussi la perfection du guide, transformant la vie humaine lorsqu'on l'aborde avec sincérité, humilité et mise en pratique.

L’islam lance une invitation permanente et universelle à tous, sans distinction de niveau d’instruction ou d’origine, à une profonde réflexion sur le Saint Coran. Sourate 26, Ash-Shu’ara, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Et chapitre 38 Saad, verset 29 :

« [Ceci est] un Livre béni que Nous t’avons révélé afin qu’ils méditent sur ses versets et que les gens doués d’intelligence s’en souviennent. »

Et le chapitre 16, Al-Nahl, verset 44 :

« [Nous les avons envoyés] avec des preuves claires et des ordonnances écrites. Et Nous t'avons révélé le message [c'est-à-dire le Coran] afin que tu expliques clairement aux gens ce qui leur a été révélé et qu'ils réfléchissent. »

Ainsi, croire que la contemplation du Saint Coran est réservée exclusivement aux érudits est une idée fausse qui contredit le but même de sa révélation. Le Saint Coran a été envoyé comme un guide universel pour toute l'humanité, et non comme un texte confiné à une élite intellectuelle. Chaque personne, quel que soit son niveau d'instruction, est encouragée à méditer sur ses versets, car la réflexion est essentielle pour nourrir la foi, renforcer les convictions et transformer les comportements. Priver le grand public de ce droit revient à contredire l'essence même des enseignements islamiques, qui mettent l'accent sur l'accessibilité, la clarté et l'universalité.

Il est toutefois tout aussi important de reconnaître les limites de cette réflexion. Si chacun est encouragé à méditer sur le Saint Coran, cela ne confère pas pour autant l'autorité d'interpréter de manière indépendante des versets complexes ni d'en tirer des conclusions juridiques sans la formation académique nécessaire. De telles tentatives peuvent facilement mener à l'égarement, car les subtilités de la jurisprudence, de la langue et du contexte exigent une expertise approfondie. Il convient plutôt de concentrer sa réflexion sur les aspects clairs et directs du Saint Coran : ceux qui mettent en lumière les vertus à cultiver, telles que l'honnêteté, la patience, l'humilité et la gratitude, et ceux qui mettent en garde contre les vices comme l'arrogance, la cupidité et l'injustice. Ces enseignements sont accessibles à tous et constituent un guide pratique pour atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre.

Les sujets plus complexes, notamment ceux liés au droit, à la théologie ou au contexte historique, doivent être abordés à l'aide de traductions et de commentaires fiables. Une exégèse authentique fournit le cadre nécessaire pour que la réflexion demeure ancrée dans la vérité et ne dérive pas vers des conjectures personnelles. Lorsque les fidèles s'approprient le Saint

Coran grâce à de telles explications authentiques, ils développent un amour et un respect plus profonds pour Allah, le Très-Haut. Leur foi se fortifie à la lumière des preuves et des arguments clairs contenus dans le Saint Coran, ce qui nourrit un désir sincère de Lui obéir. Cette obéissance leur permet de se préparer concrètement à leur devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement, en utilisant les grâces qui leur ont été accordées selon la guidance divine. Le moyen le plus efficace d'acquérir cette compréhension est d'étudier sous la direction d'un érudit. Un érudit ne se contente pas de transmettre le savoir, il apporte également le contexte, la sagesse et des applications pratiques, garantissant ainsi à l'apprenant d'éviter l'erreur. Il est cependant essentiel que ce qui est appris dans ce contexte ne reste pas une simple théorie, mais fasse l'objet d'une réflexion personnelle et soit appliqué dans la vie quotidienne. Ainsi, le Saint Coran devient un guide vivant, façonnant le caractère, la conduite et les priorités. Si l'étude auprès d'un savant n'est pas possible, il convient de se tourner vers des interprétations authentiques du Saint Coran, en veillant à ce que les sources soient fiables et ancrées dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En cas de doute, il est recommandé de solliciter l'avis des savants plutôt que de se fier uniquement à son propre raisonnement. Cet équilibre – la réflexion personnelle sur les points clairs, alliée à l'expertise des savants sur les questions complexes – garantit à chacun la possibilité de tirer profit du Saint Coran sans tomber dans l'erreur d'interprétation.

Ainsi, le Saint Coran demeure un guide universel : accessible à tous pour la réflexion, et préservé de toute déformation grâce à l’enseignement des savants. Ceux qui l’abordent avec humilité, sincérité et la volonté de mettre en pratique ses enseignements découvriront qu’il transforme leur vie, leur apportant équilibre, paix et réussite dans ce monde et dans l’au-delà. Le Saint Coran n’est pas un simple livre à réciter ; il est une source vivante de lumière, une voie vers le salut et un cadre complet pour l’épanouissement humain.

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter -des systèmes de conduite établis par l'homme le fait afin de satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leur intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent. Ils sont souvent conçus pour servir les intérêts d'un groupe, d'une classe ou d'une autorité particulière, plutôt que pour défendre la vérité et l'équité universelles. Les riches et les puissants sont souvent les plus attachés à cette mentalité. Ils savent qu'accepter la vérité de l'Islam les obligerait à se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à suivre leur exemple. Ce faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel -. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves ou à une incertitude quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux dans les Écritures et dans la création. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. Le cœur humain, lorsqu'il est asservi à l'orgueil et à la passion, s'aveugle à la vérité, même lorsqu'elle est claire et indéniable. C’est pourquoi le Saint Coran associe à maintes reprises l’incroyance non seulement à l’ignorance, mais aussi à l’arrogance et à la corruption de l’âme. La leçon est donc intemporelle : ceux qui abandonnent

la loi divine au profit de -systèmes humains le font non pas parce que la vérité est cachée, mais parce qu'ils refusent de sacrifier leurs désirs par souci d'obéissance.

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), conscient de la nature obstinée de l'être humain, s'affligeait profondément de ceux qui persistaient à suivre leurs désirs, malgré les preuves et les arguments clairs qui soutenaient la morale islamique. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 3)

« Peut-être vous laisseriez-vous mourir de chagrin à l'idée qu'ils ne soient pas croyants. »

Ce verset souligne l'immense compassion du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dont le souci du bien commun était si profond qu'il lui causait une profonde souffrance. Pourtant, tout au long du Saint Coran, Allah, le Très-Haut, lui rappelle – et par extension, à tous ceux qui appellent à la droiture – que leur rôle est de transmettre la vérité, non de l'imposer. La responsabilité de celui qui appelle est de présenter le message clairement, de distinguer le bien du mal et d'encourager autrui à la vertu. Il lui incombe de rappeler, de conseiller et d'incarner la droiture par son caractère et ses actions. Cependant, il n'est pas responsable de contraindre autrui à accepter la guidance, car la foi ne peut être imposée ; elle doit être un choix libre. Sourate 88, Al-Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Cette sagesse divine libère celui qui appelle de toute souffrance et frustration inutiles. Elle enseigne que sa tâche consiste à transmettre le message avec clarté, sincérité et compassion, en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Ceux qui désirent véritablement la vérité la rechercheront et l'embrasseront une fois qu'ils l'auront rencontrée, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne feront que se nuire à eux-mêmes. Cette sagesse protège également du désespoir celui qui appelle à la droiture. Nombreux sont ceux qui se découragent lorsque leurs efforts sincères pour réformer autrui semblent vains, oubliant que l'acceptation de la vérité dépasse le contrôle humain. Se rappeler que la guidance est uniquement entre les mains d'Allah, le Très-Haut, leur permet de persévérer avec patience, sachant que leur devoir est accompli en transmettant fidèlement le message. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité reconnaissent qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités et que chaque épreuve rencontrée est une occasion de grandir en foi et en patience. Ils comprennent que la paix, dans cette vie comme dans l'au-delà, exige discipline et sacrifice. Ils maîtrisent leurs désirs les plus vils, sachant que la véritable satisfaction ne réside pas dans la recherche des plaisirs terrestres, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité apparaît avec une clarté saisissante lorsqu'on observe ceux qui semblent tout posséder – richesse, statut et gloire – et qui pourtant demeurent intérieurement agités et insatisfaits. Leur abondance matérielle ne leur apporte pas la paix, car la tranquillité du cœur ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la soumission à la volonté divine d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit reconnaître que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui, ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans

l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier tous les résultats à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite.

Allah, le Très-Haut, rappelle également au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) que l'Islam n'oblige personne à suivre la voie de la vérité, car une telle contrainte anéantirait le sens même de l'épreuve de la vie. L'humanité est dotée du libre arbitre et chacun est libre de choisir son chemin, vers la vérité ou vers l'erreur. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 4)

« Si Nous le voulions, Nous pourrions leur faire descendre du ciel un signe qui les humilierait. »

Ce verset montre clairement que si Allah, le Très-Haut, l'avait voulu, Il aurait pu manifester des signes si irréfutables que nul ne pourrait nier la vérité. Cependant, une telle manifestation supprimerait le libre arbitre, et l'épreuve de la vie perdrait son sens. C'est pourquoi les hommes reçoivent des signes suffisants – en eux-mêmes, dans l'univers et par la révélation – pour reconnaître la vérité, tout en conservant la liberté de l'accepter ou de la refuser.

Il est important de noter que ce verset se réalisera pleinement au moment où il n'y aura plus aucune possibilité de repentir ni de réforme : à l'instant de

la mort et au Jour du Jugement. À ce stade, la vérité sera indéniable, mais la reconnaissance ne sera plus d'aucun secours à celui qui l'a rejetée de son vivant. Ainsi, ce verset constitue un avertissement clair : il faut s'humilier devant la vérité et reconnaître les nombreux bienfaits de la morale islamique avant que le temps de grâce ne prenne fin. Celui qui abuse des bienfaits qui lui ont été accordés ne doit pas se bercer d'illusions et croire que, parce qu'il n'a pas encore été puni – ou parce qu'il ne perçoit pas les formes subtiles de châtiment déjà présentes dans sa vie – il échappera totalement à ses responsabilités. Dans ce monde, une telle attitude l'empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle la conduit à tout remettre en question et à considérer tout et tous de travers, engendrant désordre et insatisfaction. Dès lors, sa famille, ses amis, sa carrière et ses biens – des bénédictions qui devraient apporter du réconfort – deviennent des sources de stress et d'anxiété. S'ils persistent dans la désobéissance, ils commenceront à blâmer les mauvaises personnes et les mauvaises choses pour leur mal-être, dirigeant souvent leur ressentiment vers leurs proches, comme leur conjoint. En s'éloignant de ces personnes bienveillantes, leur état ne fait qu'empirer et ils s'enfoncent davantage dans l'instabilité. Cela peut se manifester par la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ces conséquences ne sont pas cachées, mais évidentes lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser leurs biens, comme les riches et les célébrités. Malgré leur luxe, beaucoup restent agités, insatisfaits et en proie à des habitudes destructrices. Pourtant, ce tumulte terrestre n'est qu'une fraction de la véritable conséquence. Parce que leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire. Ce Jour-là, lorsque la vérité sera mise à nu et qu'aucun déni ne sera possible, ils devront faire face aux conséquences éternelles de leurs choix.

Ainsi, ce verset est à la fois un avertissement et une miséricorde : un avertissement que le temps de la reconnaissance forcée viendra lorsqu’il sera trop tard, et une miséricorde en ce que les gens sont rappelés à l’ordre

maintenant, alors qu'ils ont encore la possibilité de s'humilier, de réformer leur conduite et d'utiliser leurs dons d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. La véritable sagesse consiste à reconnaître les signes avant l'apparition du signe final et à se préparer au Jour où chaque âme devra rendre compte de sa vie.

L'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation au jugement dernier contredisent souvent les désirs terrestres. C'est pourquoi beaucoup continuent de rejeter ou d'ignorer les enseignements islamiques, même en prétendant y croire, alors que le code de conduite islamique est fondé sur la miséricorde et le bienfait pour tous, dans l'au-delà comme dans l'autre monde. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 5)

« Et aucun rappel ne leur parvient de nouveau du Tout-Miséricordieux sans qu'ils s'en détournent. »

Il s'agit là d'une réaction étrange, car ils se comportent comme si la révélation divine leur était étrangère, alors même qu'elle est présentée comme un rappel – quelque chose de déjà familier à chaque âme. Le Saint Coran n'introduit pas un code de conduite étranger ; au contraire, il invite les gens à se reconnecter à ce qui est déjà inscrit dans leur nature même. Les enseignements islamiques servent de rappel à tous car ils sont conçus en parfaite harmonie avec la nature humaine. Tout code de conduite qui contredit la disposition innée de l'humanité paraîtra inévitablement pesant et contre nature, engendrant des troubles mentaux et physiques chez ceux qui tenteront de le suivre. À l'inverse, parce que les enseignements islamiques sont divinement conçus pour correspondre à l'essence de l'humanité, ils

semblent intrinsèquement familiers, favorisant l'équilibre mental et physique. Ce sentiment de familiarité est particulièrement marqué chez ceux qui embrassent l'islam après avoir suivi une autre religion ou un autre mode de vie. De nombreux convertis témoignent que, même sans étude préalable, les principes de l'islam résonnent profondément en eux, comme s'ils redécouvraient quelque chose déjà inscrit dans leur cœur. C'est parce que l'islam n'impose pas de cadre artificiel aux êtres humains ; Elle les ramène plutôt à leur état naturel, celui sur lequel Allah, le Très-Haut, a créé tous les êtres humains. D'autres systèmes, en revanche, imposent souvent des codes de conduite étrangers à la nature humaine. Façonnés par les modes culturelles, les agendas politiques ou les désirs humains, ils engendrent des conflits intérieurs, des déséquilibres et du mécontentement. On peut tenter de les suivre, mais il en résulte souvent agitation, insatisfaction et un manque d'harmonie en soi et au sein de la société. Pourtant, cette réalité ne peut être pleinement appréhendée qu'en abordant les enseignements islamiques avec un esprit ouvert et impartial. Les préjugés, l'arrogance ou un attachement aveugle aux traditions héritées peuvent obscurcir le cœur et empêcher de reconnaître l'harmonie entre la révélation et la nature humaine. Mais, abordée avec sincérité, la guidance divine se révèle non comme un fardeau ou une contrainte, mais comme un rappel qui rétablit l'équilibre, cultive la sérénité et oriente l'humanité vers sa véritable vocation. Ainsi, la révélation agit à la fois comme un miroir et comme une boussole : un miroir qui reflète la vérité innée présente au cœur de l’âme humaine, et une boussole qui la guide vers la paix intérieure, dans les deux mondes, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Ceux qui se détournent de ce rappel se privent de l’harmonie même qu’ils recherchent, tandis que ceux qui l’accueillent découvrent qu’il les ramène à leur véritable nature et à la réussite ultime.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 5 :

« Et aucun rappel ne leur parvient de nouveau du Tout-Miséricordieux sans qu’ils s’en détournent. »

Ce verset ne mentionne pas l'incrédulité pure et simple envers la révélation. Il met plutôt l'accent sur le fait, subtil mais périlleux, de se détourner des rappels divins, même en professant la foi. Cette distinction souligne une vérité essentielle : négliger de mettre en pratique les enseignements de l'islam constitue en soi une forme de rejet concret. On peut proclamer sa foi, mais si ses actes contredisent constamment la guidance d'Allah, le Très-Haut, on risque fort de perdre la foi même qu'on prétend avoir. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut finir par s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. La prière, le souvenir, la charité et la réflexion sont le combustible qui alimente la flamme de la foi. Sans eux, le cœur se refroidit et la lumière qui guidait autrefois la personne dans sa vie commence à s'éteindre. Négliger cette nourriture spirituelle expose la personne au risque de perdre la lumière même qui distingue le vrai du faux. Une telle perte est la plus dévastatrice de toutes, car elle prive l'âme de son repère et la laisse vulnérable aux tempêtes du désir, du doute et de l'insouciance. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 6 :

« Car ils ont certes nié, mais la nouvelle de ce dont ils se moquaient leur parviendra. »

Ce verset montre clairement que ceux qui ignorent les rappels divins – que ce soit par un déni pur et simple ou par une négligence déguisée en croyance – devront un jour faire face à la réalité de ce qu'ils ont jadis ridiculisé. Les conséquences de leur insouciance deviendront indéniables, que ce soit dans ce monde par des troubles et un déséquilibre intérieurs, ou dans l'au-delà par la responsabilité et le châtiment. Une personne dans cet état peut encore s'entourer de conforts terrestres, mais elle demeure intérieurement agitée, car la paix de la foi ne peut coexister avec une négligence persistante de la guidance divine. Ses possessions, ses relations et ses réussites ne peuvent la protéger du vide qui surgit lorsque le cœur est privé de lumière spirituelle. Ce qui aurait dû être des bénédictions apportant la tranquillité devient au contraire un fardeau qui pèse lourdement sur elle. En réalité, son attitude ne fait que l'inciter à mal utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées. La richesse devient un instrument de plaisir plutôt que de gratitude, les relations se tendent à cause de reproches injustifiés, et l'influence est utilisée à des -fins personnelles plutôt que pour la justice. De ce fait, ils atteignent un état mental et physique déséquilibré, car ils ne perçoivent plus le monde à travers le prisme de la sagesse divine. Ils égarent tout et tous dans leur vie, ne reconnaissant ni le véritable but de la création ni l'ordre légitime des priorités. Cette négligence les empêche de se préparer adéquatement à leur devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement. Au lieu d'utiliser leur temps, leur santé et leurs ressources pour se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, ils les gaspillent à la poursuite de désirs éphémères. Il en résulte inévitablement stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre. Même s'ils jouissent de certains luxes terrestres, ceux-ci ne peuvent les protéger des tourments intérieurs, ni les empêcher d'affronter le jugement qui les attend dans l'au-delà. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 6)

« …mais ils apprendront la nouvelle de ce dont ils se moquaient autrefois. »

Ainsi, ces versets servent d'avertissement non seulement à ceux qui rejettent ouvertement la révélation, mais aussi à ceux qui, tout en professant la foi, vivent comme si les rappels d'Allah, le Très-Haut, étaient dénués de sens dans leur quotidien. La vraie foi n'est pas figée ; elle exige un renouvellement constant par l'obéissance, la réflexion et l'humilité. C'est seulement en entretenant la flamme de la foi que l'on peut s'assurer qu'elle continue d'illuminer son chemin, le guidant vers la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà. Cette illumination apporte l'équilibre à l'esprit et au corps et permet à chacun de placer chaque chose et chaque personne dans sa vie selon la sagesse divine.

Afin d'inciter les gens à adopter la bonne conduite, Allah, le Très-Haut, leur rappelle que, puisqu'Il est le seul à prodiguer d'innombrables et constants bienfaits à la création, Il est le seul à qui l'on doit obéir en tout temps. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 7-8)

« N'ont-ils pas regardé la terre ? Combien Nous y avons fait pousser de toutes les espèces nobles ! Il y a certes en cela un signe… »

Lorsqu'une personne subvient ne serait-ce qu'en partie aux besoins d'autrui – comme le logement ou la nourriture –, elle mérite naturellement notre gratitude. Si la gratitude est due aux êtres humains pour une telle aide, aussi limitée soit-elle, alors Allah, le Très-Haut, qui a accordé toutes les grâces de l'existence, est assurément le plus digne de gratitude. La véritable gratitude commence par l'intention. Cela signifie que chaque action est accomplie

uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Si les actes sont accomplis pour obtenir reconnaissance, louanges ou gain matériel, ils sont vains à Ses yeux. Cette réalité est soulignée dans un hadith rapporté dans Jami' at-Tirmidhi, au numéro 3154. Un signe de sincérité est de ne pas attendre d'appréciation ni de récompense de la part d'autrui. La gratitude se manifeste aussi par la parole. On y parvient en prononçant des paroles bienveillantes ou, lorsque la bienveillance ne peut être exprimée par des mots, en gardant le silence. La gratitude par les actes se manifeste en utilisant les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, conformément à Ses commandements, tels qu'ils sont exposés dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle gratitude attire les bénédictions et apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, permettant ainsi d'atteindre l'équilibre mental et physique et de mettre en ordre toute chose et toute personne dans sa vie. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La notion de propriété illustre également cette vérité. Lorsqu'une personne possède quelque chose, il est admis qu'elle peut en faire l'usage qu'elle souhaite. Allah, le Très-Haut, est le Créateur, le Propriétaire et le Soutien de l'univers entier, y compris de l'humanité. Par conséquent, Il est le seul à avoir le droit de décider de ce qui doit et ne doit pas se produire au sein de Sa création. Il s'ensuit que l'obéissance à Ses ordres est non seulement une obligation, mais aussi la voie la plus raisonnable et la plus juste.

De même, lorsqu'une personne prête un bien à une autre, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du prêteur. Allah, le Très-Haut, a confié toutes les grâces de ce monde aux hommes comme un prêt, et non comme un don permanent. Comme tout prêt, elles doivent être remboursées, et le seul remboursement consiste à utiliser ces grâces d'une manière qui Lui plaise. En revanche, les grâces du Paradis ne sont pas des prêts, mais des dons. Une fois accordées, elles peuvent être jouies librement, sans restriction. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il est donc essentiel de ne pas confondre les biens temporaires de ce monde, qui nous sont confiés, avec les dons éternels du Paradis. Les biens de ce monde doivent être utilisés avec responsabilité, en obéissance à Allah, le Très-Haut, tandis que les dons du Paradis seront jouissances sans limite en récompense de la foi et des bonnes œuvres. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 9)

« Il y a là un signe… »

Mais comme le bon usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés aux hommes contredit souvent leurs désirs et aspirations terrestres,

beaucoup d'entre eux persisteront à Lui désobéir. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 8 :

«… mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.»

Il est important de noter que dans ce verset, le terme « croyants » est employé, et non « musulmans ». Cette distinction est essentielle, car elle met en lumière la différence entre la simple soumission extérieure et la -conviction profonde, fondée sur la connaissance, qui constitue la véritable foi. Un musulman, au sens large, peut être une personne ayant embrassé l'islam par héritage familial ou culturel, par exemple par ses parents, mais qui n'a pas encore acquis une solide base de connaissance et de conviction. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 14)

« Les Bédouins disent : « Nous avons cru. » Dis : « Vous n'avez pas [encore] cru ; mais dites [au contraire] : « Nous nous sommes soumis », car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs… »

Ces personnes, par manque de connaissances, ont souvent une foi fragile. Cette fragilité se manifeste par leur tendance à désobéir à Allah, le Très-Haut, surtout lorsque leurs désirs s'opposent aux enseignements islamiques. Même si elles accomplissent leurs obligations religieuses fondamentales, leur manque de conviction les rend vulnérables au mauvais usage des bienfaits qu'elles ont reçus.

En revanche, le croyant est celui qui embrasse l'islam en se fondant sur la connaissance tirée du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette connaissance fortifie sa foi et lui permet de demeurer ferme dans l'obéissance. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 15)

« Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs vies pour la cause d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. »

Le croyant, par sa foi inébranlable, fait preuve de constance dans l'aisance comme dans l'épreuve. Dans la facilité, il exprime sa gratitude ; dans la difficulté, il fait preuve de patience. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance d'autrui. La gratitude verbale consiste à ne dire que du bien ou à garder le silence. La gratitude agissante consiste à utiliser les bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle gratitude conduit à une abondance de bénédictions, à la sérénité et à la réussite dans cette vie et dans l'au-delà, en favorisant l'équilibre mental et physique et en ordonnant judicieusement tout et tous dans sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La patience, en revanche, exige de s'abstenir de toute plainte, tant en paroles qu'en actes, tout en demeurant ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Elle repose sur la conviction qu'Il choisit toujours ce qui est le meilleur, même lorsque cela n'est pas immédiatement évident. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ainsi, ceux qui incarnent la gratitude et la patience, agissant avec droiture en toutes circonstances, reçoivent le soutien indéfectible et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Ce soutien divin instaure la sérénité dans ce monde et dans l'autre, leur permettant d'atteindre l'harmonie du corps et de l'esprit et de placer judicieusement toute chose et toute personne dans leur vie. Cette vérité est confirmée par un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500.

Allah, le Très-Haut, dans Son infinie miséricorde, ne tient pas immédiatement les hommes responsables de leur ingratitude. Au contraire, Il leur accorde un délai, leur laissant le temps de réfléchir, de se repentir et de se réformer. Ce délai est en lui-même une manifestation de Sa

miséricorde, car s'Il saisissait instantanément les hommes pour chaque acte de négligence, nul ne resterait sur terre. Cependant, ce délai ne doit jamais être confondu avec une exemption. Le délai est temporaire, et la responsabilité est certaine. Allah, le Très-Haut, tiendra chaque personne responsable de ses intentions, de ses paroles et de ses actes – que ce soit dans ce monde à travers les épreuves et leurs conséquences, ou dans l'au-delà lors du jugement dernier. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 9)

« Et en vérité, ton Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce verset illustre la double réalité de la justice divine. D'une part, Allah, le Très-Haut, est Puissant, capable de saisir instantanément quiconque pour sa désobéissance. D'autre part, Il est le Très Miséricordieux, lui accordant la possibilité de se repentir et de s'amender. Le sage reconnaît que cette union de puissance et de miséricorde n'est pas une contradiction, mais une parfaite harmonie : Sa puissance garantit que justice sera rendue, tandis que Sa miséricorde assure que nul ne soit privé de la possibilité d'implorer Son pardon avant l'heure fixée. C'est pourquoi chacun doit y prêter attention. Le sursis dont il bénéficie n'est pas un signe d'abandon divin, mais une épreuve de sa sincérité. Ceux qui utilisent ce temps pour se réformer, exprimer leur gratitude et aligner leur vie sur la volonté divine constateront que la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, surpasse leurs manquements. Mais ceux qui persistent dans l'insouciance, prenant le délai pour une échappatoire, devront un jour faire face à toute la réalité de Sa puissance. La leçon est claire : la gratitude et l'obéissance ne doivent pas être remises à plus tard. L’occasion d’agir avec droiture se présente maintenant, tant que la porte de la miséricorde reste ouverte. Une fois l’heure des comptes venue – que ce soit par la mort ou au Jour du Jugement – il sera trop tard pour changer, et chaque âme devra répondre de ses choix.

Après avoir présenté le signe, au sein de la création, qui démontre comment Allah, le Très-Haut, est le seul à prodiguer des bienfaits innombrables et constants à Sa création – et donc le seul digne d'obéissance en toutes circonstances –, Allah, le Très-Haut, se tourne vers l'histoire pour illustrer les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 10-11 :

« Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, [lui disant] : « Va vers le peuple injuste, le peuple de Pharaon. Ne deviendront-ils pas vertueux ? » »

Ce rappel n'est pas un simple récit historique, mais une leçon intemporelle. L'histoire témoigne que chaque fois que les hommes ont abandonné la voie divine pour adopter -des systèmes humains, ils ont inévitablement abusé des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur avait accordés – richesse, influence ou autorité. Cet abus les a plongés dans un déséquilibre mental et physique, les amenant à négliger tout et tous. Ils n'ont pas su se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement et, de ce fait, ont connu le stress, la tourmente et les épreuves dans ce monde et dans l'autre, même s'ils paraissaient réussir ou jouissaient des plaisirs terrestres. De plus, en bafouant les droits d'autrui, ils ont semé la corruption et l'injustice au sein de la société, à l'instar de Pharaon et de son peuple. C'est pourquoi Allah, le Très-Haut, a continuellement révélé à l'humanité un code de conduite divin à suivre. Ce code garantit la tranquillité d'esprit au niveau individuel — en assurant l'équilibre de l'état mental et physique et en ordonnant correctement toute chose et tous dans la vie — et il garantit la justice et l'harmonie au niveau

sociétal — en protégeant les droits des personnes et en prévenant l'oppression.

Quelle que soit l'évolution d'une société et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines, tels que la psychologie, la médecine ou les sciences sociales, il demeure impossible pour l'être humain de formuler un code de conduite parfaitement en accord avec la nature humaine et applicable en toutes circonstances et à travers le temps. L'humanité continue de découvrir de nouveaux aspects de son existence, comme les fonctions du cerveau humain, mais elle ne peut espérer rassembler suffisamment de connaissances pour établir un système infaillible garantissant la tranquillité et la justice aux individus comme aux sociétés. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance infinie requise pour fournir un tel code. Créateur de toutes choses, Sa science embrasse le passé, le présent et l'avenir dans leur intégralité. Lui seul est légitimement placé pour donner un code de conduite qui distingue le bien du mal, le bénéfice du préjudice, et qui conduit à la paix intérieure plutôt qu'à une vie consumée par le stress et le déséquilibre. L'histoire elle-même confirme cette vérité. Chaque fois que le code de conduite divin a été sincèrement appliqué, il a instauré la tranquillité, la justice et la paix au sein de la société. À l'inverse, lorsqu'il a été négligé, la corruption, l'oppression et le désordre se sont répandus. La leçon est donc claire : chacun doit embrasser le code de conduite divin, le reconnaissant comme le plus bénéfique à son bien- -être, même lorsque certains aspects s’opposent à ses désirs personnels. Il convient de l’aborder comme un patient avisé aborde les conseils d’un médecin compétent. Bien que le remède prescrit puisse être amer et les restrictions alimentaires difficiles, le patient les accepte, sachant qu’elles sont en fin de compte pour son propre bien. De même, l’obéissance à Allah, le Très-Haut, peut parfois exiger sacrifice, maîtrise de soi et discipline, mais elle est la seule voie qui garantit la véritable santé de l’âme, l’équilibre du corps et de l’esprit, et une paix durable dans ce monde et dans l’au-delà.

L'islam, religion de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux), appelle à maîtriser ses désirs terrestres et à vivre dans le respect des limites fixées par Allah, le Très-Haut. Cet appel à la -modération suscite inévitablement des critiques de la part de ceux dont le seul but est de satisfaire leurs désirs sans retenue. À leurs yeux, la modération prônée par l'islam révèle la nature bestiale d'une recherche effrénée du plaisir, et plutôt que de se réformer, ils choisissent de ridiculiser et de s'opposer au message. De plus, des secteurs entiers de l'industrie et du commerce prospèrent grâce à la poursuite effrénée du désir. Que ce soit par le biais du divertissement, de la mode, des substances intoxicantes ou d'autres moyens, leurs profits dépendent de l'abandon de la modération et de la soumission à l'excès. C'est pourquoi ces industries résistent activement aux enseignements islamiques, s'efforçant de détourner les gens de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et de les orienter vers des modes de vie servant leurs intérêts commerciaux. Cette opposition n'est pas nouvelle. C'est la même résistance à laquelle les Prophètes (que la paix soit sur eux) ont été confrontés tout au long de l'histoire. Lorsque le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) reçut l'ordre d'affronter Pharaon et son peuple, il exprima son inquiétude. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 12 :

« Il dit : « Mon Seigneur, je crains qu'ils ne me renient. » »

Ce verset met en lumière une réalité immuable : ceux qui appellent à la vérité sont souvent rejetés, non pas par manque de clarté du message, mais parce qu'il heurte les désirs, les privilèges et les intérêts de leurs opposants. La crainte d'être rejeté, exprimée par le Prophète Moïse (que la paix soit sur

lui), reflète la difficulté inhérente à affronter un pouvoir et des désirs profondément enracinés. Elle nous rappelle également que le devoir de celui qui appelle est de transmettre la vérité avec sincérité, laissant le sort entre les mains d'Allah, le Très-Haut.

La leçon est claire : l'opposition à la guidance divine est rarement d'ordre intellectuel. Le plus souvent, elle est enracinée dans l'arrogance, l'orgueil et le refus de maîtriser ses désirs. Ceux qui profitent de la facilité s'opposeront à tout système prônant la modération, tandis que ceux qui sont esclaves de leurs passions ridiculiseront tout enseignement révélant leur faiblesse. Néanmoins, celui qui suit la voie des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) a le devoir de rester ferme, de transmettre la vérité avec sagesse et de se confier au soutien d'Allah, le Très-Haut, qui, en définitive, accorde le succès, à l'instar du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 13)

« Et que ma poitrine se serre et que ma langue ne parle plus couramment, alors envoyez chercher Aaron. »

Ce verset offre une profonde compréhension des qualités de sincérité, d'humilité et de coopération sur le chemin de la vérité. La confiance est en effet une qualité essentielle face aux défis, qu'ils soient d'ordre matériel ou religieux. Cependant, il ne faut jamais confondre confiance et arrogance. L'arrogance aveugle une personne sur ses faiblesses, l'empêchant de corriger ses lacunes qui, si elles ne sont pas résolues, entraveront la réalisation de ses objectifs. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) reçut l'ordre d'affronter Pharaon, le souverain le plus puissant de son temps.

C'était une tâche ardue, non seulement en raison de l'immense pouvoir temporel de Pharaon, mais aussi à cause de l'arrogance et de l'hostilité de son peuple. En ce moment, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ne dissimula pas ses limites. Il reconnut ouvertement sa difficulté d'élocution et la détresse qu'elle lui causait. Au lieu de laisser l'orgueil l'empêcher de demander de l'aide, il sollicita le soutien de son frère, le Prophète Aaron (que la paix soit sur lui), qui s'exprimait avec plus d'aisance. Cette requête témoigne de la sincérité du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Il ne se souciait ni de préserver son honneur personnel ni de se placer en position de supériorité, même si partager sa mission avec un autre impliquait de partager également la distinction que lui avait accordée Allah, le Très-Haut. Son seul souci était d'accomplir sa mission de la meilleure façon possible. En se détournant de la soif de gloire et en faisant preuve d'humilité, il a donné un exemple intemporel de sincérité au service d'Allah, le Très-Haut. Ce principe s'applique à tous les êtres humains. (Sourate 5, Al-Ma'idah, verset 2)

«… Et coopérez dans la justice et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l'agression…»

Les justes qui nous ont précédés ont incarné ce commandement. Ils soutenaient les bonnes actions, quel que soit leur auteur, même s'il ne leur était pas proche ou s'ils avaient des différends personnels avec lui. Leur préoccupation n'était pas l'identité de l'acteur, mais la finalité de l'action. À l'inverse, nombre de générations plus récentes ont adopté l'attitude inverse : soutenir leurs proches ou alliés même lorsqu'ils agissent mal, et refuser leur soutien à autrui – même pour de bonnes actions – simplement par manque de liens personnels. Cela contredit l'esprit du commandement divin et l'exemple des premières générations.

Un autre écueil réside dans la crainte que soutenir autrui par pure bienveillance ne nuise à sa propre renommée. Cette attitude a même influencé des érudits et des institutions, qui parfois refusent de coopérer par crainte qu'un autre ne gagne en notoriété. Or, l'histoire prouve le contraire. Lorsque le soutien est apporté sincèrement pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, il ne fait qu'accroître l'honneur de celui qui le donne. Allah, le Très-Haut, oriente les cœurs vers ceux qui agissent de manière désintéressée, même si leur soutien profite à une autre organisation ou à un autre individu. Un exemple frappant en est la conduite d'Umar Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, après le décès du Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Umar, qu'Allah l'agrée, aurait pu s'arroger le pouvoir et trouver de nombreux partisans. Pourtant, il a reconnu que la voie juste était de prêter allégeance à Abou Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, en tant que premier calife. Il ne craignait pas d'être oublié par la société s'il soutenait un autre. Au contraire, il a obéi au commandement divin de soutenir ce qui était juste. Cette action, consignée dans les numéros 3667 et 3668 du Sahih Bukhari, n'a fait qu'accroître son honneur et le respect qu'il méritait aux yeux du peuple, comme l'histoire en témoigne clairement.

La leçon est intemporelle : il est essentiel de méditer, de changer de mentalité et de s’efforcer d’aider autrui avec bienveillance, quel que soit l’artisan de cette bienveillance. Il ne faut pas hésiter à apporter son soutien par crainte de perdre en reconnaissance. Ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, ne seront jamais oubliés, ni dans ce monde ni dans l’autre. Au contraire, leur respect et leur honneur ne feront que croître, car Allah, le Très-Haut, élève ceux qui agissent avec sincérité, humilité et dévotion au bien.

Lorsque le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) reçut la mission d'affronter Pharaon et d'appeler son peuple à la droiture, il exprima une profonde inquiétude à Allah, le Très-Haut. Plus tôt dans sa vie, il avait tué accidentellement un soldat égyptien en défendant un Israélite. Bien que cet acte fût involontaire, il craignit que les autorités égyptiennes ne saisissent l'occasion de le punir de mort avant qu'il n'ait pu accomplir la mission divine qui lui avait été confiée. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 14)

« Et ils ont sur moi [une créance due au] péché, je crains donc qu'ils ne me tuent. »

Ce verset met en lumière plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, il témoigne de l'humilité et de la sincérité du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Il n'a ni dissimulé son erreur passée, ni cherché à la justifier. Au contraire, il a reconnu sa faiblesse et a exprimé sa crainte directement à Allah, le Très-Haut. Cette sincérité est la marque d'une véritable soumission : reconnaître ses limites et rechercher l'aide divine plutôt que de s'appuyer uniquement sur ses propres forces.

Deuxièmement, ce verset illustre que même les plus grands des prophètes élus, que la paix soit sur eux, ont éprouvé des émotions humaines telles que la peur et l'angoisse. Leur grandeur ne résidait pas dans l'absence de tels sentiments, mais dans la manière dont ils y ont réagi : par l'obéissance et la confiance en Allah, le Très-Haut, et par la détermination d'accomplir leur mission malgré les obstacles.

Troisièmement, ce verset rappelle que les erreurs passées, même involontaires, peuvent avoir des conséquences dans la vie terrestre. Cependant, lorsqu'une personne se tourne sincèrement vers Allah, le Très-Haut, et s'efforce d'agir avec droiture par la suite, ces erreurs ne l'empêchent pas d'accomplir sa destinée. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) n'a pas laissé la peur de son passé le paralyser ; au contraire, il a recherché le soutien divin et a poursuivi sa mission.

Enfin, ce verset souligne le principe selon lequel la réussite de toute entreprise vertueuse repose sur la confiance en Allah, le Très-Haut. Les êtres humains peuvent se heurter à l'opposition, aux menaces ou au poids de leurs erreurs passées, mais lorsqu'ils reconnaissent leurs faiblesses et recherchent l'aide divine par une obéissance concrète, Allah, le Très-Haut, leur accorde la force de persévérer.

Ainsi, l'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) nous enseigne que reconnaître ses limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de sincérité. La véritable force réside dans la remise de ses affaires à Allah, le Très-Haut, et dans l'effort de se conformer à Ses commandements avec humilité, courage et confiance en Lui. Celui qui adopte cette attitude recevra l'aide d'Allah, le Très-Haut, à l'instar des Saints Prophètes Moïse et Aaron (que la paix soit sur eux). (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 15)

« [Allah] a dit : « Non. Allez tous deux avec Nos signes ; en vérité, Nous sommes avec vous, et Nous vous écoutons. » »

Et chapitre 65 At Talaq, verset 3 :

«…Et quiconque s’en remet à Allah, Il lui suffit…»

Il est essentiel de reconnaître que l'aide divine n'est jamais dispensée selon les désirs limités, les préférences ou la compréhension étriquée d'une personne. Elle est accordée en parfaite harmonie avec la science infinie et la sagesse infaillible d'Allah, le Très-Haut. Ce qui peut apparaître à l'homme comme un retard, un refus, voire une épreuve, est en réalité une manifestation précise de la miséricorde et de la volonté divines. Allah, le Très-Haut, apporte son soutien au moment le plus opportun et de la manière la plus bénéfique pour chacun, même lorsque la sagesse qui le sous-tend lui demeure cachée. Cette réalité peut être comparée au travail d'un médecin compétent. Un patient peut désirer un remède doux ou un traitement facile, mais le médecin prescrit ce qui soigne véritablement la maladie, même si c'est amer ou difficile à supporter. De même, Allah, le Très-Haut, dispense Son aide de manière à guérir l'âme, à purifier le cœur et à guider la personne vers un succès durable. Ce qui peut sembler douloureux sur le moment est souvent précisément le moyen par lequel une personne est purifiée, fortifiée et préparée à de plus grandes bénédictions. Par conséquent, il convient de cultiver la confiance en Allah, le Très-Haut, en reconnaissant que chaque acte d'assistance divine – qu'il se manifeste par la facilité ou l'épreuve – est parfaitement conçu pour notre croissance spirituelle. La facilité nourrit la gratitude, tandis que l'épreuve nourrit la patience, et toutes deux sont

essentielles au développement d'un caractère complet et équilibré. Par ce processus, la confiance envers le Créateur s'approfondit, les attachements terrestres s'affranchissent et l'âme est préparée à ce qui l'attend dans ce monde et dans l'au-delà. La personne sage, dès lors, ne mesure pas l'assistance divine à l'aune du confort immédiat, mais à son but ultime : la rapprocher d'Allah, le Très-Haut, et lui assurer le salut éternel -. Ainsi, chaque circonstance – qu'elle paraisse favorable ou défavorable – devient une forme de soutien divin, parfaitement adaptée au cheminement de chacun vers la paix, l'équilibre et le salut.

Allah, le Très-Haut, attire ensuite l'attention sur une réalité profonde : tous les Prophètes (que la paix soit sur eux) ont reçu la même mission. Cela est particulièrement évident dans le cas des Prophètes Moïse et Aaron (que la paix soit sur eux), désignés collectivement comme un seul Prophète et Messager (que la paix soit sur eux). (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 16)

« Allez trouver Pharaon et dites-lui : “Nous sommes le messager du Seigneur des mondes.” »

En les réunissant sous un seul titre, Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que la mission des Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, n'a jamais été fragmentée ni contradictoire. Chacun a été envoyé avec le même but essentiel : guider l'humanité par la révélation divine, l'appeler à l'adoration d'Allah, le Très-Haut, Seul, et instaurer la paix intérieure dans les deux mondes — au niveau individuel, en atteignant l'équilibre mental et physique, et au niveau sociétal, en garantissant la justice et l'harmonie par le respect des droits de chacun.

Ce verset rappelait également aux non --croyants de La Mecque et aux gens du Livre de Médine que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'introduisait rien de nouveau ni d'étranger. Sourate 46, Al-Ahqaf, verset 9 :

« Dis : « Je ne suis pas quelque chose d'original parmi les messagers… » »

Il était plutôt le dernier maillon d'une longue et ininterrompue lignée de saints prophètes, que la paix soit sur eux, qui portaient tous le même message divin. Sa mission consistait à parachever et à perfectionner l'œuvre confiée à ses prédécesseurs.

La leçon est claire : la révélation divine est constante à travers le temps et l'espace. Malgré les différences de contexte entre les nations, l'essence du message est restée la même : la soumission à Allah, le Très-Haut, et l'adhésion à Sa guidance. Ceux qui ont rejeté le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne rejetaient donc pas une nouvelle religion, mais se détournaient de la vérité même transmise par tous les Prophètes (que la paix soit sur eux) qui l'avaient précédé. Cette continuité souligne l'unité de la guidance divine. De même que les Prophètes Moïse et Aaron (que la paix soit sur eux) furent considérés comme un seul messager, de même la lignée des Prophètes (que la paix soit sur eux) peut être perçue comme une mission collective, aboutissant à la révélation finale de l'Islam. Accepter un Prophète (que la paix soit sur lui) tout en en rejetant un autre,

c’est méconnaître la nature même de la prophétie, car tous ont été envoyés par le même Seigneur des mondes, avec le même but et le même appel à la vérité.

Pharaon, ayant abusé des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui avait accordés, laissa la peur de perdre son influence sociale, son autorité et ses richesses dicter ses actes. Dans son arrogance, il réduisit en esclavage les Enfants d'Israël, craignant que leur liberté n'entraîne une rébellion et n'affaiblisse son pouvoir. Ainsi, un aspect essentiel de la mission des saints prophètes Moïse et Aaron (que la paix soit sur eux) fut d'exiger la libération des Enfants d'Israël de l'esclavage et de les guider selon la révélation divine. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 17)

« [Il leur fut ordonné de dire] : « Envoyez avec nous les enfants d'Israël. » »

Pharaon, cependant, refusant de renoncer à son pouvoir, refusa de répondre directement à cette demande. Au lieu de cela, il tenta de détourner l'attention en culpabilisant et en couvrant de honte le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Il lui rappela qu'il avait été élevé au palais de Pharaon dès son enfance, jouissant des privilèges d'un prince, et l'accusa d'ingratitude pour avoir osé contester son autorité. Pharaon fit même allusion à l'incident où le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) avait involontairement tué un soldat égyptien, s'en servant pour discréditer son action et faire taire son appel. (Sourate 26, Ash Shu'ara, versets 18-19)

« [Pharaon] dit : « Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous comme un enfant, et tu n'es pas resté parmi nous pendant des années de ta vie ? Et [puis] tu as fait ce que tu as fait, et tu as été du nombre des ingrats. »

Cet échange révèle un schéma comportemental intemporel. Lorsque des individus ne peuvent justifier leurs actes répréhensibles, ils ont souvent recours au dénigrement, à la honte ou à la culpabilisation de ceux qui les contestent. Au lieu de s'attaquer à la vérité des critiques, ils tentent de les faire taire en invoquant des faveurs passées, leur histoire personnelle ou des accusations d'ingratitude infondées. La tactique de Pharaon consistait non pas à répondre à la demande de justice, mais à détourner l'attention en s'attaquant à la réputation de celui qui transmettait le message. Cette même attitude destructrice, incarnée jadis par Pharaon, se manifeste malheureusement encore aujourd'hui, y compris chez ceux qui se disent croyants. Confrontés à des rappels de leurs faiblesses, beaucoup choisissent non pas de se réformer, mais de faire taire ceux qui disent la vérité. Des parents, par exemple, peuvent tenter de culpabiliser leurs enfants pour les réduire au silence lorsque ces derniers remettent en question des actions contraires aux enseignements divins – comme la recherche de richesses illicites, la négligence des devoirs religieux ou des pratiques injustes. Faute de justification valable, ils ont recours à la manipulation émotionnelle, espérant dissuader leurs enfants de s'exprimer. Ce faisant, ils imitent l'arrogance de Pharaon, privilégiant leur orgueil et leur autorité à la vérité et à la justice. Cette approche est profondément erronée, car un leadership authentique et la bienveillance exigent de l'humilité. La véritable autorité ne se manifeste pas en faisant taire les critiques, mais en reconnaissant ses erreurs et en se corrigeant lorsqu'on lui rappelle la guidance divine. Faire honte à ceux qui appellent à la droiture ou les réprimer, c'est perpétuer l'injustice et abuser des bienfaits de l'autorité et de l'influence, à l'instar de Pharaon. Un tel comportement corrompt la confiance même qui devrait exister entre parents et enfants, entre enseignants et élèves, ou entre dirigeants et communauté. Les pieux prédécesseurs, au

contraire, incarnaient l'attitude inverse. Ils accueillaient les rappels sincères, même lorsqu'ils provenaient de personnes plus jeunes, moins expérimentées ou socialement inférieures. Ils reconnaissaient que la vérité n'est pas diminuée par le statut de celui qui la prononce. Un rappel fondé sur la guidance divine est précieux quelle que soit sa source, et le rejeter par orgueil, c'est rejeter la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui nous envoie des rappels par divers moyens. La leçon est claire : il faut éviter la -tendance, à l'instar de Pharaon, à détourner les critiques par la culpabilité et la honte. Au contraire, il convient d'accueillir les rappels sincères, même lorsqu'ils émanent de ceux dont on a la charge, et de les considérer comme des occasions de s'améliorer. Ce faisant, on s'aligne sur la voie des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), qui acceptaient la vérité quelle qu'en soit la source et qui guidaient autrui avec humilité, sincérité et justice. Ceux qui adoptent cette attitude corrigeront non seulement leurs propres défauts, mais cultiveront également un climat de confiance, de respect et de droiture au sein de leurs familles et de leurs communautés. Un tel climat favorise l'honnêteté, encourage la responsabilité et renforce les liens de la foi. À l'inverse, ceux qui persistent à étouffer la vérité par la culpabilisation et la manipulation ne feront que perpétuer la corruption, l'injustice et le déséquilibre, en eux-mêmes comme dans la société. Leur autorité peut paraître forte en apparence, mais elle est creuse, car elle repose sur l'orgueil plutôt que sur la sincérité, et sur la peur plutôt que sur la confiance. Ainsi, l'exemple de Pharaon nous sert d'avertissement intemporel : l'autorité mal utilisée pour étouffer la vérité ne mène qu'à la ruine, tandis que l'humilité dans l'acceptation des rappels à l'ordre conduit à la réforme, à l'harmonie et à un honneur durable dans ce monde et dans l'autre.

Bien que Pharaon ait tenté de faire taire le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) en lui rappelant les faveurs qu'il lui avait autrefois accordées et en évoquant l'incident où il avait accidentellement tué un soldat égyptien, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) n'a pas adopté la stratégie de

diversion de Pharaon. Au contraire, il a fait preuve d'humilité et d'honnêteté en reconnaissant son erreur. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 20-21.

« [Musa] dit : « Je l'ai fait alors que j'étais du nombre des égarés. C'est pourquoi j'ai fui devant toi, car j'avais peur de toi… » »

Cette réponse met en lumière un principe fondamental : la véritable force ne réside pas dans le déni ou la dissimulation de ses erreurs, mais dans leur reconnaissance sincère et dans la volonté de se corriger. Pharaon chercha à utiliser le passé comme une arme d'humiliation, mais le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) en fit un témoignage d'humilité et de repentir. Son exemple démontre que celui qui admet ses erreurs et cherche à les corriger est bien plus fort que celui qui se retranche derrière l'orgueil et l'arrogance.

Plus généralement, il ne faut jamais laisser ses erreurs passées, intentionnelles ou non, définir son avenir. La miséricorde d'Allah, le Très-Haut, est immense, et la porte du repentir reste ouverte jusqu'au dernier instant. Le diable et ses suppôts exploitent souvent les erreurs passées pour rabaisser et humilier les gens, cherchant à les plonger dans le désespoir. Lorsque le désespoir s'installe, on peut perdre espoir de pardon, se résigner à l'échec et persister dans le péché. C'est là l'une des tromperies les plus destructrices, car le désespoir coupe le chemin de la rédemption et aveugle à la miséricorde du Créateur. Au lieu de succomber au désespoir, il faut saisir le temps et les opportunités qu'Allah, le Très-Haut, nous offre. Chaque instant est une chance de se repentir, de se réformer et de se redéfinir, non par ses erreurs passées, mais par sa sincérité présente. Un repentir sincère efface les péchés passés, pourvu qu'il soit accompagné de ses conditions

essentielles. Il est essentiel d'éprouver un véritable remords pour la faute commise, en reconnaissant la gravité de ses actes et en les regrettant sincèrement. Il convient alors de se tourner vers Allah, le Très-Haut, en implorant Son pardon avec humilité et espoir. Dans la mesure du possible, il est également recommandé de demander pardon à ceux qu'on a lésés, pourvu que cela n'entraîne pas de préjudice ou d'injustice supplémentaires. Le repentir exige aussi une ferme résolution à ne plus jamais commettre le même péché ou un péché similaire. Sans cette détermination, le repentir est vain, car il manque d'engagement envers le changement. De plus, si le péché a impliqué la violation des droits d'Allah, le Très-Haut, ou des droits d'autrui, une réparation doit être effectuée. Cela peut impliquer de s'acquitter de ses devoirs négligés, d'indemniser les personnes lésées ou de réparer le préjudice causé. Enfin, le repentir doit être suivi d'une obéissance constante, par laquelle il faut s'efforcer d'utiliser les bienfaits d'Allah, le Très-Haut, conformément à Ses préceptes tels qu'ils sont exposés dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Par ce cheminement, une personne n'est plus définie par ses erreurs passées, mais par sa sincérité présente et son engagement envers la droiture. De même que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) n'a pas laissé ses erreurs passées l'empêcher d'accomplir sa mission divine, de même, chacun doit refuser de se laisser paralyser par ses péchés passés. Au contraire, il convient de se relever avec humilité, de se repentir sincèrement et d'avancer avec une détermination renouvelée.

La leçon est claire : les erreurs ne sont pas une fin en soi, mais une occasion de grandir. Reconnues avec humilité et corrigées par le repentir, elles deviennent des tremplins vers une plus grande force, une foi plus profonde et une paix durable, ici-bas et dans l’au-delà. Celui qui désespère s’enferme dans son passé, tandis que celui qui se repent et se réforme le transforme en source de sagesse et de force. Ainsi, la miséricorde d’Allah, le Très-Haut, devient un guide, faisant des erreurs des leçons et des faiblesses des opportunités d’élévation spirituelle.

La grande humilité du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) est magnifiquement illustrée dans ses paroles lorsqu'il attribuait à Allah, le Très-Haut, toutes les grâces qu'il possédait. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 21)

«… Mon Seigneur m'a alors accordé le jugement et la prophétie et m'a désigné comme l'un des messagers.»

Cette affirmation reflète l'essence même de l'humilité : reconnaître que tout don, qu'il s'agisse de connaissance, de sagesse ou de statut, provient exclusivement d'Allah, le Très-Haut. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) n'a pas revendiqué ces bienfaits comme le fruit de ses propres mérites ou efforts. Au contraire, il les a reconnus comme des grâces divines, enseignant ainsi que le véritable honneur ne réside pas dans -la glorification de soi, mais dans la gratitude et le dévouement envers le Créateur.

Le terme « discernement » dans ce verset revêt une signification profonde. Il désigne la capacité de prendre des décisions éclairées en toutes circonstances, qu'il s'agisse de questions matérielles ou religieuses. Un tel discernement garantit la constance dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et assure ainsi la paix intérieure. Cette paix s'atteint par l'équilibre : en maintenant l'harmonie entre son état mental et physique et en plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place dans la vie. Sans ce discernement, l'individu est sujet à la confusion, au déséquilibre et à

l'égarement, ce qui engendre inévitablement un malaise intérieur et extérieur.

Le mot traduit par jugement peut aussi signifier sagesse. La sagesse est la capacité d'appliquer la connaissance à bon escient, de manière à ce qu'elle produise du bien plutôt que du mal. La connaissance seule ne suffit pas, car sans sagesse, elle peut être mal utilisée. Celui qui possède la sagesse veille à ce que son savoir, qu'il soit religieux ou profane, soit orienté vers ce qui est bénéfique pour lui-même et pour autrui, dans ce monde et dans l'au-delà. Par exemple, une personne sage, possédant des connaissances scientifiques, les utilisera pour développer des médicaments qui soignent et améliorent la qualité de vie. À l'inverse, celui qui manque de sagesse pourrait mal utiliser ce même savoir pour créer des armes destructrices, sources de souffrance et de dévastation. Ainsi, la sagesse est le principe directeur qui transforme la connaissance en une force positive. Elle est la lumière qui guide les capacités humaines vers la droiture, la justice et la compassion. Sans sagesse, la connaissance devient un instrument d'arrogance et de destruction ; avec sagesse, elle devient un moyen de servir, de guérir et de progresser.

L'humilité du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), qui attribuait à Allah, le Très-Haut, le jugement et la prophétie, nous enseigne deux leçons intemporelles. Premièrement, toute grâce doit être perçue comme un don du Créateur, et non comme un mérite personnel. Deuxièmement, les grâces telles que la connaissance et l'autorité doivent être guidées par la sagesse, afin d'être utilisées pour le bien de l'humanité et non pour son malheur. Ainsi, l'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) devient un modèle pour tous : accueillir ses grâces avec gratitude, les utiliser avec sagesse et se souvenir que le véritable honneur ne réside pas dans la

possession, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, qui accorde et refuse selon Sa sagesse parfaite.

Lorsque Pharaon tenta de faire honte au Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et de le culpabiliser en lui rappelant la faveur qu'il lui avait accordée en l'élevant comme prince dans son palais, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) le réprimanda fermement. Pharaon chercha à étouffer la vérité en s'appuyant sur son histoire personnelle, mais le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) recentra le débat sur le véritable problème : l'oppression des Enfants d'Israël. (Sourate Ash-Shu'ara, chapitre 26, verset 22)

« Et est-ce là une faveur dont vous me rappelez l'existence : celle d'avoir réduit en esclavage les Enfants d'Israël ? »

Cette réaction est un exemple intemporel de clarté, de courage et de justice. Pharaon tenta de justifier sa tyrannie par des faveurs personnelles, mais le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) révéla l'erreur de ce raisonnement. Aucune bonté personnelle, aussi grande soit-elle, ne saurait justifier une injustice systémique. La tentative de Pharaon de faire taire les critiques en s'appuyant sur la gratitude fut déjouée par le rappel que l'asservissement d'un peuple entier ne saurait être excusé par des actes de générosité isolés. La leçon à tirer est profonde. Face à l'injustice, il ne faut pas se laisser intimider par la culpabilisation ou la manipulation émotionnelle. Il est fréquent d'évoquer des faveurs passées pour dissuader autrui de dénoncer des méfaits présents. Cependant, la gratitude pour les bienfaits reçus ne doit jamais servir de justification à l'injustice. Le Prophète Moïse (que la paix soit

sur lui) enseigne que la vérité et la justice doivent toujours primer sur une loyauté mal placée ou une dette personnelle.

Ce principe s'étend plus loin. Il ne faut jamais se laisser gagner par la culpabilité et soutenir autrui dans ses méfaits par reconnaissance de faveurs passées. La véritable loyauté n'est pas une allégeance aveugle à des individus, mais une fidélité inébranlable à la vérité. Soutenir quelqu'un dans ses méfaits, c'est partager sa culpabilité ; s'y opposer, c'est défendre la justice et la sincérité. (Sourate 5, Al-Ma'idah, verset 2)

«…Et coopérez dans la justice et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l'agression…»

Nos justes prédécesseurs ont incarné ce commandement avec une remarquable constance. Ils ont soutenu autrui dans le bien, sans égard pour leurs liens personnels, et se sont opposés au mal, même lorsqu'il venait de leurs proches. Leur loyauté allait à la vérité, non aux individus. À l'inverse, ceux qui n'adoptent pas cette attitude abusent inévitablement des bienfaits qu'ils ont reçus. Ils laissent une loyauté mal placée obscurcir leur jugement, les conduisant à soutenir l'injustice et la corruption. Les conséquences d'un tel manquement sont graves. Celui qui compromet la vérité par une loyauté mal placée se retrouvera dans un état de déséquilibre, tant mental que physique. Il pervertira ses priorités, plaçant les relations personnelles au-dessus de la volonté divine, et ne se préparera pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'il jouit de plaisirs terrestres temporaires, son état intérieur sera marqué par le stress, le trouble et l'agitation. De plus, en soutenant autrui dans le mal, il contribue à la

propagation de l'injustice et de la corruption au sein de ses foyers, de ses communautés et de la société.

L’exemple de Pharaon sert ainsi d’avertissement à toutes les générations. L’autorité, la richesse et l’influence sont des grâces d’Allah, le Très-Haut, mais lorsqu’elles sont mal utilisées, elles deviennent des instruments d’oppression. Excuser un tel abus par des faveurs personnelles, c’est perpétuer l’injustice. L’exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), en revanche, montre la voie de la droiture : dire la vérité aux puissants, rejeter la manipulation et défendre la justice, même lorsque cela implique de s’opposer à ceux qui ont jadis fait preuve de bienveillance.

La leçon est claire et immuable : la gratitude pour les faveurs reçues ne doit jamais aveugler à la vérité. Il faut toujours soutenir autrui dans le bien et s’opposer à ce qui est mal, sans distinction. Agir autrement, c’est suivre la voie de Pharaon, qui cherchait à instrumentaliser les faveurs personnelles pour opprimer. Suivre la voie des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), c’est défendre la justice avec humilité, sincérité et courage, même lorsque cela implique de dénoncer ceux qui ont jadis fait preuve de bienveillance. Ceux qui adoptent cette attitude cultiveront un climat de confiance, de respect et de droiture, tandis que ceux qui persistent à étouffer la vérité par la culpabilisation et la manipulation ne feront que perpétuer la corruption, le déséquilibre et, à terme, la ruine.

Lorsque Pharaon se trouva incapable de justifier l'esclavage des Enfants d'Israël, et lorsque sa tentative de faire honte au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) en lui rappelant des faveurs passées échoua à le

dissuader de dire la vérité, Pharaon changea aussitôt de sujet. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 23 :

« Pharaon dit : « Et qui est le Seigneur des mondes ? » »

Ce changement soudain de sujet n'était pas le fruit d'une véritable recherche, mais une tentative délibérée de détourner l'attention de son injustice. Pharaon, incapable de justifier sa tyrannie, chercha à semer la confusion dans le débat en soulevant une question sans rapport avec la discussion. Son intention n'était pas de rechercher la connaissance, mais de saper l'autorité de Moïse (que la paix soit sur lui) et de détourner l'attention de l'auditoire de la vérité qui lui avait été présentée.

Ce comportement est le reflet intemporel de ceux qui manquent de preuves ou de connaissances pour étayer leurs affirmations. Au lieu d'admettre leur erreur, ils passent obstinément d'un sujet à l'autre, souvent sans lien logique, afin d'échapper à leurs responsabilités. Ce faisant, ils espèrent décourager ou épuiser leur interlocuteur, le poussant à abandonner ses efforts et le laissant camper sur ses positions erronées. Un tel comportement n'est pas une simple tactique de débat, mais une manifestation d'arrogance. Il révèle un cœur qui refuse de se soumettre à la vérité car elle contredit ses désirs personnels, son orgueil ou ses intérêts matériels. Plutôt que de s'humilier devant la vérité, ces individus masquent leurs erreurs en changeant de sujet, espérant ainsi préserver leur faux sentiment de supériorité. C'est là l'essence même de l'hypocrisie : savoir au fond de soi qu'on a tort, et pourtant persister dans le déni en recourant à la diversion et à la manipulation. Ce schéma ne se limite pas à l'époque des pharaons. Il s'agit d'une caractéristique

récurrente du comportement humain à travers l'histoire et qui demeure manifeste aujourd'hui. Dans les conflits personnels, les désaccords familiaux ou les débats de société, lorsque des individus sont confrontés à l'injustice, ils ont souvent tendance à détourner l'attention plutôt qu'à une réflexion honnête. Ils peuvent soulever des questions hors de propos, introduire des sujets sans rapport avec le sujet ou tenter de discréditer celui qui dit la vérité, tout cela pour éviter d'admettre leur faute. La leçon est claire : changer de sujet face à la vérité n'est pas un signe de force, mais de faiblesse. C'est un signe d'arrogance et de duplicité, car cela démontre qu'une personne valorise son orgueil et ses désirs plus que la justice et la sincérité. L'exemple de Pharaon met en garde contre cette tendance destructrice. À l'inverse, l'exemple de Moïse (que la paix soit sur lui) enseigne la constance : rester concentré sur la vérité, refuser de se laisser distraire par les diversions et continuer à réclamer justice avec clarté et patience. Ceux qui adoptent cette attitude prophétique ne se laisseront pas influencer par les diversions d'autrui. Ils reconnaîtront ces tactiques pour ce qu'elles sont – des tentatives pour dissimuler l'erreur – et resteront fermes dans leur engagement envers la vérité. Ce faisant, ils s'alignent sur la voie des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), qui n'ont jamais laissé l'arrogance, la manipulation ou la diversion les détourner de leur mission : guider l'humanité vers la droiture. Ceux qui demeurent fermes dans la vérité, même face à la manipulation et à la distraction, trouveront le soutien d'Allah, le Très-Haut, et triompheront finalement, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et le déni ne feront que précipiter leur propre chute.

Malgré les moqueries de Pharaon à l'égard d'Allah, le Très-Haut, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) saisit l'occasion d'aborder le sujet d'Allah devant ceux qui écoutaient leur débat. Il comprenait en effet que Pharaon ne cherchait ni à connaître Allah, le Très-Haut, ni à obtenir la voie de la rectitude. Cela transparaît clairement dans les réponses de Pharaon, qui tenta de dissuader son entourage d'écouter le Prophète Moïse (que la paix

soit sur lui) en se moquant de lui et de son message. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 23 à 28)

« Pharaon demanda : « Et qui est le Seigneur des mondes ? » [Moïse] répondit : « Le Seigneur du ciel et de la terre, et de ce qui se trouve entre eux, si tu veux en être convaincu. » [Pharaon] dit à ceux qui l'entouraient : « N'entendez-vous pas ? » [Moïse] répondit : « Votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. » [Pharaon] dit : « En vérité, le messager qui t'a été envoyé est fou. » [Moïse] répondit : « Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, et de ce qui se trouve entre eux, si tu raisonnes. » »

De manière générale, lorsqu'on médite sincèrement sur la création des cieux et de la terre, et sur les innombrables systèmes parfaitement équilibrés qui y fonctionnent, il devient indéniable qu'il n'y a qu'Un seul être qui les a créés et qui continue de les maintenir. Chaque aspect de l'ordre naturel témoigne de l'Unicité, de la puissance et de la sagesse absolues d'Allah, le Très-Haut. Par exemple, la distance précise entre le soleil et la terre est un signe manifeste de la précision et de la sagesse divines. Si le soleil était légèrement plus proche, la vie sur terre périrait sous une chaleur insupportable ; s'il était légèrement plus éloigné, la planète gèlerait et deviendrait stérile. De même, l'atmosphère terrestre a été créée avec une composition et un équilibre parfaits, permettant à la vie de s'épanouir. Le niveau d'oxygène, la pression atmosphérique et les températures sont tous finement ajustés afin que les êtres humains, les animaux et les plantes puissent coexister harmonieusement au sein de ce vaste écosystème – un agencement qui ne saurait résulter du hasard ou du chaos. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 164)

«… *et l’alternance de la nuit et du jour…»*

L'alternance du jour et de la nuit, et la variation de leur durée au fil de l'année, sont autant de preuves de l'existence d'un dessein divin. Ces variations permettent à l'humanité de tirer pleinement profit des deux. Si les jours étaient beaucoup plus longs, l'épuisement accablerait l'humanité en raison du labeur prolongé et de l'exposition à la chaleur. Si les nuits étaient plus longues, les moyens de subsistance et l'apprentissage en pâtiraient. Et si les nuits étaient trop courtes, le repos et la récupération seraient insuffisants, entraînant des dommages physiques et mentaux. L'alternance du jour et de la nuit influe également directement sur l'agriculture : un excès ou un manque de lumière du jour pourrait détruire les récoltes, perturbant ainsi la chaîne alimentaire pour les humains comme pour les animaux. L'harmonie entre tous ces systèmes naturels démontre qu'ils fonctionnent sous l'autorité d'un Créateur unique. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S’il y avait eu en eux [c’est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d’autres dieux qu’Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

Cet ordre parfait prouve qu'il ne peut y avoir qu'une seule autorité suprême régissant toutes choses, car si plusieurs dieux existaient, chacun chercherait à dominer, provoquant des conflits et le chaos dans tout l'univers.

Chapitre 2 Al Baqarah, verset 164 :

« …et *les [grands] navires qui sillonnent la mer avec ce qui est bénéfique aux hommes, et ce qu'Allah a fait descendre des cieux sous forme de pluie…* »

Même le cycle de l'eau témoigne de l'œuvre divine. L'eau s'évapore des océans, monte dans l'atmosphère, se condense en nuages et retombe sous forme de pluie, nourrissant chaque recoin de la Terre. La pluie tombe initialement avec une acidité naturelle, mais Allah, le Très-Haut, a créé des montagnes qui la neutralisent, garantissant ainsi sa pureté et sa potabilité. Si ce processus était perturbé – si l'évaporation cessait, si les montagnes ne purifiaient plus la pluie, ou si les précipitations devenaient déséquilibrées – la vie s'effondrerait. La salinité des mers est également une mesure divine ; elle empêche la décomposition de saturer les milieux marins. Sans sel, les cadavres d'animaux marins corrompraient l'eau, propageant maladies et mort à toute forme de vie, même sur terre. De plus, la densité et la composition uniques de l'eau permettent à la vie marine de survivre sous sa surface et aux immenses navires de flotter à sa surface. Si l'équilibre chimique était altéré, même légèrement, les navires couleraient ou la vie marine périrait. Aujourd'hui encore, le commerce maritime demeure le principal moyen de transport de marchandises à l'échelle mondiale, une autre manifestation de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et de sa prévoyance dans la conception du monde.

Cet équilibre s'étend également aux êtres vivants. L'évolution, fondée sur des mutations aléatoires, ne peut expliquer la perfection et l'harmonie

observables dans le monde naturel. Chaque espèce a été façonnée précisément pour son environnement. Le chameau, par exemple, a été créé pour endurer de longues périodes de sécheresse dans des déserts brûlants, son corps étant parfaitement adapté pour conserver l'humidité et résister à la chaleur. (Sourate 88, Al-Ghashiyah, verset 17)

« Alors, ne s'intéressent-ils pas aux chameaux, à la façon dont ils sont créés ? »

De même, la chèvre produit un lait pur et nourrissant, bien qu'il provienne d'impuretés présentes dans son corps. Ce processus est un miracle de purification divine, garantissant que ce qui parvient aux hommes est sain. Chapitre 16 An-Nahl, verset 66 :

« Et en effet, il y a pour vous, dans le pâturage du bétail, une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leurs entrailles, entre les excréments et le sang : du lait pur, agréable à boire. »

Chaque espèce a reçu une durée de vie et un taux de reproduction fixés par Dieu, préservant ainsi l'équilibre écologique. Les mouches, par exemple, ne vivent que quelques semaines mais se reproduisent rapidement. Si leur durée de vie était plus longue, elles envahiraient la planète. À l'inverse, les créatures à longue durée de vie se reproduisent lentement, assurant ainsi la modération de leur population. Ce délicat équilibre ne saurait être le fruit du

hasard ; il est le signe de la planification méticuleuse d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 164)

«… *et [Sa] maîtrise des vents et des nuages entre le ciel et la terre…»*

Les vents, eux aussi, sont parfaitement équilibrés. Ils dispersent les graines et pollinisent les cultures, permettant ainsi aux plantes et aux arbres de se reproduire. Ils déplacent les nuages pour apporter la pluie là où elle est le plus nécessaire et constituaient autrefois la principale force motrice de la navigation maritime – toujours essentielle au commerce mondial. Une absence totale de vent entraînerait la stagnation, tandis que des vents excessifs causeraient la destruction. Il en va de même pour la pluie : une quantité insuffisante provoque la sécheresse et la famine, une quantité excessive entraîne des inondations et la ruine. (Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18)

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Ces systèmes parfaitement équilibrés – les vents, la pluie, les océans et la vie elle-même – ne sauraient être le fruit du hasard. Chaque élément œuvre en harmonie, guidé par la sagesse divine. Celui qui médite véritablement sur

cet ordre ne trouvera aucune raison logique de nier l’existence du Créateur unique, Celui qui gouverne toute chose avec précision et miséricorde.

De plus, lorsqu'une personne subvient ne serait-ce qu'en partie aux besoins d'autrui – comme la nourriture ou le logement –, elle reçoit de la gratitude. À plus forte raison, devons-nous exprimer notre gratitude envers Allah, le Très-Haut, qui dispense toutes les grâces de l'existence ? La gratitude s'exprime par l'intention, la parole et l'action. La gratitude intentionnelle consiste à accomplir des actes uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Celui qui agit par recherche de reconnaissance mondaine ne recevra aucune récompense de Sa part, comme l'indique un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154. Une intention pure se manifeste lorsqu'on n'attend ni louanges ni compensation de la part d'autrui. La gratitude verbale se traduit par de bonnes paroles ou par le silence. La gratitude par l'action consiste à utiliser chaque grâce – richesse, temps, santé, savoir – de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette attitude de reconnaissance conduit à l'accroissement des grâces, à la paix intérieure et à une vie équilibrée, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie . Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De plus, la propriété implique l'autorité. De même qu'un propriétaire peut légitimement utiliser son bien comme il l'entend, Allah, le Très-Haut –

Créateur, Maître et Soutien de l'univers entier – est le seul à avoir le droit de déterminer ce qui s'y passe. Il est donc juste que les hommes Lui obéissent.

De même, lorsqu'on emprunte quelque chose, l'emprunteur doit l'utiliser selon les conditions du propriétaire. Les bienfaits de ce monde – la santé, la richesse, la famille et la vie elle-même – sont des prêts divins, non des dons. Il faut les rembourser en les utilisant conformément aux commandements d'Allah, le Très-Haut. En revanche, les bienfaits du Paradis sont de véritables dons, accordés éternellement aux vertueux, qui peuvent en jouir librement. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc pas confondre les biens de ce monde, qui ne sont que des prêts temporaires exigeant des comptes, avec les dons éternels du Paradis. La méditation sur cette vérité devrait inspirer l’obéissance, l’humilité et une gratitude constante envers Allah, le Très-Haut, Celui qui a créé toute chose en parfait équilibre, qui la maintient par Sa miséricorde et qui seul mérite d’être adoré. (Sourate 26, Ash-Shu’ara, verset 28)

« [Musa] dit : « Seigneur de l'Orient et de l'Occident, et de ce qui se trouve entre les deux, si vous deviez raisonner. » »

Après l'échec des tentatives répétées du Pharaon pour décourager le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) par l'humiliation et la culpabilisation, il eut recours à une approche plus directe et coercitive. Le Pharaon craignait que si le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) continuait à parler ouvertement, son entourage ne soit influencé par ses paroles et ne commence à remettre en question son autorité usurpée. Aussi, le Pharaon proféra-t-il une menace, non seulement adressée au Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), mais aussi, de manière plus subtile, à tous ceux qui pourraient l'écouter. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 29)

« [Pharaon] dit : « Si vous prenez un autre dieu que moi, je vous placerai assurément parmi les prisonniers. » »

Cette menace visait à intimider et à réduire au silence. Pharaon aurait pu arrêter le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) à tout moment, mais il s'en abstint, car au fond de lui-même, il craignait le châtiment d'Allah, le Très-Haut. Ses paroles étaient donc une tentative désespérée de maintenir son emprise sur son peuple en instillant la peur, tout en dissimulant sa propre faiblesse. Face à cette menace, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fit preuve d'un sang-froid remarquable. Il ne laissa pas des émotions telles que la colère ou la peur dicter sa réaction. Au contraire, il resta calme et concentré sur sa mission. Ayant déjà présenté des preuves rationnelles de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, il choisit alors de démontrer certains des miracles qui lui avaient été accordés comme preuve supplémentaire de sa sincérité. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 30)

« [Musa] a dit : « Même si je vous apportais la preuve manifeste ? » »

Pharaon, n'ayant pas su répondre aux preuves antérieures de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, se trouva acculé. Il ne pouvait se permettre de rejeter ce défi, car cela aurait semé le doute parmi son peuple quant à son autorité. Aussi, à contrecœur, accepta-t-il l'offre. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 31)

« [Pharaon] dit : « Apportez-le donc, si vous êtes véridiques. » »

Cet échange a permis au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) de manifester les miracles que lui avait confiés Allah, le Très-Haut. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 32-33 :

« Alors [Musa] lança son bâton, et soudain un serpent apparut. Et il étendit sa main ; aussitôt elle devint blanche aux yeux des spectateurs. »

Ces miracles n'étaient pas de simples spectacles, mais des signes de l'autorité divine, destinés à démasquer la fausseté des affirmations du Pharaon et à établir la véracité du message du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). La transformation du bâton en serpent et l'éclat de sa main étaient des preuves visibles que sa mission était soutenue par la puissance d'Allah, le Très-Haut, et non par une invention humaine.

La leçon à tirer est profonde. Face aux menaces, aux intimidations ou aux tentatives de faire taire la vérité, il faut rester calme et inébranlable, à l'exemple du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Les réactions émotionnelles telles que la colère ou la peur peuvent obscurcir le jugement, tandis que la sérénité permet à la vérité de resplendir avec clarté. De plus, les miracles nous rappellent que l'autorité suprême ne réside pas entre les mains de tyrans qui exercent le pouvoir temporel, mais en Allah, le Très-Haut, qui accorde Son soutien à ceux qui demeurent fermes dans la droiture.

La magie était très répandue à l'époque du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), et les personnes instruites, comme Pharaon et ses principaux disciples, pouvaient aisément la distinguer d'un miracle. Cependant, Pharaon, incapable de réfuter les miracles accomplis par le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), les qualifia de magie afin de dissuader le peuple d'accepter son message. Cette même accusation fut portée contre tous les Prophètes (que la paix soit sur eux), accusés d'être des magiciens, bien qu'ils fussent très connus de leur peuple et ne possédassent aucune caractéristique de la magie. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 34)

« [Pharaon] dit aux notables qui l'entouraient : « En vérité, c'est un magicien érudit. » »

Bien que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ait déjà clairement exposé sa mission à Pharaon et à son peuple – à savoir la libération des

Enfants d’Israël de l’esclavage et l’invitation faite à Pharaon et à son peuple d’embrasser la voie de la rectitude –, Pharaon l’accusa d’avoir des arrière-pensées. Il prétendit que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) s’était proclamé prophète par soif d’autorité et de pouvoir. (Sourate 26, Ash Shu’ara, verset 35)

« Il veut vous chasser de vos terres par sa magie, alors que me conseillez-vous ? »

Cette accusation n'était pas propre au Pharaon. Tout au long de l'histoire, les ennemis des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) ont systématiquement proféré des accusations similaires à leur encontre. Ils les accusaient de rechercher le gain matériel, de convoiter le pouvoir ou de tenter de bouleverser l'ordre établi. Pourtant, l'honnêteté, la sincérité et le combat inlassable des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) ont clairement démontré à tous -les observateurs impartiaux que leur seul désir était de guider les hommes sur le droit chemin. Ils n'ont jamais demandé de richesse, d'autorité ni de récompense matérielle en échange de leur message. Leur unique préoccupation était le bien-être spirituel et moral de l'humanité, et leurs vies en témoignent. L'accusation du Pharaon révèle également sa conscience des craintes nourries par ses plus fidèles disciples. Eux aussi, comme lui, étaient profondément attachés à leurs positions d'autorité et d'influence sociale. Le Pharaon, bien que roi, a délibérément évoqué la possibilité qu'ils perdent leurs terres et leur pouvoir, sachant que cela attiserait leurs angoisses et les rallierait davantage à sa cause. De cette manière, il a manipulé leurs peurs pour s'assurer de leur loyauté. Ses paroles n'étaient pas seulement une attaque contre le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), mais aussi une tentative délibérée d'unir ses fidèles contre la vérité en flattant leurs -intérêts personnels. Cette manipulation ne

se limite pas à l'époque de Pharaon. Elle s'est produite tout au long de l'histoire et continue de se manifester à chaque époque. Ceux qui craignent que la guidance divine ne les prive de leur influence, de leurs richesses ou de leur autorité ont souvent recours à l'intimidation pour rallier autrui à leur cause. Ils présentent l'appel à la vérité comme une menace pour la stabilité, la prospérité ou l'ordre social, alors qu'en réalité, ce sont leurs propres privilèges injustes qui sont menacés. Ce faisant, ils cherchent à préserver leur pouvoir temporel au détriment de la vérité et de la justice. La leçon est claire : les accusations portées contre les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) n'étaient jamais fondées sur la réalité, mais sur la peur, l'arrogance et -l'intérêt personnel. Leurs ennemis cherchaient à les discréditer en leur attribuant les motivations mêmes qu'ils nourrissaient. Pourtant, la vie des Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, témoigne du contraire : ils ont vécu simplement, enduré les épreuves et sacrifié confort et sécurité, tout cela pour guider l’humanité. Leur sincérité était manifeste dans leur refus de rechercher les récompenses terrestres, et leur héritage continue de démontrer le caractère infondé des accusations portées contre eux.

Ainsi, la confrontation entre Pharaon et le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) n'est pas un simple épisode historique, mais une leçon intemporelle. Elle illustre comment les ennemis de la vérité tentent de manipuler la peur et l' -intérêt personnel pour préserver leur pouvoir, et comment les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) ont contré ces tactiques avec sincérité, patience et un engagement indéfectible envers leur mission. Ceux qui suivent leur exemple doivent rester vigilants face à de telles manipulations, les démasquer et demeurer fermes dans leur soutien à la vérité, quelles qu'en soient les conséquences terrestres.

Pharaon et ses principaux disciples, conscients que le message du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ne pouvait être réduit au silence par la honte, la culpabilisation ou les menaces, conçurent une nouvelle stratégie. Ils comprirent que le seul moyen d'anéantir sa mission et de dissuader quiconque de le suivre était de contester et de discréditer publiquement les miracles qu'Allah, le Très-Haut, lui avait accordés. Ils résolurent donc de rassembler les magiciens les plus habiles du pays, espérant qu'en confrontant le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) lors d'un grand spectacle public, ils pourraient faire passer ses miracles pour de la simple sorcellerie. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 36-38)

« Ils dirent : « Reportez [le procès de] lui et de son frère et envoyez dans les villes des rassembleurs qui vous amèneront tous les magiciens instruits et compétents. » Les magiciens furent donc réunis pour la fixation d'une date bien connue. »

Il ne s'agissait pas d'un duel privé, mais d'une mise en scène soigneusement orchestrée. Pharaon souhaitait que cette rencontre ait lieu un jour de rassemblement public, afin de s'assurer une audience aussi large que possible. Son but était d'humilier le prophète Moïse (que la paix soit sur lui) devant le peuple, et ainsi de le dissuader d'accepter son message. Pour consolider son pouvoir, Pharaon contraignit le peuple à assister à l'événement, le menaçant subtilement de représailles s'il ne le soutenait pas, lui et ses magiciens. Ce n'était pas une invitation au libre choix, mais un exercice de coercition, destiné à créer l'illusion d'un soutien unanime à la cause de Pharaon. Chapitre 26, Ash Shu'ara, versets 39-40.

« Et on dit au peuple : « Voulez-vous vous rassembler ? Afin que nous suivions les magiciens s'ils sont prédominants ? » »

On voit ici la manipulation du Pharaon dans toute sa splendeur. Il présenta le concours comme une question de loyauté, suggérant que le peuple devrait suivre les magiciens s'ils l'emportaient. Ce faisant, il tenta de rallier le peuple à sa cause avant même le début de l'affrontement. Il s'agissait d'une forme d'intimidation subtile mais puissante, car elle impliquait que soutenir le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) revenait à trahir le Pharaon et l'ordre établi. Cette tactique n'est pas propre au passé. Elle s'est répétée tout au long de l'histoire et continue de se manifester de nos jours. Les personnalités influentes, qu'il s'agisse de dirigeants politiques ou de figures d'autorité, cherchent souvent à restreindre la liberté de culte. Elles peuvent justifier ces restrictions par le devoir de préserver l'ordre social, de protéger la liberté ou de promouvoir l'intégration, mais en réalité, leur rhétorique fait écho aux tactiques du Pharaon. En présentant la foi comme une menace pour la stabilité, elles tentent d'intimider le peuple et de le soumettre, le dissuadant de reconnaître et d'accepter la vérité par lui-même. La leçon est profonde. Lorsque la vérité se heurte au mensonge, ceux qui craignent de perdre leur autorité ont souvent recours au spectacle, à la manipulation et à l'intimidation. Ils cherchent à contrôler le récit, à faire taire toute dissidence et à imposer la conformité, non par la raison, mais par la peur. Pourtant, comme le démontre l'histoire du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), de telles tactiques sont vouées à l'échec. La vérité, soutenue par Allah, le Très-Haut, ne peut être étouffée ni par l'intimidation ni par la manipulation.

Cet épisode nous rappelle donc, de manière intemporelle, qu'il est essentiel de rester vigilant face aux manœuvres de ceux qui cherchent à étouffer la vérité sous couvert de protection de la société. Il faut reconnaître que la

véritable liberté réside dans la capacité d'accepter la guidance divine sans contrainte, et que l'intimidation, qu'elle soit subtile ou manifeste, est un signe de faiblesse, non de force. L'exemple de Pharaon nous met en garde contre l'arrogance et la manipulation, tandis que celui du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) nous inspire la constance, le courage et la confiance en Allah, le Très-Haut, face à l'adversité.

Allah, le Très-Haut, met également en garde contre l'influence destructrice de la cupidité et de la soif de pouvoir, car de tels désirs poussent souvent l'individu à s'écarter du droit chemin et à adopter une vie qui conduit à la corruption et à la ruine. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 41-42)

« Et lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon : « Y a-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les plus forts ? » Il répondit : « Oui, et vous serez alors parmi ceux qui sont proches de moi. » »

En effet, dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (numéro 2376), le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti que la soif de richesse et de statut social est plus destructrice pour la foi que deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons. Cette image saisissante illustre la gravité du danger. De même qu'il est rare de trouver des moutons à l'abri de deux loups voraces, la foi d'une personne est mise à rude épreuve lorsqu'elle se laisse consumer par le désir de richesse et de gloire. C'est un avertissement : la poursuite effrénée des gains matériels peut dépouiller une personne de son intégrité spirituelle et la laisser démunie devant Allah, le Très-Haut.

Le premier type de convoitise se manifeste par un amour excessif des richesses et des efforts incessants pour les acquérir, même par des moyens licites. Un tel comportement est dénué de sagesse, car le croyant doit croire fermement que sa subsistance lui est prédestinée et immuable. En effet, la subsistance de toute la création a été attribuée cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre, comme le confirme un hadith du Sahih Muslim, numéro 6748. Celui qui se laisse absorber par la poursuite effrénée des richesses néglige inévitablement ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et ne se prépare pas suffisamment pour l'au-delà. Il peut consacrer sa vie entière à l'acquisition de richesses, pour finalement quitter ce monde sans en avoir profité, les laissant derrière lui à autrui tout en devant rendre compte de la manière dont elles ont été gagnées et dépensées. Même si ses richesses sont acquises licitement, il ne trouvera jamais la véritable paix intérieure, car plus il possède, plus il désire. Une telle personne est en réalité démunie, quels que soient ses biens, car son cœur demeure insatisfait. Le seul désir louable est celui de la véritable richesse, à savoir les bonnes actions qui préparent l'individu à son retour auprès d'Allah, le Très-Haut. Telle est la richesse qui perdure, celle qui accompagne l'individu jusqu'à sa tombe et celle qui lui assure le salut éternel.

Le second type de convoitise est encore plus destructeur. D'une intensité comparable au premier, il est aggravé par la recherche de la richesse par des moyens illicites et le mépris des droits d'autrui, comme l'aumône obligatoire. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre cette attitude dans de nombreux hadiths. Dans un hadith du Sahih Muslim (n° 6576), il explique que ce comportement a causé la perte de nations par le passé, car elles ont légalisé l'illicite, bafoué les droits d'autrui et même versé le sang par appât du gain. Une telle personne est consumée par l'avidité, convoitant ce qui ne lui appartient pas

et commettant ainsi d'innombrables péchés graves. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avertit dans le Jami' at-Tirmidhi (n° 1961) que l'avide est loin d'Allah, le Très-Haut, loin du Paradis, loin des hommes et proche de l'Enfer. En effet, un hadith du Sunan An-Nasa'i, numéro 3114, démontre clairement que l'avidité extrême et la foi véritable sont incompatibles. Le danger de cette convoitise est si manifeste que même les ignorants peuvent le percevoir. Elle ronge la foi jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un fragile vestige, comme le souligne le hadith en question : la destruction de la foi par l'avidité est plus grave encore que celle causée par deux loups affamés parmi des brebis. Le plus grand danger est que cette personne perde jusqu'au peu de foi qui lui reste au moment de sa mort, ce qui représente la perte la plus terrible.

La soif de gloire et de statut est sans doute encore plus destructrice que la soif de richesse. On sacrifie souvent ses biens pour le prestige, dépensant sans compter pour obtenir reconnaissance et autorité. Pourtant, il est rare d'atteindre un certain statut tout en restant ferme sur le droit chemin, en privilégiant l'au-delà aux attraits éphémères de ce monde. Un hadith du Sahih Bukhari (n° 6723) avertit que celui qui recherche le pouvoir devra l'exercer seul, sans aide divine, tandis que celui qui le reçoit sans l'avoir sollicité sera aidé par Allah, le Très-Haut, dans l'accomplissement de ses responsabilités. C'est pourquoi le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'aurait jamais nommé à une fonction une personne qui la sollicitait ou même qui la désirait, comme le confirme le Sahih Bukhari (n° 6923). Un autre hadith, du Sahih Bukhari (n° 7148), prévient que les gens seront avides d'autorité, mais que cela deviendra pour eux une source de regrets le Jour du Jugement. Cette soif est particulièrement dangereuse car elle pousse une personne non seulement à rechercher ardemment un statut social, mais aussi à commettre d'autres péchés pour le conserver, notamment l'oppression et l'injustice. La forme la plus périlleuse de cette soif est celle où une personne cherche à obtenir un statut social par le biais de la religion elle-même. Le Prophète Muhammad

(que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans le Jami' at-Tirmidhi (n° 2654), qu'une telle personne est vouée à l'Enfer.

Il est donc bien plus sage d'éviter de convoiter la richesse excessive et un statut social élevé, car ces deux désirs comptent parmi les plus grandes menaces pour la foi. Ils détournent le cœur de la préparation à l'au-delà, ils corrompent les intentions et ils mènent à l'oppression et à l'injustice. Le véritable chemin de l'honneur ne réside ni dans la richesse ni dans le statut social, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et dans l'accumulation de bonnes actions qui perdurent au-delà de la mort.

Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), dans sa sagesse et sa sérénité, s'efforça de faire comprendre à tous les peuples la différence entre les illusions de la magie et la réalité des miracles divins. Il ordonna donc aux magiciens de faire d'abord la démonstration de leurs talents, permettant ainsi à la foule de constater toute l'étendue de leur art. (Sourate 26, Ash Shu'ara, versets 43-44)

« Moïse leur dit : « Jetez ce que vous voulez. » Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent : « Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui sommes les plus forts ! » »

Les magiciens, sûrs de leurs capacités et enhardis par le soutien du Pharaon, proclamèrent leur supériorité. Leurs paroles révélaient non

seulement leur arrogance, mais aussi leur confiance mal placée en l'autorité du Pharaon plutôt qu'en la vérité. Pourtant, leurs illusions, si impressionnantes fussent-elles à l'œil nu, ne purent résister à la puissance d'Allah, le Très-Haut. Le miracle du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) anéantit leur mensonge. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 45)

« Alors Moïse lança son bâton, et aussitôt il dévora ce qu'ils avaient falsifié. »

À cet instant, la différence entre la ruse humaine et la puissance divine devint indéniable. Les magiciens, pourtant maîtres de l'illusion, reconnurent aussitôt que ce dont ils avaient été témoins n'était pas de la sorcellerie, mais un véritable miracle accordé par Allah, le Très-Haut. Leurs cœurs furent bouleversés par la clarté de la vérité et ils furent contraints de s'y soumettre. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 46)

« Alors les magiciens furent jetés à terre en signe de prosternation. »

Ce moment revêt une signification profonde. Les magiciens étaient venus chercher le gain terrestre, espérant récompense et prestige auprès du Pharaon. Pourtant, confrontés à l'indéniable vérité, ils abandonnèrent leurs désirs de richesse et de pouvoir et se soumirent entièrement à Allah, le Très-Haut. Leur prosternation n'était pas un simple geste extérieur, mais l'expression d'une transformation intérieure. Ils furent si bouleversés par la

vérité qu'ils ne craignaient plus la colère du Pharaon, ni ne s'accrochaient aux plaisirs éphémères de ce monde. Cet épisode illustre un principe intemporel : l'expérience bouleversante de la guidance divine ne se produit que lorsqu'on aborde la vérité avec sincérité et une intention véritable d'agir en conséquence, même lorsqu'elle contredit ses désirs personnels. Celui qui recherche la connaissance du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avec un cœur ouvert et impartial sera inévitablement touché par la clarté de ses preuves. Son cœur spirituel reconnaîtra et acceptera la vérité, ne lui laissant d'autre choix que de s'y soumettre en toute sincérité. En revanche, celui qui aborde les enseignements islamiques avec un esprit préconçu ou une intention erronée – à savoir, n'accepter que ce qui correspond à ses désirs et rejeter ce qui les remet en question – n'atteindra pas la véritable guidance. Même s'il professe l'islam en apparence, il ne connaîtra pas la paix intérieure qui découle d'une soumission sincère. Sa foi restera superficielle et il sera privé de la tranquillité qu'Allah, le Très-Haut, accorde à ceux qui se soumettent pleinement. L'exemple des magiciens de Pharaon est donc un puissant rappel. Venus en adversaires, ils se sont pourtant convertis grâce à leur sincérité et leur ouverture d'esprit. Malgré l'immense danger que cela représentait pour leur vie terrestre, ils ont embrassé la foi sans hésitation. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 47-48)

« Ils dirent : « Nous avons cru au Seigneur des mondes, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. » »

Telle est la réalité de la guidance divine. Lorsque le cœur est ouvert et l'intention pure, la vérité pénètre et impose la soumission. Aucune menace terrestre, aucune promesse de richesse, aucune crainte de l'autorité ne peut empêcher le chercheur sincère de l'accueillir. L'histoire des magiciens

demeure ainsi une leçon intemporelle : la sincérité de l'intention est la clé de la guidance, et lorsque la vérité est reconnue, elle exige une soumission sans hésitation.

Lorsque le plan savamment élaboré par Pharaon pour discréditer le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) s'effondra sous les yeux de son peuple, sa première réaction ne fut pas de reconnaître la vérité, mais de recourir à l'intimidation. Il déclara que nul n'était autorisé à croire sans son consentement, cherchant ainsi à asseoir son emprise sur le cœur et l'esprit de ses sujets. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 49)

« [Pharaon] dit : « Vous l'avez cru avant que je vous en donne la permission… » »

Cette déclaration révèle toute l'arrogance du Pharaon. Il cherchait à s'approprier non seulement les corps de son peuple, mais aussi sa foi et ses convictions. Parallèlement, elle trahit sa peur, car il reconnaissait que les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient indéniables et que son autorité lui échappait. Faute d'arguments rationnels ou de preuves, il eut recours aux menaces, espérant étouffer l'éveil du peuple par la peur plutôt que par la persuasion. Cette tactique n'est pas propre à l'époque du Pharaon. Elle s'est répétée tout au long de l'histoire et continue de se manifester aujourd'hui. Les dirigeants et les personnalités influentes, qu'elles soient politiques ou sociales, laissent souvent entendre qu'ils veulent restreindre la liberté de culte. Ils peuvent présenter ces restrictions comme un devoir de préserver la liberté, l'ordre social ou l'intégration, mais en réalité, leur rhétorique est le reflet de celle du Pharaon. En présentant la foi comme une menace pour la

stabilité, ils tentent d'intimider le peuple pour le soumettre, au lieu de lui permettre de reconnaître et d'embrasser la vérité par lui-même. Lorsque l'intimidation du Pharaon ne parvint pas à dissimuler sa défaite, il eut recours à la calomnie. Il accusa le saint prophète Moïse (que la paix soit sur lui) de conspirer avec les magiciens pour tromper le peuple. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 49)

«…En effet, c'est votre chef qui vous a enseigné la magie…»

Cette accusation sans fondement visait à semer le doute dans le cœur des masses et à les détourner de la réalité indéniable des miracles dont elles avaient été témoins. Elle illustre parfaitement comment ceux qui rejettent la vérité, privés de preuves, se réfugient dans le mensonge et la distorsion. Ce comportement révèle une réalité plus profonde : lorsqu'une personne est résolue à rejeter tout mode de vie qui contredit ses désirs, elle n'acceptera pas la vérité, même présentée avec clarté et preuves. Au lieu de cela, elle inventera des excuses pour justifier son rejet. On en trouve un exemple courant dans les critiques adressées aujourd'hui à l'islam. Les opposants se concentrent souvent sur des aspects particuliers, comme le code vestimentaire prescrit aux femmes, pour tenter d'en saper l'attrait. Pourtant, ces critiques sont superficielles, car elles appliquent rarement la même rigueur aux codes vestimentaires exigés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation ou le commerce. Cette critique sélective met en évidence la faiblesse de leurs arguments. La véritable source de leur opposition ne réside pas dans les détails de la pratique islamique, mais dans leur aversion pour ses principes de discipline, de modestie et de responsabilité. La conduite disciplinée de ceux qui vivent selon l'islam témoigne de sa vérité, et c'est ce témoignage qui suscite l'hostilité. Lorsque les menaces subtiles et les attaques rhétoriques

échouent, ceux qui détiennent le pouvoir ont souvent recours à la violence directe contre ceux qui restent fidèles. Leur hostilité naît de la peur : la peur de perdre leur influence, leur statut et leur rôle de chef à mesure que la lumière de l'islam se répand. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 49)

«…mais vous allez le savoir. Je vous couperai les mains et les pieds de chaque côté, et je vous crucifierai tous.»

C'est le dernier recours des tyrans : lorsque la raison, les preuves et même la calomnie échouent, ils ont recours à la force brute. Pourtant, l'histoire témoigne que de telles menaces ne peuvent étouffer la vérité. Les magiciens qui avaient été témoins du miracle du saint prophète Moïse (que la paix soit sur lui) restèrent inébranlables malgré les menaces du Pharaon, prouvant ainsi que lorsque la foi s'enracine dans le cœur, aucune intimidation ne peut l'en déloger.

Nul ne doit laisser l'obéissance à autrui – qu'il s'agisse de personnes, des réseaux sociaux, de la mode ou des tendances culturelles – primer sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Agir ainsi reviendrait à mal utiliser les bienfaits qui lui ont été confiés. Une telle loyauté mal placée engendre inévitablement un déséquilibre, tant mental que physique. On risque de tout égarer, et l'on ne se préparera pas adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même en profitant de certains luxes terrestres, on sera en proie au stress, aux épreuves et aux difficultés dans ce monde comme dans l'autre. À l'inverse, celui qui demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, trouvera la paix intérieure dans cette vie et dans l'autre. Cette paix naît de l'équilibre : placer chaque chose et chaque personne à sa juste

place et maintenir l'obéissance même face à l'adversité. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 50)

« Ils ont dit : « Pas de mal… » »

L'une des principales raisons pour lesquelles on manque de patience face à une difficulté est la perte de vue du sens global de la vie. Chaque situation est comme une pièce d'un immense puzzle. Se focaliser uniquement sur cette pièce, surtout si elle représente une difficulté, fait perdre de vue l'ensemble. Dès lors, la difficulté paraît bien plus grave qu'elle ne l'est et ses conséquences négatives semblent plus sévères. Cette vision étriquée entrave la patience, qui exige de s'abstenir de toute plainte, en paroles comme en actes, et de maintenir une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Le meilleur moyen d'éviter cet écueil est de garder les yeux fixés sur le Jour du Jugement. En méditant sur ce Jour, on réalise qu'aucune difficulté terrestre ne saurait se comparer aux terreurs de ce Jour, et que les conséquences des épreuves de ce monde ne peuvent surpasser celles du Jugement. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2421), que ce jour-là, le soleil s'approchera à moins de trois kilomètres de la création et que chacun transpirera selon ses œuvres. (Sourate 80, Abasa, versets 33 à 37)

« Mais quand viendra le souffle assourdissant, le jour où un homme fuira son frère, sa mère et son père, sa femme et ses enfants, car ce jour-là, chaque homme aura sa propre cause. »

Ce sera aussi un Jour où les gens méditeront sur leurs actes après avoir contemplé l'Enfer. Sourate 89, Al Fajr, verset 23 :

« Et ce Jour-là, l'Enfer est présenté ; ce Jour-là, l'homme se souviendra, mais à quoi lui servira ce souvenir ? »

En gardant ce jour à l'esprit, les problèmes du monde perdent de leur importance. Ils ne paraissent plus insurmontables, et cette perspective permet de faire preuve de patience dès le début d'une épreuve. Elle permet d'évaluer et de gérer les difficultés de manière à minimiser le stress et à renforcer sa détermination.

De plus, se concentrer sur le Jour du Jugement permet de se détourner des choses qui n'auront aucune importance ce jour-là, de les ignorer et de les minimiser. Les tracas et les difficultés passagères de la vie paraissent insignifiants comparés aux réalités éternelles de l'Au-delà. Le croyant se concentrera alors sur ce qui compte vraiment : la patience, l'obéissance et la constance. Chapitre 39, Az-Zumar, verset 10 :

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

Cette attitude juste explique pourquoi les magiciens de Pharaon, après avoir embrassé la foi, ne furent pas ébranlés par ses menaces de torture et d'exécution. Leurs cœurs étaient tournés vers le Jour du Jugement, et c'est avec sérénité et conviction qu'ils s'exprimèrent. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 49-50.

« [Pharaon] dit : « Vous l'avez cru avant que je vous en donne la permission. Certes, c'est votre chef qui vous a enseigné la magie, mais vous allez le découvrir. Je vous couperai les mains et les pieds de côtés opposés, et je vous crucifierai tous. » Ils répondirent : « Qu'il n'y ait pas de mal. Nous retournerons vers notre Seigneur. » »

Leur exemple démontre que lorsque le cœur est tourné vers la réalité éternelle de l'Au-delà, aucune menace terrestre ne peut l'ébranler. La patience devient naturelle, la peur cède la place à la sérénité, et l'on trouve la force dans la certitude que le retour vers Allah, le Très-Haut, est la destination ultime. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 50)

« Ils dirent : « Qu'il n'y ait pas de mal. En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. » »

Tant qu'une personne demeure ferme dans son obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'Il lui a accordés conformément aux enseignements islamiques, elle atteindra le pardon et la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'un équilibre – mental, physique et spirituel – obtenu en plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place dans la vie. Même face aux épreuves, une telle personne reste sereine, car elle sait que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le chemin de la véritable tranquillité. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 51)

« En vérité, nous espérons que notre Seigneur nous pardonnera nos péchés, car nous avons été les premiers parmi les croyants. »

Leur témoignage recèle un enseignement profond. Il souligne l'importance de résister à la tentation de suivre aveuglément la foule. Jadis figures emblématiques sous l'autorité du Pharaon, ils ont pourtant, lorsque la vérité a éclaté, abandonné l'opinion majoritaire pour choisir la foi, malgré l'impopularité et le danger. Leur courage démontre que le véritable succès ne réside pas dans la conformité aux désirs des masses, mais dans l'alignement sur la vérité éternelle révélée par Allah, le Très-Haut. Nombreux sont ceux qui, voyant la majorité de la société ignorer la guidance divine, présument que le comportement de la majorité est forcément juste. Or, l'histoire prouve à maintes reprises le contraire. Pendant des siècles, la majorité a cru que la Terre était plate, jusqu'à ce que les preuves révèlent la vérité. La leçon est claire : l'opinion majoritaire n'est pas toujours la bonne. La suivre sans réfléchir, c'est agir comme du bétail, guidé par l'instinct plutôt que par la raison, ce qui conduit souvent à l'erreur, tant dans les affaires temporelles que spirituelles. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Au lieu de se soumettre à l'opinion générale, il convient d'user de l'intelligence et du raisonnement qu'Allah, le Très-Haut, a accordés. Il faut examiner chaque question avec soin, guidé par la connaissance et les preuves, même si cela conduit à des conclusions différentes de celles de la majorité. L'islam n'encourage pas l'imitation aveugle en matière de religion ; il appelle plutôt à la compréhension, à la réflexion et à l'obéissance consciente. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

En s'appuyant sur la connaissance et la guidance divine, on s'assure que ses choix ne soient pas dictés par les modes passagères ou les pressions culturelles, mais par des vérités éternelles. Ainsi, on suit l'exemple des magiciens qui, malgré une pression immense et la menace de mort, ont choisi de suivre la vérité lorsqu'elle leur est apparue clairement. Leur courage démontre que lorsque le cœur est sincère et l'intention pure, la guidance divine pénètre et impose la soumission, même à contre-courant de l'opinion générale.

Ainsi, la leçon est intemporelle : le pardon, l’équilibre et la paix intérieure ne se trouvent pas dans la conformité à la majorité, mais dans l’obéissance inébranlable à Allah, le Très-Haut. Celui qui résiste à l’imitation aveugle et agit selon la connaissance s’assure la stabilité dans cette vie et le succès éternel dans l’au-delà.

Malgré les innombrables signes et preuves accordés au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), Pharaon et ses chefs persistèrent dans leur rejet de la guidance divine. Aveuglés par l'amour des richesses, du pouvoir et de l'autorité, ils refusèrent de s'humilier devant la vérité. Au lieu de méditer sur les miracles dont ils avaient été témoins, Pharaon durcit sa position jusqu'à déclarer ouvertement son intention de tuer le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Ce faisant, il scella son propre destin et celui de ses partisans. (Sourate 40, Ghafir, verset 26)

« Et Pharaon dit : « Laissez-moi tuer Moïse et qu’il invoque son Seigneur. Je crains en effet qu’il ne change votre religion ou qu’il ne sème la corruption dans le pays. »

Cette déclaration révèle l'hypocrisie du Pharaon. Il prétendait craindre la corruption, alors qu'il en était lui-même la principale source. Il accusa le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) de menacer leur religion, alors qu'en réalité, c'était sa propre religion erronée et sa tyrannie qui mettaient le peuple en danger. Ses paroles n'étaient pas nées d'une véritable préoccupation, mais de la peur : la peur que son autorité ne s'effondre si le peuple embrassait la vérité.

À ce moment-là, Allah, le Très-Haut, ordonna au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et à ses compagnons d'émigrer d'Égypte. Leur départ n'était pas un simple voyage physique, mais un acte décisif de séparation entre la vérité et le mensonge. (Sourate Ash-Shu'ara, chapitre 26, verset 52)

« Et Nous avons inspiré à Moïse : « Voyage de nuit avec Mes serviteurs ; en vérité, tu seras poursuivi. » »

Cette migration était une épreuve de foi et de confiance. Les croyants reçurent l'ordre de partir de nuit, sachant que Pharaon ne les laisserait pas partir librement. Leur exode serait inévitablement perçu comme une rébellion, et Pharaon, craignant que cet acte n'inspire une résistance plus large à son règne, résolut d'en faire un exemple. Il mobilisa ses forces, déterminé à poursuivre et à anéantir le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et ses fidèles une fois pour toutes. (Sourate 26, Ash Shu'ara, versets 53-56)

« Alors Pharaon envoya des messagers dans les villes. [Et ils dirent] : « En vérité, ce n'est qu'une petite troupe. Et en vérité, ils nous irritent. Et en vérité, nous sommes un groupe prudent. » »

Ici, Pharaon tenta de rallier son peuple en dénigrant les croyants, les présentant comme un petit groupe insignifiant et une source de colère et de troubles. Ses paroles révèlent à la fois arrogance et insécurité. En les qualifiant de « petite bande », il cherchait à minimiser leur importance, mais en admettant qu'ils l'exaspéraient, il laissait transparaître la peur qui le rongeait. Son affirmation selon laquelle ils étaient un « groupe prudent » visait à se présenter, lui et ses partisans, comme des défenseurs vigilants de l'ordre, alors qu'en réalité, ils étaient des oppresseurs prêts à tout pour préserver leur autorité chancelante.

Cet épisode illustre une vérité intemporelle : face à la volonté divine, les tyrans réagissent souvent par les menaces, la calomnie et la violence. Ils accusent les justes de corrompre la société, alors que c'est en réalité leur propre injustice qui la gangrène. Ils rabaissent les fidèles, les jugeant faibles et insignifiants, et pourtant ils les craignent précisément parce que la vérité possède une force à laquelle le mensonge ne peut résister.

L'émigration du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et de ses compagnons symbolise la confiance en Allah, le Très-Haut, et la chute inéluctable de la tyrannie. Pharaon rassembla ses forces avec assurance, mais son arrogance l'aveugla sur le fait qu'aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut triompher de la volonté d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 57-60)

« Nous les avons donc chassés des jardins, des sources, des trésors et des places honorables. Ainsi. Et Nous en avons fait hériter les Enfants d'Israël. Ils les poursuivirent alors au lever du soleil. »

Lorsque les deux groupes se furent enfin aperçus, les disciples du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) furent aussitôt saisis de peur. Ils ne voyaient que le déséquilibre apparent des forces : l'armée du Pharaon, immense et bien -équipée, face à leur petite troupe vulnérable. Pris de panique, ils crièrent . Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 61 :

« Et lorsque les deux groupes se virent, les compagnons de Moïse dirent : « Nous allons être dépassés ! » »

Cette réaction reflète la faiblesse naturelle de l'être humain lorsqu'il se concentre uniquement sur les apparences. Ils ont évalué leurs chances de survie selon des critères terrestres et ont conclu que la défaite était inévitable. Pourtant, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) est resté ferme, son cœur inébranlable dans sa confiance. Il n'a pas permis que la vue de l'armée de Pharaon ébranle sa certitude dans la promesse d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 62)

« [Moussa] dit : « Non ! En vérité, mon Seigneur est avec moi ; Il me guidera. » »

Le contraste entre ces deux réactions est frappant. Les compagnons, bien que sincères dans leur croyance, ont vacillé car leur foi n'était pas encore profondément enracinée. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), en revanche, possédait une conviction inébranlable. Il savait qu'Allah, le Très-Haut, n'abandonne jamais ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance, et que la guidance divine n'est pas soumise à la force ou à la faiblesse apparente des puissances terrestres. Ce moment nous enseigne que la différence entre le désespoir et la sérénité réside dans la force de la foi. Une foi forte transforme la peur en confiance, la panique en patience et l'incertitude en assurance envers Allah, le Très-Haut. Une foi faible, en revanche, rend l'individu vulnérable au doute, surtout lorsque ses désirs ou ses craintes s'opposent à la guidance divine. Une telle foi profonde ne s'acquiert pas par de simples paroles, mais se nourrit par la connaissance et la pratique. En étudiant et en appliquant les signes clairs du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), chacun apprend que la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte la paix dans cette vie et dans l'au-delà. Ces enseignements nous rappellent que renoncer à nos désirs personnels pour nous soumettre aux commandements divins n'est pas une perte, mais bien la clé de la sérénité et du succès. Ceux qui négligent cette quête de connaissance et de compréhension verront inévitablement leur foi s'affaiblir. Face aux épreuves, ils seront plus susceptibles de vaciller, car ils n'auront pas exercé leur cœur à voir au-delà des apparences. Ils prendront les difficultés de ce monde pour une défaite définitive, oubliant que chaque épreuve est une mise à l'épreuve et chaque difficulté une occasion de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut. Il est donc essentiel pour chacun de fortifier sa foi en recherchant la connaissance, en y réfléchissant et en l'appliquant dans sa vie quotidienne. Ce processus garantit l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans la facilité comme dans l'épreuve. En utilisant correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, tels que décrits dans les enseignements islamiques, ils atteignent l'équilibre du corps et de l'esprit, et ils apprennent à accorder à chaque aspect de leur vie la place qui lui revient.

L’exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), au bord de la mer, est ainsi une leçon intemporelle. Il montre que lorsque la foi est forte, aucune menace terrestre ne peut ébranler le cœur. Le croyant qui se confie en Allah, le Très-Haut, avance avec sérénité même face à l’adversité, car il sait que la guidance et la délivrance accompagnent toujours ceux qui demeurent fermes dans la foi. Sourate 65, At-Talaq, verset 2 :

«…Et quiconque craint Allah, Il lui ménagera une issue.»

Il est primordial de reconnaître que l'aide divine n'est jamais soumise aux inclinations, aux préférences ou à la compréhension limitée des êtres humains. Elle est dispensée en parfaite harmonie avec la science infinie et la sagesse infaillible d'Allah, le Très-Haut. Ce que l'on peut percevoir comme un retard, un refus, voire une épreuve, est en réalité une manifestation précise de la miséricorde et de la volonté divines. L'aide est toujours accordée au moment le plus opportun et sous la forme la plus bénéfique pour chacun, même lorsque la sagesse qui la sous-tend demeure voilée à notre perception immédiate. Cette réalité nous enseigne que le soutien divin n'est pas le reflet du désir humain, mais de la sagesse divine. On peut aspirer à un soulagement d'une manière particulière ou à un moment précis, mais Allah, le Très-Haut, sait ce qui est véritablement le mieux pour chacun. De même qu'un médecin compétent prescrit un traitement en fonction des besoins réels du patient plutôt que de ses préférences pour le confort ou la facilité, Allah, le Très-Haut, dispense Son aide de manière à guérir l'âme, fortifier le cœur et guider chacun vers un succès durable. Par conséquent, la personne sage ne mesure pas l'aide divine à l'aune de ses désirs immédiats, mais à l'aune de son but ultime : la rapprocher d'Allah, le Très-Haut, et assurer son bien- -être ici-bas et dans l'au-delà. Avoir confiance en

cette réalité, c'est cultiver la patience, la gratitude et la confiance, sachant que chaque circonstance – qu'il s'agisse d'aisance ou d'épreuve – est une forme de soutien divin, parfaitement adaptée à son cheminement. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 62-63)

« [Moïse] dit : « Non ! En vérité, mon Seigneur est avec moi ; Il me guidera. » Puis Nous inspirâmes à Moïse : « Frappe la mer de ton bâton », et elle se fendit, et chaque partie était semblable à une grande montagne imposante. »

Même après avoir été témoins d'un nouveau miracle manifeste, Pharaon et ses partisans persistèrent dans leur obstination. Leurs cœurs étaient endurcis par l'arrogance et leurs esprits obscurcis par la peur de perdre leur autorité. Pharaon, en particulier, redoutait que si le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et ses fidèles étaient autorisés à s'échapper, cela encouragerait d'autres personnes à travers son empire à contester son pouvoir et à remettre en question ses fausses prétentions à la divinité. Cette peur de perdre son influence et son contrôle le poussa à poursuivre le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et son peuple, malgré les signes indéniables qu'il s'opposait à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Son ultime acte d'obstination fut la cause même de sa destruction. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 64-66.

« Et Nous avons avancé vers eux, jusqu'à leurs poursuivants. Nous avons sauvé Moïse et ceux qui étaient avec lui, tous ensemble. Puis Nous avons noyé les autres. »

Il est significatif que même l'avancée de Pharaon et de son armée soit attribuée à Allah, le Très-Haut. Cela nous rappelle que rien dans l'univers n'arrive sans Sa volonté et Son décret. L'arrogance et la peur de Pharaon furent les causes apparentes de sa poursuite, mais en fin de compte, sa destruction faisait partie du plan divin. Sa chute n'était pas accidentelle, mais une manifestation délibérée de la justice divine, démontrant que ceux qui persistent dans la rébellion contre Allah, le Très-Haut, connaîtront inévitablement la ruine, quelle que soit leur puissance apparente sur terre.

La peur de Pharaon de perdre son pouvoir et son influence l'aveugla et le poussa dans la mer même qui devint sa tombe. Sa poursuite n'était pas un acte de force, mais de désespoir, une vaine tentative de s'accrocher à une autorité qui lui échappait déjà. À l'inverse, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et ses compagnons restèrent fermes dans leur obéissance à Allah, le Très-Haut. Leur confiance en Lui fut récompensée par le salut et la paix : ils furent sauvés tandis que leurs ennemis périssaient engloutis.

Cet épisode est une leçon intemporelle. Il démontre que le pouvoir terrestre, lorsqu'il est mal utilisé au mépris de la guidance divine, mène à la destruction. La peur de perdre son influence pousse les tyrans à commettre des actes insensés, mais l'obéissance et la confiance en Allah, le Très-Haut, mènent au salut. Le salut du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et de ses compagnons montre que ceux qui restent fermes dans la foi, même face à un danger apparent, trouveront toujours refuge auprès d'Allah, le Très-Haut, même si cela ne leur paraît pas immédiatement évident. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 67)

« Il y a là un signe… »

Mais comme l’obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres des hommes, beaucoup ignorent les signes évidents, dans la création et l’histoire, qui mettent en garde contre la désobéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash-Shu’ara, verset 67)

«… mais la plupart d’entre eux n’étaient pas destinés à devenir croyants.»

Ce verset constitue un avertissement profond contre une approche égocentrique et insouciante de la vie, où l'attention se focalise exclusivement sur ses propres circonstances, désirs et préoccupations immédiates, au détriment des réalités plus vastes qui se déploient autour de soi. Une telle perspective limitée empêche le cœur de percevoir la sagesse profonde inscrite dans le cours des événements, qu'il s'agisse des pages de l'histoire, des épreuves de la vie ou des expériences d'autrui. Celui qui ne médite pas sur ces leçons se prive de la perspicacité qui nourrit l'humilité, la force morale et l'harmonie intérieure. La contemplation, en revanche, est l'un des moyens les plus efficaces de cultiver un caractère noble, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et d'atteindre une paix intérieure durable. Elle permet d'atteindre un équilibre mental et physique et de replacer chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place. Par exemple, lorsqu'on observe des personnes comblées de richesses et de célébrités en faire un mauvais usage – en quête de plaisir, de statut ou de pouvoir – pour

finalement sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire l'autodestruction, il devient évident que la véritable tranquillité ne s'achète ni ne s'obtient par la richesse ou la débauche. Les plaisirs terrestres que beaucoup recherchent avec tant d'obsession masquent souvent un profond vide spirituel, car la paix du cœur ne se trouve pas dans les possessions, mais dans le contentement, la gratitude et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. De même, observer quelqu'un souffrir de maladie ou de handicap physique devrait susciter compassion et gratitude chez l'observateur. Cela lui rappelle la fragilité de la santé et la chance de pouvoir accomplir les actes quotidiens sans difficulté – des bienfaits souvent tenus pour acquis jusqu'à ce qu'ils soient perdus. Une telle réflexion devrait inciter à utiliser sa santé, sa force et son temps de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, avant que ces dons ne disparaissent inévitablement. Ainsi, l'Islam appelle chacun à demeurer attentif et réfléchi – à s'élever au-dessus de l'égocentrisme et à percevoir les leçons tissées dans la création et l'expérience humaine. Le monde qui les entoure est comme un livre ouvert de sagesse, écrit par la volonté d'Allah, le Très-Haut, pour ceux qui sont prêts à méditer. Ce faisant, chacun trouve la clarté de son but, approfondit sa foi et découvre une sérénité que ni la richesse ni le désir ne sauraient procurer.

Allah, le Très-Haut, dans Sa miséricorde infinie, ne punit pas immédiatement les hommes pour leur désobéissance. Il leur accorde plutôt un délai pour réfléchir, se repentir et se réformer. Ce délai est en soi une expression de Sa miséricorde, car s'Il demandait des comptes instantanément à chacun pour chaque acte de négligence, il ne resterait plus âme qui vive sur terre. Cependant, ce répit ne doit jamais être confondu avec une exemption, car le délai est temporaire et la responsabilité est inévitable. Allah, le Très-Haut, demandera des comptes à chacun pour ses intentions, ses paroles et ses actes, que ce soit dans ce monde par les épreuves et leurs conséquences, ou dans l'au-delà par le jugement dernier. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 68)

« Et en vérité, votre Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce verset illustre l'équilibre parfait entre la justice et la miséricorde divines. D'une part, Allah, le Très-Haut, est Puissant, capable de saisir immédiatement les personnes pour leurs fautes. D'autre part, Il est le Très Miséricordieux, leur accordant de nombreuses occasions de se repentir et de se rectifier. Les sages comprennent que cette harmonie entre puissance et miséricorde n'est pas contradictoire, mais complémentaire : Sa puissance garantit que la justice triomphera en fin de compte, tandis que Sa miséricorde assure à chacun la possibilité d'implorer Son pardon avant l'heure fixée. Ainsi, chacun doit méditer profondément. Le délai qui lui est accordé n'est pas un signe de négligence, mais une épreuve de sincérité. Ceux qui utilisent ce temps pour se réformer, exprimer leur gratitude et aligner leur vie sur la volonté divine constateront que la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, surpasse de loin leurs fautes. Mais ceux qui persistent dans l'insouciance, prenant le délai pour une échappatoire, devront un jour affronter toute la puissance de Sa force. Le message est clair : la gratitude et l'obéissance ne doivent pas être différées. Le moment d'agir avec droiture, c'est maintenant, tant que la porte de la miséricorde reste ouverte. Une fois l'heure des comptes venue – par la mort ou au Jour du Jugement – il sera trop tard pour changer, et chaque âme devra faire face aux conséquences de ses choix.

Après avoir relaté certains épisodes de la vie du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) afin d'aider les gens à comprendre les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, Allah, le Très-Haut, présente ensuite

des aspects de la vie du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) dans le même but : orienter les cœurs vers la réflexion et la compréhension. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 69-71)

« Et récitez-leur l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il dit à son père et à son peuple : « Qu'adorez-vous ? », ils répondirent : « Nous adorons des idoles et nous leur restons fidèles. » »

Le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) s'est efforcé de dénoncer l'erreur de leurs croyances en leur rappelant que les idoles qu'ils adoraient étaient totalement impuissantes, incapables d'apporter guidance, bienfait ou paix intérieure dans ce monde ou dans l'autre. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 72-73.

« Il a dit : « T'entendent-ils quand tu les supplie ? T'apportent-ils du bien ou du mal ? » »

Il est essentiel de comprendre que le culte en Islam ne se limite pas à la prosternation devant des idoles ou aux prières adressées à de fausses divinités. En réalité, le culte englobe l'obéissance et la soumission. Ainsi, lorsqu'une personne obéit à quelque chose ou à quelqu'un au mépris des commandements d'Allah, le Très-Haut, elle considère, de fait, cette entité comme son maître. Cela peut se traduire par le fait de suivre les tendances sur les réseaux sociaux, d'imiter la mode, de se conformer aux pressions

culturelles ou de céder à l'influence d'autrui. (Sourate 9, At-Tawbah, verset 31)

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les érudits et les moines du Peuple du Livre n'étaient pas littéralement vénérés comme des dieux. On leur obéissait plutôt en des matières qui contredisaient la révélation divine, et cette obéissance déplacée était considérée comme une forme d'adoration. Le même principe s'applique au Diable. Chapitre 36, Yasin, verset 60 :

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

La plupart des gens n'ont jamais consciemment adoré le Diable, et pourtant, on les accuse de l'adorer parce qu'ils lui obéissent au détriment d'Allah, le Très-Haut. Cela démontre que l'adoration n'est pas un simple rituel, mais qu'elle se définit par l'objet de notre loyauté et de notre obéissance. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter toute obéissance qui conduit à la désobéissance envers Allah, le Très-Haut. Ceux qui persistent dans une telle conduite deviennent inévitablement esclaves d'autres maîtres – qu'il s'agisse d'individus, d'employeurs, de normes culturelles ou de la quête de la richesse et de la gloire. Tenter de satisfaire ces influences contradictoires

est épuisant et vain, car elles sont incohérentes et -changeantes. De même qu'un employé subissant les exigences contradictoires de plusieurs supérieurs, celui qui abandonne sa servitude envers Allah, le Très-Haut, se retrouve déchiré par des loyautés conflictuelles. Cette servitude mal placée engendre un profond trouble intérieur. Ces personnes peuvent certes profiter de plaisirs éphémères, mais elles sont accablées par le stress, l'anxiété et l'insatisfaction. Leur quête incessante de plaire aux maîtres terrestres les laisse insatisfaits, et beaucoup sombrent dans le désespoir lorsque leurs efforts ne leur apportent pas la satisfaction escomptée. Cette réalité se manifeste dans la vie de ceux que la société admire souvent – célébrités et personnalités publiques – qui, malgré leur richesse et leur renommée, sont fréquemment en proie au vide et au malheur. De plus, l'obéissance à de faux maîtres n'apporte aucun bienfait dans l'au-delà. Le Jour du Jugement, ces entités – qu'il s'agisse de personnes, d'idéologies ou de désirs – ne défendront ni n'aideront leurs adeptes. Chaque âme se tiendra seule devant Allah, le Très-Haut, et tous les faux attachements disparaîtront. Le seul chemin vers la véritable liberté et la paix consiste à renoncer à l'obéissance qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et à se consacrer entièrement à Lui. Cela implique d'utiliser les bienfaits qu'Il a accordés – le temps, la richesse, la santé et l'influence – conformément aux enseignements islamiques. Une telle obéissance rétablit l'équilibre dans la vie, apportant la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'autre.

Une cause majeure d'égarement à travers les générations est ensuite mentionnée : l'imitation aveugle des comportements populaires au sein de la société. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 74 :

« Ils ont dit : « Mais nous avons trouvé nos pères en train d’agir ainsi. » »

Il convient d'être vigilant et d'éviter l'imitation aveugle d'autrui, car le comportement de la majorité conduit souvent à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Nombreux sont ceux qui, voyant la majorité de la société ignorer les préceptes du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), supposent que ce comportement est forcément juste et l'imitent sans réfléchir. Cette tendance à confondre popularité et vérité a égaré d'innombrables personnes à travers l'histoire. En réalité, la vérité ne se mesure pas au nombre, et l'opinion majoritaire n'est pas toujours la bonne. L'histoire regorge d'exemples de croyances largement acceptées qui se sont révélées fausses par la suite – comme la conviction erronée que la Terre était plate – démontrant ainsi que le consensus humain n'est pas une garantie de vérité ni de sagesse. Ceux qui suivent la majorité sans réfléchir se comportent comme du bétail mené par des bergers : ils vont là où on les conduit, sans compréhension ni direction. Cette forme de conformisme aveugle conduit non seulement à l'erreur dans les affaires de ce monde, mais aussi à la ruine spirituelle, car elle éloigne de ceux qui suivent les commandements d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 6 Al An'am, verset 116 :

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset constitue un avertissement intemporel contre le fait de laisser son intellect se soumettre à l'influence de l'opinion publique. Au contraire, chacun est appelé à user de la raison et de la compréhension qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordées. Il lui incombe d'examiner toute chose – qu'elle soit matérielle ou spirituelle – à l'aune de la connaissance, de la réflexion et de preuves

authentiques. Ce n'est qu'ainsi que ses actions pourront s'appuyer sur la vérité et non sur de simples suppositions. L'islam condamne donc fermement l'imitation aveugle en matière de foi et de guidance. Il appelle chacun à rechercher la connaissance, à approfondir sa compréhension des principes de sa foi et à agir avec conviction plutôt que par habitude ou sous l'influence sociale. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Lorsqu'une personne suit sincèrement les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), avec une compréhension et une réflexion conscientes, elle est préservée de l'influence des modes, des coutumes erronées et de la confusion générale. Une telle personne chemine sur une voie éclairée par la clarté, une voie droite et inébranlable, même si elle doit la parcourir seule. Sa paix intérieure ne dépend pas de l'approbation d'autrui, ni des moqueries. Elle est ancrée dans la certitude que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est la seule véritable source de sérénité et de réussite. Ce principe est magnifiquement illustré dans les paroles du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui), sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 75 à 77.

« Il dit : « Voyez-vous donc ce que vous adoriez, vous et vos ancêtres ? Ils sont pour moi des ennemis, excepté le Seigneur des mondes. »

Ici, le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) a proclamé son rejet de tout faux objet de culte, qu'il s'agisse d'idoles, de traditions ou de coutumes ancestrales. Il reconnaissait que tout ce qui détourne une personne de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est en réalité un ennemi, car cela ne conduit qu'à un mauvais usage des bienfaits et à la corruption de la vie. Cet enseignement demeure intemporel. Tout ce qui encourage la désobéissance – qu'il s'agisse de personnes, d'idéologies, de courants culturels ou de désirs personnels – doit être considéré comme un ennemi. Leur obéir, c'est abuser des bienfaits d'Allah, le Très-Haut, et sombrer dans le déséquilibre. Une telle personne aura des priorités mal définies, des relations mal jugées et ne se préparera pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même si elle jouit de plaisirs passagers, elle sera inévitablement confrontée au stress, aux épreuves et aux troubles intérieurs, dans ce monde comme dans l'autre. À l'inverse, celui qui demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant Ses bienfaits conformément aux enseignements islamiques, trouve la véritable paix intérieure. Cette obéissance rétablit l'équilibre dans la vie, garantissant que chaque bienfait trouve sa juste place et que chaque relation reçoive l'importance qu'elle mérite. Une telle personne atteint l'harmonie entre le corps et l'âme, entre les responsabilités terrestres et la responsabilité éternelle. Sa vie devient ordonnée, pleine de sens et sereine, car elle s'est confiée au Seigneur des mondes. La leçon est donc claire : la paix intérieure et le salut ne se trouvent ni dans la conformité à la majorité ni dans la recherche de l'approbation du monde, mais dans l'obéissance inébranlable à Allah, le Très-Haut. Celui qui résiste à l'attrait des fausses influences et se consacre entièrement à la guidance divine trouvera l'équilibre dans cette vie et le succès éternel dans l'autre.

S'adressant à son peuple, le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) commença par établir la vérité fondamentale : Allah, le Très-Haut, est le seul digne d'obéissance et d'adoration, car Il est le seul Créateur. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 78)

« Qui m'a créé… »

Cette déclaration brève mais profonde renferme l'essence même de la servitude. La création elle-même établit la propriété, et la propriété établit l'autorité. Dans les affaires de ce monde, lorsqu'une personne possède un objet, il est universellement admis qu'elle a le droit de l'utiliser à sa guise. Nul ne conteste ce principe, car la propriété implique naturellement le contrôle. Si cela est reconnu dans la sphère limitée des possessions humaines, alors le droit d'Allah, le Très-Haut, est infiniment plus grand, car Il possède, a créé et maintient l'univers entier. Chaque atome, chaque souffle, chaque instant d'existence est Sa création. C'est Lui qui a fait naître toutes choses du néant, qui les maintient à chaque instant et qui décrète leur fin. Il est donc juste et raisonnable que Sa création se soumette à Sa volonté. Désobéir au Créateur tout en jouissant de Ses innombrables bienfaits est à la fois irrationnel et ingrat. C'est comparable à un serviteur qui consomme les provisions de son maître tout en se rebellant ouvertement contre lui. Ce raisonnement met également en lumière la futilité d'obéir à autrui en opposition à Allah, le Très-Haut. Nul ne peut prétendre à la véritable propriété de la création, ni aucune autorité, ni aucun système. Leur pouvoir est éphémère, leur autorité limitée, et leur existence même dépend de Celui qu'ils défient. Leur obéir, contre le commandement d'Allah, le Très-Haut, revient à placer la créature au-dessus du Créateur, le dépendant au-dessus de l'Indépendant, et le faible au-dessus du Tout- -Puissant. La déclaration du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) n'est donc pas une simple profession de foi, mais un appel à l'action. Elle nous rappelle que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, n'est pas un fardeau, mais la conséquence naturelle de la reconnaissance de Sa seigneurie. Vivre selon Ses commandements, c'est vivre en harmonie avec la réalité même de l'existence, tandis que Lui désobéir, c'est se rebeller contre la vérité même

de sa propre création. Ce principe procure également la paix intérieure. Lorsqu'une personne reconnaît qu'Allah, le Très-Haut, est le seul Créateur et Maître, elle est libérée de l'esclavage des exigences des hommes, de la culture ou des désirs passagers. Leur loyauté est tournée vers Celui qui la mérite véritablement, et c'est dans cette loyauté qu'ils trouvent l'équilibre, la clarté et la sérénité, en atteignant un état mental et physique harmonieux et en accordant la juste place à chaque chose et à chaque personne dans leur vie. Ainsi, les paroles du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) continuent de résonner à travers les générations, rappelant à l'humanité que le fondement de la foi est de reconnaître le Créateur, de reconnaître Sa souveraineté et de se soumettre à Son autorité dans tous les aspects de la vie.

Après avoir créé l'humanité, Allah, le Très-Haut, ne l'a pas abandonnée à l'errance. Au contraire, Il l'a comblée de bienfaits innombrables et constants, dont le plus grand fut le don de la guidance divine sous la forme d'un code de conduite. Ce code visait à assurer la paix intérieure de chacun en permettant à tous d'atteindre l'équilibre mental et physique et en leur apprenant à placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans la vie. Il instaurait également la paix et la justice au niveau social en garantissant le respect des droits de chacun. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 78)

« C’est Lui qui m’a créé et qui me guide. »

Ce verset souligne que la création n'a pas été suivie de négligence. Le Créateur qui a donné naissance à l'humanité l'a également guidée, car sans

cela, elle serait plongée dans la confusion, incapable de distinguer le bien du mal. Quel que soit le niveau de développement d'une société, et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris l'étude du corps et de l'esprit humains –, il demeure impossible pour l'humanité de formuler un code de conduite parfaitement en accord avec sa nature et capable de s'appliquer à chaque circonstance, condition et situation que les individus ou les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence. Cette tâche est fondamentalement impossible pour l'humanité, car elle ne cesse de découvrir de nouvelles perspectives, même sur les aspects les plus fondamentaux de son existence, tels que les fonctions des différentes régions du cerveau. Si l'humanité ne peut se comprendre pleinement, comment peut-elle espérer établir un système parfait garantissant la tranquillité et la justice aux individus comme aux sociétés ? Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance requise pour y parvenir, car Il est le Créateur de toute chose. Sa connaissance est infinie, embrassant le passé, le présent et l'avenir dans leur totalité. C’est pourquoi Lui seul est légitimement placé pour offrir à l’humanité un code de conduite qui distingue le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui conduit à la sérénité plutôt qu’au stress et à la confusion. L’histoire elle-même témoigne de cette vérité. Chaque fois que le code divin a été sincèrement appliqué dans la vie des individus et des communautés, il a engendré la tranquillité, la justice et l’harmonie. À l’inverse, lorsqu’il a été négligé, les sociétés ont sombré dans le désordre, l’oppression et l’agitation. Par conséquent, chacun doit embrasser le code divin comme la plus grande bénédiction qui lui soit accordée, en reconnaissant qu’il est ce qu’il y a de plus avantageux pour son bien- -être, même lorsque certains éléments s’opposent à ses désirs personnels. Il convient de l’aborder comme un patient avisé aborde les conseils d’un médecin compétent : accepter la prescription d’un remède amer et la discipline d’un régime strict, non par plaisir, mais parce que c’est, en fin de compte, dans son meilleur intérêt. De même, l’obéissance à Allah, le Très-Haut, peut parfois mettre à l’épreuve nos inclinations personnelles, mais elle est la seule voie qui garantit un véritable équilibre, la paix intérieure et le succès éternel.

Allah, le Très-Haut, ne se contente pas de nourrir et de guider les hommes spirituellement, il pourvoit aussi à leurs besoins matériels. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 79)

« Et c’est Lui qui me nourrit et me donne à boire. »

Lorsqu'une personne subvient ne serait-ce qu'en partie aux besoins d'autrui – nourriture, vêtements, logement –, il est tout à fait naturel et juste de lui exprimer sa gratitude. Si une telle reconnaissance est due à ceux qui apportent une aide modeste, combien plus digne de gratitude est Allah, le Très-Haut, qui a accordé toutes les grâces de l'univers ! De l'air que nous respirons à la lumière du soleil, de la force de nos membres à la clarté de notre esprit, chaque ressource, chaque confort, chaque opportunité est une faveur directe d'Allah, le Très-Haut. Il est donc raisonnable et juste de Lui témoigner une gratitude constante. La véritable gratitude, cependant, va au-delà des simples mots ; elle imprègne tout notre être – intention, parole et action. La gratitude sincère implique que chaque acte soit accompli dans le seul but de plaire à Allah, le Très-Haut. Les actions motivées par la reconnaissance, le statut ou les louanges d'autrui sont vaines aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Cette vérité est soulignée dans un hadith du Jami' At-Tirmidhi, numéro 3154, qui avertit que les actes accomplis pour des motifs autres que la recherche de l'agrément d'Allah, le Très-Haut, ne seront pas récompensés. Les intentions sincères d'une personne se révèlent par son indifférence à la reconnaissance humaine : elle ne recherche ni remerciements, ni récompense, ni reconnaissance, sachant que la véritable récompense se trouve auprès de son Créateur. La gratitude exprimée par la parole consiste à ne dire que du bien : louer Allah, le Très-Haut, fréquemment, se souvenir de Ses bienfaits et s'abstenir de paroles nuisibles

ou vaines. Garder le silence lorsqu'on n'a rien de bénéfique à dire est également une forme de gratitude, car cela préserve la langue du péché. La gratitude par les actes, quant à elle, se manifeste par l'utilisation des bienfaits reçus de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Cela implique de dépenser ses biens pour des causes licites et charitables, de mettre sa santé et sa force au service du bien et de consacrer son temps et ses compétences à des activités utiles. Lorsqu'une personne vit ainsi — guidée par le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) — elle atteint la paix intérieure et l'équilibre. Sourate 14, Ibrahim, verset 7 :

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Cette assurance divine signifie que la gratitude n'est pas seulement un devoir, mais aussi un moyen d'accroissement – tant en termes de bénédictions matérielles que de tranquillité spirituelle.

De plus, chaque bienfait dont on jouit dans cette vie est, en vérité, un prêt temporaire d'Allah, le Très-Haut, et non un don inconditionnel. De même qu'un bien emprunté doit être utilisé selon les conditions du prêteur, chaque bienfait – santé, richesse ou autorité – doit être utilisé selon les commandements de son véritable Propriétaire. Faire un mauvais usage de ces bienfaits, d'une manière qui déplaît à Allah, le Très-Haut, est un acte d'ingratitude et d'injustice. La seule façon de rembourser ce prêt est l'obéissance et le bon usage de ce qui a été confié. En revanche, les bienfaits du Paradis ne sont pas des prêts, mais des dons éternels. Une fois entré au

Paradis, les joies et les biens reçus lui appartiennent pleinement et il peut en jouir sans restriction ni crainte de les perdre. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc pas confondre la nature éphémère et conditionnelle des bienfaits de ce monde avec les grâces éternelles de l'au-delà. Les bienfaits de ce monde sont des épreuves de sagesse, destinées à évaluer la fidélité avec laquelle on les utilise en obéissance à Allah, le Très-Haut, tandis que les bienfaits de la vie future sont la récompense éternelle de la gratitude, de la patience et de la droiture. Comprendre cette distinction permet de vivre avec humilité, équilibre et détermination, en utilisant chaque bienfait comme un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, plutôt que comme une distraction.

Outre le fait d'accorder aux hommes leurs besoins, Allah, le Très-Haut, a également accordé des remèdes aux maux physiques et spirituels. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 80 :

« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit. »

Ce verset établit une vérité profonde : toute guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, provient d'Allah, le Très-Haut. La maladie, sous ses multiples formes, est une composante indissociable de la condition humaine, rappelant à l'humanité sa faiblesse et sa dépendance envers son Créateur. Pourtant, Celui qui a créé l'humanité ne l'a pas laissée sans remède. Dans Son infinie miséricorde, Il a pourvu aux moyens de recouvrer la santé, tant par une intervention divine directe que par la connaissance et les ressources qu'Il a placées au sein de la création. Il a accordé à l'humanité la capacité de reconnaître les propriétés curatives des herbes, des plantes et des minéraux, et Il a inspiré en elle l'aptitude à rechercher, découvrir et perfectionner des traitements. Ainsi, les sciences de la médecine et de la guérison sont elles-mêmes des dons d'Allah, le Très-Haut, car sans Sa guidance, l'humanité demeurerait ignorante des remèdes cachés dans le monde naturel. Même lorsqu'une personne bénéficie d'un traitement médical, la source ultime de la guérison demeure Allah, le Très-Haut, car c'est Lui qui a placé le remède au sein de la création, qui a guidé l'humanité pour le découvrir et qui seul détermine le succès du traitement.

À travers les enseignements de l'Islam, Allah, le Très-Haut, a également prescrit des mesures préventives pour préserver la santé, car la prévention est préférable à la guérison. Le code divin insiste sur la modération dans l'alimentation et la boisson, une activité physique régulière et un mode de vie équilibré. Ces principes protègent le corps et lui permettent de rester suffisamment fort pour accomplir sa mission d'adoration et de service. Par exemple, dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2380, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) conseillait de diviser l'estomac en trois parties : une pour la nourriture, une pour la boisson et une vide pour la respiration. Ce principe de modération n'était pas qu'une simple théorie, mais constituait la pratique constante du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et de ses Compagnons (qu'Allah les agrée). Leurs vies étaient empreintes de simplicité, de retenue et d'équilibre, ce qui les préservait de nombreuses

maladies liées aux excès. Si les gens suivaient ces préceptes, ils seraient protégés d'innombrables maux, car, comme l'ont observé de nombreux savants et médecins, l'une des principales causes de maladie est l'excès et la mauvaise digestion. Le corps, lorsqu'il est accablé par l'excès, s'affaiblit et devient vulnérable, tandis que la modération le fortifie et lui permet de fonctionner en harmonie. Ainsi, les enseignements de l'Islam ne sont pas seulement spirituels, mais aussi pratiques, répondant aux besoins physiques de l'humanité et veillant à la préservation de la santé. De cette manière, la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, est manifeste. Il pourvoit non seulement à la subsistance, mais aussi aux remèdes et aux mesures préventives, garantissant ainsi à l'humanité les moyens de maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit. En suivant les préceptes divins contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), l'humanité est capable de se protéger du mal, de préserver sa santé et d'assurer sa paix intérieure. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 80)

« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit. »

Outre les remèdes physiques, Allah, le Très-Haut, a également doté l'humanité, par Sa loi divine, des moyens de soigner les maux de l'esprit et du cœur. Des affections telles que le stress, l'anxiété et la dépression ne sont pas propres à l'ère moderne ; elles ont affecté l'humanité de tout temps. Ce qui a changé, c'est la manière dont les gens recherchent un soulagement. Nombreux sont ceux, y compris parmi les musulmans, qui se tournent vers des sources profanes comme -les gourous du développement personnel, les psychologues et les conseillers en quête de réconfort et de solutions. Si certains de leurs conseils peuvent s'avérer utiles lorsqu'ils s'accordent avec les principes de l'islam, la plupart demeurent

intrinsèquement limités. Les limites de la connaissance humaine sont nombreuses et inévitables. Chaque individu est façonné par son expérience personnelle, son contexte culturel, sa classe sociale, son origine ethnique, son genre et d'innombrables autres facteurs. Un conseiller, quelles que soient sa formation et son expérience, ne peut travailler qu'avec les informations que le patient choisit de divulguer. Même alors, son interprétation est filtrée par sa propre perspective, elle-même influencée par son éducation, sa vision du monde et ses inclinations inconscientes. Les chercheurs, eux aussi, sont soumis aux contraintes de leurs méthodes et à l'étroitesse de leurs échantillons. Leurs conclusions sont influencées par les caractéristiques démographiques étudiées, les questions posées et les hypothèses formulées. L'être humain, malgré ses bonnes -intentions, ne peut échapper aux biais, car il est limité par le temps, le lieu et les circonstances. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, est affranchi de toute limitation. Sa science est indivisible et inconditionnelle, car Il connaît chaque pensée avant même qu'elle ne soit exprimée, chaque émotion avant qu'elle ne soit manifestée, et chaque état caché du cœur humain avant qu'il ne soit révélé. Il connaît les causes de chaque maladie et le remède à chaque affection. Il ne se trompe jamais dans ses diagnostics et ne néglige aucun aspect de l'âme humaine. Sa science est parfaite, exhaustive et éternelle. (Sourate 67, Al-Mulk, verset 14)

« Ne connaît-Il pas ceux qu'Il a créés... »

Ce verset nous rappelle que la connaissance que le Créateur a de Sa création est absolue. Il connaît chaque faiblesse, chaque force, chaque lutte intérieure et chaque pensée inavouée. C'est pourquoi celui qui recherche la véritable guérison des maux mentaux et spirituels doit se tourner vers Allah, le Très-Haut, en s'instruisant sur le Saint Coran et les traditions du Saint

Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et en les mettant en pratique avec sincérité. Dans cette guidance divine réside le remède aux maladies du cœur – l'orgueil, l'envie, la cupidité, l'arrogance, le désespoir et l'insouciance – maux qu'aucune science profane ne peut pleinement soigner. Lorsqu'une personne embrasse cette guidance divine, les sciences profanes qui lui sont parallèles deviennent également bénéfiques, car elles s'inscrivent alors dans le cadre de la vérité. La psychologie, la médecine et le conseil peuvent être des outils utiles, mais seulement lorsqu'ils sont subordonnés aux principes de la révélation. Sans ce fondement, ils restent incomplets, incapables d'apporter une paix durable. Avec lui, ils deviennent des instruments de miséricorde, complétant le code divin au lieu de s'y opposer. Ainsi, on trouve l'équilibre, la santé et la paix intérieure. On reconnaît que toute guérison – qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle – ne provient que d'Allah, le Très-Haut. On comprend que les moyens terrestres ne sont que des canaux par lesquels la miséricorde divine se déverse, et que la guérison ultime repose entre les mains de Celui qui nous a créés, qui nous soutient et qui nous connaît mieux qu'nous-mêmes. Sourate 21, Al-Anbiya, verset 10.

«Nous t'avons certes révélé un Livre [c'est-à-dire le Coran] dans lequel tu es mentionné. Ne raisonneras-tu donc pas ?»

Et chapitre 10 Yunus, verset 57 :

« Ô hommes, un enseignement vous est parvenu de la part de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison pour ce qui est dans vos cœurs… »

Le verset suivant révèle également combien le caractère du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) était profondément ancré dans la glorification d'Allah, le Très-Haut. Un aspect essentiel de la glorification est de s'abstenir de Lui attribuer quoi que ce soit de négatif. Bien que toute chose n'arrive que par Sa volonté, le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) n'a pas imputé la maladie à Allah, le Très-Haut. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 80 :

« Et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit. »

Cette distinction subtile reflète le plus haut degré de révérence. Elle démontre que la véritable glorification implique de reconnaître Allah, le Très-Haut, comme la source de miséricorde, de guérison et de bonté, sans jamais L'associer à la déficience ou au mal. Une telle attitude requiert de cultiver un état d'esprit positif, outil essentiel pour traverser les épreuves de la vie tout en demeurant inébranlable dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Un état d'esprit positif n'est pas un simple optimisme ; c'est un acte d'adoration. C'est la décision consciente de considérer chaque circonstance à travers le prisme de la foi, en reconnaissant que chaque bénédiction est un dépôt et chaque épreuve une mise à l'épreuve. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, de manière à Lui plaire, comme l'indiquent le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Face aux difficultés, il convient de se rappeler que la situation aurait pu être bien pire. Si l'épreuve est d'ordre matériel, il faut être reconnaissant qu'elle n'ébranle pas la foi. Plutôt que de s'attarder sur la tristesse immédiate, ils devraient se concentrer sur la récompense éternelle qui attend ceux qui persévèrent avec

patience pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne perd certaines grâces, elle devrait méditer sur les innombrables grâces qui lui restent. Dans chaque épreuve, elle devrait se rappeler les paroles d'Allah, le Très-Haut, dans la sourate 2, Al-Baqara, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset rappelle à l'humanité que la sagesse divine se cache souvent au cœur des difficultés, et que ce qui paraît défavorable peut, en réalité, être le chemin du salut et de la croissance. Ainsi, le croyant reconnaît que la situation présente, aussi douloureuse soit-elle, est finalement plus favorable que celle qu'il aurait pu souhaiter. En conclusion, cultiver un état d'esprit positif est essentiel pour glorifier Allah, le Très-Haut, comme il se doit. Cela nous empêche de Lui attribuer des défauts et oriente notre cœur vers la gratitude et la confiance.

Le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) a ensuite attiré l'attention de son peuple sur l'inévitabilité du Jour du Jugement et sur la responsabilité qui attend chaque âme. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 81 :

« Et qui me fera mourir et me ramènera à la vie ? »

Cette affirmation confirme à la fois la certitude de la mort et la réalité de la résurrection. Nier la possibilité que l'humanité ressuscite au Jour du Jugement est une prétention étrange, car les exemples de résurrection sont omniprésents dans notre quotidien. Allah, le Très-Haut, fait revivre les terres arides par la pluie, permettant aux graines mortes de germer et de nourrir la création. De même, Il peut et Il fera renaître l'être humain, enfoui dans la terre comme une graine. Le cycle des saisons témoigne également de cette vérité : en hiver, les arbres perdent leurs feuilles et semblent sans vie, mais au printemps, ils se parent de nouveau de leurs plus beaux atours, rayonnant de vitalité. La résurrection est aussi manifeste au sein même du corps humain. Les cellules meurent et se renouvellent constamment, assurant ainsi la continuité de la vie. Le -cycle veille-sommeil en est un autre signe. Le sommeil est souvent comparé à la mort, car durant cette période, les sens sont suspendus et l'âme se retire partiellement. Allah, le Très-Haut, réintègre ensuite l'âme dans le corps si la vie a été décrétée pour ce jour, accordant ainsi chaque matin une forme de résurrection. Chapitre 39 Az Zumar, verset 42 :

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Au-delà de ces signes, l'ordre même de l'univers témoigne de la nécessité d'un Jour du Jugement. La Terre est placée à une distance idéale du Soleil, un équilibre parfait qui permet à la vie de s'épanouir. Le cycle de l'eau fonctionne avec précision, assurant la perpétuation de la création. Le sol est suffisamment tendre pour que les pousses les plus fragiles puissent y

germer, tout en étant assez ferme pour supporter des édifices imposants. Partout, l'équilibre est manifeste. Pourtant, un déséquilibre flagrant persiste en ce monde : les actions des hommes. Les oppresseurs échappent souvent à la justice, tandis que les opprimés endurent des souffrances sans obtenir réparation. Ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, sont fréquemment confrontés à l'épreuve, tandis que ceux qui Lui désobéissent ouvertement jouissent souvent des plaisirs terrestres. De même que l'équilibre régit l'ordre naturel, l'équilibre doit également régir l'ordre moral. Puisque cet équilibre n'est pas atteint en ce monde, il doit nécessairement être établi dans un autre royaume : le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, pourrait choisir de récompenser et de punir pleinement dans cette vie, mais, dans Sa sagesse, Il ne le fait pas. Il accorde de multiples occasions de se repentir et de se réformer, retardant le châtiment afin que nul ne puisse prétendre avoir été privé de la possibilité de revenir sur ses pas. De même, Il ne réserve pas la pleine récompense aux croyants, car ce monde n'est pas le Paradis. La foi exige la croyance en l'invisible, et c'est la récompense invisible de l'au-delà qui rend la foi si précieuse. Se contenter de croire en ce qui est perceptible par les sens ne permettrait pas de distinguer les croyants des insouciants.

De plus, la crainte du châtiment absolu de l'au-delà et l'espoir d'une récompense éternelle constituent de puissants moteurs, incitant l'humanité à s'abstenir du péché et à s'efforcer d'accomplir de bonnes œuvres. Cependant, pour que le Jour du Jugement dernier commence, les actions de l'humanité doivent d'abord prendre fin. Cela implique la disparition du monde matériel lui-même, car ce n'est qu'une fois les actes accomplis que le jugement peut être rendu. La fin de ce monde est donc inévitable, et avec elle le commencement de la vie éternelle à venir.

La méditation sur ces vérités renforce la foi au Jour du Jugement et inspire la préparation à celui-ci. La personne sage utilise les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, elle atteint la paix intérieure et le succès dans ce monde et dans l'autre, l'équilibre du corps et de l'âme, et replace chaque chose et chaque personne à sa juste place dans la vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Et le chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 81-82 :

« Et qui me fera mourir puis me ramènera à la vie. Et c'est à lui que j'espère qu'il pardonnera mon péché au Jour du Jugement. »

Bien qu'Allah, le Très-Haut, ait doté l'humanité d'un code de conduite parfait garantissant la paix intérieure à chacun – par l'équilibre des états mental et physique et par la juste attribution de chaque chose et de chaque personne à sa juste place – et assurant la diffusion de la justice et de l'harmonie au sein de la société, cela ne suffit pas sans sagesse. La connaissance, aussi

vaste et parfaite soit-elle, requiert la lumière de la sagesse pour être utilisée à bon escient. Sans sagesse, la connaissance peut être mal appliquée, déformée, voire devenir une source de mal. (Sourate 26, Ash-Shu’ara, verset 83)

« [Et il dit] : « Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse… »

Cette invocation démontre que la sagesse n'est pas un simple accomplissement intellectuel, mais un don divin. C'est la capacité d'utiliser la connaissance – qu'elle soit religieuse ou profane – de manière à bénéficier à l'individu et à la société, dans ce monde et dans l'autre. La sagesse garantit que la connaissance ne reste pas une simple théorie, mais se transforme en actions conformes à la volonté d'Allah, le Très-Haut. La différence entre posséder la connaissance et posséder la sagesse est profonde. On peut acquérir des connaissances scientifiques, mais sans sagesse, on risque d'en faire un mauvais usage, produisant des armes destructrices qui répandent la corruption et la mort. À l'inverse, celui qui possède la sagesse utilisera ces mêmes connaissances pour développer des médicaments, des technologies et des systèmes qui préservent la vie et promeuvent le bien- -être. De même, on peut connaître les textes religieux, mais sans sagesse, on risque de les appliquer avec dureté, injustice ou hors contexte, éloignant ainsi les gens de la foi au lieu de les y guider. Celui qui possède la sagesse, en revanche, appliquera ces connaissances avec douceur, équilibre et clairvoyance, faisant d'elles une source de guidance, de miséricorde et d'unité.

Le terme traduit par sagesse dans ce verset peut également être interprété comme discernement sain . Il s'agit de la capacité intérieure de distinguer

clairement le bien du mal, le bénéfice du dommage, le vrai du faux. C'est l'aptitude à prendre des décisions équilibrées et justes en toutes circonstances – spirituelles et temporelles – afin de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Le discernement véritable permet d'agir avec sagesse, en résistant à l'influence des désirs, des émotions ou des pressions sociales. Il permet d'évaluer chaque situation avec équité, perspicacité et clairvoyance. En ce sens, la sagesse et le discernement ne sont pas de simples attributs intellectuels, mais des facultés spirituelles – une lumière qui éclaire le bon usage du savoir. Ils garantissent que la compréhension mène à la paix, à la modération et à la justice, et non à l'orgueil ou à la corruption. Sans cette lumière intérieure, le savoir peut se pervertir et servir l'arrogance ou le mal. Mais guidé par la sagesse et le discernement sain, le savoir se transforme en une bénédiction – un instrument de droiture, de compassion et de proximité avec Allah, le Très-Haut.

La supplication du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) enseigne que la recherche de la sagesse doit accompagner celle du savoir. C'est seulement par cette union que l'humanité peut véritablement bénéficier du code divin de conduite, atteindre la paix intérieure et répandre la justice et l'harmonie dans la société. La sagesse transforme le savoir en action, l'action en obéissance, et l'obéissance en sérénité et en succès durable, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie.

Tout au long de l'histoire, les compagnons ont toujours été une cause majeure de la bonne conduite ou de l'égarement. C'est pourquoi le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) a imploré Allah de lui accorder des

compagnons vertueux qui l'aideraient à obéir à Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 83)

«… et rejoignez-moi avec les justes.»

L'être humain est fondamentalement social, et ses croyances, ses habitudes et son caractère sont profondément façonnés par ceux qu'il fréquente, que cette influence l'élève ou le corrompe. Cet impact peut se manifester soudainement ou se développer subtilement au fil du temps, mais il est toujours transformateur. La fréquentation, par conséquent, n'est jamais neutre ; c'est une force qui façonne les valeurs, les émotions et le sens de la vie. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a exprimé cette réalité dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4833, qui illustre comment une personne adopte inévitablement les manières et la vision du monde de ses compagnons : de même que celui qui entre dans une parfumerie en ressort imprégné de son parfum, et celui qui entre dans une forge en ressort marqué par sa fumée. Ceux qui fréquentent les vertueux voient leur cœur s'incliner vers la sincérité, l'humilité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. De tels compagnons rappellent à chacun son devoir de responsabilité, encouragent à faire bon usage des bienfaits et inspirent la préparation au Jour du Jugement. En leur présence, le cœur s'adoucit, l'esprit s'éclaircit et la conduite s'affine. Ils contribuent à cultiver l'harmonie – spirituelle, mentale et physique – menant à une vie de contentement et de sens. À l'inverse, ceux qui fréquentent les insouciants et les corrompus absorbent peu à peu leurs attitudes et leurs comportements. Ce déclin peut commencer insidieusement, mais finit par affaiblir leur conscience d'Allah, le Très-Haut, et les éloigne de la droiture. Ils deviennent esclaves du désir, abusent des bienfaits qu'ils possèdent et perdent de vue leur véritable raison d'être. Cette déchéance spirituelle pervertit leur

jugement, perturbe leurs relations et remplace la paix intérieure par le trouble. Lorsque le souvenir d'Allah, le Très-Haut, est abandonné au profit d'un plaisir éphémère, aucune richesse ni aucun statut ne peut combler le vide qui se creuse en eux. Extérieurement, ils peuvent sembler réussir, mais intérieurement, ils souffrent d'agitation, d'anxiété et de regrets. Leurs cœurs s'alourdissent, leurs relations se tendent et leur esprit s'obscurcit d'insatisfaction. Les effets néfastes des mauvaises fréquentations se font sentir bien au-delà de cette vie, engendrant confusion et désespoir ici-bas et perte spirituelle dans l'au-delà. À l'inverse, les fréquentations vertueuses fortifient la foi, nourrissent l'âme et guident vers la paix éternelle. C'est pourquoi la personne sage choisit toujours ses amis avec discernement, recherchant ceux dont la présence lui rappelle Allah, le Très-Haut, et dont le caractère inspire la constance sur le chemin de la vérité et de la vertu.

Le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui), désigné comme guide et chef de l'humanité, pria Allah, le Très-Haut, afin que les générations futures se souviennent de lui comme il se doit. Il souhaitait que son souvenir inspire les gens à la droiture et serve de guide, plutôt que de devenir une cause d'égarement ou d'exagération. (Sourate Al-Baqara, verset 124)

« Et lorsqu'Abraham fut mis à l'épreuve par son Seigneur par des commandements et qu'il les accomplit, [Allah] dit : « En vérité, Je ferai de toi un guide pour les peuples. »… »

Et chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 84 :

« Et accorde-moi qu'on mentionne la vérité parmi les générations futures. »

Cette supplication reflète la profonde préoccupation du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) pour la continuité de la véritable guidance. Il ne recherchait pas la gloire terrestre ni la postérité, mais souhaitait que son exemple d'obéissance et de sincérité inspire les générations futures à demeurer fermes dans la vérité. Un tel souvenir n'est bénéfique que s'il est lié à une conduite vertueuse, car si l'on se souvenait de lui de manière erronée – en exagérant son importance, en déformant ses enseignements ou en négligeant son exemple – alors son souvenir deviendrait une source d'égarement plutôt que de guidance. Le moyen de garantir que le souvenir devienne une source de juste guidance est d'adopter le comportement du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) et de montrer l'exemple. Le leadership, dans sa forme la plus authentique, ne s'établit pas par les seules paroles, mais par les actes. Lorsque les parents, les aînés et les chefs de communauté incarnent les enseignements de la foi et de la morale dans leur vie quotidienne, leurs enfants et leurs disciples se souviennent naturellement d'eux de manière positive, et ce souvenir renforce leur propre détermination à rester fermes sur la voie de la vérité. Donner l'exemple, c'est apprendre et mettre en pratique les enseignements divins afin que d'autres en reconnaissent la véracité non par des arguments abstraits, mais par l'expérience vécue. Ce n'est qu'en incarnant ces enseignements que l'on peut les transmettre efficacement à la génération suivante. Ainsi, les enfants et les jeunes comprendront la vérité par des preuves tangibles, et non par une imitation aveugle. Ceci est essentiel, car l'imitation aveugle ne résiste pas à l'épreuve du temps. Un adolescent qui n'a hérité de la croyance que comme identité culturelle, sans en comprendre les fondements, sera vulnérable au doute et à la négligence, et risque de s'en éloigner. À l'inverse, celui qui accepte la vérité fondée sur des preuves la perçoit comme un mode de vie global, applicable en toutes circonstances et pour tirer le meilleur parti

de chaque grâce. Il est donc profondément préoccupant de constater que de nombreux parents, aujourd'hui, s'empressent d'inculquer à leurs enfants des connaissances profanes, de viser leur réussite scolaire et professionnelle, mais négligent leur éducation morale et spirituelle. Ils délèguent souvent cette responsabilité à autrui, oubliant qu'il est de leur devoir d'enseigner directement à leurs enfants les fondements de la foi et de la morale. Bien qu'encourager la recherche du savoir profane soit louable, cela ne doit jamais se faire au détriment du savoir spirituel. Envoyer les enfants apprendre par cœur sans les comprendre est insuffisant. Une véritable éducation exige qu'on leur enseigne les preuves de la vérité, afin qu'ils puissent les embrasser avec conviction et lucidité. Cette responsabilité incombe en premier lieu aux aînés de la famille, et plus particulièrement aux parents. Ils doivent non seulement enseigner, mais aussi incarner les valeurs qu'ils souhaitent transmettre, car c'est par l'exemple que les enfants apprennent le plus efficacement. Lorsque les parents vivent selon les principes de vérité et de justice, leurs enfants voient ces principes en action. Cet exemple vécu, associé à des preuves et des démonstrations claires, garantit que la génération suivante accepte la vérité en la comprenant et y reste fidèle tout au long de sa vie. Ainsi, la supplication du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) nous rappelle intemporellement que le véritable leadership s'établit par l'obéissance, la sincérité et l'exemple. Lorsque le souvenir est lié à de telles qualités, il devient une source de guidance pour les générations futures. Chapitre 26, Ash Shu'ara, verset 84.

« Et accorde-moi qu’on mentionne la vérité parmi les générations futures. »

Cette supplication n'est pas une simple demande de souvenir, mais un appel à la force d'incarner la vertu, afin que, de son vivant comme après sa disparition, on se souvienne de lui positivement, comme d'un homme ayant

œuvré pour le bien de la société. Le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) ne souhaitait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un malfaiteur, dont le souvenir ne susciterait que malédictions et soulagement à sa mort. Il aspirait plutôt à être reconnu comme un guide, dont la vie et l'exemple inspireraient la droiture. Le désir de laisser une bonne image est profondément ancré dans la nature humaine. Toute personne sensée souhaite que son héritage soit synonyme de bonté, que son nom soit associé à la justice, à la bienveillance et à la vérité. Cependant, un tel souvenir ne s'acquiert ni par des paroles vaines ni par des gestes superficiels ; il ne s'obtient qu'en suivant l'exemple du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) et en adoptant les nobles qualités louées par les enseignements divins. Ces vertus incluent la patience face à l'adversité, la générosité dans l'abondance comme dans la pénurie, et la compassion envers toute la création. Parallèlement, il convient d'éviter les traits destructeurs condamnés par la révélation, tels que l'avidité, l'envie, l'arrogance et l'orgueil. Lorsqu'une personne s'imprègne de ces vertus et s'éloigne de ces vices, sa vie devient un témoignage de vérité. Son souvenir, transmis aux générations futures, est source d'honneur, car on se souvient non seulement de ses paroles, mais aussi de ses actes, de ses sacrifices et de son dévouement. Un tel héritage ne se limite pas à la réputation personnelle, mais devient un guide pour autrui, car le souvenir d'une vie vertueuse continue d'inspirer longtemps après la disparition de l'individu. Ainsi, l'invocation du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) nous enseigne que le véritable honneur ne réside pas dans la gloire terrestre ni dans une reconnaissance éphémère, mais dans le fait d'être reconnu comme celui qui a vécu dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et qui a contribué positivement à la vie d'autrui. C’est le souvenir de la vérité, un souvenir qui perdure à travers les générations et qui sert de phare pour guider tous ceux qui y réfléchissent. Chapitre 26 Ash Shu’ara, verset 84 :

« Et accorde-moi qu’on mentionne la vérité parmi les générations futures. »

Ceux qui incarnent la conduite vertueuse décrite jusqu'ici feront bon usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés. Ainsi, ils atteindront l'équilibre du corps et de l'esprit, accordant à chaque chose et à chaque personne la place qui lui revient dans leur vie, tout en se préparant avec responsabilité à leur devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite mène à une paix intérieure et à un contentement véritables, ici-bas et dans l'autre. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 85)

« Et placez-moi parmi les héritiers du Jardin des Délices. »

Comme le mentionne un hadith du Sahih Muslim, numéro 196, la sincérité est un aspect fondamental de la foi et doit être manifestée envers tous. Parmi ceux qui méritent le plus cette sincérité figurent les parents. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 86)

« Et pardonnez à mon père… »

L’importance de traiter ses parents avec le plus grand respect est encore soulignée dans le Saint Coran, où la bienveillance envers les parents est souvent mentionnée immédiatement après l’ordre d’adorer Allah, le Très-Haut. Sourate 2 Al-Baqara, verset 83 :

« … *N’adorez qu’Allah ; et faites du bien à vos parents…* »

Ce lien étroit entre le culte et la bienveillance envers les parents souligne l'importance des droits parentaux. Il est donc impératif de traiter ses parents avec respect, compassion et bienveillance, conformément aux enseignements de l'Islam. Ce devoir s'applique même si les parents ne sont pas croyants, comme l'indique un hadith du *Sahih Muslim* (n° 2325) et comme le confirme le verset lui-même, qui n'impose pas la bienveillance aux seuls parents croyants. Le principe est universel : les parents doivent être honorés et bien traités, quelle que soit leur religion. La meilleure façon d'y parvenir est de traiter ses parents comme on souhaiterait être traité par ses propres enfants. Il est important de noter, cependant, que le Saint Coran n'ordonne pas une obéissance absolue aux parents. Ces derniers peuvent parfois demander à leurs enfants de désobéir à Allah, le Très-Haut, ou d'adopter des pratiques contraires à Ses préceptes. Dans de tels cas, l'obéissance absolue n'est pas permise, car l'obéissance totale appartient uniquement à Allah, le Très-Haut, et à Son Messager, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui ne commande que ce qu'Allah, le Très-Haut, a décrété. Les parents ne doivent pas mal interpréter les enseignements de l'Islam en exigeant une soumission inconditionnelle de leurs enfants en toutes circonstances. Malheureusement, ce malentendu s'est répandu dans certaines cultures, où l'autorité parentale est assimilée à l'autorité divine, un concept étranger à l'Islam. Les enfants sont autorisés à être en désaccord avec leurs parents, même sur des sujets licites, mais ils doivent toujours faire preuve de respect dans leurs paroles et leurs actes. Le désaccord ne doit jamais dégénérer en irrespect, car le devoir d'honorer ses parents demeure constant, même lorsque l'obéissance est impossible.

En définitive, chacun doit s'efforcer d'être un bon enfant selon les préceptes d'Allah, le Très-Haut, et non selon les normes fluctuantes des parents, des proches ou de la société. Les définitions humaines de ce qu'est un « bon enfant » sont souvent imparfaites, influencées par la culture, les attentes personnelles ou les ambitions terrestres. Par conséquent, il ne faut pas se laisser influencer par les étiquettes d'autrui, ni se décourager si l'on est qualifié de désobéissant ou d'ingrat alors qu'en réalité, on se conforme à la norme divine. La véritable mesure réside dans les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Rechercher l'approbation d'Allah, le Très-Haut, doit toujours primer sur celle des hommes, même de ses parents. Privilégier l'approbation humaine à l'approbation divine risque de mener à la désobéissance envers Allah, le Très-Haut. Le croyant doit donc rester ferme, traiter ses parents avec bonté et respect, mais rechercher avant tout l'agrément d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 8)

« Et Nous avons enjoint à l'homme la bienveillance envers ses parents. Mais s'ils s'efforcent de vous faire associer à Moi ce dont vous n'avez aucune connaissance, ne leur obéissez pas… »

Plus précisément, malgré l'attitude dure et hostile de son père à son égard et à l'égard de son message, le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) continua de prier pour son père. Chapitre 19 Maryam, versets 46-47 :

« [Son père] dit : « Ô Abraham, n'as-tu donc aucun désir pour mes dieux ? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai, alors éloigne-toi de moi longtemps. » [Abraham] répondit : « Que la paix soit sur vous. Je demanderai pardon pour vous à mon Seigneur. Il est, en vérité, miséricordieux envers moi. » »

Et chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 86 :

« Et pardonne à mon père. Il a en effet fait partie des égarés. »

Ces versets soulignent la patience et la douceur remarquables du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui). Même face aux menaces et au rejet, il ne répondit ni par la colère ni par le désespoir. Au contraire, il conserva sa dignité, pria pour son père et confia la situation à Allah, le Très-Haut. Ceci nous enseigne qu'il ne faut jamais perdre espoir en la possibilité d'un changement, même face à l'obstination et à l'hostilité. Il convient de continuer à respecter les droits d'autrui en les aidant dans ce qui est bien, tout en refusant de les soutenir dans ce qui est nuisible, car une telle attitude positive et intègre peut encourager le changement. Parallèlement, il est important de rester réaliste. Si quelqu'un persiste dans son opposition et ses mauvaises actions, il faut accepter son choix sans désespérer. Tel fut l'exemple du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui), qui finit par reconnaître que son père continuerait de s'opposer à la vérité. Il ne laissa pas cela le briser, car il comprenait que son rôle n'était pas d'imposer sa voie à autrui. Sa responsabilité était de présenter clairement le message, de distinguer le bien du mal et d'inciter autrui à la vertu par ses paroles et son exemple. La guidance appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut. (Sourate 88, Al-Ghashiyah, versets 21-22)

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Cette sagesse divine libère celui qui appelle à la vérité de toute souffrance et frustration inutiles. Elle enseigne que sa mission est de transmettre le message avec clarté, sincérité et compassion, en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Ceux qui désirent véritablement la vérité la rechercheront et l'accueilleront lorsqu'elle se présentera à eux, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne feront que se nuire à eux-mêmes. Cette sagesse protège également celui qui appelle à la droiture du désespoir. Nombreux sont ceux qui se découragent lorsque leurs efforts sincères pour réformer autrui semblent vains, oubliant que l'acceptation de la vérité dépasse le contrôle humain. Se rappeler que la guidance est uniquement entre les mains d'Allah, le Très-Haut, leur permet de persévérer avec patience, sachant que leur devoir est accompli en transmettant fidèlement le message. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité reconnaissent qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités et que chaque épreuve rencontrée est une occasion de grandir en foi et en patience. Ils comprennent que la paix, dans cette vie comme dans l'au-delà, exige discipline et sacrifice. Ils maîtrisent leurs désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction ne réside pas dans les plaisirs terrestres, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité apparaît clairement lorsqu'on observe ceux qui semblent tout posséder – richesse, statut et gloire – et qui pourtant demeurent intérieurement agités et insatisfaits. Leur abondance matérielle ne leur a pas apporté la paix, car la tranquillité du cœur ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la soumission à la volonté divine d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit reconnaître que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui,

ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier tous les résultats à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite.

Bien que le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) fût doté de toutes les qualités les plus nobles, il demeurait néanmoins profondément conscient de sa responsabilité devant Allah, le Très-Haut. Il ne laissa pas ses nombreuses vertus, ses sacrifices et ses actes d'obéissance lui induire une fausse impression de sécurité. Au contraire, il évita le piège de l'illusion, qui consiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, tout en se persuadant d'être assuré du salut dans ce monde et dans l'autre grâce à quelques bonnes actions imparfaites. Cette mentalité dangereuse aveugle l'individu à ses propres défauts, encourage la complaisance et empêche toute réforme sincère. Le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) manifesta l'attitude inverse. Malgré son rang élevé, il s'humilia devant Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 87)

« Et ne me déshonorez pas le jour où ils ressusciteront [tous]. »

Cette prière témoigne de sa profonde humilité et de sa conscience de la gravité du Jour du Jugement. Il ne présumait pas que son statut de Prophète (que la paix soit sur lui) ou ses actions passées suffiraient à lui garantir le salut. Au contraire, il persévéra dans l'obéissance, utilisa les bienfaits qui lui avaient été accordés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, et plaça son espoir en la miséricorde divine. Son exemple illustre l'essence du véritable espoir : il ne s'agit pas d'une attente passive de récompense, mais

d'une confiance active en Allah, le Très-Haut, accompagnée d'efforts sincères, d'humilité et d'obéissance. La différence entre l'illusion et le véritable espoir est clarifiée dans un hadith rapporté par Jami' at-Tirmidhi (n° 2459). L'illusion consiste à négliger l'action tout en supposant que l'on sera pardonné et récompensé quoi qu'il arrive. Le véritable espoir, en revanche, se manifeste lorsqu'on s'efforce d'obéir à Allah, le Très-Haut, qu'on se repent de ses manquements et qu'on confie son destin à Sa miséricorde. La première est l' -illusion, la seconde la foi. Cette distinction est essentielle pour chacun. Se bercer d'illusions conduit à l'arrogance, à la négligence et, finalement, à la ruine, car cela n'apporte aucun bénéfice ni dans ce monde ni dans l'autre. Cela pousse l'individu à ignorer ses péchés, tout en le persuadant d'être à l'abri. L'espoir véritable, en revanche, engendre l'équilibre. Il inspire l'effort, le repentir sincère et l'humilité, sachant que le salut ne réside que dans la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Cet espoir apporte la paix intérieure ici-bas et le salut dans l'au-delà. L'exemple du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) nous enseigne ainsi que même les plus pieux ne doivent jamais se croire au-dessus des lois. La vraie foi réside dans l'union de l'obéissance et de l'humilité, de l'effort et du repentir, et de l'action et de l'espoir. Cet équilibre protège du désespoir et de l'arrogance, guidant l'individu vers la voie du milieu qui mène au succès dans les deux mondes, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste appréciation de chaque chose et de chaque personne dans sa vie.

L’invocation du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) dissipe l’illusion de l’espoir illusoire en rappelant à tous que la véritable espérance en la miséricorde d’Allah, le Très-Haut, est indissociable de la purification du cœur. (Sourate 26, Ash-Shu’ara, versets 88-89)

« Le jour où ni biens ni enfants ne seront d'aucune utilité. Seul celui qui se présente à Allah avec un cœur pur en profitera. »

Ce verset établit qu'au Jour du Jugement, ni les biens matériels ni les attachements terrestres ne seront d'aucun secours. Seule la pureté du cœur sera véritablement gage de réussite. Un cœur pur est un cœur purifié de toute corruption, arrogance et insouciance, et empli de sincérité, d'humilité et de dévotion. Il ne suffit pas de professer sa foi ou d'accomplir des actes d'adoration extérieurs si le cœur demeure malade. L'espoir véritable en la miséricorde divine exige une transformation intérieure qui aligne le cœur sur la volonté d'Allah, le Très-Haut. La purification spirituelle n'est cependant pas un état passif dans lequel on se laisse porter par hasard. C'est un processus actif et délibéré d'apprentissage, de réflexion et d'application des enseignements divins au quotidien. Elle requiert une vigilance constante, un -examen de conscience et la volonté de se réformer. Chacun doit se parer des nobles qualités louées dans la révélation – générosité, patience, humilité, gratitude et compassion – tout en s'efforçant consciemment d'abandonner les traits destructeurs qui y sont condamnés : orgueil, envie, avidité, arrogance et insouciance. Ce combat contre le moi inférieur est un combat de toute une vie, mais il est aussi le chemin même de l'élévation spirituelle. Lorsque le cœur est purifié du vice et orné de vertu, l'âme s'élève et la tranquillité s'ensuit naturellement. La paix intérieure ne se trouve ni dans la débauche ni dans l'excès, mais dans une vie en harmonie avec la guidance divine. De plus, la purification spirituelle garantit que chacun utilise les bienfaits qui lui sont accordés – richesse, santé, savoir ou influence – conformément aux préceptes d'Allah, le Très-Haut, et aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cet usage conscient des bienfaits prévient le gaspillage, l'excès et le mauvais usage, et les oriente plutôt vers la gratitude, le service et l'obéissance. Par ce processus, l'individu atteint l'équilibre mental et physique, remettant chaque chose et chaque relation à sa juste place. Cet équilibre préserve ses biens terrestres, renforce ses relations et le prépare adéquatement à rendre

des comptes le Jour du Jugement. Une telle vie de purification apporte une double récompense : la sérénité ici-bas et le salut dans l'au-delà. Ici-bas, l'âme purifiée connaît la clarté, le contentement et la résilience face aux épreuves. Dans l'au-delà, elle trouve la paix éternelle et la récompense auprès d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 90)

« Et le Paradis sera approché [ce Jour-là] des justes. »

Ainsi, la purification spirituelle n'est pas un simple perfectionnement personnel, mais le fondement même du succès dans ce monde et dans l'autre. Elle transforme le caractère, oriente les bienfaits vers la droiture et assure la paix intérieure dans cette vie et dans l'au-delà. La supplication du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) nous rappelle donc, de façon intemporelle, que le salut ne s'obtient ni par de vains espoirs ni par de vaines prétentions, mais par la purification active du cœur, seule véritable valeur lorsque tout le reste est dépouillé.

Cependant, la purification spirituelle du cœur étant souvent en conflit avec les désirs terrestres, beaucoup persistent dans leurs penchants corrompus, tels que l'orgueil, la cupidité, l'envie et l'arrogance. Ces traits destructeurs aveuglent le cœur et les poussent à abuser des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés. Au lieu d'utiliser ces bienfaits pour se rapprocher de Lui, ils les emploient à la recherche du plaisir personnel, du pouvoir ou de la reconnaissance. De ce fait, leur état spirituel se détériore et leur cœur s'endurcit face à la vérité et à la guidance. Dans cette vie terrestre, une telle attitude les empêche d'atteindre la paix intérieure et l'équilibre, tant mental que physique. Leur vision déformée du monde les conduit à mal interpréter

les choses et les personnes qui les entourent ; ils ne parviennent pas à apprécier ce qui compte vraiment et accordent une grande valeur à ce qui est éphémère et superficiel. Par conséquent, tous les aspects de leur vie – famille, amitiés, carrière et même richesse – deviennent sources de détresse et d'anxiété. Au lieu de trouver du réconfort dans ces bienfaits, ils n'y trouvent que de l'agitation et de l'insatisfaction. S'ils persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, leurs cœurs s'obscurcissent davantage, les amenant à blâmer les autres à tort. Ils commencent à attribuer leur malheur à de mauvaises causes – critiquant leur situation, leur travail, voire leurs proches. Dans les cas extrêmes, ils peuvent rompre les liens avec des personnes bonnes et sincères, y compris leur conjoint ou des membres de leur famille, croyant à tort que ces relations sont à l'origine de leur souffrance. Pourtant, de telles décisions ne font qu'aggraver leur trouble, les plongeant davantage dans la confusion, l'isolement et l'instabilité émotionnelle. Avec le temps, leur mal-être se manifeste par des troubles mentaux et émotionnels, les conduisant à la dépression, à la dépendance et, dans certains cas, même à des tendances suicidaires. Ce schéma tragique est fréquent ; on l'observe clairement chez ceux qui abusent des bienfaits qui leur ont été accordés – en particulier les riches et les célébrités – qui, malgré leur abondance matérielle et leur statut social, souffrent souvent d'un profond vide et d'un grand désespoir. Leurs vies témoignent que le luxe mondain sans quête spirituelle n'apporte aucun véritable contentement. Cette réalité met en lumière une vérité fondamentale : lorsqu'on s'éloigne du souvenir et de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, on perd le fondement même de la paix. Et parce que cette attitude nous empêche de nous préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, nos souffrances ne s'arrêteront pas à la fin de ce monde. Au contraire, elles culmineront en un châtiment bien plus grand et plus sévère dans l'au-delà. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 91.

« Et le feu de l'enfer sera déchaîné pour les déviants. »

Comme l'indiquent les versets suivants, la déviation du cœur spirituel conduit également à suivre des codes de conduite établis par les hommes, par lesquels on obéit à d'autres choses, telles que les réseaux sociaux, la mode et la culture, en désobéissance à Allah, le Très-Haut. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 92-93 :

« Et il leur sera dit : « Où sont ceux que vous adoriez, en dehors d'Allah ?... » »

Il est essentiel de comprendre que le culte en Islam ne se limite pas aux rituels visibles, tels que la prosternation devant les idoles ou l'invocation de fausses divinités. Dans son sens le plus profond, le culte signifie obéissance, amour et soumission totales. Tout ce qu'une personne place au-dessus du commandement d'Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse de désirs, d'autrui ou des systèmes de ce monde – devient, de fait, son objet de culte. On peut ne prononcer de paroles de dévotion envers rien d'autre qu'Allah, le Très-Haut, et pourtant, en laissant les influences du monde dicter ses choix au mépris de la guidance divine, on oriente inconsciemment sa loyauté vers ces influences. (Sourate 9, At-Tawbah, verset 31)

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les moines parmi les Gens du Livre n'étaient pas vénérés physiquement comme des dieux ; on leur obéissait plutôt en contradiction avec la révélation d'Allah, le Très-Haut. Cette obéissance déplacée était donc considérée comme une forme d'adoration. Ce même principe s'applique à l'obéissance au Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

Nul ne se prosterne devant Satan dans la prière, et pourtant, on les considère comme ses adorateurs lorsqu'ils cèdent à ses tentations et à ses commandements contraires à la loi divine. Ceci démontre clairement que la véritable adoration n'est pas un simple rituel extérieur, mais une soumission intérieure qui guide nos priorités et nos actions. C'est pourquoi il est impératif de rejeter toute forme d'obéissance qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Ceux qui persistent à suivre les influences du monde – qu'il s'agisse des tendances sociales, des attentes culturelles, des idéologies politiques ou de la quête de la richesse et de la reconnaissance – en deviennent esclaves. Ces faux maîtres sont nombreux, leurs exigences contradictoires et leur satisfaction impossible à atteindre. De même qu'un employé ayant plusieurs supérieurs ne peut satisfaire chacun d'eux, celui qui abandonne la servitude envers Allah, le Très-Haut, se retrouve tiraillé entre des loyautés concurrentes, chacune l'entraînant dans une direction différente. Cette servitude mal placée conduit inévitablement au chaos intérieur et à l'épuisement. Bien que ces personnes puissent paraître avoir réussi matériellement et profiter de luxes éphémères, leur cœur est accablé de stress, d'insatisfaction et d'agitation. Elles vivent dans une quête incessante d'approbation, de reconnaissance et de gains matériels, sans jamais connaître le véritable contentement. La vie des riches et des

célébrités illustre cette réalité : malgré leur richesse et leur renommée, beaucoup souffrent d'anxiété, de dépression et d'addictions, démontrant ainsi que la paix ne s'achète pas et ne se trouve pas dans les plaisirs terrestres. En fin de compte, l'obéissance à autre chose qu'Allah, le Très-Haut, n'engendre que perte dans ce monde et dans l'autre. Au Jour du Jugement, tous ceux que les hommes ont suivis – leurs idoles, leurs chefs, leurs désirs et leurs influences – les abandonneront. Nul n'intercédera ni ne leur offrira son aide, et chacun se tiendra seul devant Allah, le Très-Haut, responsable de ses propres choix. Toutes les illusions de dépendance et d'allégeance terrestre disparaîtront, ne laissant subsister que la vérité de la relation de chacun avec le Créateur. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 92-95)

« Et il leur sera dit : « Où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah ? Peuvent-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes ? » Alors ils seront précipités en Enfer, eux et les égarés, ainsi que les soldats d'Iblis. »

À travers les âges, l'une des principales causes de l'erreur humaine – la désobéissance à autrui au détriment d'Allah, le Très-Haut – réside dans l'imitation aveugle des coutumes en vigueur au sein de la société. Ces coutumes sont souvent façonnées par l'élite, dont le seul souci est de satisfaire ses ambitions et ses désirs terrestres. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 96-99)

« Ils diront, pendant leurs disputes à ce sujet : « Par Allah, nous étions certes dans un égarement manifeste, lorsque nous t'avons assimilé au Seigneur des mondes. Et nul ne nous a égarés, si ce n'est les criminels. » »

Cette confession révèle la tragique réalité du conformisme aveugle. Ceux qui ont suivi la majorité sans réfléchir réaliseront trop tard qu'ils ont placé l'autorité des hommes au-dessus de celle d'Allah, le Très-Haut. Ils admettront que leur chute est due à leur soumission à des dirigeants corrompus qui les ont égarés par égoïsme. La leçon à retenir est qu'il ne faut jamais présumer que le comportement de la majorité est correct. Lorsqu'une personne voit la majeure partie de la société ignorer la guidance divine, elle peut être tentée de penser que la majorité a forcément raison et, par conséquent, la suivre sans réfléchir. Pourtant, l'histoire a maintes fois démontré que la majorité peut se tromper. Pendant des siècles, on a cru que la Terre était plate, jusqu'à ce que des preuves démontrent le contraire. De même, les convictions de la majorité en matière de foi et de morale reposent souvent sur l'ignorance, le désir ou l'habitude culturelle plutôt que sur la vérité. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset montre clairement que la plupart des gens ne suivent que des conjectures et des coutumes héritées. Les suivre aveuglément, c'est risquer de s'égarer. Il faut donc éviter de se comporter comme du bétail, en se conformant sans réfléchir au troupeau. Un tel conformisme conduit souvent à des choix erronés, tant sur le plan matériel que spirituel. Au contraire, chacun doit user de la raison et de l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a données. Il doit peser chaque chose avec soin, la juger à l'aune de la

connaissance et des preuves, et agir en conséquence, même si cela implique de se démarquer de la majorité. C'est la voie de la dignité et de la responsabilité, car il faut du courage pour résister à l'influence de l'opinion populaire lorsqu'elle contredit la vérité. C'est pourquoi l'Islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière religieuse. La foi n'est pas faite pour être héritée passivement ni pratiquée mécaniquement, mais pour être embrassée avec compréhension et conviction. Le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) appellent sans cesse les gens à la réflexion, à la méditation et à l'usage de leur intelligence. Ce n'est qu'ainsi qu'une personne peut garantir la sincérité de son obéissance, la fermeté de sa foi et la véracité de ses actions, plutôt que leur influence fluctuante sur l'opinion majoritaire. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ceux qui persistent à suivre aveuglément les autres, sans réflexion ni discernement, découvriront finalement dans l'au-delà que leurs compagnons, leurs familles et leurs modèles erronés ne leur seront d'aucun profit. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 100-101.

« Nous n'avons donc plus d'intercesseurs. Ni d'ami dévoué. »

Cette déclaration révèle la profonde solitude et le désespoir de ceux qui se sont appuyés sur autrui plutôt que sur Allah, le Très-Haut. Dans ce monde, ils trouvaient du réconfort dans l'approbation de leurs pairs, l'influence de leurs chefs et la compagnie de ceux qui partageaient leurs erreurs. Ils supposaient que ces relations les protégeraient, ou du moins justifieraient leurs choix. Or, dans l'au-delà, tous ces liens sont rompus. Ceux qu'ils ont suivis les renieront, et ceux en qui ils avaient confiance les abandonneront. Ceux-là mêmes qu'ils ont imités auront besoin d'aide, incapables de leur apporter soutien ou intercession. Tel est le résultat inévitable d'un conformisme aveugle. Lorsqu'une personne laisse le comportement d'autrui dicter le sien, elle renonce à l'intelligence et au raisonnement qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Elle troque la compagnie éternelle de la miséricorde divine contre l'approbation éphémère de la société. Au Jour du Jugement, cet échange apparaîtra comme une perte immense, car ni la richesse, ni les liens familiaux, ni les amitiés n'auront de poids s'ils ne sont pas fondés sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut. La leçon est claire : chacun doit assumer la responsabilité de ses propres choix. Si la compagnie et la communauté sont des bienfaits, elles ne sauraient remplacer la responsabilité personnelle. Les amis et la famille peuvent encourager, conseiller et soutenir, mais ils ne peuvent porter le fardeau des actes d'autrui. La véritable loyauté se manifeste en ce monde par le fait de guider les autres vers la droiture, et non en tolérant l'erreur d'autrui. Ainsi, les paroles du Saint Coran rappellent à l'humanité que le salut ne peut être obtenu par la fréquentation, l'imitation ou la confiance en autrui. Il ne s'atteint que par une obéissance sincère, la purification du cœur et la constance dans la vérité. Au Jour du Jugement, seule la compagnie de la foi subsistera, et seule l'intercession permise par Allah, le Très-Haut, sera efficace.

Celui qui refuse d'accepter la vérité et persiste à obéir aux autres en désobéissant à Allah, le Très-Haut, finira par se retrouver dépouillé de tout bien, submergé par le désespoir et les regrets. Pourtant, ces regrets seront

vains, car le lieu des secondes chances est ici-bas, et non dans l'au-delà. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 102)

« Si seulement nous pouvions retourner [dans le monde] et être parmi les croyants. »

Ce cri de regret illustre la futilité de souhaiter une autre chance une fois l'occasion passée. Ce monde était le théâtre des choix, des actions et des réformes ; l'Au-delà est le royaume de la rétribution, où les actes sont pesés et les conséquences définitives. Il est important de reconnaître que les regrets se divisent en deux catégories distinctes. La première regroupe les regrets terrestres, tels que le fait de ne pas s'être marié, de ne pas avoir eu d'enfants ou de ne pas avoir réalisé certaines ambitions. Ces regrets, bien que douloureux, sont temporaires. Ils peuvent s'estomper lorsqu'une personne réalise son désir, lorsqu'elle change de perspective ou lorsque la mort elle-même y met fin. Même si de tels regrets persistent tout au long de la vie, ils n'ont pas d'importance ultime, car ils n'entraînent ni châtiment ni tourment. De plus, si une personne entre au Paradis par la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, ces regrets terrestres disparaîtront entièrement, remplacés par une sérénité éternelle. La seconde catégorie, en revanche, est bien plus grave : les regrets de l'Au-delà. Cela inclut le fait de ne pas utiliser ses bienfaits, ses richesses, sa santé, son temps et ses opportunités d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut. De tels regrets ne sont pas passagers, car le temps passé dans la tombe et le Jour du Jugement excédera de loin la durée de la vie terrestre. Ils ne prendront fin qu'à l'entrée au Paradis – si cela est décrété – ou ils pourront durer une période inimaginablement longue. Sourate 22, Al-Hajj, verset 47.

«…Et en vérité, un jour auprès de ton Seigneur est comme mille ans de ceux que tu comptes.»

Ces regrets sont non seulement -durables, mais aussi profondément significatifs, car ils peuvent entraîner de sévères punitions et des tourments. Contrairement aux regrets terrestres, ils ne peuvent être effacés par un changement d'avis ou de circonstances, car le temps d'agir sera révolu.

Par conséquent, il convient de bien réfléchir et de se traiter avec bienveillance en s'efforçant d'éviter les regrets potentiels de la tombe et du Jour du Jugement avant de se préoccuper des regrets de ce monde. Se focaliser uniquement sur les regrets terrestres en négligeant les éternels revient à privilégier le temporaire à l'éternel. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance que la plus grande bienveillance que l'on puisse se témoigner est de se préparer à l'au-delà, en utilisant les bienfaits de cette vie dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, afin que, lorsque viendra le Jour de la Résurrection, l'on se présente avec un cœur pur, libéré des regrets qui engendrent désespoir et châtiment.

Il est significatif de constater que, dans les versets précédents concernant l'Au-delà, l'incrédulité pure et simple n'est pas mentionnée. L'avertissement s'adresse plutôt à ceux qui, bien que proclamant leur foi en Allah, le Très-Haut, n'ont pas joint les actes à la parole par une obéissance constante. Cette omission nous rappelle avec force que la foi ne se fonde pas sur de simples paroles, mais sur le nourrissage constant du cœur et la constance

des actions. Celui qui néglige cette réalité court le grand risque de quitter ce monde sans foi, malgré l'avoir jadis professée. La foi peut être comparée à une flamme fragile. De même qu'un feu a besoin d'être constamment entretenu, chauffé et protégé du vent pour rester allumé, la foi requiert des actes constants d'obéissance, de souvenir et de réflexion pour demeurer forte. Si l'on laisse un feu sans surveillance, il s'affaiblit peu à peu jusqu'à s'éteindre. De même, si la foi est négligée – si la prière est abandonnée, le souvenir oublié et l'obéissance rejetée – elle commence à s'estomper, laissant le cœur dans les ténèbres. Cette perte est la plus dévastatrice de toutes, car elle prive l'individu de la lumière même qui le guide dans la vie et vers l'au-delà. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 102 :

« Si seulement nous pouvions retourner [dans le monde] et être parmi les croyants. »

Cette lamentation révèle la futilité des vœux pieux une fois l'occasion d'agir passée. Ce monde était le lieu où l'on entretenait la flamme de la foi, où l'on la nourrissait d'obéissance et où l'on la protégeait des vents de l'insouciance. L'au-delà n'est pas un lieu de culture, mais de moisson, où sont récoltés les fruits de nos actions. Ceux qui n'ont pas su maintenir leur foi regretteront de ne pas avoir une autre chance, mais le temps des efforts sera révolu. Ainsi, la leçon est claire : la foi doit être gardée avec vigilance. Elle doit être nourrie d'actes justes. Elle doit être protégée des effets corrosifs du péché, de l'arrogance et de l'insouciance. Alors seulement la flamme de la foi continuera de brûler avec éclat, guidant l'homme vers la paix en ce monde et le salut dans l'autre. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 103 :

« Il y a là un signe… »

Lorsqu'une personne s'efforce d'obéir concrètement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'Il a accordés selon les préceptes divins, elle constate souvent que cette voie contredit les désirs terrestres. C'est pourquoi beaucoup persistent dans la désobéissance, préférant la satisfaction éphémère de leurs passions à la paix durable de la soumission. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 103)

«… mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.»

Ce verset n'est pas simplement une constatation du passé, mais un avertissement intemporel. Il rappelle à l'humanité que la majorité sera toujours encline à l'insouciance, car la discipline requise pour obéir à Allah, le Très-Haut, est réfractaire à notre nature pécheresse. Suivre la vérité exige de la retenue, du sacrifice et un usage conscient des bienfaits, conformément à la guidance divine. Ceux qui refusent cette discipline peuvent certes jouir de certains luxes terrestres, mais ils souffrent d'un déséquilibre profond. Ils accordent une importance démesurée à tout et à tous. Leurs priorités se pervertissent : la richesse est recherchée au détriment de la santé, le statut social au détriment de la famille, et les plaisirs éphémères sont préférés au succès éternel. Ce déséquilibre engendre un état mental et physique perturbé, car l'être humain a été créé pour vivre en harmonie avec l'ordre divin. Ignorer cet ordre provoque un trouble intérieur. Le stress, l'anxiété et l'insatisfaction s'installent, même au milieu de l'abondance matérielle. De plus, en négligeant l'obéissance, ils ne se préparent pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Les

bienfaits mêmes dont ils ont fait un mauvais usage – richesse, santé, savoir et influence – témoigneront contre eux. Leurs plaisirs terrestres seront alors révélés comme une illusion, car ils ne leur ont apporté ni la paix véritable dans cette vie, ni la protection dans l'autre. Ainsi, ce verset nous rappelle avec gravité que la voie de la majorité n'est pas nécessairement celle de la vérité. Le véritable succès réside dans la maîtrise de soi, l'usage des bienfaits avec gratitude et responsabilité, et la préparation à la vie éternelle. Ceux qui agissent ainsi atteignent l'équilibre du corps et de l'esprit, la paix dans leurs affaires terrestres et le salut dans l'au-delà. Ceux qui ne le font pas, aussi luxueuse que puisse paraître leur vie extérieure, se retrouveront accablés par le stress, les difficultés et les regrets dans les deux mondes.

Pourtant, Allah, le Très-Haut, dans Son infinie compassion, ne se hâte pas de punir les hommes pour leurs actes de désobéissance ou d'ingratitude. Au contraire, Il leur accorde un délai – un sursis divin – afin qu'ils puissent méditer sur leur conduite, éveiller leur conscience et revenir sur le droit chemin. Ce délai avant le jugement est en soi l'un des plus grands signes de Sa miséricorde et de Sa patience. Si Allah, le Très-Haut, tenait immédiatement chacun pour responsable de chaque péché, erreur ou moment d'insouciance, la terre serait vidée de ses habitants. Or, Sa sagesse veut qu'Il permette à la vie de se poursuivre, offrant ainsi aux hommes d'innombrables occasions de se repentir, de se réformer et de demander pardon avant l'heure fixée. Toutefois, ce sursis ne doit jamais être interprété comme un signe d'indifférence ou d'approbation divine. Il ne s'agit pas d'une annulation du jugement, mais simplement d'un report. Le jugement est inévitable, même s'il semble différé. Allah, le Très-Haut, demandera des comptes à chacun pour ses intentions les plus profondes, ses paroles et ses actes, que ce soit par les conséquences terrestres servant d'avertissement ou par le jugement dernier dans l'au-delà. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 104.

« Et en vérité, ton Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce verset exprime l'équilibre parfait entre la puissance divine et la miséricorde divine. Allah, le Très-Haut, est le Tout-Puissant, capable de saisir les injustes à tout instant. Pourtant, Il est aussi le Très Miséricordieux, dont la patience permet même aux plus négligents de retrouver le chemin de Lui. Ce qui peut apparaître comme un délai ou une indulgence est en réalité un acte de miséricorde délibéré, destiné à éprouver la sincérité et à offrir une chance de se racheter avant que justice ne soit rendue. Le sage perçoit que cette harmonie entre puissance et miséricorde n'est pas une contradiction, mais une expression profonde de la perfection divine. Sa puissance garantit qu'aucune injustice ne restera impunie, tandis que Sa miséricorde assure qu'aucun repentir sincère ne restera sans récompense. Ceux qui reconnaissent cet équilibre profitent de ce temps de répit pour s'humilier, exprimer leur gratitude et vivre en accord avec la guidance divine. De telles personnes constatent que la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, finit par effacer leurs erreurs et leurs manquements passés. À l'inverse, ceux qui prennent le délai de punition pour une échappatoire ou l'impunité ne trompent qu'eux-mêmes. Leur insouciance les empêche de voir que chaque instant qui passe les rapproche de l'inévitable jugement. Lorsque l'heure des comptes viendra – que ce soit par la mort ou au Jour de la Résurrection – aucune demande de sursis ne sera acceptée et il ne restera plus aucune possibilité de réforme.

Ainsi, la leçon est à la fois claire et urgente : il ne faut pas remettre à plus tard la gratitude, le repentir ni l’obéissance. Le moment de se tourner vers Allah, le Très-Haut, est venu – tant que le cœur bat encore, tant que la miséricorde nous enveloppe et tant que la porte du pardon demeure ouverte.

Une fois cette porte fermée, chaque âme se retrouvera seule devant son Créateur, confrontée aux conséquences de l'usage qu'elle a fait du temps qui lui a été miséricordieusement accordé.

Après avoir abordé certains aspects de la vie du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) et de l'au-delà afin d'inciter les gens à prendre conscience des conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, Allah, le Très-Haut, évoque ensuite certains aspects de la vie du Prophète Noé (que la paix soit sur lui), dans le même but. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 105)

« Le peuple de Noé a renié les messagers. »

Bien que le seul prophète envoyé directement à son peuple fût le Prophète Noé (que la paix soit sur lui), son rejet fut perçu comme un rejet de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux), car chacun d'eux transmit la même vérité essentielle : l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Renier un seul prophète, c'est renier toute la lignée prophétique, puisque leur mission était unique et leur message unifié. Cette réalité rappela aux mécréants de La Mecque et aux Gens du Livre de Médine que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne présentait rien de nouveau ni d'inconnu. (Sourate 46, Al-Ahqaf, verset 9)

« Dis : « Je ne suis pas quelque chose d'original parmi les messagers… » »

Cette déclaration affirme que la mission du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'était pas une innovation, mais la continuation et l'accomplissement de l'appel divin confié à ses prédécesseurs. Il était le dernier messager d'une longue lignée, envoyé pour confirmer la vérité des révélations antérieures et pour amener la religion d'Allah, le Très-Haut, à sa forme parfaite pour toute l'humanité. La leçon est indéniable : la révélation divine a toujours été constante, quels que soient le temps et le lieu. Malgré la diversité des contextes nationaux, l'essence du message est restée inchangée : la soumission à Allah, le Très-Haut, et l'adhésion à Sa guidance. Ceux qui se sont détournés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne rejetaient donc pas une nouvelle foi, mais la vérité même proclamée par tous les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) avant lui. Cette continuité témoigne de l'unité de la guidance divine. La succession des prophètes peut être perçue comme une mission collective, chacun porteur de la même lumière de vérité, jusqu'à son accomplissement dans la révélation finale de l'Islam. Accepter un prophète tout en en rejetant un autre, c'est méconnaître la nature même de la prophétie, car tous ont été envoyés par le même Seigneur des mondes, avec le même but et le même appel à la vérité.

Un trait commun à la mission de chaque Prophète (que la paix soit sur lui) est qu'ils n'étaient pas étrangers à leur peuple. Ils naquirent parmi eux, grandirent au milieu d'eux et vécurent sous leur observation constante pendant de nombreuses années avant l'annonce de leur prophétie. Leurs vies étaient transparentes, marquées par l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. Leur peuple les connaissait comme dignes de confiance et intègres bien avant qu'ils ne se proclament messagers d'Allah, le Très-Haut. Ce témoignage constant de leur caractère était en lui-même une preuve divine, car nul ne pouvait raisonnablement les accuser de tromperie, leur existence entière ayant été définie par la vérité. C'est pourquoi le Prophète Noé (que

la paix soit sur lui) est décrit dans le Saint Coran comme un frère pour son peuple, soulignant à la fois sa proximité avec eux et la familiarité de leur caractère. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 106-107)

« Lorsque leur frère Noé leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. » »

Cette reconnaissance aurait dû suffire à inciter son peuple à l'écouter avec impartialité et ouverture d'esprit. Ils n'avaient aucune raison de douter de sa sincérité, car il n'avait jamais trahi leur confiance en matière terrestre. S'il ne leur avait jamais menti sur leurs affaires quotidiennes, comment aurait-il pu mentir sur une chose aussi importante qu'une révélation d'Allah, le Très-Haut ? Pourtant, malgré cela, beaucoup se détournèrent, aveuglés par l'arrogance et l'attrait des désirs terrestres. S'ils avaient réfléchi sincèrement, ils auraient compris que son appel n'était pas pour son propre bien, mais pour le leur. Il les invitait à obéir à Allah, le Très-Haut, et à utiliser leurs biens conformément à la guidance divine. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 108)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Ce commandement simple et pourtant profond fut la clé de leur succès. En obéissant à Allah, le Très-Haut, et à Son Messager, ils auraient appris à replacer chaque chose et chaque relation à sa juste place. Leurs biens auraient été utilisés avec gratitude, leurs familles élevées dans la justice et

leurs vies orientées vers la préparation du Jour du Jugement. Une telle obéissance leur aurait apporté l'équilibre mental et physique, les protégeant des troubles engendrés par des désirs mal placés et des priorités faussées. Le rejet de ce message n'était donc pas seulement un reniement du Saint Prophète Noé (que la paix soit sur lui), mais un reniement des principes mêmes qui auraient garanti leur bien- -être ici-bas et leur salut dans l'au-delà. Leur refus les a condamnés au déséquilibre, à la confusion et à la destruction finale, tandis que l'acceptation leur aurait apporté la paix intérieure dans les deux mondes. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire. Chaque prophète (que la paix soit sur lui) fut d'abord reconnu par son peuple comme digne de confiance, et pourtant, nombreux furent ceux qui le rejetèrent lorsqu'il appela à la vérité. Cela démontre que le rejet n'était jamais dû à un manque de preuves ou de crédibilité, mais plutôt à l'arrogance, à l'orgueil et au refus de se soumettre. La leçon pour l'humanité est claire : la sincérité exige que, lorsque la vérité est présentée par une personne au caractère irréprochable, elle soit accueillie avec humilité et recueillement. Se détourner, c'est se nuire à soi-même, car le message des prophètes, que la paix soit sur eux, n'est pas destiné à leur propre profit, mais au salut éternel de ceux qui le suivent.

Un autre témoignage éloquent de la véracité de chaque Prophète (que la paix soit sur lui) réside dans leur sincérité. Ils n'ont jamais sollicité ni exigé de leur peuple aucun paiement, aucune richesse ni aucune compensation matérielle pour la transmission du message divin qui leur avait été confié. Leur mission n'était pas motivée par un gain personnel, mais par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par le souci du salut éternel -de leurs nations. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 109)

« Et je ne vous demande aucun paiement… »

Au contraire, ils ont déclaré clairement que leur récompense ne résidait qu'auprès d'Allah, le Très-Haut . Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 109 :

«… Ma rémunération ne provient que du Seigneur des mondes.»

Cette réalité est d'une importance capitale, car elle souligne le rôle central de l'intention en Islam. De même que le fondement extérieur de l'Islam repose sur l'acquisition et l'utilisation de ce qui est licite, son fondement intérieur repose sur la sincérité de l'intention. Si le fondement est corrompu, tout ce qui est construit dessus le sera également. Un acte impressionnant en apparence peut être vain s'il est accompli par désir de réputation, de richesse ou de reconnaissance plutôt que pour Allah, le Très-Haut. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre ce danger dans un hadith rapporté dans Jami' at-Tirmidhi (n° 3154), qui indique clairement que celui qui accomplit de bonnes actions pour toute autre raison que l'amour d'Allah, le Très-Haut, n'obtiendra de Lui aucune récompense ni dans ce monde ni dans l'autre. Une telle personne pourra recevoir des louanges éphémères ou des avantages terrestres, mais elle sera privée de la récompense éternelle que seule la sincérité procure. Ainsi, l'exemple des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) nous enseigne que la sincérité n'est pas une vertu facultative, mais l'essence même de la foi. Leur refus de rechercher une récompense terrestre était en soi une preuve de leur sincérité, car il démontrait que leur mission était entièrement dédiée à Allah, le Très-Haut. Ce principe s'applique à chacun : les actes doivent être purifiés de toute arrière-pensée, car seuls ceux

accomplis avec sincérité perdureront et seront agréés. C'est là le secret de la véritable réussite, ici-bas et dans l'au-delà.

Grâce à la sincérité du Saint Prophète Noé (que la paix soit sur lui), que nul parmi son peuple ne pouvait raisonnablement nier, ils se retrouvèrent sans excuse. Sa vie témoigna de sa véracité, son caractère d'une intégrité exemplaire et sa mission était exempte de tout motif terrestre. C'est pourquoi son peuple aurait dû accepter son message sans hésitation, reconnaissant qu'il ne recherchait rien pour lui-même, mais uniquement leur salut. Il les appela à obéir à Allah, le Très-Haut, et à le suivre dans l'usage juste des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur avait accordés, conformément aux préceptes divins. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 110)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Ce commandement n'était pas une exigence d'autorité personnelle, mais un rappel que l'obéissance au Messager est une obéissance à Allah, le Très-Haut, car le Messager ne transmet rien de lui-même. En écoutant son appel, ils auraient eu la certitude d'utiliser leurs biens, leur santé, leurs familles et leurs ressources d'une manière qui plaise à leur Créateur. Cela aurait apporté l'ordre à leur vie, l'équilibre à leur esprit et à leur corps, et la clarté à leurs priorités. En plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place, ils auraient vécu en harmonie avec la sagesse divine et se seraient préparés adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement.

En vérité, quiconque se détourne du code de vie divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes de conduite créés par l'homme le fait pour satisfaire ses désirs terrestres et ses ambitions personnelles. En effet, tout système conçu par l'homme, aussi raffiné soit-il en apparence, est fondamentalement influencé par le désir, l'orgueil et l'intérêt personnel. Contrairement à la loi divine – fondée sur la sagesse parfaite, la justice absolue et la miséricorde infinie –, les systèmes humains sont façonnés par les inclinations de ceux qui les conçoivent, reflétant inévitablement leurs préjugés, leurs limites et leurs ambitions. Les riches, les influents et les puissants sont souvent les premiers à résister à la guidance divine. Ils comprennent qu'accepter la vérité de l'Islam impliquerait de se soumettre à une autorité morale supérieure – une autorité qui prône la justice, l'humilité et la modération, et qui interdit l'exploitation, l'oppression et les excès. Une telle soumission exigerait d'eux qu'ils limitent leurs désirs, qu'ils exercent leur pouvoir avec équité et qu'ils reconnaissent leur responsabilité devant Allah, le Très-Haut. Cependant, leur amour du confort et du pouvoir terrestres les aveugle aux conséquences éternelles de leurs actes. Ils craignent davantage de perdre leurs privilèges que leur âme. Ainsi, non seulement ils rejettent la vérité, mais ils deviennent aussi des instruments d'égarement, usant de leur influence pour semer l'incrédulité et la décadence morale, préservant ainsi leur domination au prix de leur ruine éternelle. Ce comportement est un thème récurrent dans l'histoire de l'humanité. Le Saint Coran illustre à maintes reprises que ceux qui s'opposèrent les premiers aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) n'étaient ni humbles ni pauvres, mais riches et puissants – des individus dont l'orgueil ne pouvait tolérer la soumission à la vérité. Ils craignaient qu'embrasser la révélation divine ne dévoile leur corruption, n'affaiblisse leur emprise sur la société et ne mette fin à leur oppression. Leur déni n'était pas dû à l'ignorance ou à un manque de preuves, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient clairs et abondants devant eux. C’est plutôt l’arrogance – cette même arrogance qui poussa le Diable à défier l’ordre de son Créateur – qui les conduisit à rejeter ce qu’ils reconnaissaient intérieurement comme la vérité. Ainsi, l’incrédulité et le rejet de la loi divine relèvent rarement d’une simple incompréhension intellectuelle. Le plus souvent, ce sont des maux du cœur – des manifestations d’orgueil, d’avidité et de rébellion contre l’autorité divine. Ce

n’est pas que la vérité soit obscure, mais que le cœur refuse de s’humilier devant elle. Celui qui s’obstine à suivre ses caprices au mépris de la révélation divine choisit le confort éphémère de l’illusion plutôt que la sécurité éternelle de la foi. Une telle personne peut paraître puissante en ce monde, mais en réalité, elle est esclave – de ses propres désirs, des attentes de la société et des illusions de réussite qui s’évanouiront dès que son âme quittera son corps. Comme l’histoire l’ a maintes fois démontré, ceux qui s’opposaient à la guidance divine le faisaient souvent en recourant à des critiques superficielles, s’attaquant non pas au message lui-même, mais à ceux qui l’accueillaient. Chapitre 26 Ash Shu'ara, 111 :

« Ils ont dit : « Devrions-nous vous croire alors que vous êtes suivi par les plus démunis ? » »

Cette affirmation reflète une forme d'arrogance courante. Au lieu de s'intéresser à la vérité du message, ils l'ont rejeté en fonction de ceux qui l'ont accueilli. Ils ont supposé que, puisque les pauvres, les faibles et les marginalisés étaient parmi les premiers à y répondre, le message lui-même était forcément indigne. Or, cette critique était absurde et sans fondement, car la validité de la révélation divine ne saurait être jugée à l'aune du statut social de ses adeptes. La révélation n'est pas l'apanage d'une élite, ni réservée à une quelconque classe sociale. Elle est universelle, inclusive et accessible à tous ceux qui l'abordent avec sincérité. La véracité de la révélation divine doit donc être jugée selon ses propres mérites : la connaissance qu'elle transmet, les preuves qu'elle apporte et son impact transformateur sur les individus et les sociétés. Un message qui apporte clarté d'esprit, pureté de cœur et justice à la communauté ne peut être rejeté simplement parce qu'il est d'abord accueilli par ceux que la société considère comme insignifiants. En réalité, l'histoire montre que les humbles et les

sincères sont souvent les premiers à reconnaître la vérité, tandis que les arrogants et les imbus d'eux-mêmes -la rejettent. La véritable mesure de la révélation réside dans sa capacité à guider les individus et les communautés vers la paix intérieure, l'équilibre et la droiture. Suivre la guidance divine élève les humbles, tempère les puissants et instaure la justice. Elle nourrit la compassion, l'humilité et la gratitude, tout en éradiquant l'arrogance, l'oppression et la corruption. Tels sont les signes de la vérité, et ils demeurent constants, que l'on accepte ou rejette le message. Ainsi, les critiques adressées au Saint Prophète Noé (que la paix soit sur lui) étaient non seulement injustes, mais aussi contre-productives -. En rejetant le message en se basant sur ses disciples, son peuple a révélé sa propre arrogance et son aveuglement. La leçon pour toutes les générations est claire : la vérité doit être évaluée selon les preuves et son harmonie avec la nature humaine, et non selon le statut social de ceux qui l'embrassent. Chapitre 26, Ash Shu'ara, versets 112-113.

« Il dit : « Et que sais-je de ce qu'ils faisaient ? Leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si vous pouviez le comprendre. »

L'une des tactiques récurrentes employées par les chefs non -musulmans à travers l'histoire a été de semer la division parmi les fidèles de la vérité en incitant les Prophètes (que la paix et les bénédictions soient sur eux) à se distancer de leurs compagnons les plus démunis. Leur but était de privilégier le statut social au détriment de la valeur spirituelle, décourageant ainsi l'unité et sapant l'universalité de la guidance divine. Les dirigeants de La Mecque ont tenté d'appliquer cette même stratégie contre le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) désirait ardemment que les gens embrassent l'islam, non pour son propre intérêt, mais pour leur salut. Il

souhaitait tout particulièrement que les chefs non -musulmans se convertissent à la vérité, sachant que leurs fidèles seraient plus enclins à embrasser l'islam s'ils le faisaient. Lorsque certains notables de La Mecque exprimèrent leur intérêt à s'entretenir avec lui au sujet de l'islam, ils exigèrent qu'il congédie ses compagnons les plus pauvres (qu'Allah les agrée), car ils dédaignaient de s'asseoir en leur compagnie. Soucieux de les exaucer, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) examina leur requête. À ce moment, Allah, le Très-Haut, révéla des versets qui établirent fermement le principe d'égalité en Islam. (Sourate Al-An'am, versets 52-54)

« Et ne repoussez pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, implorant Son agrément. Leur faute ne vous incombe pas, et la vôtre ne leur incombe pas non plus. Si vous les repoussiez, vous seriez du nombre des injustes. C'est ainsi que Nous avons éprouvé certains d'entre eux par l'intermédiaire d'autres, afin qu'ils disent : « Est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous ? » Allah n'est-Il pas le plus savant des reconnaissants ? Et lorsque viennent à vous ceux qui croient en Nos versets, dites : « Paix sur vous ! Votre Seigneur s'est accordé la miséricorde : quiconque d'entre vous commet un tort par ignorance, puis se repent et se corrige, Il est certes Pardonneur et Miséricordieux. » »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Al Wahidi, Asbab Al Nuzul, 6:52, page 76.

Cet incident démontre que l'islam est une religion pour tous, sans distinction de richesse, d'origine ou de statut social. Les barrières terrestres telles que

le sexe, l'appartenance ethnique et la classe sociale sont sans importance aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Seules comptent la sincérité, la droiture et l'obéissance. Ce principe a des implications profondes. Chaque personne doit être traitée avec respect et bienveillance, conformément aux enseignements de l'islam. Si certaines personnes, comme les parents, ont un droit accru à la bienveillance, cela ne diminue en rien l'obligation de traiter tous les êtres humains avec dignité. En effet, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a déclaré qu'une personne ne peut être un véritable musulman tant qu'elle s'abstient de nuire – verbalement ou physiquement – à autrui ou à ses biens. Ceci est confirmé par un hadith du Sunan An-Nasa'i, numéro 4998. De plus, nul ne doit se croire supérieur à autrui en raison de ses possessions, de son statut ou de son influence. Une telle attitude corrompt le cœur et empêche de traiter autrui conformément aux enseignements divins. Toute bénédiction est créée et accordée par Allah, le Très-Haut ; nul n'a donc le droit de se glorifier de ce qui ne lui appartient pas. La véritable supériorité réside uniquement dans la droiture et l'obéissance à Allah , le Très-Haut. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 13)

«…En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous…»

Cette noblesse s'acquiert en faisant usage de ses dons conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Puisque l'intention et la plupart des actions sont cachées aux yeux humains, nul n'a le droit de se prétendre supérieur à autrui, ni de déclarer quiconque supérieur. Seul Allah, le Très-Haut, connaît la véritable mesure, car Il juge avec sincérité et droiture. (Sourate 53, An-Najm, verset 32)

«…Ne vous prétendez donc pas purs ; Il connaît mieux ceux qui le craignent.»

Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, furent constamment mis en garde contre le risque de céder aux pressions des élites de leurs sociétés, qui cherchaient souvent à les manipuler pour les éloigner de leurs fidèles les plus démunis. Même lorsque de telles suggestions semblaient promettre une plus large acceptation de la guidance divine, il leur était rappelé qu'Allah, le Très-Haut, ne désire pas la foi des élites tant qu'elles n'auront pas renoncé à leur arrogance et ne se seront pas humiliées devant Lui. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 114)

« Et je ne suis pas du genre à chasser les croyants. »

Ce verset affirme que la valeur d'une personne aux yeux d'Allah, le Très-Haut, ne se mesure ni à sa richesse, ni à sa lignée, ni à son statut social, mais à la sincérité de sa foi et à son obéissance. Les prophètes, que la paix soit sur eux, reçurent donc l'ordre de traiter tous les hommes avec égalité, de transmettre le message divin sans discrimination et d'offrir à l'humanité un modèle parfait à suivre. Leur mission n'était pas de rechercher l'approbation du monde, mais d'être des avertisseurs clairs . (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 115)

« Je ne fais que donner un avertissement clair. »

Ce principe recèle un enseignement intemporel : la guidance divine ne profite qu'à ceux qui la mettent en pratique. Il ne suffit pas d'entendre la bonne nouvelle de la miséricorde ou les avertissements concernant la responsabilité ; il faut agir en conséquence, en utilisant les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, selon les préceptes de la révélation. Ce faisant, on atteint l'équilibre mental et physique, en remettant chaque chose et chaque relation à sa juste place. Cet alignement avec l'ordre divin apporte la paix intérieure ici-bas et prépare au succès dans l'au-delà. À l'inverse, celui qui ne met pas en pratique la guidance de l'Islam persiste à mal utiliser les bienfaits reçus. Un tel mauvais usage engendre déséquilibre, confusion et désordre. Il pervertit ses priorités, néglige sa responsabilité devant Allah, le Très-Haut, et vit dans un état de trouble intérieur. Même s'il jouit extérieurement de certains luxes terrestres, il est intérieurement accablé par le stress, les difficultés et l'insatisfaction. Son refus de la guidance divine le prive de la paix véritable dans cette vie et l'expose à de graves pertes dans l'autre. Ainsi, l'exemple des Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, et les versets du Saint Coran rappellent à l'humanité que le chemin de la sérénité et du salut ne réside pas dans le statut social ou les vaines prétentions, mais dans l'humilité, la sincérité et l'utilisation concrète des bénédictions en obéissance à Allah, le Très-Haut.

Lorsque les stratégies plus subtiles des chefs des mécréants ne parvinrent pas à dissuader le peuple d'accepter le message divin, ils eurent inévitablement recours à l'hostilité ouverte. La peur de perdre leur influence, leur autorité et leur statut social les fit passer de la moquerie et de la critique aux menaces et à la violence. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 116 :

« Ils dirent : « Si tu ne cesses pas, ô Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. » »

Ce verset illustre une réalité intemporelle : lorsque la vérité expose le mensonge, ceux qui s'accrochent à leurs désirs et au pouvoir terrestre réagissent souvent par l'agression plutôt que par la réflexion. Ce même schéma se répète à chaque époque. Lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de ses pairs – surtout une voie fondée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut – cela perturbe ceux qui ont bâti leur vie sur la recherche du plaisir. Leurs choix sont silencieusement remis en question par l'exemple du croyant, ce qui provoque souvent un sentiment d'inadéquation. Au lieu de reconsidérer leur propre voie, ils se déchaînent contre lui par la critique, parfois même au sein de leur propre famille.

De nos jours, les pressions sociales amplifient ce conflit. Les réseaux sociaux, les tendances culturelles et la quête de richesse et de statut social présentent souvent l'islam comme un obstacle aux ambitions terrestres. Les industries qui prospèrent grâce à l'excès et à l'exploitation s'opposent naturellement aux principes islamiques, car l'islam prône la modération, la justice et la responsabilité. Cette résistance alimente les -sentiments anti-islamiques si visibles dans l'espace public, où la foi est déformée et ses fidèles sont contraints au compromis.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements islamiques, qui prônent la modération et la jouissance responsable des bienfaits de l'islam,

se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qui cèdent à la débauche sans retenue, tels des animaux. Ces individus, mus par des pulsions incontrôlées, tentent d'entraîner autrui dans leur insouciance. Ils s'attaquent à l'islam par tous les moyens possibles, s'en prenant souvent à des symboles visibles comme le code vestimentaire féminin. Pourtant, leurs critiques sont superficielles et incohérentes. Ils s'insurgent contre la pudeur islamique tout en gardant le silence sur les codes vestimentaires stricts imposés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et le commerce. Cette incohérence révèle la faiblesse de leurs arguments, qui ne reposent pas sur la raison mais sur le mépris de l'importance accordée par l'islam à la -discipline personnelle. En fin de compte, ce sont précisément les principes de l'islam – son appel à la modération, à l'humilité et à la responsabilité – qui suscitent une telle opposition. La conduite disciplinée des croyants témoigne de manière vivante contre les excès de ceux qui rejettent la guidance divine. Incapables de réfuter la vérité, ils recourent au ridicule, aux pressions et même aux menaces, tout comme le peuple du Saint Prophète Noé (que la paix soit sur lui) l'avait menacé de violence. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 116 :

« Ils dirent : « Si tu ne cesses pas, ô Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. » »

La leçon est claire : en toutes circonstances, il faut demeurer inébranlable dans son obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette loyauté, même lorsqu'elle semble engendrer des difficultés ou l'isolement, est en réalité source de sérénité et de protection. En utilisant leurs dons conformément à la guidance divine, ils atteignent l'harmonie du corps et de l'esprit, plaçant chaque chose et chaque relation à sa juste place. Cet alignement avec l'ordre divin les

prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement et leur assure la paix intérieure en ce monde. Une telle constance leur garantit d'être bien guidés dans chaque situation, que ce soit dans l'aisance ou dans l'épreuve. Leur foi devient un rempart contre l'hostilité d'autrui, leur obéissance une source de tranquillité et leur sincérité une garantie de récompense éternelle. Ainsi, ils s'assurent non seulement la sérénité dans cette vie, mais aussi un succès infini dans l'au-delà. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 117-119)

« Il dit : « Seigneur ! Mon peuple m'a renié. Juge donc entre eux et moi avec une justice implacable, et sauve-moi ainsi que les croyants qui étaient avec moi. » Nous le sauvâmes alors, lui et ceux qui se trouvaient dans le navire chargé. »

En revanche, lorsqu'une personne choisit de désobéir aux commandements d'Allah, le Très-Haut, pour obtenir l'approbation d'autrui, elle perd inévitablement sa paix intérieure. Un tel comportement la conduit à mal utiliser les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a confiés, les orientant vers des désirs terrestres plutôt que vers l'obéissance divine. Cette négligence engendre un état de désordre, tant intérieur qu'extérieur. Son esprit et son corps se déséquilibrent, ses priorités se brouillent et elle égare tout et tous dans sa vie. Dans cet état, elle demeure insouciante de sa responsabilité devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Ce déséquilibre produit stress, épreuves et difficultés dans ce monde et dans l'autre. Même si elle jouit extérieurement du confort matériel, de la richesse ou de la reconnaissance sociale, cela ne peut la protéger du tumulte qui surgit lorsque les bienfaits sont mal utilisés et que la guidance divine est ignorée. Ses luxes terrestres deviennent un voile qui dissimule son vide intérieur et son manque de préparation à la vie éternelle. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 120 :

« Ensuite, nous avons noyé les autres. »

Ce verset nous rappelle avec force que ceux qui persistent à rejeter la guidance divine, malgré des avertissements clairs et des occasions de se repentir, s'exposeront à la destruction. De même que le peuple du Prophète Noé (que la paix soit sur lui) fut englouti après s'être détourné de la vérité, de même chaque génération qui ignore les commandements d'Allah, le Très-Haut, connaîtra la ruine, que ce soit sous la forme du chaos terrestre ou de la perte éternelle dans l'au-delà. La leçon est claire : la véritable tranquillité ne se trouve ni dans l'approbation d'autrui ni dans la poursuite des gains terrestres. Elle réside uniquement dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans l'usage de Ses bienfaits avec gratitude et responsabilité, et dans la préparation du Jour où chaque âme devra rendre des comptes. Ceux qui vivent selon ce principe trouveront la paix dans les deux mondes, tandis que ceux qui l'ignorent découvriront que leur confort apparent ne cache que souffrance, regrets et destruction finale. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 121.

« Il y a là un signe… »

Lorsqu'une personne s'efforce sincèrement d'obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'Il a accordés selon les préceptes divins, elle se trouve souvent confrontée aux désirs terrestres. Ce conflit entre discipline spirituelle et tentation sensuelle révèle la faiblesse de beaucoup, qui

préfèrent les plaisirs éphémères à la paix durable. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 121)

«… mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.»

Cette affirmation transcende l'histoire ; c'est un avertissement éternel. Elle révèle une vérité immuable : la majorité aura toujours tendance à l'insouciance, car la foi authentique exige discipline, sacrifice et la volonté de maîtriser son ego. La véritable obéissance exige que chaque don – richesse, force, intelligence et influence – soit utilisé pour le bien et en accord avec le dessein divin. Ceux qui négligent cette responsabilité peuvent sembler jouir du confort et du succès, mais leur vie intérieure est emplie de déséquilibre et de malaise. De telles personnes perdent tout sens des priorités. Elles recherchent la richesse au détriment de leur santé, courent après le statut social au détriment de leur famille et préfèrent les plaisirs éphémères au succès durable. Cette distorsion des valeurs crée un désordre intérieur, engendrant un trouble spirituel et émotionnel. Les êtres humains ont été créés pour vivre en harmonie avec l'ordre divin, et lorsque cette harmonie est rompue, il en résulte confusion, anxiété et insatisfaction. Les réussites extérieures peuvent masquer un vide intérieur qu'aucun luxe ni aucune reconnaissance ne saurait combler. En négligeant l'obéissance divine, ils négligent également leur préparation au jugement dernier. Les dons mêmes dont ils ont fait mauvais usage – richesse, savoir ou influence – témoigneront contre eux. Ce qui leur paraissait autrefois succès se révélera être une illusion, car les plaisirs terrestres, sans conscience spirituelle, n'apportent ni paix dans cette vie ni protection dans l'autre. Ainsi, ce verset nous rappelle avec force que la vérité ne se définit pas par l'opinion majoritaire. Le véritable succès réside dans l'autodiscipline, la gratitude et l'effort conscient de vivre selon les principes divins. Ceux qui agissent ainsi atteignent l'harmonie, la

paix et le succès dans les deux mondes, tandis que ceux qui ne le font pas vivent accablés par le tourment intérieur et les regrets.

Pourtant, Allah, le Très-Haut, dans Son infinie miséricorde, ne punit pas immédiatement ceux qui Lui désobéissent. Au contraire, Il leur accorde un délai – un sursis miséricordieux – pour réfléchir à leurs actes, corriger leurs erreurs et revenir sur le droit chemin. Ce répit est l'un des plus grands signes de Sa compassion et de Sa patience. Si Allah, le Très-Haut, devait tenir les hommes responsables de chaque transgression d'un seul coup, nul ne subsisterait sur terre. Mais Sa sagesse veut qu'Il donne à chaque âme de multiples occasions de se repentir et de demander pardon avant le jour du jugement. Toutefois, ce délai ne doit pas être interprété comme une approbation ou une négligence. Il ne s'agit pas d'une suspension de la justice, mais d'un sursis temporaire. Le jour du jugement viendra, et chacun sera tenu responsable de ses pensées, de ses paroles et de ses actes – que ce soit par les conséquences dans ce monde ou par le jugement final dans l'au-delà. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 122)

« Et en vérité, ton Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce verset illustre magnifiquement l'harmonie parfaite entre la puissance et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Bien qu'Il possède l'autorité absolue pour punir instantanément, Il retient Sa puissance par Son infinie miséricorde, offrant à chacun la possibilité de se repentir et de revenir au droit chemin. Ce qui peut apparaître comme un délai ou une tolérance est, en réalité, un profond acte de compassion – une épreuve divine qui révèle la véritable nature du cœur. L'individu clairvoyant comprend que la

puissance et la miséricorde d'Allah ne sont jamais en conflit, mais agissent en parfait équilibre. Sa puissance garantit que toute injustice sera punie comme il se doit, tandis que Sa miséricorde assure que tout repentir sincère sera accepté et abondamment récompensé. Ceux qui saisissent cette vérité font un usage judicieux de leur temps – en recherchant le pardon, en exprimant leur gratitude et en s'efforçant de vivre en harmonie avec la guidance divine. Pour eux, la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, purifie les transgressions passées et emplit leurs cœurs de paix. À l'inverse, ceux qui interprètent à tort cette période de clémence comme une exemption de responsabilité sont dans l'erreur. Chaque jour qui passe les rapproche du moment où toute illusion prendra fin : la mort ou le Jour de la Résurrection. À ce moment-là, aucun délai ne sera accordé et la possibilité de se repentir sera définitivement perdue. Le message est à la fois intemporel et urgent : ne tardez pas à vous repentir ni à obéir. Le moment de revenir à Allah, le Très-Haut, est venu, tant que la porte de sa miséricorde est encore ouverte et que la vie offre encore la possibilité d’une transformation. Une fois cette porte fermée, chaque âme se tiendra devant son Créateur, confrontée aux conséquences de son usage du temps et des bienfaits qu’il lui a si miséricordieusement accordés.

Après avoir relaté des aspects de la vie du Prophète Noé (que la paix soit sur lui) afin d'inviter chacun à méditer sur les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, Allah, le Très-Haut, présente ensuite des épisodes de la vie du Prophète Hud (que la paix soit sur lui). Par cette suite, Allah, le Très-Haut, réaffirme l'enseignement intemporel : l'obéissance inébranlable apporte sécurité et honneur, tandis que l'arrogance et la rébellion mènent inévitablement à la chute. Chaque récit est un miroir pour l'humanité, invitant à la réflexion, au repentir et à un engagement renouvelé sur le chemin de la vérité. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 123)

« 'Aad a renié les messagers. »

Bien que le Prophète Hud (que la paix soit sur lui) fût le seul messager directement désigné à son peuple, son rejet fut considéré comme un rejet de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux). En effet, chaque Prophète (que la paix soit sur eux), indépendamment de l'époque ou de la nation, proclama la même vérité essentielle : l'obéissance totale à Allah, le Très-Haut. Renier un messager revenait donc à les renier tous, car leur mission était unifiée et leur message unique. Ce principe rappelait également aux mécréants de La Mecque et aux Gens du Livre de Médine que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'introduisait ni une nouvelle doctrine ni une foi étrangère. (Sourate 46, Al-Ahqaf, verset 9)

« Dis : « Je ne suis pas quelque chose d'original parmi les messagers… » »

Ce verset souligne que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'était pas le fondateur d'une nouvelle religion, mais le dernier maillon de la chaîne ininterrompue des messagers divins. Sa mission était de réaffirmer les vérités éternelles révélées à ses prédécesseurs et de transmettre à toute l'humanité la forme finale et parfaite de la guidance d'Allah, le Très-Haut.

Le message est clair : la révélation divine a toujours été constante et cohérente. Si chaque Prophète (que la paix soit sur lui) a adapté son

message aux circonstances particulières de sa nation, l'essence même de ce message – la soumission à Allah, le Très-Haut, et l'obéissance à Ses commandements – est demeurée inchangée. Ainsi, ceux qui s'opposaient au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne rejetaient pas un message nouveau, mais la même vérité proclamée à travers l'histoire par tous les Prophètes (que la paix soit sur eux) qui l'ont précédé. Cette continuité affirme l'unité du dessein divin. La succession des prophètes peut être comparée à une mission unique, accomplie par de nombreux Prophètes (que la paix soit sur eux), chacun portant la même lumière de guidance jusqu'à son accomplissement dans la révélation finale. Accepter un Prophète (que la paix soit sur lui) tout en en rejetant un autre revient à nier l'unité même de cette mission divine, car tous ont été envoyés par Allah, le Très-Haut, pour appeler l'humanité à la même vérité éternelle.

Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont toujours manifesté un lien profond avec les communautés qu'ils étaient appelés à guider. Ils n'apparaissaient pas comme des étrangers, mais comme des membres à part entière de leur peuple, nés et élevés au sein de cette société. Leurs vies se sont déroulées sous le regard constant de leurs communautés pendant de nombreuses années avant même qu'ils ne proclament leur mission prophétique. Ces individus ont mené des vies d'une transparence absolue, caractérisées par une honnêteté, une intégrité et une sincérité inébranlables. Leurs peuples les reconnaissaient unanimement comme dignes de confiance et vertueux bien avant qu'ils ne se déclarent messagers d'Allah, le Très-Haut. Cette réputation d'intégrité irréprochable constituait une preuve intrinsèque, divinement fournie, de leur véracité. Il devenait pratiquement impossible de les accuser de mensonge, tant leur existence entière témoignait de leur sincérité. Ce lien profond est explicitement mis en lumière dans le Saint Coran, qui décrit le Saint Prophète Hud, que la paix soit sur lui, comme un frère pour son peuple, soulignant ainsi leur parenté directe et la connaissance intime qu'avait la communauté de sa nature exemplaire. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 124-125 :

« Lorsque leur frère Hud leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. »

Cette réputation de fiabilité, établie de longue date, aurait dû suffire à persuader son peuple de l'écouter avec impartialité et ouverture d'esprit. Ils n'avaient aucune raison logique de douter de sa sincérité, puisqu'il n'avait jamais trahi leur confiance dans aucune affaire terrestre. S'il avait toujours été honnête dans leurs affaires quotidiennes, il semblait inconcevable qu'il ait menti sur un sujet aussi important que la révélation d'Allah, le Très-Haut. Pourtant, malgré cette vérité indéniable, un grand nombre d'entre eux ont finalement rejeté son message, poussés par leur propre arrogance et l'attrait des désirs matériels. S'ils avaient pris le temps d'une véritable réflexion, ils auraient certainement compris que son invitation n'était pas motivée par un quelconque intérêt personnel, mais qu'elle était adressée uniquement pour leur bien. Son appel essentiel était de se soumettre à Allah, le Très-Haut, et d'utiliser correctement les bienfaits qu'ils avaient reçus, conformément à la guidance divine. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 126)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Cette directive simple et pourtant fondamentale recelait le secret de leur réussite. En se soumettant à Allah, le Très-Haut, et à Son Messager, ils auraient appris à instaurer l'ordre et l'équilibre justes dans tous les aspects de leur vie et de leurs relations. Leurs richesses auraient été utilisées avec

gratitude, leurs familles élevées dans l'équité et la justice, et toute leur existence aurait été orientée vers la préparation du Jour du Jugement. Une telle obéissance sincère aurait instauré un équilibre dans leur bien-être mental et physique, les protégeant de la détresse et du chaos qui surgissent inévitablement lorsque les désirs sont mal orientés et les priorités confuses.

Le rejet de ce message divin n'était donc pas un simple affront envers le Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui), mais un refus absolu des principes mêmes destinés à assurer leur prospérité dans cette vie et leur salut ultime dans l'au-delà. Leur résistance les a en réalité condamnés à un état de déséquilibre, de désarroi et de ruine inéluctable, tandis que l'acceptation leur aurait garanti la paix intérieure dans les deux mondes.

Ce schéma précis se répète tout au long de l'histoire humaine. Chaque Prophète, que la paix soit sur lui, fut initialement reconnu comme digne de confiance par son peuple, et pourtant, nombreux furent ceux qui choisirent de le rejeter lorsqu'il lançait l'appel à la vérité. Ceci illustre clairement que ce rejet n'était jamais dû à un manque de preuves ou de crédibilité, mais plutôt à l'arrogance, à l'orgueil et à un refus de se soumettre. Le message pour toute l'humanité est indéniable : la sincérité exige que, lorsque la vérité est proclamée par une personne au caractère irréprochable, elle soit accueillie avec humilité et une profonde réflexion. Lui tourner le dos, c'est se nuire à soi-même, car le message transmis par les prophètes, que la paix soit sur eux, n'est pas destiné à leur propre profit, mais au salut éternel de ceux qui l'accueillent.

Une autre preuve convaincante de la véracité de chaque Prophète (que la paix soit sur lui) réside dans leur profonde sincérité. Ils n'ont jamais sollicité ni exigé de leurs communautés aucune forme de rémunération, de richesse ou de paiement matériel en échange de l'accomplissement du message divin qui leur avait été confié. Leur mission n'était pas motivée par la recherche d'un avantage personnel, mais uniquement par leur obéissance à Allah, le Très-Haut, et leur profond souci du salut éternel de leurs nations respectives. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 127)

« Et je ne vous demande aucun paiement… »

Ils ont plutôt clairement indiqué que leur véritable récompense dépendait uniquement d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 127 :

«… Ma rémunération ne provient que du Seigneur des mondes.»

Cette profonde réalité est d'une importance capitale car elle souligne le rôle essentiel de l'intention dans la foi islamique. Si la structure extérieure de l'islam repose sur l'acquisition et l'usage de ce qui est licite, son fondement intérieur repose entièrement sur la sincérité de l'intention. Si ce fondement est défaillant, tout ce qui est construit dessus le sera également. Une action qui paraît impressionnante extérieurement peut être vaine si elle est accomplie par désir de réputation, de gain matériel ou de reconnaissance humaine, au lieu d'être uniquement pour Allah, le Très-Haut. Le Prophète

Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre ce risque dans un hadith rapporté dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 3154. Ce récit affirme clairement que quiconque accomplit de bonnes actions pour une autre raison que la recherche de l'agrément d'Allah, le Très-Haut, n'obtiendra aucune récompense de Sa part, ni dans ce monde ni dans l'autre. Une telle personne pourrait temporairement obtenir des louanges éphémères ou un avantage terrestre, mais elle sera privée de la récompense éternelle que seule la sincérité véritable garantit. Ainsi, l'exemple donné par les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, démontre que la sincérité n'est pas une qualité facultative, mais bien le cœur même de la foi. Leur refus constant de rechercher toute forme de récompense terrestre était, en soi, une preuve éloquente de leur sincérité, car il affirmait que leur mission entière était motivée uniquement par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Ce principe fondamental s'applique à chacun : tous les actes doivent être purifiés de tout motif caché, car seuls ceux accomplis avec une sincérité absolue perdureront et seront agréés. C'est là que réside le secret de la réussite véritable, dans cette vie comme dans l'au-delà.

Par conséquent, en raison de la sincérité du Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui), que nul dans sa communauté ne pouvait raisonnablement contester, son peuple se retrouva sans excuse valable. Sa vie témoignait constamment de sa véracité, son caractère était un modèle d'intégrité et sa mission prophétique était manifestement exempte de toute ambition terrestre. Pour ces raisons, sa communauté aurait dû accepter son message sans délai, reconnaissant qu'il ne recherchait rien pour lui-même, mais uniquement leur salut. Il les appelait simplement à se soumettre à Allah, le Très-Haut, et à suivre ses enseignements quant à l'usage correct des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur avait accordés, conformément à la loi divine. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 126)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Ce commandement n'a jamais eu pour but d'accroître l'autorité personnelle du Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui), mais de rappeler à son peuple que l'obéissance au Messager est, par essence, l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Le Messager ne transmet que ce qui a été divinement révélé et n'y ajoute rien de personnel. Si son peuple avait répondu à son appel, il aurait appris à utiliser ses biens, sa santé, sa famille et ses ressources de manière à plaire à son Créateur. Une telle obéissance aurait apporté l'ordre à sa vie, l'équilibre à son esprit et à son corps, et la clarté à ses priorités. En alignant chaque aspect de son existence et de ses relations sur la sagesse divine, il aurait atteint la véritable harmonie et se serait préparé adéquatement à son ultime jugement devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement.

Le Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui) a réprimandé son peuple pour son obsession de la supériorité terrestre et son mauvais usage des ressources qu'Allah, le Très-Haut, lui avait accordées. Au lieu d'utiliser ces bienfaits pour répondre aux droits de leur peuple – comme prendre soin des pauvres, assurer la sécurité et fournir un logement et des moyens de subsistance décents – ils les ont gaspillés dans des démonstrations de force arrogantes. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 128)

«Vous érigez sur chaque hauteur un signe [de votre puissance], pour vous amuser.»

Ce verset révèle le vide d'un peuple qui a consacré ses richesses et son énergie à des monuments d'orgueil, des symboles de grandeur et des spectacles d'auto- -glorification, négligeant ainsi les véritables responsabilités du pouvoir. Leur obsession pour les démonstrations de force n'était pas un signe de puissance, mais de corruption, car elle révélait leur mépris de la justice et leur indifférence aux besoins des plus vulnérables. À travers l'histoire, ce schéma s'est répété. Des nations égarées, dirigées par des élites arrogantes, ont souvent détourné les richesses de leur peuple vers des projets destinés à afficher leur supériorité. Au lieu de garantir à leurs citoyens sécurité, logement, emploi et soins de santé, elles ont englouti des sommes colossales dans des festivals, des défilés et des monuments destinés à éblouir et à distraire l'esprit. Ces spectacles servaient de voile, dissimulant les difficultés endurées par le peuple en raison de la négligence et de la mauvaise gestion. Cette tactique demeure une caractéristique récurrente de la gouvernance dans de nombreuses sociétés. Craignant de perdre le pouvoir, les dirigeants tentent d'apaiser leur peuple par des démonstrations de force et de grandeur, espérant ainsi détourner l'attention des injustices et des inégalités qui persistent en coulisses. Pourtant, le Saint Coran nous rappelle que de tels comportements sont une marque d'arrogance et d'insouciance, et non de progrès. Le véritable leadership réside dans l'humilité, la justice et le service : utiliser les ressources de manière responsable et veiller à ce que les bienfaits soient distribués avec équité et gratitude. La leçon est intemporelle : lorsqu'une nation utilise ses ressources à mauvais escient par arrogance et pour se mettre en valeur, au lieu de les mettre au service de la justice, elle s'engage sur la voie du déclin. L'exemple du peuple de Hud (que la paix soit sur lui) nous avertit que le mauvais usage des bienfaits, conjugué à la négligence des pauvres, attire le courroux divin et conduit à la chute.

Le peuple du Prophète Hud (que la paix soit sur lui) ne se glorifiait pas seulement de sa puissance collective, mais s'adonnait aussi à l'arrogance individuelle. Les riches et les élites parmi eux construisaient des palais et des forteresses somptueux, non par nécessité, mais pour afficher leur richesse et leur influence. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 129)

« Et prenez pour vous des palais et des forteresses… »

Ce comportement révélait un mal plus profond : l'illusion de la permanence en ce monde. En construisant des demeures et des forteresses extravagantes, ils agissaient comme s'ils allaient demeurer éternellement, oubliant la fugacité de la vie et le retour inévitable de toute âme vers Allah, le Très-Haut. Leurs projets de construction devinrent des symboles d'orgueil, des distractions loin de leur véritable vocation et un gaspillage des grâces qui leur avaient été accordées.

Malheureusement, cette même tendance a touché les hommes à toutes les époques. Nombreux sont ceux qui rivalisent d'ingéniosité pour embellir leurs demeures, non par confort ou par nécessité, mais par rivalité et orgueil. Cette compétition engloutit temps, énergie et argent, détournant les ressources des œuvres de charité et des causes justes. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) nous a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (n° 2482), où il précise que toute dépense licite est récompensée par Allah, le Très-Haut, à l'exception des biens investis dans la construction. Ce hadith ne condamne pas les constructions nécessaires, car un abri est un besoin fondamental et subvenir aux besoins de sa famille est un devoir. Il met plutôt en garde contre

l'extravagance et le gaspillage, car les constructions superflues mènent inévitablement au désinvestissement. Elles favorisent également l'attachement aux biens matériels, rendant moins enclin à la charité et plus susceptible de retarder le repentir. Celui qui construit au-delà de ses besoins nourrit souvent de faux espoirs de longévité, s'imaginant profiter de sa maison pendant de nombreuses années. Pourtant, de tels espoirs atténuent l'urgence d'accomplir de bonnes actions, car ils croient qu'il y aura toujours du temps pour se réformer. Ce faux sentiment de permanence les pousse à consacrer plus d'efforts aux plaisirs terrestres, négligeant ainsi la préparation à l'au-delà.

De plus, les travaux de construction inutiles engloutissent non seulement des richesses, mais aussi du temps et de l'énergie. La fatigue engendrée par de tels projets empêche souvent de se livrer à des actes de dévotion volontaires, comme le jeûne et la prière nocturne, et détourne de la recherche du savoir religieux. Pire encore, cette recherche est sans fin. Une fois une partie de la maison achevée, l'attention se porte sur une autre, et le cycle se répète indéfiniment, enchaînant les préoccupations terrestres. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 129 :

« Et vous prendrez pour vous des palais et des forteresses, afin d'y demeurer éternellement ? »

Cette question rhétorique rappelle à l'humanité que, si grandioses soient ses demeures, elle ne peut échapper à la mort. L'illusion de permanence se brise dès que l'âme s'en va, laissant derrière elle les édifices mêmes qui ont exigé tant d'efforts.

Il est donc conseillé à chacun de se conformer à la nécessité en toutes choses, et pas seulement en matière de construction. La modération préserve les richesses pour la charité, maintient le cœur détaché des illusions terrestres et garantit que le temps et l'énergie soient consacrés à des actions qui apportent la paix dans cette vie et le salut dans l'autre. En évitant le gaspillage, on préserve sa sincérité, on renforce sa préparation pour l'au-delà et on veille à ce que ses biens soient utilisés d'une manière qui plaise véritablement à Allah, le Très-Haut, assurant ainsi la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste disposition de sa vie.

La nation du Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui) illustre de façon frappante comment les bienfaits, mal utilisés, peuvent engendrer la ruine plutôt que la prospérité. Allah, le Très-Haut, leur avait accordé d'immenses ressources, une grande autorité et un pouvoir considérable. Ces dons divins étaient destinés à servir l'instauration de la justice, la protection des faibles et le respect des droits de tous les membres de la société. Pourtant, au lieu d'utiliser ces dons pour le bien commun, l'élite de ce peuple a détourné sa force pour satisfaire ses propres désirs et ambitions terrestres. Leur autorité, qui aurait dû protéger les opprimés, est devenue une arme de tyrannie. Leur richesse, qui aurait dû soulager les pauvres, a été dilapidée par l'arrogance et -la recherche du plaisir personnel. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 130 :

« Et quand vous frappez, vous frappez comme des tyrans. »

Ce verset révèle l'essence de leur égarement. Ils n'ont pas agi pour défendre la justice, ni pour faire triompher la vérité. Au contraire, ils ont agi avec cruauté, opprimant les plus démunis et semant la peur plutôt que la sécurité. Leur leadership n'était pas empreint de compassion ni d'équité, mais de domination et d'orgueil. Un tel comportement est la marque d'une nation égarée : lorsque ceux qui détiennent le pouvoir l'utilisent pour leur propre -gloire et l'oppression plutôt que pour le service et la justice.

Les conséquences de ces abus étaient inévitables. Lorsque les droits des personnes sont bafoués, lorsque les pauvres sont laissés sans soutien et lorsque les plus vulnérables sont opprimés, la corruption se propage comme une maladie au sein de la société. L'injustice engendre le ressentiment, l'arrogance aveugle les cœurs et les fondements mêmes d'une communauté commencent à s'effondrer. Le peuple du Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui) avait été averti, mais il persista dans sa tyrannie, et sa chute devint une leçon pour toutes les générations.

Cette leçon ne se limite pas au passé. À chaque époque, lorsque des dirigeants abusent de leur autorité à des fins personnelles, lorsque les richesses sont amassées pour le luxe plutôt que partagées pour le bien commun, et lorsque les droits des plus faibles sont bafoués, la même corruption s'enracine. L'autorité et les ressources sont des dépôts divins, et leur juste usage consiste à établir l'équilibre, à garantir l'équité et à protéger la dignité de tous. Lorsque ces dépôts sont trahis, la société sombre inévitablement dans l'inégalité, les troubles et, finalement, la ruine. L'exemple du peuple du Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui) constitue donc un avertissement intemporel. La véritable force ne réside pas dans la tyrannie, mais dans la justice. La véritable grandeur ne se mesure ni

à la richesse ni aux monuments, mais à l'humilité devant Allah, le Très-Haut, et au service de Sa création. Ceux qui détiennent le pouvoir doivent se souvenir qu'ils devront rendre des comptes sur la manière dont ils l'ont utilisé – que ce soit pour élever ou opprimer, pour instaurer la paix ou pour répandre la corruption.

Afin de se prémunir contre les méfaits résultant d'un mauvais usage des bénédictions – méfaits qui se manifestent au niveau individuel par un déséquilibre du corps et de l'esprit, et au niveau sociétal par la propagation de la corruption et de l'injustice –, le Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui) a appelé son peuple à embrasser et à mettre en pratique le code de conduite divin qui lui avait été confié. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 131 :

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Cet appel ne s'adressait pas uniquement à son peuple, mais constitue un rappel universel pour toutes les générations. Quel que soit le niveau de développement d'une société, et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris les sciences de l'esprit, du corps et de l'ordre social –, il demeure impossible pour l'être humain de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature humaine et capable de s'appliquer à chaque circonstance, condition et situation que les individus et les sociétés rencontreront tout au long de leur existence terrestre. La connaissance humaine, bien qu'en constante -expansion, est partielle et limitée. Même dans des domaines tels que le cerveau humain, l'humanité continue de faire de nouvelles découvertes, ce qui démontre l'impossibilité de construire un système de guidance infaillible fondé

uniquement sur le raisonnement humain. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance et la sagesse requises pour établir un tel code. Créateur de toutes choses, Sa connaissance embrasse le passé, le présent et l'avenir dans leur intégralité. Lui seul est légitimement placé pour établir une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui conduit à la tranquillité et à la justice, tant pour l'individu que pour la société. Sa guidance n'est soumise ni au temps ni aux circonstances, mais demeure éternellement pertinente, car elle puise sa source dans Sa connaissance parfaite de la nature humaine et des réalités de l'existence. L'histoire elle-même témoigne de cette vérité. Chaque fois que la voie divine a été sincèrement appliquée dans la vie des individus et des communautés, elle a engendré harmonie, justice et paix. Elle a élevé les faibles, tempéré les puissants et instauré l'équilibre au sein de la société. À l'inverse, chaque fois que la guidance divine a été négligée ou remplacée par -des systèmes humains, la corruption, l'inégalité et les troubles ont inévitablement suivi. C'est pourquoi chacun doit embrasser la voie divine, la reconnaissant comme la plus bénéfique à son bien- -être, même lorsque certains éléments semblent aller à l'encontre de ses désirs personnels. De même qu'un patient avisé accepte les conseils d'un médecin compétent – supportant des remèdes difficiles et des régimes stricts car il sait que c'est pour sa santé –, de même, chacun doit accepter les commandements d'Allah, le Très-Haut, avec confiance et soumission. Ce qui peut paraître contraignant au premier abord est en réalité une protection, et ce qui peut sembler pesant est en vérité une source de guérison et de paix. C’est là que réside le secret de la véritable réussite : l’obéissance à Allah, le Très-Haut, par le respect de Ses préceptes. Seule elle garantit l’équilibre intérieur, la justice sociale et la paix dans l’au-delà.

Le Saint Prophète Hud (que la paix soit sur lui) a rappelé à son peuple une vérité fondamentale : la véritable obéissance appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut, car Il est le Créateur et le Soutien, prodiguant à

l’humanité des bienfaits innombrables et constants. (Sourate 26, Ash-Shu’ara, versets 132-134)

« Et craignez Celui qui vous a donné ce que vous connaissez, qui vous a accordé des troupeaux de bétail, des enfants, des jardins et des sources. »

De même que celui qui prend soin d'autrui, même modestement, en lui offrant un abri, mérite notre gratitude, il est tout aussi juste que nous exprimions notre gratitude envers Allah, le Très-Haut, pour les innombrables bienfaits qu'Il nous accorde. La gratitude naît dans le cœur, par nos intentions. Seuls les actes accomplis dans le seul but de plaire à Allah, le Très-Haut, sont récompensés divinement, contrairement à ceux motivés par le désir de reconnaissance, de louanges ou de gain matériel. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) nous a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154. Un signe évident de sincérité est d'agir sans attendre de récompense ni de reconnaissance. La gratitude s'étend au-delà du cœur. Elle se manifeste par des paroles bienveillantes ou par le silence ; par des actes, elle se manifeste par l'utilisation des bienfaits accordés conformément aux préceptes d'Allah, le Très-Haut, tels qu'ils sont exposés dans le Saint Coran et les traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle gratitude attire les bénédictions, apaise l'esprit et instaure un équilibre tant mental que physique, permettant ainsi à chacun de trouver sa juste place. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De même qu'une personne propriétaire d'un objet a le droit d'en décider l'usage, Allah, le Très-Haut, possède la souveraineté absolue sur toute la création. Il est le seul maître de l'univers et le seul à ordonner le bon usage de chaque bienfait accordé aux hommes. Ainsi, obéir à Allah, le Très-Haut, n'est pas un simple acte de soumission, mais la reconnaissance légitime de Sa souveraineté sur tout ce qui existe.

De même, lorsqu'une personne prête un objet lui appartenant, il est raisonnable et attendu que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. De la même manière, les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, sont donnés comme un prêt, et non comme un don pur et simple. Ces bienfaits doivent être utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, afin d'accomplir leur but et de s'acquitter de la confiance qu'Il a placée en chacun. Les bienfaits de ce monde, contrairement aux dons du Paradis, ne sont pas destinés à un usage illimité ; ils sont confiés aux humains pour qu'ils en soient responsables et gérés de manière éthique. En revanche, les récompenses du Paradis sont des dons librement accordés aux vertueux, à jouir sans restriction. Sourate 7, Al-A'raf, verset 43 :

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il est donc essentiel pour chacun de distinguer les bienfaits de ce monde, qui nous sont confiés par obligation d'obéissance à Allah, le Très-Haut, des

dons éternels du Paradis, offerts gratuitement à ceux qui remplissent cette obligation. Une mauvaise compréhension de ce principe peut conduire à un mauvais usage des ressources terrestres et à un manque de préparation à l'au-delà, tandis qu'une véritable reconnaissance et une profonde gratitude harmonisent nos actions avec la volonté divine, assurant paix, équilibre et réussite dans ce monde et dans l'autre. En abordant la vie avec cette compréhension, on cultive un état d'esprit empreint de responsabilité et de respect. On reconnaît que chaque bienfait – richesse, savoir, santé, relations et possessions matérielles – nous est confié temporairement, et que son usage approprié est une forme d'adoration et d'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette conscience transforme le quotidien en un acte conscient de gratitude, garantissant que les bienfaits servent leur véritable finalité : l'élévation de l'âme, le développement de la société et l'obtention de la paix éternelle, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans notre vie.

Ceux qui ne témoignent pas leur gratitude envers Allah, le Très-Haut, pour les innombrables et constantes bienfaits qu'Il leur accorde, sont inévitablement conduits à en faire un mauvais usage. Dans ce monde, une telle attitude crée un déséquilibre, tant mental que physique, et déforme leur perception du monde et leurs relations avec autrui. Par conséquent, les aspects de la vie qui devraient apporter réconfort et épanouissement, tels que la famille, les amis, la carrière et la richesse, deviennent des sources de tension et de détresse constantes. En persistant dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, ces personnes attribuent souvent leurs problèmes à de mauvaises personnes ou circonstances, comme un conjoint ou des amis proches, plutôt que de reconnaître les conséquences de leurs propres choix. Dans les cas extrêmes, cette erreur d'attribution peut conduire à l'exclusion de personnes vertueuses de leur vie, aggravant ainsi leur trouble mental et émotionnel. Avec le temps, ce schéma de mauvaise gestion et de culpabilisation injustifiée peut engendrer de graves troubles psychologiques, notamment la dépression, la toxicomanie et même des tendances

suicidaires. Ce phénomène est particulièrement frappant chez ceux qui, malgré la richesse et la renommée mondaine, continuent de mal utiliser les ressources et les opportunités qui leur sont offertes. Bien que jouissant d'un confort matériel et d'un prestige social, ils demeurent souvent insatisfaits, anxieux et insatisfaits, démontrant ainsi que les luxes extérieurs ne sauraient compenser un manque de conscience spirituelle et de gratitude. De plus, les conséquences d'une telle négligence dépassent le cadre de cette vie terrestre. En omettant de cultiver la gratitude et d'utiliser leurs bienfaits selon la volonté divine, ces individus compromettent leur préparation au Jour du Jugement. Leur mépris de toute responsabilité leur garantit un châtiment bien plus sévère dans l'au-delà. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 135 :

« En effet, je crains pour vous le châtiment d'une journée terrible. »

L'ingratitude n'est donc pas qu'une simple faute morale ; c'est une force destructrice qui bouleverse l'équilibre de la vie, perturbe les relations et met en péril le bien-être terrestre et le salut éternel. Le remède réside dans la gratitude sincère, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et l'usage conscient et responsable des bienfaits confiés à chacun.

Lorsqu'une personne est consumée par les désirs terrestres, elle perd peu à peu sa capacité à se gouverner avec raison et modération. Au lieu d'être guidée par la sagesse, la conscience et l'enseignement divin, elle devient esclave de l'envie constante de satisfaire ses convoitises. Dans cet état, elle ignore les preuves et les avertissements évidents qui se présentent à elle, se persuadant que ses actes sont sans conséquence. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 136-139.

« Ils dirent : « Cela nous est égal que vous soyez conseiller ou non. Ce n'est là qu'une coutume des peuples anciens. Et nous ne devons pas être punis. » Et ils le renièrent… »

Ces paroles révèlent l'aveuglement qui s'empare de ceux qui sont esclaves de leurs désirs. Ils ne réagissent plus à la raison ni aux preuves, et ne réfléchissent plus aux signes d'Allah, le Très-Haut, qui les entourent. Au lieu de cela, ils s'accrochent à de fausses assurances, s'imaginant qu'ils ne seront jamais tenus responsables. Leur cœur s'endurcit, et leur arrogance les empêche de reconnaître la vérité qui se dresse pourtant devant eux. Cet état est comparable à celui d'un toxicomane. La dépendance prive une personne de tout -contrôle de soi, la poussant à des comportements destructeurs. Elle peut commettre des vols ou d'autres actes répréhensibles, sans se soucier du mal qu'elle se fait à elle-même et aux autres, car son jugement est obscurci par l'emprise irrésistible de son désir. De la même manière, lorsque les désirs terrestres – qu'il s'agisse de richesse, de statut ou de plaisir – sont assouvis sans retenue, ils se transforment en addictions qui régissent le comportement d'une personne. L'individu devient esclave, n'agissant plus avec sagesse mais par compulsion, indifférent aux conséquences morales et physiques. L'issue d'un tel asservissement est toujours la ruine. Il conduit à des actes immoraux, à l'injustice envers autrui et nuit à sa propre santé, tant mentale que physique. Le cœur s'agite, l'esprit s'obscurcit et le corps est accablé par les conséquences des excès. La poursuite effrénée des désirs engendre un cycle d'insatisfaction, car, quel que soit le but atteint, le désir ne fait que s'intensifier, laissant l'individu perpétuellement insatisfait. C'est pourquoi la guidance divine souligne l'importance de maîtriser ses désirs. L'islam n'appelle pas à l'éradication des inclinations naturelles, car les désirs font partie de la nature humaine et, lorsqu'ils sont contenus dans des limites licites, peuvent être une source de

bénédiction. Il appelle plutôt à leur régulation, en veillant à ce qu'ils soient assouvis avec modération et d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Maîtrisés, les désirs enrichissent la vie et renforcent la gratitude. Livrés à eux-mêmes, ils asservissent le cœur et détruisent l'âme. Le Saint Coran compare à plusieurs reprises l'insouciance à la cécité, car celui qui est consumé par ses désirs ne peut voir la vérité, même lorsqu'elle est sous ses yeux. À l'inverse, celui qui se maîtrise et obéit à Allah, le Très-Haut, acquiert la clarté d'esprit, la paix intérieure et l'équilibre dans sa vie. Une telle personne n'est pas esclave de ses convoitises, mais guidée par la sagesse et la foi, utilisant ses bienfaits avec responsabilité et se préparant à rendre des comptes le Jour du Jugement.

Ainsi, la leçon est claire : l’équilibre est la clé de la liberté, tandis que l’excès ne mène qu’à la captivité. En se disciplinant et en faisant bon usage des bienfaits reçus, conformément aux enseignements islamiques, chacun préserve sa dignité, sa santé et assure la tranquillité dans l’au-delà, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

Mais si l'on ne parvient pas à maîtriser ses désirs terrestres, on ne fera que persister dans le mauvais usage des bienfaits reçus. Il en résultera un déséquilibre mental et physique, une perte de repères dans sa vie et une incapacité à se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ceci engendrera stress, troubles et difficultés dans l'autre monde, même en profitant de certains luxes terrestres. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 139 :

« Et ils l’ont renié, alors Nous les avons anéantis. Il y a en cela un signe… »

Ce verset nous rappelle avec force qu'il faut éviter de se laisser consumer par un égocentrisme exacerbé, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, au détriment des réalités du monde. Une telle vision étriquée obscurcit le cœur, l'empêchant de percevoir les précieux enseignements de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. En méditant profondément sur ces leçons, on cultive la sagesse, on fortifie son caractère et on développe la perspicacité nécessaire pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Cette pratique introspective mène à une véritable paix intérieure, fruit d'un équilibre mental et physique et d'une juste hiérarchisation des priorités et des personnes dans sa vie. Par exemple, l'observation de la vie des riches et des célébrités illustre que le mauvais usage des biens matériels – malgré l'abondance – engendre souvent anxiété, dépression, addictions, voire des tendances suicidaires. Leurs difficultés révèlent une vérité fondamentale : la tranquillité durable ne s'achète ni par la richesse, ni par le statut social, ni par la satisfaction de désirs incontrôlés. De même, être témoin de la souffrance des malades devrait susciter la gratitude pour sa propre santé et inciter à la préserver avec soin avant qu'elle ne soit perdue. L'islam, par conséquent, met l'accent sur la pleine conscience et la réflexion. Il encourage chacun à dépasser le cadre étroit des préoccupations personnelles, à percevoir les réalités plus vastes de la vie et à tirer des leçons du monde qui nous entoure. Ce faisant, on renforce non seulement sa conscience spirituelle, mais on cultive aussi le discernement et la résilience nécessaires à une vie équilibrée, pleine de sens et de paix, tant intérieurement que dans ses relations avec autrui. Par cet engagement conscient envers le monde et cette réflexion approfondie sur ses enseignements, on se rapproche du chemin du véritable contentement, en harmonisant ses actions avec la guidance divine et en atteignant l'harmonie dans tous les aspects de la vie.

Mais comme l’obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres des hommes, beaucoup d’entre eux persisteront à Lui désobéir en faisant un mauvais usage des bienfaits qu’Il leur a accordés. Sourate 26, Ash-Shu’ara, verset 139.

«… Il y a là un signe, en effet, mais la plupart d’entre eux n’étaient pas destinés à devenir croyants.»

Allah, le Très-Haut, dans Son infinie sagesse et Sa miséricorde, ne tient pas immédiatement les hommes responsables de leur négligence, de leur ingratitude ou de leur désobéissance. Il leur accorde plutôt un répit, une période durant laquelle ils ont l'occasion de réfléchir, de se repentir et de se réformer. Ce délai avant le jugement est une profonde manifestation de Sa miséricorde ; s'il n'en était pas ainsi, et si chaque méfait était instantanément puni, nul ne resterait indemne sur Terre. Il est cependant essentiel de comprendre que ce répit n'est pas une exemption. Il est temporaire, et le jugement est inévitable. Allah, le Très-Haut, jugera chaque individu pour ses intentions, ses paroles et ses actes, que ce soit par les épreuves et les conséquences dans ce monde ou par le jugement dernier dans l'au-delà. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 9)

« Et en vérité, ton Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce verset souligne la double nature de la justice divine. Il affirme qu'Allah, le Très-Haut, possède une puissance inégalée, lui permettant de punir immédiatement tout acte de désobéissance. Simultanément, Il est infiniment miséricordieux, offrant généreusement des occasions de repentir et de correction avant le jugement dernier. L'individu sage comprend cela non comme une contradiction, mais comme un équilibre parfait : Sa puissance garantit que la justice triomphera en fin de compte, tandis que Sa miséricorde assure à chaque âme la possibilité d'implorer le pardon avant l'heure fixée. Par conséquent, chacun doit aborder ce répit divin avec le plus grand sérieux et la plus grande sincérité. Ce temps accordé n'est pas un signe de négligence ou d'indifférence de la part du Divin, mais une épreuve profonde des intentions du cœur et de l'authenticité des actes. Ceux qui utilisent cette période pour se réformer, cultiver la gratitude et aligner leurs actions sur la guidance divine découvriront que la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, surpasse leurs faiblesses. À l'inverse, ceux qui persistent dans l'insouciance, croyant à tort que le retard équivaut à l'exemption, devront un jour faire face à toute la puissance et la justice divines. La leçon est claire et urgente : les actes de gratitude, d'obéissance et de droiture ne peuvent être différés. Le moment présent est l'unique occasion d'agir avec droiture tant que la porte de la miséricorde divine demeure ouverte. Lorsque l'heure de rendre des comptes aura sonné – que ce soit par l'inévitabilité de la mort ou au Jour du Jugement – chaque âme sera confrontée aux conséquences de ses choix. À ce moment-là, toute possibilité de corriger sa négligence passée sera irrémédiablement perdue, ne laissant que la réalité de ses actes devant le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux.

Après avoir relaté l'histoire du Prophète Hud (que la paix soit sur lui), afin d'illustrer les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, Allah, le Très-Haut, évoque ensuite la vie du Prophète Salih (que la paix soit sur lui). À travers ce récit, un même enseignement fondamental est mis en lumière : la soumission sincère à Allah, le Très-Haut, apporte protection et honneur, tandis que l'orgueil et la rébellion mènent inévitablement à la ruine.

Ces histoires sont comme un miroir pour l'humanité, l'incitant à l'introspection, au repentir et à un engagement renouvelé à vivre en accord avec la guidance divine. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 141)

« Thamud a renié les messagers. »

Bien que le Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui) ait été envoyé exclusivement à son peuple, leur refus de l'accepter équivalait, de fait, à un rejet de tous les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux). Chaque Saint Prophète (que la paix soit sur eux), indépendamment de l'époque ou de la nation, a transmis le même message essentiel : la soumission et l'obéissance totales à Allah, le Très-Haut. Renier l'un d'eux, c'est donc renier toute la lignée prophétique, car leur mission et leur message étaient unifiés. Ce principe rappelait également aux mécréants de La Mecque et aux Gens du Livre de Médine que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'introduisait pas une religion nouvelle ou étrangère, mais affirmait et complétait la même guidance divine transmise par ses prédécesseurs. (Sourate 46, Al-Ahqaf, verset 9)

« Dis : « Je ne suis pas quelque chose d'original parmi les messagers… » »

Ce verset souligne que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne fondait pas une nouvelle religion, mais qu'il était le maillon final de la chaîne ininterrompue des messagers divins. Sa

mission était de confirmer les vérités éternelles transmises par ses prédécesseurs et de transmettre à tous les peuples la guidance parfaite d'Allah, le Très-Haut. Le principe est indéniable : la révélation divine a toujours été constante. Si chaque prophète a su répondre aux circonstances et aux défis propres à sa nation, le message central – la soumission à Allah, le Très-Haut, et l'obéissance à Ses commandements – est demeuré inchangé. Par conséquent, s'opposer au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne revenait pas à rejeter une nouveauté, mais à nier la même vérité éternelle proclamée par tous les prophètes qui l'ont précédé. Cette continuité met en lumière l'unité du dessein divin. La succession des prophètes représente une mission unique et globale, chaque messager portant la même lumière de guidance jusqu'à l'aboutissement de la révélation finale. Accepter un prophète tout en en rejetant un autre, c'est méconnaître l'essence même de la prophétie, car tous ont été envoyés par Allah, le Très-Haut, dans le seul but de guider l'humanité vers la vérité éternelle.

De plus, les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) n'ont jamais été étrangers aux peuples qu'ils étaient chargés de guider. Ils sont nés, ont grandi et ont vécu au sein de leurs communautés, leur vie étant observée bien avant le début de leur mission prophétique. Leur conduite était empreinte d'honnêteté, d'intégrité et de sincérité, et ils étaient universellement reconnus comme dignes de confiance et vertueux. Cette vie d'une moralité irréprochable témoignait de leur véracité, rendant impossible toute accusation de tromperie à leur égard. Le Saint Coran souligne cette proximité en décrivant le Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui) comme un frère pour son peuple, mettant en lumière à la fois leurs liens de parenté et la connaissance intime que tous avaient de son caractère exemplaire. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 142-143)

« Lorsque leur frère Salih leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. »

Sa réputation d'honnêteté et d'intégrité, établie de longue date, aurait dû suffire à inciter son peuple à l'écouter avec bienveillance et ouverture d'esprit. Ils n'avaient aucune raison rationnelle de douter de sa sincérité, puisqu'il n'avait jamais trahi leur confiance en aucune affaire terrestre. S'il avait toujours été sincère dans les affaires courantes, il était tout à fait raisonnable de lui faire confiance concernant quelque chose de bien plus important : la réception de la révélation d'Allah, le Très-Haut. Pourtant, malgré cette évidence, nombreux furent ceux qui choisirent de rejeter son message, séduits par l'arrogance et l'attrait des désirs terrestres. S'ils avaient pris le temps de réfléchir sincèrement, ils auraient compris que son appel n'était pas motivé par un intérêt personnel, mais visait entièrement leur bien-être. L'essence de son message était simple et profonde : se soumettre à Allah, le Très-Haut, et utiliser les bienfaits qui leur étaient accordés conformément à la guidance divine. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 144)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Ce guide simple et pourtant profond recelait la clé de leur bien-être. En se soumettant à Allah, le Très-Haut, et en suivant Son Saint Prophète (que la paix soit sur lui), ils auraient appris à organiser correctement chaque aspect de leur vie et de leurs relations. Leurs biens auraient été utilisés avec gratitude, leurs familles élevées dans l'équité et la justice, et leur existence entière orientée vers la préparation du Jour du Jugement. Une telle obéissance sincère aurait harmonisé leur esprit et leur corps, les préservant

de la confusion et du tumulte qui surgissent lorsque les désirs ne sont pas maîtrisés et que les priorités sont mal placées. Rejeter ce message divin, par conséquent, n'était pas seulement un refus du Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui), mais un rejet des principes mêmes destinés à assurer la prospérité dans cette vie et le salut dans l'au-delà. Leur désobéissance a conduit au déséquilibre, à la désorientation et, finalement, à la ruine, tandis que l'acceptation aurait garanti la paix et la stabilité dans les deux mondes.

Ce schéma se répète tout au long de l'histoire. Chaque Prophète, que la paix soit sur lui, était reconnu par son peuple comme digne de confiance, et pourtant, nombreux furent ceux qui se détournèrent de lui lorsque l'appel à la vérité fut lancé. Cela démontre que le rejet n'était jamais dû à un manque de preuves ou de crédibilité, mais à l'arrogance, à l'orgueil et au refus de se soumettre. La leçon pour toute l'humanité est claire : lorsqu'une personne d'une intégrité irréprochable proclame la vérité, il convient de l'accueillir avec humilité et une profonde réflexion. L'ignorer, c'est se nuire à soi-même, car les prophètes, que la paix soit sur eux, transmettent la guidance non pour leur propre profit, mais pour le salut éternel de ceux qui l'accueillent.

Une preuve supplémentaire de leur sincérité inébranlable réside dans leur fidélité sans faille. Ils n'ont jamais exigé de paiement, de richesse ni aucun avantage matériel pour transmettre le message divin. Leur mission était entièrement motivée par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par un souci sincère du bien-être spirituel et du salut éternel de leur peuple. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 145)

« Et je ne vous demande aucun paiement… »

Ils affirmaient au contraire que leur récompense ultime résidait entièrement auprès d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 145 :

«… Ma rémunération ne provient que du Seigneur des mondes.»

Cette profonde réalité souligne le rôle fondamental de l'intention en Islam. Si les aspects extérieurs de la foi impliquent l'acquisition licite et le bon usage des bienfaits, son fondement intérieur repose entièrement sur la sincérité. Si ce principe fondamental est compromis, toutes les actions visibles, aussi impressionnantes soient-elles, perdent leur véritable valeur. Tout acte accompli par désir de réputation, de gain matériel ou de reconnaissance humaine, plutôt que pour Allah, le Très-Haut, est en définitive vain à Ses yeux. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) nous a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 3154, expliquant que quiconque accomplit de bonnes actions pour d'autres raisons que la recherche de l'agrément d'Allah ne recevra aucune récompense, ni dans cette vie ni dans l'au-delà. Une telle personne pourra certes obtenir des louanges éphémères ou des avantages terrestres, mais elle sera privée de la récompense éternelle réservée aux actions sincères. L'exemple de tous les Prophètes (que la paix et les bénédictions soient sur eux) démontre que la sincérité n'est pas une option : elle est l'essence même de la foi. Leur refus de réclamer une quelconque compensation matérielle témoigne de leur sincérité, démontrant que leurs missions étaient motivées uniquement par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par le souci du salut éternel de leur peuple. Ce principe est universel : seules les actions accomplies avec une sincérité véritable

perdurent et sont acceptées, constituant ainsi la véritable voie du succès ici-bas et dans l'au-delà.

Dans le cas du Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui), sa sincérité inébranlable ne laissa à son peuple aucune excuse valable. Sa vie témoigna de son honnêteté, son caractère illustra l'intégrité et sa mission était totalement exempte d'ambition terrestre. Pour ces raisons, sa communauté avait toutes les raisons d'accepter son message, reconnaissant que son seul but était leur salut. Il les appela à se soumettre à Allah, le Très-Haut, et à utiliser les bienfaits qu'ils avaient reçus conformément à la guidance divine, en accomplissant leurs devoirs envers Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 144)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Cette directive n'avait pas pour but d'accroître l'autorité personnelle du Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui), mais de souligner que l'obéissance à un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) est, par essence, une obéissance à Allah, le Très-Haut, car son messager ne transmet que la révélation divine. Suivre ses préceptes aurait permis à la communauté d'utiliser ses biens, sa santé, sa famille et ses ressources d'une manière agréable à son Créateur. Une telle obéissance aurait instauré l'harmonie dans leur vie quotidienne, favorisé l'équilibre du corps et de l'esprit et clarifié leurs priorités. En alignant tous les aspects de leur vie et de leurs relations sur la sagesse divine, ils auraient vécu en parfaite harmonie et se seraient préparés adéquatement à leur devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement.

Le Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui) a mis en garde son peuple contre l'illusion de la permanence dans ce monde et contre leur négligence de l'inévitabilité de la mort et du jugement dans l'au-delà. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 146-148.

« Seriez-vous laissé ici, en sécurité, au milieu des jardins et des sources, des champs cultivés et des palmiers aux fruits mûrs ? »

Ces versets rappellent à l'humanité que les plaisirs terrestres, aussi abondants soient-ils, ne sont pas une garantie de sécurité. Jardins, sources et récoltes peuvent procurer un soulagement temporaire, mais ils ne sauraient protéger l'homme de la mort ni de sa comparution devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. L'une des principales causes de l'ignorance de cette réalité est l'adoption de faux espoirs de longévité. C'est un trait profondément blâmable, car il conduit les gens à privilégier l'accumulation de biens terrestres à la préparation de l'au-delà. Il suffit de considérer une journée ordinaire pour constater le temps consacré aux préoccupations de ce monde, comparé à celui passé à la préparation de l'éternité. Le faux espoir de longévité est l'une des armes les plus efficaces du diable, car il persuade les gens qu'ils peuvent toujours se repentir plus tard, qu'ils peuvent toujours se réformer. Pourtant, pour la plupart, cet « avenir » n'arrive jamais, et la mort les surprend avant qu'ils n'aient pu se préparer adéquatement. Ce faux espoir retarde également le repentir sincère et les efforts pour améliorer son caractère. Cela encourage l'accumulation de richesses et de biens, car on se persuade d'en avoir besoin pour un long séjour terrestre imaginaire. Le diable nous effraie avec des pensées de vieillesse et de pauvreté, nous murmurant qu'il faut assurer notre avenir en s'accrochant aux richesses.

Nous oublions que le même Seigneur qui a pourvu à nos besoins dans notre jeunesse pourvoira aussi à nos besoins dans notre vieillesse. En effet, la subsistance de chaque âme a été décrétée cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre, comme le confirme un hadith du Sahih Muslim, numéro 6748. Il est frappant de constater qu'une personne puisse passer quarante ans à épargner pour sa retraite, qui dure rarement plus de vingt ans, sans pour autant se préparer avec la même diligence pour l'au-delà. L'islam n'interdit pas de se préparer aux besoins de ce monde, ni de décourager l'épargne à court terme. Ce qu'il interdit, c'est de donner la priorité au temporel sur l'éternel. On reconnaît ouvertement que la mort peut survenir à tout moment, et pourtant, nombreux sont ceux qui vivent comme s'ils étaient immortels. Même si la vie éternelle leur était promise, ils ne pourraient s'efforcer davantage d'accumuler des richesses, car l'alternance du jour et de la nuit limite l'effort humain. Combien sont morts prématurément, et combien sont rares à se souvenir de leur disparition ?

En vérité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne puisse éprouver au moment de la mort ou dans l'au-delà est le regret d'avoir tardé à se préparer. Chapitre 63 Al Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Ce regret est comparable à celui d'un insensé qui consacre plus de temps et d'argent à une maison qu'il n'habitera que peu de temps qu'à celle où il vivra pour toujours. Telle est la folie de privilégier ce monde éphémère à l'éternité de l'au-delà.

Par conséquent, il est essentiel de se préparer à la fois à ce monde et à l'au-delà, en gardant toujours à l'esprit que la mort est certaine, tandis que l'avenir de ce monde est incertain. La préparation à la mort et à l'après-mort doit être prioritaire, car elle est la seule certitude. Négliger cet aspect, c'est renoncer à l'éternité ; lui accorder la priorité, c'est assurer la paix dans les deux mondes, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

L’exemple de la nation du Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui) nous offre un avertissement intemporel contre l’orgueil, l’imitation aveugle et le mauvais usage des bénédictions. À l’instar des générations précédentes, le peuple de Thamud s’est passionné pour la construction de demeures et de monuments grandioses, non par nécessité, mais pour se vanter, rivaliser et asseoir son prestige. (Sourate 26, Ash Shu’ara, verset 149)

« Et vous, avec habileté, vous sculptez dans les montagnes des maisons. »

Ce verset souligne comment la poursuite de la vanité et l'imitation des prédécesseurs peuvent détourner les efforts humains de leur véritable but,

entraînant un gaspillage de bienfaits et un déclin spirituel. La tendance à suivre aveuglément autrui n'est pas un problème moderne ; c'est une faiblesse ancestrale de la nature humaine. Les Thamoud ont copié les comportements du peuple d'Ad sans réfléchir, démontrant ainsi comment une imitation irréfléchie conduit à la corruption morale et à la désobéissance. Dans la société contemporaine, cette tendance persiste sous des formes plus subtiles. Nombreux sont ceux qui imitent les tendances sociales, les modes de vie des célébrités ou les influenceurs populaires en ligne, supposant que si « tout le monde le fait », c'est forcément bien ou souhaitable. Ce conformisme acritique conduit souvent les individus à adopter des habitudes nuisibles, futiles, voire coupables, telles que l'excès, le matérialisme ou les compromis moraux pour s'intégrer. Suivre aveuglément autrui peut engendrer un mauvais usage des ressources, un gaspillage de temps et une perte de sens – comme ce fut le cas pour le peuple de Thamoud. Chapitre 6, Al-An'am, verset 116 :

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Et le chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 151-152 :

« Et n'obéissez pas aux ordres des extravagants, qui sèment la corruption dans le pays et ne se corrigent pas. »

Ici, Allah, le Très-Haut, indique clairement que l'opinion populaire, aussi répandue soit-elle, n'est pas un guide fiable pour agir correctement. La majorité peut agir par ignorance, par désir ou par simple habitude, et la suivre sans discernement conduit souvent à l'égarement. L'histoire regorge d'exemples : des sociétés ont adopté des croyances ou des comportements qui se sont révélés faux par la suite, qu'il s'agisse d'idées fausses sur le monde naturel ou de normes sociales oppressives. Agir comme la masse sans réfléchir revient à se comporter comme du bétail, en se laissant guider par l'instinct ou l'imitation plutôt que par la raison et la sagesse. Pour éviter un tel égarement, l'Islam appelle chacun à utiliser l'intelligence et le raisonnement qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Chaque individu doit réfléchir de manière critique à ses choix, évaluer les circonstances en se basant sur la connaissance et les preuves, et agir même lorsque ses décisions divergent des normes sociales. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Par exemple, une personne peut constater que ses pairs se livrent à des pratiques commerciales contraires à l'éthique, prennent des décisions financières imprudentes ou adoptent des habitudes de vie nuisibles à eux-mêmes ou à autrui. Agir conformément aux principes islamiques, même si cela est impopulaire, préserve l'intégrité morale et protège le bien-être spirituel et matériel. À l'ère du numérique, le risque d'imitation aveugle est amplifié par les réseaux sociaux. Ces plateformes incitent à suivre les tendances sans en considérer les conséquences. Les défis viraux, les comparaisons de modes de vie ou les débats en ligne influencent souvent les opinions sans égard pour la vérité, la sagesse ou la morale. L'islam

enseigne qu'il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser et de privilégier la guidance divine à la pression sociale. Ce faisant, on s'assure que les bienfaits reçus – temps, santé, richesse, savoir – sont utilisés à bon escient et non gaspillés dans la quête d'une approbation éphémère ou par mimétisme.

De plus, la pensée indépendante et le discernement favorisent la résilience et l'épanouissement spirituel. Une personne qui évalue les situations avec connaissance et compréhension peut résister à la pression des pairs, éviter les pièges moraux et faire des choix conformes aux principes divins. Cela profite non seulement à l'individu, mais constitue également un exemple positif pour la famille, les amis et la société en général, encourageant une culture de vie consciente et guidée par des principes.

Ainsi, l'enseignement des Thamoud est à la fois intemporel et pratique : il faut éviter l'imitation irréfléchie, faire preuve de raison et de réflexion en toutes choses et aligner ses actions sur la guidance d'Allah, le Très-Haut. Ce faisant, ils se préservent de l'égarement, utilisent leurs bienfaits avec responsabilité et cultivent une vie d'équilibre, de sagesse et d'obéissance sincère. En pensant par soi-même, en agissant délibérément et en observant les principes divins, on assure non seulement son bien-être dans cette vie, mais on se prépare aussi au succès dans l'au-delà, en atteignant la paix intérieure et l'harmonie avec tout et tous. C'est à cette vérité que le Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui) appelait son peuple. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 150)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 151-152 :

« Et n’obéissez pas aux ordres des extravagants, qui sèment la corruption dans le pays et ne se corrigent pas. »

Bien que l'extravagance ne soit pas explicitement définie comme un péché en Islam, le Saint Prophète (que la paix soit sur lui) a mis en garde son peuple contre elle, car elle constitue souvent une porte d'entrée vers le péché. Ce principe souligne un aspect important de la piété : éviter non seulement ce qui est illicite, mais aussi certaines choses licites, de crainte qu'elles ne nous rapprochent de l'illicite. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 187)

«…Telles sont les limites [fixées par] Allah, ne les approchez donc pas…»

Remarquez qu'Allah, le Très-Haut, n'a pas seulement interdit de franchir Ses limites ; Il a ordonné aux hommes de ne même pas s'en approcher. Cette distinction est profonde, car elle enseigne que le salut réside non seulement dans l'abstention du péché, mais aussi dans l'évitement des voies qui y mènent. Ce principe est repris tout au long du Saint Coran. Par exemple, Allah, le Très-Haut, a ordonné au Prophète Adam (que la paix soit sur lui) de ne pas manger du fruit de l'arbre du Paradis, mais Il lui a également enjoint

de ne même pas s'en approcher, bien que s'en approcher ne fût pas illicite en soi. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 19)

« Et toi, Adam, demeure, toi et ta femme, au Paradis et mange de tout ce que tu voudras, mais ne t'approche pas de cet arbre, de peur que tu ne sois du nombre des injustes. »

Ceci illustre que la licéité d'une chose n'implique pas nécessairement sa poursuite systématique. S'approcher des limites d'Allah, le Très-Haut, n'est pas illicite en soi, mais cela accroît le risque de transgresser l'interdit. Certaines choses licites, comme les activités vaines, doivent donc être évitées, car elles mènent souvent au péché. Les paroles vaines, par exemple, ne sont pas un péché en soi, mais elles conduisent fréquemment à la médisance, au mensonge ou à la moquerie. De même, les dépenses vaines mènent souvent au gaspillage, que le Saint Coran condamne. Sourate 17, Al-Isra, verset 27 :

« En vérité, les gaspilleurs sont les frères des démons, et Satan a toujours été ingrat envers son Seigneur. »

La grande majorité des personnes qui s'égarent le font progressivement, par étapes -. Elles commencent par s'approcher de l'illicite sans s'y adonner directement, mais avec le temps, elles sont tentées et finissent par pécher. Par exemple, une personne qui fréquente régulièrement des

consommateurs d'alcool est bien plus susceptible de finir par boire elle aussi que celle qui évite totalement ce genre de compagnie. Cette attitude consistant à éviter certaines choses licites, en particulier les choses vaines, a été soulignée par le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Dans un hadith rapporté dans Jami' at-Tirmidhi (n° 2451), il a conseillé qu'une personne ne peut atteindre la véritable piété – c'est-à-dire la constance dans l'usage correct de ses biens selon les enseignements islamiques – qu'en renonçant à certaines choses licites par crainte de les contraindre à l'illicite. Il est donc essentiel de veiller non seulement à éviter ce qui est clairement interdit, mais aussi à éviter certaines choses licites qui peuvent constituer un tremplin vers le péché. Cette prudence leur permet de demeurer fermes dans l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, qui est l'essence même de la rectitude. Une telle obéissance implique d'utiliser les bénédictions conformément aux préceptes du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Elle procure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre en assurant l'équilibre du corps et de l'esprit et en veillant à ce que chaque chose et chaque personne occupe la place qui lui revient. (Sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

En revanche, celui qui ne comprend pas l'importance de ne pas outrepasser les limites d'Allah, le Très-Haut, s'adonnera inévitablement à des excès dans les choses licites, notamment les plus vaines. Cet excès accroît le risque de tomber dans l'illicite et conduit à un mauvais usage des bienfaits. Il en résulte un déséquilibre mental et physique, un mauvais choix des priorités et une

incapacité à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même si une telle personne connaît des moments fugaces de divertissement ou de luxe, sa vie est marquée par le stress, les difficultés et un trouble intérieur. Cette réalité est manifeste chez ceux qui vivent dans le luxe, tels que les riches qui dilapident leurs bienfaits sans gratitude ni retenue. (Sourate 20 Taha, versets 124-126)

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Ainsi, la sagesse des enseignements islamiques est claire : la véritable piété ne consiste pas seulement à éviter le péché, mais aussi à se préserver des voies qui y mènent.

Lorsqu'une personne s'engage sincèrement sur la voie de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, elle se distingue inévitablement. Sa vie de vérité, d'humilité et de modération révèle discrètement le vide de ceux qui se sont abandonnés à la débauche et à l'excès. La simple présence d'une telle personne rappelle que la discipline morale et la conscience spirituelle restent accessibles, même à une époque consumée par le matérialisme. Pourtant, ce rappel perturbe ceux dont la vie est axée sur la satisfaction personnelle. Au lieu de se tourner vers l'intérieur et de réfléchir à leurs propres faiblesses, ils se sentent menacés. Leur malaise se manifeste souvent par des

moqueries, des critiques ou du ressentiment, parfois même au sein de leur propre famille ou parmi leurs proches.

Dans le monde moderne, ces pressions sont exacerbées par une culture qui glorifie l'excès et ridiculise la modération. Les réseaux sociaux, l'industrie du divertissement et la publicité commerciale promeuvent sans cesse la vanité, la compétition et le désir débridé comme critères de réussite et de bonheur. Dans un tel contexte, les enseignements divins de l'islam – fondés sur la modération, l'humilité et la responsabilité – semblent dérangeants. Ils font obstacle à la quête effrénée de richesse, de gloire et de plaisirs personnels qui caractérise une grande partie de la société contemporaine. Des secteurs entiers prospèrent sur l'extravagance, la décadence morale et l'exploitation, et s'opposent donc naturellement aux principes de justice, de compassion et de responsabilité prônés par l'islam. Ce conflit de valeurs est au cœur de l'hostilité et de la déformation de l'islam que l'on observe dans le monde moderne.

Ceux qui s'efforcent sincèrement de vivre selon les préceptes divins se retrouvent souvent incompris, critiqués, voire ostracisés. Leur attachement à la modestie, à l'honnêteté et à une conduite éthique est perçu comme dépassé ou restrictif par ceux qui confondent liberté et absence de retenue. Pourtant, cette hostilité ne provient pas de l'irrationalité des principes islamiques, mais de leur capacité à révéler le vide d'une vie sans retenue. Celui qui vit selon la vérité divine devient le miroir de la négligence morale d'autrui – et beaucoup ne peuvent supporter ce reflet. Un exemple frappant en est la critique de la modestie islamique, notamment du code vestimentaire prescrit aux femmes. Ceux qui s'attaquent à ces principes le font souvent sous couvert de défendre la liberté d'expression, tout en gardant le silence sur les codes vestimentaires stricts imposés dans de nombreuses

professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et le commerce. Cette incohérence révèle la faiblesse de leur argumentation. Leurs objections ne portent pas véritablement sur la liberté, mais sur le rejet de la discipline et de la dignité prônées par l'islam. La modestie, tant dans la tenue vestimentaire que dans le comportement, s'oppose frontalement à la culture de l'exhibitionnisme et de l'excès. Elle incarne la maîtrise de soi dans un monde adonné à la débauche et constitue une rébellion silencieuse contre l'objectification de l'être humain. Ce conflit entre vérité et mensonge n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans la continuité d'un schéma aussi ancien que l'histoire de l'humanité. Chaque nation ayant reçu la guidance divine a engendré des opposants, non pas parce que la vérité manquait de clarté, mais parce qu'elle exigeait des comptes. La conduite disciplinée des croyants a toujours déstabilisé les insouciants, car elle met à nu le faux confort de leur désobéissance. Incapables de réfuter la vérité par la raison ou la sincérité, ces personnes recourent au ridicule, à l'intimidation et à l'hostilité. Elles cherchent à réduire au silence ceux qui leur rappellent leurs obligations envers Allah, le Très-Haut, tout comme le peuple du Prophète Salih (que la paix soit sur lui) l'insultait au lieu de s'humilier devant la vérité. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 153)

« Ils ont dit : « Vous faites partie de ceux qui sont affectés par la magie. » »

Tout au long de l'histoire, les chefs des mécréants se sont opposés à leurs saints Prophètes (que la paix soit sur eux) afin d'empêcher les autres d'accepter le message divin. Leur opposition n'était pas fondée sur la raison, mais sur la peur : la peur de perdre leur influence sociale, leur autorité et leur leadership sur le peuple. L'une des tactiques récurrentes qu'ils employaient consistait à accuser les prophètes de folie ou d'illusion, espérant ainsi les discréditer aux yeux de la société. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 153)

« Ils ont dit : « Vous faites partie de ceux qui sont affectés par la magie. » »

Il s'agissait d'une accusation infondée et absurde. Le peuple connaissait intimement le Saint Prophète Salih, que la paix soit sur lui. Il n'était pas un étranger, mais un membre de leur propre communauté, dont la droiture, l'honnêteté et la fiabilité étaient reconnues. Ils avaient été témoins de sa conduite au fil des ans et savaient pertinemment qu'il était exempt de toute folie ou illusion. Sa vie était marquée par l'intégrité et la sagesse, qualités qui contrastaient fortement avec les accusations portées contre lui. Les chefs recouraient à de telles accusations non par conviction, mais pour discréditer son propos. Incapables de réfuter la vérité de son message, ils tentèrent de ternir sa réputation. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire : lorsque le mensonge ne peut vaincre la vérité par la raison, il recourt à la calomnie et à la moquerie. Or, de telles accusations ne font que révéler la faiblesse de ceux qui les profèrent, car elles trahissent leur désespoir et leur crainte de perdre l'emprise du peuple. La leçon est claire. Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, furent toujours des hommes d'une moralité irréprochable, choisis par Allah, le Très-Haut, pour leur pureté, leur honnêteté et leur sagesse. Leurs ennemis, incapables de résister à la force de leur message, eurent recours à des accusations sans fondement. Mais la vérité de leur caractère et la clarté de leur message demeurèrent une preuve indéniable de leur sincérité.

Lorsque l’accusation infondée de folie échoua, car tout observateur rationnel pouvait en reconnaître la fausseté, les mécréants eurent recours à une autre méthode d’opposition éprouvée : ils mirent en doute la nature humaine de

leur Saint Prophète (que la paix soit sur lui). Chapitre 26 Ash Shu’ara, verset 154 :

« Tu n’es qu’un homme comme nous… »

L'objection des mécréants révèle leur incapacité à comprendre la sagesse divine. Ils ne comprennent pas que le rôle d'un Prophète (que la paix soit sur lui) est spécifiquement destiné à l'humanité. Les anges ne pourraient jamais remplir ce rôle, car la vocation d'un Prophète (que la paix soit sur lui) est de donner un exemple vivant et concret de la manière dont les humains doivent vivre. Un Prophète (que la paix soit sur lui) adore Allah, le Très-Haut, tout en endurant la faim, la fatigue, la maladie et les autres épreuves inhérentes à la vie humaine. Les anges ne connaissent pas ces limitations, et si un ange était envoyé comme messager, on pourrait prétendre que son exemple est impossible à suivre, justifiant ainsi sa propre désobéissance devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Même si Allah, le Très-Haut, désignait un ange comme Prophète (que la paix soit sur lui), Il le présenterait sous forme humaine afin que les hommes puissent s'en inspirer. Par conséquent, l'étonnement des mécréants était déplacé. Il est tout à fait naturel qu'Allah, le Très-Haut, ait choisi un être humain pour guider l'humanité. Ce qui est véritablement étonnant, ce n'est pas que cette guidance soit venue d'un être humain, mais que les hommes, dans leur arrogance et leur insouciance, l'aient rejetée en bloc. Leur objection reflète leur propre orgueil et leur préférence pour l'erreur plutôt que d'accepter la miséricorde de leur Seigneur.

Ce schéma de rejet s'est répété tout au long de l'histoire. Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont été contestés non pas parce que leur message était obscur, mais parce que leur humanité révélait les prétextes de ceux qui cherchaient à se soustraire à leurs responsabilités. Leurs vies illustraient un équilibre entre le culte et les devoirs terrestres, la patience dans l'adversité et la gratitude dans l'aisance. En vivant parmi les hommes, ils ont démontré que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est possible, ne laissant aucune justification légitime au rejet. Ainsi, les objections des mécréants révèlent leur aveuglement et leur obstination. La désignation de Saints Prophètes humains, que la paix soit sur eux, est une expression de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, garantissant que la guidance soit accessible, compréhensible et pratique. Le véritable prodige n'est pas qu'Allah ait envoyé des prophètes, mais que les hommes les aient reniés malgré la clarté de leur message et la perfection de leur exemple.

Lorsque leurs tentatives de remettre en cause la nature humaine du Saint Prophète (que la paix soit sur lui) se révélèrent infructueuses, ils se tournèrent vers des exigences infondées pour dissuader autrui d'accepter la guidance divine. Poussés par la crainte de perdre leur statut social et leur autorité, ils réclamèrent des miracles extraordinaires, alors même que les signes les plus manifestes et indéniables étaient déjà sous leurs yeux : la révélation divine accordée au Saint Prophète (que la paix soit sur lui) et son caractère irréprochable. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 154)

«… alors apportez un signe [c'est-à-dire un miracle], si vous êtes des gens véridiques.»

Les non-musulmans de La Mecque se comportèrent de la même manière envers le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Chapitre 17, Al Isra, versets 90-93 :

« Et ils disent : « Nous ne te croirons pas tant que tu n'auras pas fait jaillir pour nous une source du sol. Ou bien, tant que tu n'auras pas créé un jardin de palmiers et de vignes, d'où jailliront des rivières abondantes. Ou bien, tant que tu n'auras pas fait tomber le ciel sur nous en morceaux, comme tu l'as prétendu, ou bien fait venir Allah et les anges devant nous. Ou bien, tant que tu n'auras pas construit une maison d'or, ou bien tu ne seras pas monté au ciel. Et même alors, nous ne croirons pas en ton ascension tant que tu ne nous auras pas apporté un livre que nous puissions lire. » Dis : « Gloire à mon Seigneur ! N'étais-je qu'un messager humain ? » »

Le rôle d'un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) a toujours été de clarifier les préceptes divins pour l'humanité et d'incarner ces enseignements comme un exemple parfait à suivre. Leur mission n'a jamais été d'éblouir les gens par des miracles, car les miracles n'ont jamais constitué l'essence de la prophétie. Les miracles étaient plutôt des signes ponctuels, accordés par Allah, le Très-Haut, pour appuyer leur message à des moments et en des lieux précis. De nature temporaire, ils n'étaient visibles que par les témoins présents et, bien qu'ils puissent encourager l'acceptation de la vérité, ils ne pouvaient servir de fondement durable à la foi. Pour ceux qui n'en avaient pas été témoins directs, de tels miracles demeuraient des récits, incapables de susciter la même conviction ou de renforcer l'obéissance de la même manière. En revanche, le Saint Coran, et par extension les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), représentent un miracle vivant et éternel. Contrairement aux miracles des Saints Prophètes antérieurs (que la paix soit sur eux), le Saint Coran est

accessible à tous, à tous les âges, transcendant le temps et l'espace. C'est un miracle qui parle directement à l'intelligence et au cœur, invitant à la réflexion et à la soumission. C'est pourquoi il surpasse tous les miracles temporaires accordés aux prophètes précédents, que la paix soit sur eux. Les non- -musulmans de La Mecque, fiers de leur maîtrise de la langue arabe, reconnaissaient que le Saint Coran ne pouvait être l'œuvre d'un être humain. Son éloquence, sa profondeur et son style incomparable dépassaient les capacités des poètes et orateurs les plus talentueux de leur époque. De plus, ils avaient vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pendant quarante ans avant l'annonce de sa prophétie. Ils connaissaient intimement son caractère : son honnêteté, sa fiabilité et son intégrité. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures. -Ce fait était reconnu tant par les Gens du Livre que par les non-musulmans de La Mecque. Il n'avait étudié ni la Torah ni la Bible, et n'avait reçu l'enseignement d'aucun savant de ces traditions. Ce fait confirme l'origine divine du Saint Coran . (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48)

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

De plus, selon la tradition éternelle d'Allah, le Très-Haut, s'Il avait accordé aux non- -musulmans de La Mecque les miracles qu'ils réclamaient et qu'ils avaient malgré tout rejeté l'islam, ils auraient été anéantis, comme les nations précédentes l'ont été pour avoir nié des signes évidents. Mais Allah, le Très-Haut, ne désirait pas leur destruction et a donc rejeté leurs demandes. Au contraire, Il a clairement montré que leurs demandes n'étaient pas sincères et visaient uniquement à dissuader les autres d'embrasser l'islam. (Sourate 17, Al-Isra, verset 59)

« Rien ne Nous a empêchés d'accomplir des miracles, si ce n'est le déni des peuples antérieurs. Nous avons donné à Thamoud la chamelle comme signe visible, mais ils l'ont maltraitée. Nous n'envoyons les signes que comme avertissement. »

Leur obstination était telle que même si Allah, le Très-Haut, leur avait montré le plus éclatant des miracles, ils l'auraient encore rejeté, inventant des excuses pour justifier leur incrédulité. Leurs cœurs étaient déjà endurcis et leurs esprits déjà figés. Sourate 15, Al-Hijr, versets 14-15.

« Et même si Nous leur ouvrions une porte du ciel et qu'ils continuaient à y monter, ils diraient : « Nos yeux ont été éblouis. Nous sommes plutôt un peuple victime de magie. » »

Ainsi, le rejet du Coran par les non- -musulmans de La Mecque , à l'instar des peuples qui les ont précédés, comme la nation du Prophète Salih (que la paix soit sur lui), n'était pas dû à un manque de preuves, mais à leur arrogance et à leur attachement aux désirs terrestres. Le Saint Coran lui-même se dressait comme le plus grand miracle – intemporel, universel et accessible à tous – et pourtant, ils s'en sont détournés. Leur réaction révèle une vérité profonde : l'incrédulité n'est pas toujours le fruit de l'ignorance, mais souvent celui de l'orgueil et du refus de se soumettre.

Après que le peuple du Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui) eut exigé un miracle précis, Allah, le Très-Haut, leur accorda le chameau en signe et leur ordonna de respecter ses droits, comme épreuve supplémentaire de leur obéissance. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 155-156)

« Il dit : « Ceci est une chamelle. Pour elle, c’est un temps de boisson, et pour vous, c’est un temps de boisson, chacun à un jour convenu. Et ne la touchez pas pour lui faire du mal, de peur que vous ne soyez saisis par le châtiment d’un jour terrible. »

Cet événement met en lumière le danger de réclamer ce que l'on ne comprend pas pleinement. Le peuple du Prophète Salih (que la paix soit sur lui) pensait qu'un miracle renforcerait sa position, mais lorsqu'il fut accordé, il devint un fardeau. Ils furent contraints de partager leur point d'eau avec le chameau un jour sur deux, ce qui perturba leur quotidien et mit leur patience

à rude épreuve. Leur arrogance, en exigeant un signe, les plongea dans une plus grande difficulté, démontrant que l'être humain demande souvent des choses sans en comprendre les conséquences.

Ce principe s'applique à toutes les demandes terrestres. Les gens désirent souvent la richesse, le statut social ou le confort, croyant que cela leur apportera le bonheur, mais ils manquent de clairvoyance pour discerner si de telles choses sont réellement bénéfiques. Ce qu'ils aiment peut en réalité leur nuire, tandis que ce qu'ils détestent peut être précisément ce qui les rapproche d'Allah, le Très-Haut. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset enseigne l'humilité. Il faut reconnaître son ignorance de l'avenir et se soumettre à la sagesse d'Allah, le Très-Haut, qui seul sait ce qui est le mieux. Lui demander des précisions, c'est faire preuve d'arrogance, comme si l'on possédait un savoir égal au sien. Il convient plutôt de demander le bien commun dans ce monde et dans l'autre, en laissant les détails à Allah, le Très-Haut, qui sait ce qui est bénéfique à chaque âme. Sourate 2, Al-Baqara, verset 200.

«…Et parmi les hommes, il en est un qui dit : « Seigneur, donne-nous en ce monde», et il n'aura rien dans l'au-delà.»

Cette attitude réduit la religion à un instrument de gain terrestre, alors que le véritable but du culte est de plaire à Allah, le Très-Haut, et d'assurer la paix dans l'au-delà. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et ses Compagnons (qu'Allah les agrée) ont incarné cet équilibre. Ils acceptaient ce qu'Allah leur accordait, sachant que c'était le meilleur, et l'utilisaient de manière à Lui plaire. C'est le chemin de la sérénité, de l'harmonie et de la réussite : atteindre un équilibre mental et physique et placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie . (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Et le chapitre 2 Al Baqarah, verset 201 :

« Mais parmi eux, il en est un qui dit : « Seigneur, accorde-nous le bien en ce monde et le bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du Feu. » »

Il est remarquable que les gens acceptent si facilement les médicaments prescrits par un médecin, même sans les avoir expressément demandés, faisant confiance à ce dernier pour leur santé. Pourtant, nombreux sont ceux qui n'accordent pas cette même confiance à Allah, le Très-Haut, exigeant des résultats précis comme s'ils savaient ce qui est bon pour eux. La véritable sagesse consiste à reconnaître son ignorance et à implorer le bien commun, laissant le soin des détails à Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi le « bien » mentionné au verset 201 cité précédemment est général. Le bien est défini comme tout ce qui est utilisé d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément à Sa guidance. Tout ce qui est mal utilisé, en vain ou de manière pécheresse, ne peut jamais être bon, aussi attrayant que cela puisse paraître. Ceux qui abusent des bienfaits souffrent inévitablement de déséquilibres physiques et mentaux, se trompent de priorités et de relations, et ne se préparent pas à rendre des comptes le Jour du Jugement. Leur vie, bien qu'agrémentée de luxe, est marquée par le stress, les difficultés et les tourments intérieurs. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Ainsi, la leçon du chameau est intemporelle. La confiance en Allah, le Très-Haut, est préférable à toute exigence particulière. Se soumettre à Sa sagesse garantit la paix dans ce monde et dans l'autre, tandis que l'arrogance, en réclamant ce que l'on ne comprend pas, ne mène qu'à l'épreuve et au regret. Il convient donc de cultiver l'humilité, le contentement

et la confiance en Allah, le Très-Haut, en sachant que Ses choix sont toujours les meilleurs, même lorsqu'ils s'opposent à nos désirs personnels.

Le chameau miraculeux qu'ils avaient réclamé leur fut envoyé comme un signe évident d'Allah, le Très-Haut. Il aurait dû inspirer humilité et repentir. Pourtant, au lieu de tirer des leçons de ce miracle divin, les Thamoudiens laissèrent l'arrogance s'emparer de leurs cœurs. Au lieu de l'accepter comme une bénédiction et une épreuve, ils le considérèrent comme un inconvénient remettant en cause leur mode de vie. Leur rébellion culmina dans l'acte de transgression le plus grave : ils entravèrent le signe même qu'ils avaient demandé, scellant ainsi leur destin et anéantissant leur ultime chance de réforme. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 157-158)

« Mais ils l’ont entravée et l’ont regrettée. Et le châtiment les a frappés. Il y a là un signe… »

Cet événement demeure un rappel intemporel que lorsqu'une personne persiste à résister à la vérité malgré les signes de la miséricorde divine, son cœur s'endurcit peu à peu jusqu'à ce que le repentir ne l'attire plus. Les occasions de se réformer ne durent pas éternellement ; ce sont des dons qui s'amenuisent avec la négligence. Il est donc impératif de saisir les moments de réflexion et de repentir qu'Allah, le Très-Haut, nous accorde avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui abuse obstinément des bienfaits qu'il a reçus ne doit jamais confondre l'absence de châtiment immédiat avec l'approbation ou la négligence divine. Le répit accordé par Allah, le Très-Haut, n'est pas une dispense de responsabilité, mais un délai miséricordieux, destiné à encourager le repentir. Pourtant, nombreux sont ceux qui, trompés par le

confort de ce monde, continuent de transgresser, croyant leur confort synonyme de sécurité. En réalité, leur insouciance entraîne sa propre forme de châtiment, même dans ce monde. Celui qui abuse des bienfaits – qu'il s'agisse de richesse, de statut social, de santé ou de relations – perd inévitablement sa paix intérieure. Leur ingratitude les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique, et ils commencent à tout perdre de vue. Leurs bienfaits, au lieu d'être sources de réconfort, se transforment en fardeaux qui pèsent sur leur cœur. Famille, amis, carrière et possessions – censés leur apporter la joie – deviennent sources de stress et d'insatisfaction. Persévérant dans la désobéissance, ils blâment les mauvaises personnes et les mauvaises circonstances pour leur malheur. Ils peuvent accuser leur conjoint, leur famille ou leur travail d'être à l'origine de leur détresse, ignorant que la véritable cause est en eux-mêmes : leur négligence d'Allah, le Très-Haut, et le mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés. Lorsqu'ils rompent les liens avec les personnes bienveillantes qui auraient pu leur rappeler la vérité et la patience, leur isolement s'approfondit, les enfonçant toujours plus dans les ténèbres. Peu à peu, leur cœur est rongé par l'anxiété et la confusion, se manifestant extérieurement par la dépression, la dépendance et parfois un désespoir qui les pousse à envisager le suicide. Ce schéma tragique se retrouve chez nombre de ceux qui, malgré les luxes matériels, demeurent spirituellement démunis. Les riches et les célébrités, entourés d'admiration et de confort, souffrent souvent en silence sous le poids d'un vide intérieur. Malgré leur réussite extérieure, leur cœur reste agité, car la paix ne s'achète ni ne se trouve dans la poursuite de désirs effrénés. Et lorsque de tels individus quittent ce monde sans se repentir, leur véritable châtiment commence. Ayant gâché l'occasion de se réformer, ils devront faire face à un jugement bien plus sévère dans l'au-delà, où chaque signe ignoré et chaque bénédiction gaspillée témoigneront contre eux.

Ainsi, l'histoire du peuple de Thamud n'est pas seulement un récit historique, mais un avertissement permanent. Chaque acte de rébellion, chaque

bénédiction gaspillée et chaque occasion manquée de se repentir rapprochent l'individu du même destin. Les sages, par conséquent, prêtent attention aux signes qui se présentent à eux – signes dans le monde, dans la révélation et en eux-mêmes – et retournent à Allah, le Très-Haut, avant que la porte de la miséricorde ne se referme. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 158)

«… Il y a là un signe…»

Cependant, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, étant souvent en conflit avec les inclinations et les désirs humains, nombreux sont ceux qui persistent à suivre leurs caprices plutôt que la guidance divine. Leurs cœurs s'attachent aux attraits et aux conforts de ce monde, les conduisant à persévérer dans la désobéissance malgré des avertissements et des signes clairs. Ainsi, ils subissent inévitablement les conséquences négatives déjà décrites : la perte de la paix intérieure, la confusion de leurs priorités et le mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 158)

«…mais la plupart d'entre eux n'étaient pas destinés à devenir croyants.»

Ce verset reflète un schéma récurrent dans l'histoire humaine : bien que les signes de vérité abondent et que la miséricorde soit omniprésente, rares sont ceux qui y répondent avec humilité et foi, tandis que la majorité se détourne, trompée par des plaisirs éphémères et de fausses promesses. Pourtant,

malgré cette négligence persistante, Allah, le Très-Haut, dans Son infinie miséricorde, ne se hâte pas de punir. Au contraire, Il accorde aux hommes un temps de répit propice à la réflexion, au repentir et à la réforme. Ce délai avant de rendre des comptes est en lui-même une profonde expression de Sa compassion. Si Allah, le Très-Haut, tenait immédiatement les hommes responsables de chaque acte d'ingratitude ou de négligence, le monde serait déserté. Or, Il ne le fait pas. Par miséricorde, Il leur laisse le temps de se réveiller de leur insouciance et de revenir à Lui. Cependant, ce répit ne doit jamais être confondu avec une exemption. Il n'est ni un signe de négligence ni d'approbation divine, mais une suspension temporaire de la justice pour permettre le changement. Tôt ou tard, viendra le temps des comptes, et chaque âme devra répondre de ses intentions, de ses paroles et de ses actes – que ce soit à travers les épreuves et les conséquences vécues dans ce monde ou lors du jugement dernier dans l'au-delà. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 9 :

« Et en vérité, ton Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce verset illustre magnifiquement l'équilibre parfait entre la justice et la miséricorde divines. Allah, le Très-Haut, est Puissant, pleinement capable de punir et d'anéantir ceux qui Le défient. Pourtant, Il est aussi le Très Miséricordieux, offrant de multiples occasions de se repentir avant le jugement final. L'interaction de ces attributs reflète Sa sagesse infinie : Sa puissance garantit qu'aucun mal ne restera impuni, tandis que Sa miséricorde assure à chaque pécheur le temps nécessaire pour revenir sur le droit chemin. Une personne éclairée reconnaît cet équilibre et y répond avec humilité et gratitude. Elle comprend que le confort, la santé et la stabilité dont elle jouit ne sont pas des garanties de sécurité, mais des expressions de la miséricorde divine — une chance de corriger ses actes, de se réformer

et de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, avant d'avoir à rendre des comptes. Ainsi, le message est clair : le délai avant le châtiment n'est ni de la clémence ni un pardon, mais une épreuve de sincérité. Ceux qui profitent de ce temps pour aligner leur vie sur la volonté divine, purifier leurs intentions et exprimer leur gratitude pour leurs bienfaits verront la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, surpasser leurs faiblesses. À l'inverse, ceux qui demeurent insouciants, prenant ce répit pour une immunité, subiront un jour la pleine et indéniable manifestation de Sa puissance.

Le message est clair et urgent : la gratitude et l’obéissance ne doivent pas être différées. L’occasion d’agir avec droiture se présente maintenant, tant que la porte de la miséricorde demeure ouverte, tant que le cœur bat encore et que le repentir est encore possible. Lorsque le moment fatidique arrivera – que ce soit par la mort ou le Jour du Jugement – la porte se fermera à jamais et chaque âme se tiendra enfin devant Allah, le Très-Haut, confrontée à la véritable portée de ses choix.

Après avoir abordé certains aspects de la vie du Prophète Salih (que la paix soit sur lui), afin d'inciter les gens à prendre conscience des conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, Allah, le Très-Haut, aborde ensuite certains aspects de la vie du Prophète Luut (que la paix soit sur lui), dans le même but. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 160 :

« Les gens de Lot ont renié les messagers. »

Bien que le Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) ait été envoyé spécifiquement à son peuple, son rejet revenait à rejeter tous les Prophètes (que la paix soit sur eux). Chaque Prophète (que la paix soit sur eux), en tout temps et en tout lieu, a délivré le même message essentiel : l'obéissance totale à Allah, le Très-Haut. En renier un, c'est donc les renier tous, car leur mission et leur message étaient unifiés. Ce principe rappelait également aux mécréants de La Mecque et aux Gens du Livre de Médine que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne présentait pas une nouvelle religion, mais réaffirmait et complétait la même guidance divine intemporelle révélée aux prophètes qui l'avaient précédé. (Sourate 46, Al-Ahqaf, verset 9)

« Dis : « Je ne suis pas quelque chose d'original parmi les messagers… » »

Ce verset démontre clairement que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a pas introduit une nouvelle religion, mais s'est présenté comme le maillon final de la chaîne ininterrompue des messagers divins. Sa mission était de confirmer les vérités éternelles transmises par ses prédécesseurs et de transmettre à toute l'humanité la guidance parfaite et universelle d'Allah, le Très-Haut. Le message est sans équivoque : la révélation divine a toujours été constante et cohérente. Si chaque prophète a su s'adapter aux circonstances particulières de son peuple, l'appel fondamental – la soumission à Allah, le Très-Haut, et l'obéissance à Ses commandements – est resté inchangé à travers les âges. S'opposer au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne revenait donc pas à rejeter un message nouveau, mais à nier la même vérité proclamée par tous les prophètes précédents. Cette continuité ininterrompue souligne l'unité du dessein divin. La succession des prophètes représente une mission unique et continue, chaque messager

portant la même lumière de guidance jusqu'à son aboutissement dans la révélation finale. Accepter un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) tout en en rejetant un autre, c'est méconnaître la nature même de la prophétie, car tous ont été envoyés par Allah, le Très-Haut, pour guider l'humanité vers la même vérité éternelle.

De plus, les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, n'étaient pas étrangers aux communautés qu'ils étaient appelés à guider. Ils sont nés et ont grandi au sein de leur peuple, vivant toute leur vie sous le regard de leurs semblables. Leur conduite était empreinte d'honnêteté, d'intégrité et d'excellence morale, et leur fiabilité était universellement reconnue bien avant le début de leurs missions prophétiques. Ce parcours vertueux, tout au long de leur vie, constituait une preuve indéniable de leur sincérité, ne laissant aucun fondement raisonnable à quiconque pour les accuser de mensonge. Le Saint Coran souligne cette proximité en décrivant le Saint Prophète Lot, que la paix soit sur lui, comme un frère pour son peuple, mettant ainsi en évidence à la fois leurs liens de parenté et la profonde connaissance qu'ils avaient de sa droiture. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 161-162)

« Lorsque leur frère Lot leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. » »

Sa réputation bien établie d'honnêteté et d'intégrité aurait dû suffire à inciter son peuple à l'écouter avec bienveillance et ouverture d'esprit. Ils n'avaient aucune raison valable de douter de sa sincérité, car il n'avait jamais abusé de leur confiance, quel que soit le sujet. Un homme toujours honnête dans

les affaires courantes ne pouvait prétendre avoir reçu une révélation d'Allah, le Très-Haut. Pourtant, malgré cette preuve irréfutable, nombreux furent ceux qui, parmi son peuple, rejetèrent son message, poussés par l'arrogance et l'attrait des biens matériels. S'ils avaient pris le temps de réfléchir sincèrement, ils auraient compris que son invitation était entièrement désintéressée, ne recherchant aucun avantage personnel mais uniquement le bien-être de ceux à qui il s'adressait. Le cœur de son message était à la fois simple et profond : se soumettre à Allah, le Très-Haut, et utiliser les bienfaits qui leur étaient accordés conformément à la sagesse et à la guidance divines. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 163)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Cette instruction simple et pourtant profonde recelait la clé de leur véritable bien-être. Par une soumission sincère à Allah, le Très-Haut, et une fidélité sans faille à Son Messager, ils auraient appris à vivre avec équilibre, lucidité et détermination. Leurs biens auraient été utilisés avec gratitude, leurs familles élevées dans la justice et la compassion, et leurs vies orientées vers la préparation du Jour du Jugement. Une telle obéissance aurait apporté l'harmonie au cœur et à l'esprit, les préservant des troubles et du désordre qui surgissent lorsque les désirs ne sont pas maîtrisés et que les priorités sont bouleversées. Rejeter ce message divin n'était donc pas seulement un refus du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui), mais un rejet des principes mêmes qui garantissaient le succès en ce monde et le salut dans l'au-delà. Leur désobéissance a engendré le déséquilibre, la confusion et la ruine, tandis que l'acceptation leur aurait apporté paix, harmonie et plénitude dans les deux mondes. Ce même schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Chaque Prophète, que la paix soit sur lui, était reconnu parmi son peuple pour son honnêteté, sa fiabilité et sa sincérité. Pourtant, nombreux

furent ceux qui se détournèrent de lui lorsque l'appel à la vérité fut proclamé. Cela démontre que l'incrédulité n'était jamais due à un manque de preuves ou à un doute quant à leur intégrité, mais plutôt à l'orgueil, à l'arrogance et à un refus de se soumettre à la vérité. La leçon pour toute l'humanité est claire : lorsque la vérité est présentée par une personne au caractère irréprochable, il convient de l'accueillir avec humilité et recueillement. La rejeter, c'est se nuire à soi-même, car les Prophètes, que la paix soit sur eux, ne recherchaient aucun gain personnel ; leur message est un appel désintéressé au salut éternel et à la miséricorde divine.

Une autre preuve convaincante de leur authenticité réside dans leur sincérité inébranlable. Jamais ils n'ont exigé de paiement, de richesse ou toute forme de récompense matérielle pour accomplir leur mission divine. Chacun de leurs efforts était motivé uniquement par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par un profond souci du bien-être spirituel et éternel de leurs communautés. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 164)

« Et je ne vous demande aucun paiement… »

Ils ont plutôt déclaré ouvertement que leur véritable et complète récompense reposait uniquement sur Allah, le Très-Haut. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 164 :

«… Ma rémunération ne provient que du Seigneur des mondes.»

Cette vérité profonde souligne l'importance centrale de l'intention dans la foi islamique. Si sa forme extérieure met l'accent sur l'acquisition licite et le bon usage des bienfaits, son essence même repose entièrement sur la sincérité du dessein. Lorsque cette sincérité disparaît, tout acte extérieur, aussi louable soit-il en apparence, devient vain et dépourvu de véritable valeur. Tout acte accompli pour la reconnaissance, la richesse ou l'approbation d'autrui, plutôt que par pur amour d'Allah, le Très-Haut, est en définitive nul à Ses yeux. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) nous a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 3154, où il affirme que celui qui accomplit de bonnes actions avec des motivations autres que la recherche de l'agrément d'Allah, le Très-Haut, ne recevra aucune récompense de Sa part, ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Une telle personne pourra certes obtenir des louanges éphémères ou un confort terrestre, mais la récompense éternelle réservée aux actions sincères lui échappera. La vie des Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, demeure un exemple intemporel de sincérité absolue. Ils ont démontré que la vraie foi ne se limite pas aux paroles ou aux actes extérieurs, mais repose sur une dévotion inébranlable envers Allah, le Très-Haut. Leur refus catégorique de rechercher une compensation terrestre ou un avantage personnel fut une preuve indéniable de leur sincérité. Chaque étape de leur mission était motivée uniquement par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par le souci du bien-être éternel de leur peuple. Ce principe s'applique à tous : les actes n'ont de valeur que lorsqu'ils sont accomplis avec un cœur entièrement dévoué à Allah, le Très-Haut. C'est dans cette sincérité que réside le secret d'une réussite durable : la paix dans ce monde et la récompense éternelle dans l'au-delà.

Dans le cas du Saint Prophète Lut (que la paix soit sur lui), sa sincérité et son intégrité absolues ne laissaient aucune raison à son peuple de douter.

Sa vie témoignait ouvertement de sa véracité, son caractère était irréprochable et son appel totalement exempt d'ambition personnelle. Ainsi, son peuple avait toutes les raisons de lui faire confiance et d'accepter son message, comprenant que son seul but était leur salut spirituel. Son invitation était simplement de se soumettre à Allah, le Très-Haut, et d'utiliser les bienfaits qui leur avaient été accordés en harmonie avec la guidance divine, en accomplissant leurs devoirs envers Sa loi. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 163)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Ce commandement n'avait pas pour but d'exalter le statut personnel du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui), mais de transmettre une vérité éternelle : obéir aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) revient en réalité à obéir à Allah, le Très-Haut, car ils ne transmettent que ce qui a été divinement révélé. En suivant cette voie, les gens auraient appris à gérer leurs biens, leur santé, leurs familles et leurs ressources d'une manière qui plaise à leur Créateur. Une telle obéissance aurait structuré et discipliné leur vie quotidienne, favorisé l'harmonie entre le corps et l'esprit et éclairé leur raison d'être. En alignant chaque aspect de leur vie et de leurs relations sur la sagesse divine, ils auraient atteint une paix durable et se seraient préparés comme il se doit pour leur jugement final le Jour du Jugement.

Lorsqu'une personne est consumée par ses désirs matériels, elle perd progressivement le contrôle de ses actes, laissant ces désirs dicter son comportement sans égard pour les conséquences. Cet état est comparable à celui d'un toxicomane : l'esprit de ce dernier est entièrement absorbé par

sa dépendance, le poussant à commettre des actes nuisibles, tels que le vol ou la tromperie, sans qu'il se rende compte du mal qui en résulte. De la même manière, un attachement excessif aux aspirations terrestres – qu'il s'agisse de richesse, de statut social ou de luxure – peut dominer l'esprit et les actions d'une personne. Lorsque le désir devient obsession, il devient une force dominante, pervertissant le jugement et conduisant inévitablement à des dommages moraux, mentaux et physiques. L'antidote réside dans l'autodiscipline : il faut réguler ses désirs, en ne satisfaisant que ce qui est licite et avec modération, sous peine de corruption et de déséquilibre.

Le peuple du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) en offre un exemple historique frappant. Leur désir de relations homosexuelles les a tellement enivrés qu'ils ont perdu toute notion du bien et du mal, percevant leurs actes comme bons plutôt que comme pécheurs et nuisibles. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 165-166.

« Vous approchez-vous des mâles parmi les mondes, délaissant ainsi les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Vous êtes un peuple transgresseur. »

Leur indulgence contredisait directement la nature humaine, conçue pour obéir à certaines lois et relations intrinsèques. Dès la création de l'humanité, Allah, le Très-Haut, a établi le lien naturel entre l'homme et la femme. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 35)

« Et Nous avons dit : « Ô Adam, demeure, toi et ta femme, au Paradis… » »

Les individus qui adoptent sans les remettre en question les comportements promus par la société, influencés par les réseaux sociaux, la mode et les tendances culturelles, risquent d'agir à l'encontre de leur nature profonde. Souvent convaincus que le véritable contentement et la sérénité résident dans ces constructions extérieures, ils n'en demeurent pas moins que toute tentative de modifier leur nature fondamentale déstabilise leur bien-être mental et physique. Le corps et l'esprit humains sont conçus pour fonctionner en harmonie, et lorsque cet équilibre naturel est perturbé – que ce soit par des excès ou des répressions – il en résulte des troubles et des dysfonctionnements. Par exemple, le maintien d'une température corporelle stable, d'une alimentation équilibrée et d'une tension artérielle normale est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme ; tout écart par rapport à ces normes peut entraîner des maladies ou des dommages permanents. De même, lorsque les individus s'écartent de l'ordre naturel des désirs et des inclinations humaines, leur équilibre intérieur est perturbé, ce qui les rend plus vulnérables à l'instabilité émotionnelle, aux mauvaises décisions et à la perte de maîtrise de soi. Ceci explique pourquoi les personnes qui agissent à l'encontre de leur nature profonde – par exemple, en entretenant des relations intimes avec une personne du même sexe – rencontrent souvent de graves difficultés psychologiques et émotionnelles. Si elles peuvent éprouver des plaisirs fugaces ou des moments de satisfaction passagers, ceux-ci ne sauraient se substituer à une paix intérieure durable. Le bonheur, réaction émotionnelle passagère et dépendante des circonstances, ne doit pas être confondu avec la stabilité et la tranquillité intérieures, qui demeurent constantes quelles que soient les conditions extérieures. Lorsqu'une personne agit systématiquement contre sa nature, sa capacité à gérer ses priorités, ses relations et ses responsabilités se détériore. La famille, les amis, la carrière et les biens matériels – éléments censés apporter soutien et épanouissement – deviennent alors des sources de stress. Si ces personnes persistent dans leur désobéissance, elles ont tendance à

attribuer leurs difficultés à autrui, comme leur conjoint ou un proche, se privant ainsi des sources mêmes de soutien et de réconfort qui pourraient stabiliser leur vie. Ce schéma dégénère souvent en troubles psychologiques graves, tels que la dépression, la toxicomanie, voire des idées suicidaires. De tels résultats sont particulièrement observables chez ceux qui agissent de manière persistante à l'encontre de leur nature intrinsèque, indépendamment des conforts matériels temporaires dont ils peuvent jouir.

Historiquement, ces comportements étaient universellement reconnus par les psychologues comme des troubles, témoignant de leur caractère néfaste et contraire à la nature humaine. Cependant, ces dernières décennies, les pressions sociales et professionnelles ont conduit certains à les requalifier de « normaux », souvent sans fondement empirique. Ce changement est fréquemment motivé par la crainte de la censure sociale, des répercussions professionnelles ou de la perte d'un poste universitaire, plutôt que par une démarche scientifique objective. De ce fait, nombreux sont ceux qui, dans la société, considèrent désormais l'opinion majoritaire comme la vérité, ce qui les amène à suivre les idées reçues sans esprit critique. Or, la majorité n'est pas infaillible. L'histoire regorge d'exemples de croyances largement acceptées et par la suite démenties, comme l'idée erronée que la Terre était plate. Le progrès n'est légitime que s'il repose sur des preuves et la raison ; lorsqu'il est dicté uniquement par la pression sociale ou la facilité, il engendre un déclin moral et social, et non un progrès.

Les médias et plateformes culturelles modernes aggravent ce problème, inondant les individus d'images, de vidéos et de récits qui glorifient des comportements contraires à la nature humaine. L'exposition à de tels contenus peut inciter des personnes vulnérables à rejoindre ces communautés, croyant à tort y trouver un véritable épanouissement. Même

les affections et les émotions amicales naturelles sont parfois mal interprétées, voire manipulées pour suggérer une attirance romantique inexistante, notamment chez les personnes influençables qui manquent de repères moraux et émotionnels solides. Cela crée une perception trompeuse de la normalité, incitant certains à adopter des modes de vie incompatibles avec leur nature profonde.

Malgré les pressions extérieures, chaque individu possède une conscience intrinsèque de la nature sur laquelle il a été créé, lui conférant un sens inné de la conduite à tenir. Confrontés à cette vérité, ceux qui persistent dans des comportements contraires à leur nature peinent souvent à fournir une justification raisonnée, se contentant d'affirmer que leurs actions « procurent du bonheur ». Or, cet argument est fallacieux : le plaisir éphémère n'est pas une preuve de conformité aux lois naturelles, tout comme les drogues récréatives peuvent procurer une satisfaction passagère tout en engendrant des dommages à long terme.

Ceux qui s'écartent de leur nature profonde recherchent souvent l'approbation d'autrui, signe d'un manque de confiance en leurs choix. Ce besoin de validation sociale les pousse souvent à vouloir faire accepter leur comportement par la société, cherchant ainsi à obtenir une approbation extérieure plutôt qu'une certitude intérieure. À l'inverse, les individus qui vivent en accord avec leur nature ne recherchent pas une telle validation ; leurs décisions sont guidées par la conviction, et non par le désir de reconnaissance sociale. Un comportement motivé par l'insécurité est comparable à celui d'un élève qui recherche constamment l'approbation de son professeur, tandis qu'une véritable confiance en soi s'apparente à celle d'un élève qui agit selon sa propre compréhension sans chercher

constamment à être approuvé. Cette dépendance à la validation extérieure est un indicateur clair d'incohérence intérieure.

Ceux qui adoptent de tels comportements tout en se réclamant de la religion déforment souvent les enseignements religieux pour justifier leurs choix, alors même que toutes les religions établies condamnent ces actes comme des transgressions majeures. Une personne qui n'est pas aveuglée par le désir restera fidèle à sa conscience morale et à ses obligations religieuses, agissant conformément à sa nature profonde. À l'inverse, les individus qui doutent de leurs actions réagissent souvent avec hostilité aux critiques ou aux corrections, recourant à des attaques personnelles contre autrui, y compris leur famille, leurs croyances religieuses et les normes sociales, plutôt que d'engager un dialogue raisonné. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 167 :

« Ils dirent : « Si tu ne renonces pas, ô Lot, tu seras certainement parmi les expulsés. » »

Le Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) s'efforçait de détourner son peuple des désirs qui l'aveuglaient à la vérité, l'avertissant que toute forme de débauche engendre inévitablement des actes néfastes, tant sur le plan personnel que social. De même qu'un toxicomane se nuit à lui-même et nuit à autrui par le crime ou la tromperie pour entretenir sa dépendance, ou qu'une personne obsédée par la richesse peut commettre un vol ou une fraude, de même, céder à des désirs désordonnés altère le jugement moral et cause un préjudice à la société. Même des comportements qui ne constituent pas des actes criminels, lorsqu'ils sont motivés par un désir

irrésistible, aboutissent à des conséquences moralement condamnables, voire destructrices. (Sourate 11 Hud, verset 80)

« Il a dit : « Si seulement j'avais contre toi quelque force ou si je pouvais me réfugier auprès d'un soutien solide. » »

Ainsi, cette leçon intemporelle démontre l'importance cruciale de l'autodiscipline, du respect de l'ordre inné établi par Allah, le Très-Haut, et de l'obéissance à Ses préceptes. Ceux qui agissent à l'encontre de leur nature profonde mettent en péril leur bien-être mental et physique, gaspillent leurs bienfaits et perturbent l'harmonie personnelle et sociale. La poursuite de désirs étrangers aux lois naturelles et divines peut procurer une satisfaction éphémère, mais conduit en définitive au déséquilibre, à la souffrance et à la perte de la véritable paix intérieure.

Face aux pressions sociales, il est impératif de rester inébranlable dans son obéissance à Allah, le Très-Haut. Seule cette constance permet d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, car l'obéissance apporte l'équilibre au corps et à l'esprit et garantit que chaque chose et chaque personne trouve sa juste place. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 168)

« Il a dit : « En vérité, je suis, à l’égard de votre acte, de ceux qui le détestent. » »

Cette déclaration reflète le courage nécessaire pour rejeter les pratiques sociales dominantes lorsqu'elles contredisent la volonté divine. Il ne faut pas se laisser influencer par la majorité, car l'opinion populaire n'est pas toujours conforme à la vérité. Nombreux sont ceux qui se laissent abuser et pensent que le comportement de la majorité est forcément juste, surtout lorsqu'ils constatent un large soutien à des pratiques contraires à la nature humaine et à la loi divine. Pourtant, l'histoire démontre que l'opinion majoritaire se trompe souvent. Pendant des siècles, on a cru que la Terre était plate, jusqu'à ce que des preuves démontrent le contraire. Cet exemple illustre le danger de suivre aveuglément les masses sans réfléchir. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset souligne que la vérité ne se mesure pas au nombre, mais aux preuves et à la révélation. Se conformer aveuglément à la majorité, c'est renoncer à son intelligence et risquer de s'égarer, tant sur le plan temporel que spirituel. Au contraire, chacun doit user du raisonnement et de l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnés pour évaluer chaque situation avec soin. Les décisions doivent s'appuyer sur la connaissance, les preuves et la guidance divine, même si elles divergent des opinions dominantes. L'islam condamne donc l'imitation aveugle en matière religieuse. La foi doit se fonder sur la compréhension, et non sur un conformisme aveugle. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a insisté sur le fait que la véritable obéissance exige une réflexion consciente et une conviction sincère. Apprendre et

mettre en pratique les enseignements islamiques en les comprenant, c'est se prémunir contre l'erreur et garantir un culte significatif et constant. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Il faut donc cultiver l'indépendance d'esprit, guidée par la révélation et la raison, plutôt que de se soumettre à l'opinion générale. Ce faisant, on demeure ferme sur le chemin d'Allah, le Très-Haut, et l'on assure clarté, équilibre et tranquillité dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un état mental et physique harmonieux et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 169-170)

« Seigneur, préserve-moi et ma famille de leurs agissements. » Nous les sauvâmes tous, sauf une vieille femme qui resta parmi eux.

Cette invocation souligne la responsabilité de guider sa famille. Le Prophète Lut (que la paix soit sur lui) a démontré que le leadership au sein du foyer s'exerce au mieux par l'exemple. Diriger par l'exemple implique d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam afin que chacun puisse reconnaître leur véracité, tant par les paroles que par les actes. C'est seulement ainsi que le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) peuvent être

enseignés à la génération suivante, lui permettant de comprendre l'Islam par la preuve plutôt que par une imitation aveugle. Une foi fondée sur la preuve demeure inébranlable, tandis qu'une foi fondée sur l'imitation est fragile et facilement abandonnée face à la contestation. Il est regrettable que de nombreux parents consacrent des efforts considérables à assurer l'excellence de leurs enfants dans les connaissances profanes, gage de réussite matérielle, mais négligent leur éducation religieuse. Ils délèguent souvent cette responsabilité à autrui, oubliant qu'il est de leur devoir d'enseigner directement les fondements de l'Islam. Si encourager la recherche du savoir est louable, cela ne doit jamais se faire au détriment de l'instruction religieuse. Envoyer les enfants à la mosquée uniquement pour apprendre la récitation du Saint Coran sans en comprendre le sens est insuffisant. Un adolescent doit embrasser l'islam en se fondant sur des preuves tangibles, faute de quoi la foi risque d'être perçue comme un simple héritage culturel et, à terme, abandonnée. Lorsque l'islam est accepté sur la base de preuves, il est reconnu comme un mode de vie complet, applicable en toute situation et permettant de tirer pleinement parti des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Cette reconnaissance n'est possible que si les aînés de la famille assument la responsabilité d'enseigner les preuves tangibles de l'islam, et cette responsabilité ne peut être pleinement assumée que si ces aînés incarnent eux-mêmes les enseignements de l'islam. Les parents doivent donc montrer l'exemple, en vivant avec sincérité, humilité et obéissance, afin que leurs enfants perçoivent l'islam non comme un ensemble de règles abstraites, mais comme une réalité vivante.

L’invocation du Prophète Luout (que la paix soit sur lui) nous rappelle intemporellement que le salut commence au sein de la famille. De même qu’il priait pour la protection des siens, chacun doit s’efforcer de guider sa famille par la connaissance, l’exemple et la prière. Ce faisant, ils préservent non seulement leur propre foi, mais aussi celle des générations futures, garantissant ainsi que l’islam demeure une vérité vivante et non une simple formalité culturelle.

Allah, le Très-Haut, est le Juge suprême, juste et équitable, qui évalue chaque individu selon sa foi, ses intentions, ses paroles et ses actes, et non selon son ascendance, sa lignée ou ses liens de parenté. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 170-171)

« Nous l'avons donc sauvé, lui et sa famille, tous. À l'exception d'une vieille femme parmi ceux qui sont restés. Puis Nous avons anéanti les autres. »

Ce passage démontre que le salut n'est pas garanti par les liens familiaux. Bien que la famille du Prophète Lut (que la paix soit sur lui) ait été en grande partie sauvée, un membre en fut exclu pour cause de désobéissance. Ceci montre que la justice divine est impartiale et qu'aucune relation, aussi étroite soit-elle, ne peut soustraire une personne à ses responsabilités. Ceux qui s'imaginent que la lignée ou les liens familiaux peuvent les protéger du châtiment attribuent, en réalité, une injustice à Allah, le Très-Haut, ce qui est impossible. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 21)

« Ou bien ceux qui commettent le mal pensent-ils que Nous les traiterons comme ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, [les rendrons] égaux dans leur vie et dans leur mort ? C'est le mal qu'ils jugent. »

Ce verset établit clairement que les justes et les pécheurs ne sont jamais égaux aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Prétendre le contraire revient à nier Sa justice parfaite. Le Saint Coran met également en garde contre la croyance qu'une autre personne puisse nous soustraire au châtiment divin. Même les liens les plus étroits avec les prophètes (que la paix soit sur eux) n'offraient aucune immunité. Sourate 66, At-Tahrim, verset 10 :

« Allah donne en exemple les mécréants : la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux de Nos serviteurs vertueux, mais elles les ont trahis. Ainsi, ces derniers [les prophètes] ne leur ont apporté aucun secours auprès d'Allah, et il a été dit : « Entrez dans le Feu avec ceux qui y entrent. » »

Cet exemple montre que la proximité avec la droiture ne suffit pas ; le salut exige une obéissance et une sincérité personnelles. Malheureusement, de nombreux musulmans ont adopté une croyance erronée similaire, supposant que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) les protégera du châtiment, quelles que soient leurs actions. Bien que son intercession soit affirmée dans des enseignements authentiques, notamment le hadith 4308 du Sunan Ibn Majah, il demeure une réalité : certains musulmans seront inévitablement confrontés à l'Enfer. La simple pensée d'un instant, même fugace, en Enfer est insupportable, soulignant la nécessité de rejeter toute complaisance. Se bercer d'illusions revient à défier l'intercession du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et peut même conduire à l'exclusion de celle-ci. Pire encore, il pourrait témoigner contre ceux qui ont abandonné le Saint Coran. Sourate 25, Al-Furqan, verset 30 :

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'adresse spécifiquement aux musulmans, car eux seuls reconnaissent le Saint Coran et, par conséquent, eux seuls peuvent l'abandonner. Le sort réservé à ceux contre qui le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne le Jour du Jugement est évident.

Il est donc essentiel de rejeter les illusions et de cultiver une espérance sincère en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, en Lui obéissant. Cela implique d'utiliser judicieusement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux principes islamiques. Seule cette voie permet d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, de trouver l'équilibre mental et physique et de trouver la juste place en toute chose et en toute personne dans la vie.

La nation du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) illustre de façon frappante les conséquences de l'aveuglement face aux désirs qui dominent la vie. En persistant dans la recherche des plaisirs terrestres et en négligeant la guidance divine, les hommes ont mal utilisé les bienfaits qui leur avaient été accordés. Ce mépris du cadre moral et spirituel établi par Allah, le Très-Haut, a inévitablement engendré un déséquilibre du corps et de l'esprit, un désordre dans leurs relations et leurs priorités, et une incapacité à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'ils ont goûté

aux luxes terrestres éphémères, ces plaisirs passagers n'ont pu les soustraire aux conséquences de leurs actes. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 172-174)

« Puis Nous avons anéanti les autres. Et Nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie [de pierres], et ce fut une pluie funeste pour ceux qui avaient été avertis. Il y a certes en cela un signe… »

Ces versets ne sont pas seulement un récit historique, mais aussi une mise en garde intemporelle. Ils nous mettent en garde contre une vie consumée par l'égoïsme, où l'attention se limite à la satisfaction personnelle et aux circonstances immédiates, au détriment des réalités plus vastes de l'existence. Une telle vision étriquée aveugle le cœur, le rendant incapable de percevoir les leçons inscrites dans l'histoire, les épreuves personnelles et les expériences d'autrui. En omettant de méditer sur ces leçons, on risque de répéter des erreurs qui auraient pu être évitées. La réflexion et la contemplation sont essentielles pour affiner son caractère. En observant la vie des autres, on peut reconnaître les pièges d'un mauvais usage des bienfaits. Pensons aux vies des riches et des célébrités, qui semblent souvent posséder tout, et pourtant sont fréquemment rongés par l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le désespoir jusqu'au suicide. Leur confort, aussi abondant soit-il, ne peut remplacer la paix intérieure qui découle de la gratitude, de la modération et de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. De tels exemples démontrent que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se trouve pas dans une débauche effrénée. De même, observer une personne aux prises avec la maladie, l'adversité ou les difficultés peut susciter en nous de la gratitude pour notre propre santé et nos opportunités. Cette prise de conscience encourage à utiliser nos bienfaits avec responsabilité, avant qu'ils ne soient perdus ou tenus pour acquis. L'islam,

par conséquent, exhorte à une pleine conscience et à une réflexion constantes, enseignant que la véritable sagesse réside dans le fait de regarder au-delà de sa situation immédiate et de tirer des leçons de la grande richesse de l'expérience humaine. Vivre une vie introspective cultive l'équilibre – mental, émotionnel et physique – et permet de hiérarchiser judicieusement ses relations, ses responsabilités et ses aspirations. Cela favorise la gratitude pour les bienfaits reçus et inspire à les utiliser d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut. En retour, cet alignement avec la guidance divine établit les fondements d'une paix intérieure durable, permettant au cœur de rester serein même face aux inévitables épreuves de la vie. Ainsi, l'histoire du peuple du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) n'est pas simplement un récit historique de châtiment, mais un appel à la conscience de soi, à la responsabilité et à la réflexion. Il illustre les dangers de la débauche non contrôlée par la conscience morale et spirituelle et met en lumière le chemin vers la stabilité, la paix intérieure et la préparation à l'ultime redevabilité devant Allah, le Très-Haut.

L’obéissance à Allah, le Très-Haut, est souvent en contradiction directe avec les désirs et les aspirations terrestres qui dominent le cœur humain. C’est pourquoi beaucoup persistent dans la désobéissance, préférant les plaisirs éphémères à la responsabilité éternelle. (Sourate 26, Ash-Shu’ara, verset 174)

«… mais la plupart d’entre eux n’étaient pas destinés à devenir croyants.»

Pourtant, malgré cette ingratitude persistante, Allah, le Très-Haut, ne tient pas immédiatement les hommes responsables de leurs actes. Dans Son

infinie miséricorde, Il accorde un délai, leur laissant le temps de réfléchir, de se repentir et de se réformer. Ce délai est en soi un signe de Sa compassion, car s'Il saisissait instantanément les hommes pour chaque acte de négligence, nul ne resterait sur terre. Cependant, ce délai ne doit jamais être confondu avec une exemption. La responsabilité est certaine, et chaque âme devra répondre de ses intentions, de ses paroles et de ses actes – que ce soit par les épreuves de ce monde ou lors du jugement dernier dans l'au-delà. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 175)

« Et en vérité, ton Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce verset illustre la double réalité de la justice divine. Il explique qu'Allah, le Très-Haut, est Puissant, capable de saisir instantanément les personnes pour leur désobéissance. Cependant, Il est aussi le Très Miséricordieux, offrant des occasions de repentir et de réforme. Les sages reconnaissent que cette union de puissance et de miséricorde n'est pas contradictoire, mais parfaitement harmonieuse. Sa puissance garantit que justice sera inévitablement rendue, tandis que Sa miséricorde assure que nul ne soit privé de la possibilité de demander pardon avant l'heure fixée. Le sursis accordé dans cette vie est donc une épreuve de sincérité. Ceux qui l'utilisent pour se réformer, exprimer leur gratitude et aligner leur vie sur la guidance divine constateront que la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, surpasse leurs manquements. À l'inverse, ceux qui persistent dans l'insouciance, prenant le délai pour une échappatoire, seront finalement confrontés à toute la réalité de Sa puissance. La leçon est claire : la gratitude et l'obéissance ne doivent pas être remises à plus tard. L'occasion d'agir avec droiture se présente maintenant, tant que la porte de la miséricorde demeure ouverte. Lorsque l'heure des comptes arrive – que ce soit par la mort ou au Jour du Jugement –, il sera trop tard pour changer, et chaque âme sera confrontée aux

conséquences de ses choix. Cet enseignement souligne l'urgence de vivre en pleine conscience. Le délai avant le châtiment n'est pas un signe de négligence, mais de miséricorde, et la personne sage saisit cette occasion de se réformer avant que la porte du repentir ne se referme.

Après avoir présenté des aspects de la vie du Prophète Lout (que la paix soit sur lui) pour illustrer les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, Allah, le Très-Haut, relate ensuite des éléments de la vie du Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui) dans le même but : inciter les gens à la réflexion et les aider à prendre conscience des conséquences ultimes de leurs choix, qu'ils suivent ou rejettent la guidance divine. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 176)

« Les compagnons du fourré ont nié les messagers. »

Le rejet du Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui) ne consistait pas simplement à renier un messager, mais en réalité, à rejeter toute la lignée des messagers divins. Chaque Prophète (que la paix soit sur lui), indépendamment de son époque ou de sa nation, a délivré le même message intemporel : l'obéissance totale à Allah, le Très-Haut. Ainsi, en rejeter un seul équivaut à les rejeter tous, car leur mission et leur message étaient indissociables. Cette vérité rappelait clairement aux mécréants de La Mecque et aux Gens du Livre de Médine que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne présentait pas une nouvelle religion, mais réaffirmait et achevait le message divin révélé par tous les Prophètes (que la paix soit sur eux) qui l'avaient précédé. (Sourate 46, Al-Ahqaf, verset 9)

« Dis : « Je ne suis pas quelque chose d'original parmi les messagers… » »

Ce verset souligne que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était le dernier maillon de la chaîne ininterrompue des messagers divins. Sa mission n'était pas d'introduire une nouvelle foi, mais de réaffirmer les vérités éternelles transmises par ses prédécesseurs et de présenter la guidance parfaite et universelle d'Allah, le Très-Haut, à toute l'humanité. À travers l'histoire, la révélation divine est restée cohérente et harmonieuse : chaque Saint Prophète (que la paix soit sur lui) a adapté son message aux circonstances particulières de sa communauté, mais l'essence de chaque message demeurait la même : la soumission à Allah, le Très-Haut, et l'obéissance à Ses commandements. Par conséquent, s'opposer au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne revenait pas à rejeter l'inconnu, mais à nier la même vérité divine proclamée par tous les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) à travers les âges. Cette continuité souligne l'unité du dessein divin : la prophétie elle-même est une mission continue, chaque messager portant la même lumière de guidance jusqu'à son accomplissement dans la révélation finale. Accepter certains et en rejeter d'autres, c'est méconnaître la nature même de la prophétie, car tous ont été envoyés par Allah, le Très-Haut, pour guider l'humanité vers la même réalité éternelle.

De plus, les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, n'étaient ni des étrangers ni des figures distantes pour leurs peuples. Ils vivaient au sein de leurs communautés, reconnus pour leur honnêteté, leur intégrité et leur excellence morale bien avant le début de leurs missions divines. Leur

réputation irréprochable et leur conduite digne de confiance témoignaient clairement de leur sincérité. Le Saint Coran rappelle à l'humanité cette proximité – la manière dont les messagers menaient une vie transparente sous le regard de leurs peuples – afin que nul ne puisse ignorer leur sincérité ni remettre en question l'authenticité de leur appel à la vérité. Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 177-178.

« Lorsque Shu'ayb leur dit : « Ne craignez-vous pas Allah ? Je suis certes pour vous un messager digne de confiance. »

Sa réputation d'honnêteté et d'intégrité aurait dû suffire à inciter son peuple à l'écouter avec bienveillance. Un homme toujours sincère en affaires terrestres ne pouvait inventer une affirmation aussi capitale qu'une révélation. Pourtant, malgré cette preuve, nombreux furent ceux qui rejetèrent son message, poussés par l'arrogance et les désirs matériels. Son invitation était entièrement désintéressée ; il ne recherchait aucun avantage personnel, mais uniquement le bien de ceux à qui il s'adressait. Le cœur de son message était simple et profond : la soumission à Allah, le Très-Haut, et le bon usage des bienfaits selon la sagesse divine. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 179)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Ce guide recelait la clé du véritable bien-être. En se soumettant à Allah, le Très-Haut, et en suivant Son messager, les hommes auraient appris à structurer leur vie avec harmonie, sens et équilibre. Leurs richesses auraient été dépensées avec gratitude, leurs familles élevées dans la justice et la compassion, et leur existence entière consacrée à la préparation du Jour du Jugement. Une telle obéissance aurait favorisé la paix intérieure, les préservant des troubles et de la confusion engendrés par la domination des désirs et la perversion des priorités. Rejeter ce message divin revenait donc non seulement à renier le Saint Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui), mais aussi à rejeter les principes mêmes destinés à garantir la réussite en ce monde et le salut dans l'au-delà. Leur désobéissance a conduit au déséquilibre, à la corruption et à la ruine finale, tandis que l'acceptation aurait apporté sérénité, ordre et plénitude dans les deux mondes. Ce même schéma s'est répété tout au long de l'histoire : chaque Saint Prophète (que la paix soit sur lui) était reconnu par son peuple comme honnête et digne de confiance, et pourtant, nombreux sont ceux qui se sont détournés de la vérité. L'incrédulité n'est jamais née d'un manque de preuves ou de clarté, mais de l'arrogance, de l'orgueil et d'un refus de se soumettre à la vérité. La leçon pour l'humanité est sans équivoque : lorsque la vérité est révélée par une personne dont l'intégrité est incontestable, elle doit être accueillie avec humilité et recueillement. La rejeter, c'est se nuire à soi-même, car les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ne recherchaient aucun gain terrestre ni avantage personnel ; leurs enseignements visaient uniquement le salut éternel de ceux qui les recevaient.

Leur sincérité inébranlable témoigne également de leur authenticité. Jamais ils n'ont exigé de paiement, de richesse ou de reconnaissance pour l'accomplissement de leur mission. Chacun de leurs mots et chacun de leurs actes découlait uniquement de leur obéissance à Allah, le Très-Haut, et d'une profonde préoccupation pour le bien-être spirituel et éternel de leur peuple. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 180)

« Et je ne vous demande aucun paiement. Mon paiement vient uniquement du Seigneur des mondes. »

Ceci souligne le rôle fondamental de l'intention en Islam. Il est affirmé que les actes extérieurs perdent toute valeur en l'absence de sincérité. Les actions accomplies pour la réputation ou un gain matériel, plutôt que uniquement pour Allah, le Très-Haut, sont considérées comme vaines à Ses yeux. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a insisté sur ce danger, avertissant dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (n° 3154) que quiconque accomplit de bonnes actions avec des motivations autres que la recherche de l'agrément d'Allah, le Très-Haut, ne recevra aucune récompense de Sa part. La vie de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux) constitue l'exemple suprême, démontrant que la sincérité est au cœur de la foi. Leur refus d'accepter une rémunération terrestre fut une preuve irréfutable de leur dévotion. Chaque aspect de leur mission était guidé uniquement par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la compassion pour leur peuple. Cette vérité fondamentale s'applique à tous les êtres humains : les actions ne sont valables que lorsqu'elles sont accomplies avec une intention pure dirigée vers Allah, le Très-Haut. C’est dans cette sincérité que réside la clé d’un succès durable, tant dans ce monde que dans l’au-delà.

Dans le cas particulier du Saint Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui), sa profonde sincérité et son intégrité ne laissaient aucune raison à son peuple de douter. Sa vie témoignait ouvertement de sa sincérité, son caractère était irréprochable et son appel totalement exempt d'ambition

personnelle. Son invitation était simplement de se soumettre à Allah, le Très-Haut, et d'utiliser les bienfaits qui leur étaient accordés en harmonie avec la guidance divine. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 179)

« Craignez donc Allah et obéissez-moi. »

Le commandement donné au peuple du Saint Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui) n'a jamais eu pour but d'accroître son autorité personnelle. Il servait plutôt à rappeler la vérité fondamentale selon laquelle obéir au Saint Prophète (que la paix soit sur lui) revient, en réalité, à obéir à Allah, le Très-Haut, car il ne transmet que la révélation divine. Suivre ses enseignements, c'était suivre la volonté du Créateur ; les rejeter, c'était rejeter Celui qui l'avait envoyé. Si son peuple avait suivi ces enseignements, il aurait su gérer ses biens avec gratitude, sa santé avec modération, sa famille avec justice et ses ressources avec sagesse. Son quotidien aurait été organisé avec un but précis, son esprit et son corps équilibrés, et ses priorités clarifiées. Un tel alignement avec la sagesse divine lui aurait apporté une harmonie véritable, tant individuellement qu'au sein de sa société, et lui aurait assuré une préparation adéquate pour rendre compte de ses actes au Jour du Jugement.

Cette vérité dépasse le cadre du peuple de Shoaib (que la paix soit sur lui) et s'étend à toutes les communautés à travers l'histoire. Lorsqu'un Prophète (que la paix soit sur lui) était envoyé, l'ordre de lui obéir n'était pas un appel à la loyauté personnelle, mais un appel à reconnaître l'autorité d'Allah, le Très-Haut, qui parle par l'intermédiaire de Ses serviteurs élus. En se soumettant à lui, les gens se soumettent à leur Seigneur ; en le rejetant, ils

rejettent la guidance même destinée à assurer leur succès dans cette vie et leur salut dans l'au-delà.

L’islam est présenté dans le Saint Coran comme un code de conduite complet et exhaustif, régissant non seulement les actes de culte mais aussi l’ensemble des interactions humaines. Allah, le Très-Haut, établit constamment un lien entre les affaires de ce monde, telles que les transactions commerciales, et l’obéissance à Son égard, rappelant à l’humanité que la foi ne se limite pas aux rituels, mais s’étend à tous les aspects de la vie. Sourate 26, Ash-Shu’ara, versets 181-182 :

« Donnez la pleine mesure et ne soyez pas de ceux qui causent des pertes. Pesez avec une balance équilibrée. »

Ce commandement illustre que l'honnêteté et l'équité dans le commerce ne sont pas de simples vertus sociales, mais des actes d'obéissance à Allah, le Très-Haut. L'islam ne sépare pas le sacré du profane ; au contraire, il les intègre, enseignant que chaque action – que ce soit au marché, au foyer ou à la mosquée – est soumise au jugement divin. C'est donc une grave erreur de croire, par ignorance, qu'Allah, le Très-Haut, ne se préoccupe que des devoirs rituels tels que la prière, le jeûne ou le pèlerinage. Bien que ces rites soient des piliers de la foi, ils n'en constituent pas la totalité. Le Saint Coran indique clairement que chaque situation rencontrée dans la vie, qu'elle soit temporelle ou spirituelle, sera soumise à un examen critique. C'est pourquoi chacun doit apprendre et mettre en pratique les enseignements islamiques afin que sa conduite en toutes choses soit conforme à la guidance divine. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra atteindre l'harmonie intérieure et physique, en

plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie, tout en se préparant convenablement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite mène à la sérénité dans l'au-delà comme dans l'autre monde. À l'inverse, traiter l'islam comme un vêtement que l'on peut porter ou abandonner au gré de ses envies personnelles revient à adorer ses propres caprices. Sourate 25, Al-Furqan, verset 43 :

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Celui qui ne suit pas les préceptes de l'islam avec constance risque inévitablement de mal utiliser les bienfaits qui lui sont accordés. Il dilapidera ses richesses, détériorera ses relations et pervertira ses priorités. Il en résultera un déséquilibre mental et physique, une vie chaotique et une préparation insuffisante au Jour du Jugement. Même si une telle personne apprécie certains plaisirs terrestres, elle sera accablée par le stress, les difficultés et un profond trouble intérieur, car la paix ne se trouve pas dans la désobéissance. La leçon est claire : l'islam n'est pas un code partiel à appliquer de manière sélective, mais un mode de vie complet. Ses préceptes doivent imprégner chaque action, chaque décision et chaque relation. Seule une obéissance totale permet d'atteindre l'équilibre, la clarté et le véritable succès dans ce monde et dans l'au-delà, en cultivant un équilibre mental et physique et en accordant la juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie.

Le Saint Prophète Shoaib (que la paix soit sur lui) a mis en garde son peuple contre les pratiques commerciales malhonnêtes et abusives, car de tels comportements engendrent inévitablement l'avidité, le ressentiment et

l'injustice au sein de la société. (Sourate Ash Shu'ara, chapitre 26, versets 181-183)

« Donnez la pleine mesure et ne soyez pas de ceux qui causent le tort. Pesez avec une balance juste. Ne privez personne de ce qui lui est dû et ne commettez pas d'abus sur terre, en répandant la corruption. »

Le hadith 2146 du Sunan Ibn Majah, dans lequel le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avertit que les marchands seront ressuscités comme des personnes immorales le Jour du Jugement, à l'exception de ceux qui craignent Allah, le Très-Haut, agissent avec droiture et disent la vérité, établit un principe qui dépasse largement le cadre du commerce. Il révèle que le commerce n'est pas une activité neutre ou purement matérielle, mais une responsabilité spirituelle, susceptible d'élever une personne par l'honnêteté et la sincérité, ou de la corrompre par la tromperie et la cupidité. Cet avertissement est profond car les transactions commerciales figurent parmi les interactions les plus courantes de la vie quotidienne. Chaque échange de biens ou de services est une occasion de manifester son obéissance à Allah, le Très-Haut, et sa sincérité. Ceux qui Le craignent accomplissent Ses commandements, s'abstiennent de Ses interdictions et affrontent leur destin avec patience, conformément aux enseignements du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cela implique de traiter autrui avec bienveillance et équité, incarnant le principe selon lequel il faut traiter les autres comme on souhaite être traité. Dans le domaine du commerce, l'honnêteté est primordiale. Le hadith 2079, rapporté dans Sahih Bukhari, met en garde contre le fait de dissimuler des défauts dans les marchandises ou de retenir des informations lors de transactions financières, ce qui entraîne une perte de bénédictions. Cela montre que la malhonnêteté nuit non seulement à autrui, mais prive

également la personne malhonnête de la faveur divine. Les bienfaits de la richesse, de la santé et de la paix sont amoindris lorsque la tromperie s'immisce dans le commerce.

Agir avec intégrité dans les affaires implique d'éviter toute exploitation, comme la pratique de prix excessifs ou la manipulation d'autrui à des fins personnelles. De même que personne ne souhaite être dupé, nul ne doit duper autrui. Une conduite intègre exige également d'éviter les pratiques illégales condamnées par l'islam et interdites par la loi. Si l'on est insatisfait des lois d'un pays, la meilleure solution est de s'abstenir d'y faire des affaires, plutôt que de se livrer à des pratiques illicites.

La droiture dans le commerce dépasse le cadre de la transaction elle-même. La réussite professionnelle doit être utilisée d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements islamiques. La richesse doit être dépensée avec gratitude, les familles doivent être élevées dans la justice et les ressources doivent être employées avec sagesse. Ceci garantit un équilibre mental et physique, une juste hiérarchisation des priorités et une préparation adéquate pour rendre des comptes le Jour du Jugement. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

À l'inverse, ceux qui abusent de leur réussite professionnelle finissent inévitablement par mal utiliser les bienfaits qu'ils ont reçus. La richesse devient source d'arrogance, les relations sont négligées et les priorités sont faussées. Il en résulte un déséquilibre, du stress et des difficultés, même si l'on profite des plaisirs matériels. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, sa vie sera certes difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. »

Le danger de la malhonnêteté dans les affaires est encore souligné dans le hadith n° 1971 du Jami' at-Tirmidhi, où le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avertit que celui qui ment continuellement sera finalement considéré comme un grand menteur par Allah, le Très-Haut. Une telle immoralité conduit à l'Enfer, car le mensonge corrompt la sincérité, détruit la confiance et sape les fondements mêmes de la foi.

De plus, les pratiques commerciales immorales privent non seulement les individus de leurs droits légitimes, mais créent également un effet domino qui déstabilise l'ensemble de l'ordre social. Lorsque les droits sont bafoués dans le commerce, l'injustice se propage et la corruption s'enracine. Cette corruption ne se limite pas à des transactions isolées ; elle imprègne les institutions, les communautés et, finalement, des nations entières. Le déni d'équité dans le commerce érode la confiance, et une fois celle-ci perdue, les liens qui cimentent la société commencent à se défaire. Le danger réside dans la nature contagieuse de l'immoralité. Lorsqu'une entreprise se livre à des pratiques malhonnêtes, d'autres sont tentées de suivre son exemple, croyant qu'une conduite morale entravera leur succès. Elles justifient leurs

actions en pointant du doigt la corruption de leurs concurrents, affirmant que la survie exige l'adoption de méthodes similaires. Or, un tel raisonnement est fondamentalement erroné. Ni Allah, le Très-Haut, ni même un juge terrestre n'accepte un acte répréhensible sous prétexte que d'autres en sont coupables. La responsabilité est individuelle, et l'imitation de la corruption ne fait qu'aggraver la propagation de l'injustice. Ce cycle d'immoralité engendre une société où la malhonnêteté se normalise, l'équité disparaît et la corruption prolifère. Le marché, qui devrait être un lieu de confiance et d'intérêt mutuel, devient un terreau fertile pour l'exploitation. Les contrats perdent leur caractère sacré, les promesses leur sens, et la richesse devient une source d'oppression plutôt que de bienfait. Il en résulte un déséquilibre généralisé : les individus souffrent de stress et de difficultés, les familles sont déstabilisées et les communautés perdent leur cohésion. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 181-183.

« Donnez la pleine mesure et ne soyez pas de ceux qui causent le tort. Pesez avec une balance juste. Ne privez personne de ce qui lui est dû et ne commettez pas d'abus sur terre, en répandant la corruption. »

En revanche, lorsque les transactions commerciales sont menées avec intégrité, les droits sont respectés, la justice est rendue et la société prospère. Un commerce honnête renforce la confiance, et la confiance consolide les relations. La richesse est répartie équitablement, les opportunités sont partagées et les bienfaits sont préservés. Le Saint Coran associe à maintes reprises l'honnêteté dans le commerce à la récompense divine, rappelant à l'humanité que chaque transaction est une épreuve spirituelle.

La leçon est claire : la corruption dans le commerce n’est pas une affaire privée, mais un fléau public. Elle déstabilise la société, pervertit la justice et attire la colère divine. L’intégrité dans les affaires, en revanche, garantit la prospérité terrestre et le salut éternel. Chaque commerçant, chaque employeur et chaque travailleur doit donc reconnaître que ses transactions ne sont pas de simples échanges économiques, mais des actes d’adoration, soumis au regard d’Allah, le Très-Haut. Cette vérité souligne l’unité de la vie terrestre et spirituelle. Le commerce, l’adoration, la famille et la communauté ne sont pas des sphères séparées, mais des réalités interdépendantes. Agir malhonnêtement dans un domaine corrompt l’ensemble, tandis qu’agir sincèrement dans tous les domaines apporte l’harmonie à toute la vie. Il faut donc aborder chaque transaction avec crainte d’Allah, le Très-Haut, et avec l’intention de respecter ses droits, sachant que la justice dans le commerce est la justice dans la société, et que la justice dans la société est le fondement de la paix dans les deux mondes. (Sourate 26, Ash-Shu’ara, verset 184)

« Et craignez Celui qui vous a créés, vous et la création précédente. »

Puisqu'Allah, le Très-Haut, possède la science parfaite et la sagesse infinie, Il est le seul capable de guider l'humanité vers une véritable paix intérieure, tant individuelle que collective. Cette vérité s'étend à tous les aspects de la vie : religieux, moraux et matériels. Quel que soit le niveau de développement d'une société, aussi vaste soit le savoir qu'elle accumule dans des domaines tels que la psychologie, la médecine ou les sciences sociales, il demeure impossible pour l'être humain d'élaborer un système de conduite complet, en parfaite harmonie avec la nature humaine. La complexité de la vie, les subtilités du comportement humain et l'évolution

constante des circonstances individuelles et sociales rendent une telle entreprise irréalisable. L'être humain peut certes acquérir des connaissances sur certains aspects de l'existence, comme le fonctionnement du cerveau ou la santé physique, mais il ne peut atteindre la compréhension globale nécessaire à l'établissement d'un code infaillible garantissant à la fois la justice et la sérénité intérieure en toutes circonstances. Seul Allah, le Très-Haut, Créateur de toute chose et détenteur d'une connaissance infinie du passé, du présent et de l'avenir, a le pouvoir d'offrir une telle guidance. Sa sagesse transcende les limites humaines, et Ses lois sont parfaitement conçues pour distinguer le bien du mal, pour différencier le juste de l'injuste, et pour établir un cadre propice à la sérénité. En adhérant à cette guidance divine, chacun s'aligne sur un système qui favorise intrinsèquement l'équilibre de la pensée, de l'action et de la structure sociale. À l'inverse, abandonner ou modifier ce système engendre le désordre, les conflits et le stress, tant au niveau individuel que collectif. L'histoire confirme cette réalité. Les sociétés et les individus qui ont appliqué le code de conduite divin ont connu une stabilité, une justice et une harmonie sans pareilles. Les familles prospéraient, les communautés s'épanouissaient et les individus atteignaient un équilibre mental et physique lorsqu'ils étaient guidés par des principes conformes à l'ordre naturel créé par Allah, le Très-Haut. En revanche, lorsque les sociétés se sont détournées de ces principes, cherchant à les remplacer par des lois humaines ou des traditions intéressées, elles ont invariablement sombré dans le chaos, la corruption et un mécontentement généralisé. Par conséquent, se conformer à la guidance divine doit être considéré comme un acte de sagesse et de clairvoyance, même lorsque cela va à l'encontre des inclinations ou des désirs personnels. Chacun devrait aborder les enseignements d'Allah, le Très-Haut, avec la même confiance et la même patience qu'un patient avisé témoigne envers son médecin. Un médecin peut prescrire des médicaments au goût amer, imposer un régime strict ou exiger des exercices qui requièrent effort et discipline, mais le patient comprend que ces mesures visent en fin de compte son propre bien-être. De même, le code de conduite divin peut parfois imposer des restrictions ou exiger des sacrifices qui s'opposent à des désirs passagers, mais son application

conduit à des bienfaits à long terme, à la stabilité mentale, à l'harmonie sociale et à la préparation au jugement dernier devant Allah, le Très-Haut.

En substance, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ne se limite pas à un rituel ou à une conformité extérieure. Elle est la clé pour harmoniser sa vie avec l'ordre naturel, garantir l'équilibre mental et physique et atteindre une véritable paix intérieure. En reconnaissant le code divin comme la sagesse suprême, l'humanité se prémunit contre le chaos engendré par des désirs incontrôlés, le mauvais usage des bienfaits et des systèmes de gouvernance improvisés. De même que les lois de la nature fonctionnent parfaitement sous la volonté d'Allah, le Très-Haut, de même la guidance divine, lorsqu'elle est suivie, assure l'épanouissement des individus et des sociétés.

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter des systèmes de conduite créés par l'homme le fait afin de satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes élaborés par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leur intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent. Les riches et les puissants sont souvent les plus attachés à cette mentalité. Ils savent qu'accepter la vérité de l'Islam les obligerait à se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre. Ce faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient

souvent les élites de la société, celles qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet ne reposait pas sur un manque de preuves ou de clarté quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur.

Par arrogance et attachement aux désirs terrestres, les disciples du Saint Prophète Shoaib (que la paix soit sur lui) employèrent tous les stratagèmes possibles pour refuser son enseignement. L'une de leurs premières stratégies fut de jeter le doute sur sa santé mentale, l'accusant de folie et prétendant que son message était le fruit de la magie ou de l'illusion. (Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 185)

« Ils ont dit : « Vous faites partie de ceux qui sont affectés par la magie. » »

Une telle accusation était non seulement sans fondement, mais aussi profondément insensée. Les fidèles du Saint Prophète Shoaib, que la paix soit sur lui, le connaissaient intimement ; il était l'un des leurs, réputé pour son honnêteté, sa fiabilité et son caractère irréprochable. Ils avaient observé sa conduite pendant des années et avaient été témoins de sa sagesse, de sa justice et de son intégrité. Rien dans sa vie ne laissait transparaître le moindre signe de délire, de confusion ou d'instabilité mentale. Par conséquent, l'accusation de folie n'était pas fondée sur la conviction, mais

sur le désespoir : incapables de contrer la force et la vérité de son message, ils cherchèrent à discréditer son propos par la calomnie. Cette tactique illustre un schéma intemporel : lorsque le mensonge ne peut affronter la vérité par la raison ou les preuves, il recourt aux attaques personnelles, aux moqueries et aux allégations sans fondement. De telles tentatives révèlent la faiblesse et l'insécurité de ceux qui les emploient, exposant leur crainte de perdre leur influence sur autrui. La leçon est claire : les prophètes, que la paix soit sur eux, ont été choisis par Allah, le Très-Haut, pour leur pureté, leur sagesse et leur excellence morale, et la sincérité de leur caractère témoigne de leur mission divine. Lorsque les tentatives de discréditer le Saint Prophète Shoayb, que la paix soit sur lui, en l'accusant de folie, ont échoué, les mécréants ont eu recours à une autre forme d'opposition bien connue : remettre en question la nature humaine de leur Saint Prophète, que la paix soit sur eux. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 186)

« Tu n'es qu'un homme comme nous… »

Cette objection révèle l'aveuglement de ceux qui rejettent la guidance divine. Ils n'ont pas compris que l'essence de la prophétie réside précisément dans sa nature humaine. Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont été choisis parmi les hommes pour servir d'exemples vivants, démontrant comment mener une vie vertueuse tout en endurant les épreuves de l'existence humaine telles que la faim, la fatigue, la maladie et les difficultés. Si des anges, êtres affranchis de ces limitations, avaient été désignés à leur place, leur exemple aurait été hors de portée des hommes, leur offrant un prétexte pour se soustraire à leurs responsabilités le Jour du Jugement. Même si Allah, le Très-Haut, avait envoyé un ange comme Saint Prophète, que la paix soit sur lui, Il l'aurait manifesté sous forme humaine afin que les hommes puissent s'identifier à son exemple et le suivre. Ainsi, l'étonnement

des mécréants était totalement déplacé. Qu'un être humain ait été choisi pour guider l'humanité n'est pas seulement logique, mais nécessaire. Le véritable étonnement ne réside pas dans la sagesse divine qui sous-tend cette disposition, mais dans l'arrogance de ceux qui, malgré une guidance claire, persistent à la rejeter. Cette résistance n'était pas propre à la nation du Saint Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui) ; elle a résonné à travers l'histoire. Les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) n'ont pas rencontré d'opposition parce que leur message manquait de clarté, mais parce que leur humanité éliminait toute excuse pour l'insouciance. Leurs vies ont parfaitement équilibré la dévotion à Allah, le Très-Haut, avec la patience dans l'épreuve, la gratitude dans l'aisance et l'intégrité dans les affaires de ce monde. Par leur exemple personnel, ils ont dissipé toute justification à la désobéissance, faisant du rejet un acte d'orgueil délibéré plutôt qu'une véritable incompréhension.

Ainsi, lorsque le peuple s'opposa au Saint Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui), prétendant qu'il n'était qu'un homme, il révéla son aveuglement et son arrogance. La nature humaine d'un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) est en elle-même une manifestation de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut : la guidance devient accessible, pratique et compréhensible. Le plus extraordinaire n'est pas qu'Allah, le Très-Haut, ait choisi des êtres humains comme Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), mais que, malgré des signes évidents, un caractère parfait et une sagesse manifeste, les hommes aient persisté à rejeter la guidance de leur Créateur. Leur refus souligne une vérité éternelle : le rejet de la guidance divine ne découle pas d'un doute rationnel, mais de l'orgueil, de l'attachement aux désirs et du refus de reconnaître ses propres faiblesses.

L’accusation portée contre le Saint Prophète Shoaib (que la paix soit sur lui) par les chefs de son peuple était non seulement sans fondement, mais aussi le reflet de leur désespoir. Leurs arguments ayant échoué et ne pouvant réfuter la vérité de son message, ils eurent recours à la calomnie. (Sourate 26, Ash Shu’ara, verset 186)

«… et en effet, nous pensons que vous êtes parmi les menteurs.»

Cette accusation était absurde, car sa sincérité avait été clairement démontrée dès le début de sa mission. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 180 :

« Et je ne vous demande aucun paiement. Mon paiement vient uniquement du Seigneur des mondes. »

Cette déclaration révélait la pureté de ses intentions, dénuées d'ambition terrestre ou de recherche de profit personnel. Sa mission était uniquement de transmettre le message qu'Allah, le Très-Haut, lui avait confié, et de n'attendre de récompense que de Lui. Une telle affirmation n'était pas une vaine prétention, mais le reflet de son caractère, que son peuple avait constaté bien avant sa prophétie. Le peuple du Saint Prophète Shoayb, que la paix soit sur lui, le connaissait intimement. Ils avaient observé son honnêteté, son intégrité et sa fiabilité en toutes circonstances. Il était reconnu comme le plus digne de confiance parmi eux, n'ayant jamais trompé ni trahi leur confiance. Accuser un tel homme de mentir sur Allah, le Très-Haut, alors

qu'il n'avait jamais menti à personne en matière terrestre, était irrationnel et injuste. Ceci révèle la véritable nature de l'incroyance : elle ne naît pas de preuves, mais de l'arrogance, de l'orgueil et du refus de se soumettre à la vérité. Ce schéma d'accusation se retrouve constamment à travers l'histoire. Lorsque les incrédules échouèrent à discréditer le message des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), ils s'attaquèrent à leur réputation, mettant en doute leur sincérité ou les accusant de mensonge. Pourtant, ces accusations s'effondrent sous l'examen, car les prophètes furent choisis précisément pour leur pureté, leur honnêteté et leur excellence morale. Leurs vies témoignent de manière irréfutable de leur véracité, ne laissant aucun fondement rationnel à la contestation.

La leçon est profonde : la sincérité et l'intégrité sont les marques de la prophétie, et les accusations sans fondement ne sauraient ternir la vérité de la révélation divine. Ceux qui rejettent le message le font non par manque de preuves, mais par arrogance et par refus de se soumettre à Allah, le Très-Haut. Les prophètes, que la paix soit sur eux, n'ont recherché aucun gain terrestre, n'ont exigé aucune rémunération et ont vécu dans un dévouement désintéressé. Chacune de leurs paroles et chacun de leurs actes témoigne de leur sincérité, et leur refus d'accepter une récompense terrestre prouve que leur mission était entièrement dédiée à Allah, le Très-Haut.

Le rejet du Saint Prophète Shoaib, que la paix soit sur lui, illustre donc l'aveuglement de l'arrogance. Son peuple avait toutes les raisons de lui faire confiance, et pourtant il a choisi le reniement. Leurs accusations ne reflétaient pas son caractère, mais leur propre corruption. Cette vérité est valable en tout temps : lorsqu'une personne d'une honnêteté et d'une intégrité reconnues transmet un message divin, le rejet de ce message n'est pas un acte rationnel, mais une maladie spirituelle.

Après que leurs accusations infondées n'eurent pas dissuadé les gens d'accepter la vérité, une autre tactique employée à chaque génération par les chefs des non-musulmans consistait à défier leur Saint Prophète (que la paix soit sur lui), les incitant à infliger immédiatement le châtiment dont ils étaient menacés. Et lorsque Allah, le Très-Haut, leur accordait un sursis, ils s'en servaient faussement comme preuve contre la véracité de la guidance divine. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 187-188)

« Si vous êtes véridiques, faites donc tomber sur nous des fragments du ciel. » Il dit : « Mon Seigneur est parfaitement informé de ce que vous faites. »

Ils ont naïvement cru que le sursis qui leur avait été accordé était permanent. Il faut éviter cette erreur, car le sursis qu'Allah, le Très-Haut, accorde aux hommes pour se repentir et se réformer est toujours temporaire. Celui qui abuse des bienfaits reçus ne doit donc pas se laisser abuser en croyant que, puisqu'il n'a pas encore été puni ou qu'il n'a pas reconnu la punition, il ne le sera jamais. Dans ce monde, une telle attitude l'empêchera d'atteindre un équilibre mental et physique et le conduira à négliger tout et tous dans sa vie. Par conséquent, tout dans sa vie, comme sa famille, ses amis, sa carrière et ses biens, deviendra une source de stress. S'il persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, il blâmera les mauvaises personnes et les mauvaises choses dans sa vie, comme son conjoint, pour son stress. En s'éloignant de ces personnes bienveillantes, il ne fera qu'aggraver ses troubles mentaux jusqu'à sombrer dans la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est flagrant lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, tels que les riches et les

célébrités, même s'ils jouissent des plaisirs terrestres. Et comme leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus terrible. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 189-190.

« Et ils le renièrent, et le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut véritablement le châtiment d'un jour terrible. Il y a là un signe… »

Cet événement nous rappelle avec force qu'une approche égocentrique de la vie, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, nous empêche de voir les réalités plus vastes qui nous entourent. Une telle perspective restreinte nous prive des précieux enseignements de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. La réflexion sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs d'affiner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et d'atteindre une paix intérieure durable. Par une réflexion attentive, on développe un équilibre entre le corps et l'esprit et on apprend à accorder la juste valeur à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Prenons l'exemple des personnes qui nous entourent : voir des gens riches et célèbres abuser de leurs privilèges – pour ensuite sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le désespoir – démontre que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se satisfait pas par des désirs démesurés. Les privilèges mal utilisés deviennent des fardeaux plutôt que des sources de paix. De même, observer une personne souffrir de la maladie inspire la gratitude chez les personnes en bonne santé et les incite à prendre soin de la leur, conscientes de sa fragilité et de sa fugacité. L'islam encourage chacun à cultiver la pleine conscience et la réflexion, à voir au-delà des circonstances immédiates et à tirer des leçons du monde qui nous entoure. Chaque événement, joyeux ou douloureux, chaque vie, prospère ou marquée par l'épreuve, recèle une sagesse pour ceux qui sont disposés à la

percevoir. Par une réflexion profonde, on fortifie sa foi, on affine son caractère et on apprend à gérer les bienfaits de manière à assurer la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà. Cette approche introspective transforme les expériences quotidiennes en sources de sagesse. L'ascension et la chute des nations, les succès et les échecs des individus, et même les moments les plus ordinaires de la vie quotidienne nous rappellent les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Ceux qui font de la réflexion une habitude vivent avec clarté, gratitude et détermination, tandis que ceux qui restent repliés sur eux-mêmes trébuchent à l'aveuglette, répétant leurs erreurs et se privant de la paix qui ne s'obtient que par la soumission consciente à Allah, le Très-Haut.

L’obéissance à Allah, le Très-Haut, entre souvent en conflit avec les désirs terrestres qui dominent le cœur humain. C’est pourquoi beaucoup persistent dans la désobéissance, suivant le même chemin que ceux qui les ont précédés et subissant les mêmes conséquences. Sourate 26, Ash-Shu’ara, verset 190 :

«… mais la plupart d’entre eux n’étaient pas destinés à devenir croyants.»

Malgré une telle ingratitude persistante, Allah, le Très-Haut, ne se hâte pas de demander des comptes aux hommes. Dans Sa miséricorde infinie, Il leur accorde un délai de grâce, une chance de réflexion, de repentir et de correction. Ce délai est en lui-même une expression de Sa compassion, car s'Il punissait immédiatement chaque acte de négligence, nul ne subsisterait sur terre. Toutefois, ce délai ne doit jamais être interprété comme une immunité. La responsabilité est inévitable, et chaque âme devra répondre de

ses intentions, de ses paroles et de ses actes, que ce soit par les épreuves de ce monde ou lors du jugement dernier dans l'au-delà. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 9)

« Et en vérité, ton Seigneur est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce verset illustre l'équilibre parfait entre la justice et la miséricorde divines. Allah, le Très-Haut, est Puissant, capable de demander immédiatement des comptes à quiconque pour sa désobéissance. Pourtant, Il est aussi le Très Miséricordieux, offrant des occasions de repentir et de réforme. Les sages comprennent que Sa puissance et Sa miséricorde ne sont pas contradictoires, mais agissent en parfaite harmonie : Sa puissance garantit que justice sera faite, tandis que Sa miséricorde assure à chacun la possibilité d'implorer Son pardon avant l'heure fixée. Le sursis accordé dans cette vie est une épreuve de sincérité. Ceux qui l'utilisent pour se réformer, exprimer leur gratitude et aligner leur vie sur la guidance divine font l'expérience de l'immense miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui surpasse leurs manquements. À l'inverse, ceux qui persistent dans l'insouciance, prenant le délai pour une impunité, devront finalement subir pleinement les conséquences de Sa puissance. La leçon est claire et urgente : la gratitude et l'obéissance ne peuvent être différées. L'occasion d'agir avec droiture se présente maintenant, tant que la porte de la miséricorde demeure ouverte. Lorsque viendra l'heure des comptes – par la mort ou au Jour du Jugement –, il sera trop tard pour se racheter, et chaque âme devra répondre de ses actes. Cet enseignement souligne l'importance de vivre en pleine conscience, de comprendre que le délai avant le châtiment est une manifestation de la miséricorde divine, et encourage un repentir sincère et rapide avant qu'il ne soit trop tard.

Il est donc impératif d'accepter et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs personnels. L'exemple d'un patient avisé illustre parfaitement cette réalité : ce patient accepte et suit les conseils médicaux de son médecin, sachant qu'ils sont, en fin de compte, dans son intérêt, même si cela implique des médicaments difficiles et un régime strict. De même que ce patient finit par atteindre une bonne santé mentale et physique, celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques atteindra l'équilibre et la sérénité dans ces deux domaines. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite nécessaire pour garantir à chacun un état mental et physique équilibré et pour placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie. La connaissance humaine, malgré des siècles de recherche, demeure limitée. La société ne peut résoudre tous les problèmes auxquels une personne est confrontée, ni fournir une protection contre toute forme de stress mental et physique. Les conseils humains sont limités par une clairvoyance, une expérience et des préjugés restreints. En revanche, Allah, le Très-Haut, a accordé à l'humanité une guidance parfaite sous la forme du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Chapitre 26, Ash Shu'ara, versets 192-194.

« Et voici, c’est la révélation du Seigneur des mondes. L’Esprit fidèle l’a fait descendre. Grave-la dans ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs. »

La vérité de cette guidance apparaît clairement lorsqu'on observe la différence entre ceux qui utilisent leurs bienfaits conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Les premiers atteignent

l'équilibre, la paix et un but, tandis que les seconds font souvent un mauvais usage de leurs bienfaits et souffrent de troubles intérieurs malgré une réussite extérieure. Dans les affaires de ce monde, les patients prennent souvent des médicaments sans comprendre la science qui les sous-tend, faisant aveuglément confiance à leurs médecins. Pourtant, Allah, le Très-Haut, n'exige pas une confiance aveugle en Sa guidance. Au contraire, Il invite les gens à réfléchir sur Ses enseignements, à reconnaître leur véracité à travers des preuves claires et à apprécier leurs effets positifs sur la vie. Cela requiert d'aborder l'Islam avec un esprit ouvert et impartial. Ce n'est qu'alors que l'on peut reconnaître que la guidance divine n'est pas restrictive mais libératrice, non pas un fardeau mais protectrice, non pas arbitraire mais parfaitement adaptée aux besoins humains. Ceux qui l'accueillent avec sincérité constateront qu'elle conduit à l'harmonie du corps et de l'esprit, à la clarté des priorités et à la paix dans l'au-delà . (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 192-195 :

« Et en vérité, c'est la révélation du Seigneur des mondes. L'Esprit fidèle l'a fait descendre. Grave-la dans ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs. En langue arabe claire. »

Les non- -musulmans de La Mecque, réputés pour leur maîtrise de la langue arabe, ne pouvaient nier que le Saint Coran dépassait les paroles de toute créature. Ayant vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant les quarante années précédant sa révélation prophétique, ils le connaissaient intimement comme un homme de vérité et d'intégrité. Sa vie témoignait de son honnêteté, et il était absurde de l'accuser de mensonge après des décennies de fiabilité. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures, un fait reconnu tant par les Gens du Livre que par les non- -musulmans de La Mecque. Il n'a pas été instruit de leurs textes, et ne les a ni écrits ni récités. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48)

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Et le chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 195 :

« Dans une langue arabe claire. »

Le Saint Coran a été révélé en arabe clair, la langue même de son public principal, ne leur laissant aucun prétexte pour contester son authenticité. Son éloquence, sa précision et sa profondeur étaient inégalées, malgré leur réputation d'orateurs parmi les plus éloquents. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Malgré leur maîtrise de l'arabe, ils étaient incapables de réciter ne serait-ce qu'un seul chapitre du Saint Coran. La parole humaine, aussi éloquente soit-elle, ne peut pénétrer l'essence de la nature humaine, de la psyché et des dispositions comme le fait le Saint Coran. Ses enseignements sont présentés avec clarté, accessibles même à ceux qui n'ont pas reçu d'instruction formelle, et ses vérités profondes sont transmises en termes simples et concrets. Il aborde la réalité de la nature humaine et offre un guide intemporel adapté à chaque individu, communauté et époque. L'unicité du Saint Coran réside dans sa cohérence et sa perfection. Contrairement aux autres Écritures, il est exempt de contradictions. Il relate en détail l'histoire des nations passées, bien que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'ait pas reçu d'instruction historique. Il ordonne le bien et interdit le mal, répondant aux besoins individuels et collectifs afin que la justice, la sécurité et la paix se répandent dans les foyers

et les communautés. Contrairement à la poésie ou aux fables, il évite l'exagération et le mensonge, et chaque verset est bénéfique et pratique. Même lorsque des histoires se répètent, de nouveaux enseignements sont mis en lumière, garantissant ainsi que le Saint Coran ne lasse jamais le lecteur mais l'enrichisse continuellement. Ses promesses et ses avertissements sont étayés par des preuves indéniables. Les concepts abstraits, tels que la patience, sont toujours accompagnés de méthodes pratiques d'application. Il guide l'humanité vers l'accomplissement du but de la création : l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits de manière à Lui plaire. Ceci assure la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, grâce à l'atteinte d'un équilibre mental et physique et à la juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans la vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Le Saint Coran est intemporel et s'adresse à la nature même de l'humanité. Il est un remède aux difficultés émotionnelles, économiques et physiques lorsqu'il est compris et appliqué correctement. Il apporte des solutions à tous les problèmes rencontrés par les individus ou les sociétés. L'histoire elle-même témoigne que les communautés qui ont mis en œuvre ses enseignements ont prospéré dans la justice et la paix. Des siècles ont passé, et pourtant pas une seule lettre n'a été altérée, comme Allah, le Très-Haut, l'a promis. Sourate 15 Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

En s'attaquant aux problèmes à la racine au sein des communautés et en proposant des solutions concrètes, le Saint Coran garantit la résolution automatique d'innombrables problèmes secondaires. Sourate 16 An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t’avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

C'est le plus grand miracle intemporel accordé au dernier Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Seuls ceux qui recherchent sincèrement la vérité et agissent en conséquence en bénéficieront. Ceux qui poursuivent leurs désirs et ne font que -sélectionner les enseignements qui les arrangent connaîtront inévitablement la perte, dans ce monde comme dans l'autre. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n’accroît les torts que par la perte. »

De plus, les savants parmi les Gens du Livre n'ignoraient pas la véracité de l'Islam. Ils reconnaissaient le Saint Coran comme révélation divine car ils connaissaient son Auteur, Allah, le Très-Haut. Ils reconnaissaient également le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) comme le dernier Messager, car lui et le Saint Coran étaient mentionnés dans leurs propres Écritures. Sourate 6, Al-An'am, verset 20 :

« Ceux à qui Nous avons donné l'Écriture la reconnaissent. » [le Saint Coran] comme ils reconnaissent leurs [propres] fils…

Et le chapitre 2 Al Baqarah, verset 146 :

« Ceux à qui Nous avons donné l'Écriture le connaissent [le Prophète Muhammad, que la paix soit sur lui] comme ils connaissent leurs propres fils… »

Et le chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 196-197 :

« Et en effet, il est mentionné dans les écritures des peuples anciens. N'est-ce pas un signe pour eux que les savants des Enfants d'Israël le reconnaissent ? »

Ces versets soulignent que la reconnaissance du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et du Coran n'était pas sujette au doute, mais à la certitude. De même qu'un parent ne peut confondre son propre enfant, les savants des Gens du Livre ne pouvaient ignorer les signes de la prophétie et de la révélation lorsqu'ils les rencontrèrent. Leur rejet n'était donc pas dû à l'ignorance, mais à l'arrogance et à la jalousie. La racine de leur refus résidait dans la lignée. Le Prophète Muhammad (que la paix et

les bénédictions soient sur lui) était un descendant du Prophète Ismaël (que la paix soit sur lui), tandis qu'eux faisaient remonter leur ascendance à son frère, le Prophète Isaac (que la paix soit sur lui). Leur religion s'était construite autour de l'importance de la lignée, qu'ils utilisaient pour revendiquer une supériorité sur le reste de l'humanité. Accepter un prophète d'une autre lignée aurait détruit le complexe de supériorité qu'ils s'étaient forgé. Ainsi, leur rejet ne reposait pas sur un manque de preuves, mais sur l'orgueil. Ils reconnaissaient la vérité, mais refusaient de s'y soumettre, préférant s'accrocher à des notions terrestres de statut et de supériorité. Ce schéma de déni se répète tout au long de l'histoire : lorsque la vérité menace les fondements de l'arrogance, ceux qui valorisent le statut plus que la sincérité la rejettent, même lorsque ses signes sont indéniables.

Le rejet de la guidance divine, tel qu'expliqué par Allah, le Très-Haut, n'a donc jamais reposé sur un manque de preuves, de connaissance ou de logique. La révélation elle-même est fondée sur ces principes, et sa clarté est indéniable. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 198-199)

« Et même si Nous l'avions révélé à un étranger, et qu'il le leur avait récité [parfaitement], ils n'y auraient [toujours] pas cru. »

Ce verset démontre que l'incrédulité n'est pas due à l'ignorance de la langue ou à un manque de compréhension. Même si le Saint Coran avait été révélé dans une langue étrangère et récité parfaitement, les incrédules l'auraient rejeté. Leur rejet n'était pas intellectuel, mais moral, car il découlait du fait que la guidance divine contredit souvent les désirs terrestres. La révélation enjoint aux hommes d'utiliser leurs bienfaits à bon escient, de se garder de

toute tentation et de vivre dans la gratitude et l'obéissance. Pourtant, nombreux sont ceux, consumés par le désir, qui refusent de se soumettre. Lorsque les convoitises terrestres dominent le cœur, elles asservissent l'individu. Une telle personne perd le contrôle de ses actes, mue uniquement par le besoin de satisfaire ses désirs, quelles qu'en soient les conséquences. Cette situation est comparable à celle d'un toxicomane, dont la dépendance obscurcit le jugement et pousse à des comportements destructeurs. De même que le toxicomane peut commettre des vols ou d'autres actes répréhensibles sans se rendre compte du mal qu'il cause, celui qui est grisé par la richesse, le statut social ou le plaisir agit sans réfléchir, aveugle aux dommages qu'il s'inflige à lui-même et aux autres. Le désir excessif, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, devient une addiction qui régit le comportement. Il supprime toute retenue morale, menant inévitablement à l'immoralité et à un déséquilibre tant mental que physique. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 200 :

« C’est ainsi que Nous l’avons implantée dans le cœur des criminels. »

Ce verset attribue la corruption des cœurs spirituels à Allah, le Très-Haut, car rien n'arrive sans Sa volonté. Or, il est évident que cette corruption est la conséquence directe de l'ivresse des désirs et des aspirations terrestres. Lorsque les gens choisissent obstinément le désir plutôt que l'obéissance, leurs cœurs s'endurcissent et ils perdent la capacité de discerner la vérité.

La leçon est profonde : le rejet de la guidance divine n’est pas une question intellectuelle, mais morale. Ceux qui laissent leurs désirs dominer leur vie deviennent aveugles aux faits et sourds à la raison. À l’inverse, ceux qui maîtrisent leurs désirs et ne poursuivent que ceux qui sont licites, avec

équilibre, préservent la clarté d’esprit et la pureté de cœur. Ils sont capables de reconnaître la révélation comme vérité, d’agir en conséquence et, ainsi, d’atteindre la paix dans l’au-delà.

Pourtant, Allah, le Très-Haut, accorde aux hommes un répit en ce monde, leur permettant de réfléchir, de se repentir et de se réformer avant l'inévitable moment de rendre des comptes. Mais ce répit n'est pas une exemption de responsabilité ; c'est une épreuve de sincérité. Ceux qui saisissent cette occasion pour purifier leur cœur et aligner leur vie sur la guidance divine découvriront que Sa miséricorde surpasse leurs manquements. Ceux qui persistent dans l'insouciance, prenant le délai pour une échappatoire, seront finalement confrontés à la pleine réalité de la justice divine. En ce monde, une telle insouciance se manifeste par un déséquilibre. Celui qui refuse d'obéir à Allah, le Très-Haut, ne parviendra pas à un équilibre mental et physique. Il accordera une importance démesurée à tout et à tous dans sa vie, transformant les bénédictions en fardeaux. La famille, les amis, la carrière et les richesses – qui devraient être sources de soutien et de tranquillité – deviennent sources de stress. Lorsqu'une telle personne persiste dans la désobéissance, elle commence à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour ses difficultés, allant jusqu'à accuser son conjoint ou ses proches d'être la cause de son malheur. Se couper de ces personnes bienveillantes ne fait qu'aggraver leur mal-être, les menant à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. Ce phénomène est manifeste chez ceux qui abusent des bienfaits qu'ils ont reçus, comme les riches et les célébrités. Malgré leurs luxes terrestres, beaucoup sont en proie à l'anxiété, à la dépendance et au désespoir. Leur attitude les empêche de se préparer à assumer leurs responsabilités, et leur châtiment dans l'au-delà n'en sera que plus terrible. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 201-202.

« Ils n’y croiront pas tant qu’ils n’auront pas vu le châtiment douloureux. Et il les frappera soudainement, sans qu’ils s’en aperçoivent. »

À ce moment précis, lorsque le châtiment s'abattra, leurs supplications seront rejetées. Ils imploreront de nouvelles chances, mais le temps du repentir sera révolu. Ce monde est le lieu du repentir et de la réforme, tandis que l'Au-delà est le lieu de la pleine responsabilité. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 203.

« Et ils diront : « Pouvons-nous être graciés ? » »

La leçon est sans équivoque : la porte de la miséricorde est ouverte aujourd’hui, mais elle ne le restera pas éternellement. Ceux qui gaspillent les occasions qui leur sont offertes dans cette vie ne trouveront aucun répit dans l’autre. Le sage reconnaît que chaque instant de répit est un don, une chance de se réformer, de témoigner sa gratitude et de se préparer au Jour du Jugement. Chapitre 26 Ash Shu’ara, verset 204.

« Alors, sont-ils impatients pour Notre punition ? »

Allah, le Très-Haut, indique clairement que la satisfaction des désirs terrestres, aussi grande soit-elle, ne peut apporter la paix intérieure véritable ni le salut dans l'au-delà. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 205-207)

« As-tu donc considéré si Nous leur avions accordé une jouissance pendant des années, puis si ce qui leur avait été promis leur était parvenu ? Ils n'auraient tiré aucun profit de la jouissance dont ils avaient bénéficié. »

Ce passage souligne la futilité des aspirations terrestres lorsqu'elles sont dissociées de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. La gloire, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et la carrière n'ont de valeur que lorsqu'ils s'accompagnent de sérénité intérieure. Sans paix intérieure, ces bienfaits se transforment en fardeaux, intensifiant le stress et les difficultés au lieu de les apaiser. La réalité de cette vérité est manifeste lorsqu'on observe la vie des riches et des célébrités. Malgré le luxe et le confort dont ils jouissent, beaucoup sont en proie à l'anxiété, à la dépression, à la dépendance et à d'autres troubles mentaux. Leur succès matériel ne les protège pas des tourments intérieurs, prouvant ainsi que la paix intérieure ne s'achète pas et ne s'obtient pas par les biens matériels. De plus, ces possessions terrestres ne leur seront d'aucune utilité dans l'au-delà. Au contraire, elles ne feront qu'amplifier les regrets et le châtiment, car le mauvais usage des bienfaits engendre la culpabilité. Tous leurs efforts et leurs réussites terrestres seront vains, sans aucun secours au moment où ils en auront besoin. Le plaisir recherché s'évanouira, ne laissant que les conséquences de leur négligence de la guidance divine. La leçon est profonde : les biens de ce monde sont éphémères et trompeurs lorsqu’on les recherche sans obéissance à Allah, le Très-Haut. Ils peuvent procurer une satisfaction passagère, mais ne sauraient garantir une paix durable ni un succès éternel. La véritable valeur

réside dans l’utilisation des bienfaits selon la guidance divine, afin qu’ils deviennent un moyen de gratitude et de préparation au Jour du Jugement.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 205-207 :

« As-tu donc considéré si Nous leur avions accordé une jouissance pendant des années, puis si ce qui leur avait été promis leur était parvenu ? Ils n'auraient tiré aucun profit de la jouissance dont ils avaient bénéficié. »

Ces versets nous rappellent avec force que les plaisirs de ce monde, même prolongés, ne sauraient nous soustraire à l'inévitabilité de nos responsabilités. Allah, le Très-Haut, nous avertit qu'au moment promis, tous les plaisirs et les conforts de ce monde se révéleront vains. Cette vérité dissipe l'illusion que la réussite terrestre puisse garantir la paix intérieure ou le salut, soulignant au contraire que de telles aspirations, dissociées de l'obéissance, ne font qu'accroître les regrets. Cet avertissement s'étend au faux espoir d'une longue vie, l'une des armes les plus redoutables du Diable pour égarer les hommes. Persuadés de vivre longtemps, ils retardent le repentir, la réforme et la préparation à l'au-delà. Ils croient à tort pouvoir s'y préparer plus tard, mais bien souvent, ce « plus tard » n'arrive jamais et la mort les surprend sans préparation adéquate. Cet espoir mal placé les pousse à amasser richesses et possessions, craignant la pauvreté dans leur vieillesse, oubliant qu'Allah, le Très-Haut, qui a pourvu à leurs besoins dans leur jeunesse, pourvoira également à leurs besoins dans leur faiblesse. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a confirmé, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim (n° 6748), que la nécessité de subvenir à ses besoins fut décrétée cinquante mille ans avant

la création des cieux et de la terre. Il est en effet surprenant qu'une personne puisse consacrer quarante ans de sa vie à épargner pour sa retraite, qui dure rarement plus de vingt ans, sans pour autant se préparer avec la même ferveur à l'au-delà. L'islam n'interdit pas de se préparer aux besoins de ce monde, ni ne décourage d'épargner pour l'avenir proche. Cependant, il insiste sur la priorité à accorder à l'au-delà, car la mort est certaine, bien que son heure et ses circonstances soient inconnues. Se comporter comme si l'on allait vivre éternellement en ce monde est une illusion, et l'histoire elle-même témoigne des innombrables vies fauchées brutalement. Le Saint Coran exprime le regret de ceux qui ont tardé à se préparer. Sourate 63, Al-Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Ce regret compte parmi les plus grandes souffrances qu'une personne puisse éprouver à la mort ou dans l'au-delà : l'angoisse des occasions manquées. L'analogie est frappante : on qualifierait de fou celui qui investirait plus de temps et d'argent dans une maison qu'il n'habiterait que brièvement que dans une maison où il vivrait définitivement. Or, c'est précisément la folie que l'on commet en privilégiant ce monde terrestre à l'éternité.

L'enseignement équilibré de l'Islam nous invite à œuvrer pour ce monde et pour l'au-delà, tout en reconnaissant la certitude de la mort et l'incertitude de l'avenir terrestre. C'est pourquoi la préparation à la mort et à la vie après la mort doit être une priorité. La personne sage utilise les bienfaits de ce monde comme autant d'outils pour atteindre le succès éternel, veillant à ce que ses efforts dans cette vie contribuent à préparer l'avenir.

Allah, le Très-Haut, rappelle ensuite à l'humanité, à travers ces versets, que la destruction et le châtiment ne s'abattent jamais sur un peuple sans avertissement préalable. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 208-209 :

« Nous n'avons détruit aucune cité sans qu'elle ait des avertisseurs. À titre de rappel ; et jamais Nous n'avons été injustes. »

Ce rappel souligne que la guidance précède toujours la responsabilité. Ceux qui ont obéi à Allah, le Très-Haut, ont trouvé la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, tandis que ceux qui ont persisté dans la désobéissance ont subi un déséquilibre mental et physique et ont perdu le sens des réalités et des valeurs. Leur chute n'était pas due à une injustice d'Allah, le Très-Haut, mais à leur propre insouciance. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver la pratique au quotidien. Se laisser absorber par les choses de ce monde, c'est risquer l'insouciance, qui aveugle le cœur aux leçons qui se présentent et à celles de l'histoire. La pratique renforce la foi, et la foi soutient l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cette qualité implique d'utiliser les bienfaits d'une manière qui Lui soit agréable, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsqu'une personne voit quelqu'un de

malade, elle ne devrait pas seulement l'aider du mieux qu'elle peut, ne serait-ce que par la prière, mais aussi réfléchir à sa propre santé. Elle devrait reconnaître que la santé est éphémère, vouée à disparaître avec la maladie, le vieillissement ou la mort. Cette réflexion devrait inspirer la gratitude et inciter à utiliser sa santé pour des actions, tant terrestres que religieuses, qui plaisent à Allah, le Très-Haut. De même, lorsqu'une personne assiste au décès d'une personne fortunée, elle ne devrait pas seulement éprouver de la tristesse pour le défunt et sa famille, mais aussi prendre conscience que sa propre mort est inévitable et imprévisible. Tout comme la personne riche a été abandonnée par ses biens, sa renommée et sa famille dans la tombe, de même elle ne retrouvera que ses actes pour seule compagnie. Cette prise de conscience devrait encourager à se préparer à la mort et à l'au-delà.

Ceux qui vivent selon ces préceptes renforcent quotidiennement leur foi, tirant des leçons de chaque événement et de chaque rencontre. Ils apprennent à considérer les bienfaits comme des occasions de gratitude et les épreuves comme des rappels de leur responsabilité. À l'inverse, ceux qui demeurent absorbés par les affaires du monde deviennent insouciants, négligeant d'améliorer leur comportement envers Allah, le Très-Haut, et envers la création. Leur insouciance les aveugle à la réalité de la responsabilité et les prive de la paix qui découle de la gratitude et de l'obéissance. Cet enseignement souligne que la réflexion n'est pas un acte passif, mais une discipline active. Observer le monde qui nous entoure – qu'il s'agisse de la maladie, de la mort ou de l'essor et du déclin des communautés – nous rappelle constamment la nature éphémère de la vie et la certitude de notre responsabilité. Celui qui intègre ces rappels vivra avec équilibre, gratitude et un but, tandis que l'insouciant restera prisonnier des illusions du monde jusqu'à ce que la réalité de la mort le rattrape.

Tout au long de l'histoire, l'une des tactiques employées par les chefs non -musulmans pour dissuader les populations d'embrasser l'islam — la religion de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux) — consistait à prétendre que la révélation divine provenait du diable. Cette accusation était motivée par la crainte de perdre leur influence sociale et leur autorité, plutôt que par un doute véritable quant à la véracité de la révélation. Le Saint Coran lui-même réfute cette allégation infondée. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 210 :

« Et les démons n'ont pas fait descendre la révélation. »

C'était une affirmation insensée, car quiconque étudie le Saint Coran avec un esprit ouvert et impartial peut constater qu'il aborde la nature humaine de la manière la plus profonde et la plus complète, bien au-delà des capacités de toute créature. Ses enseignements pénètrent l'essence même de l'âme humaine, offrant une clarté et un équilibre qu'aucun humain ni djinn ne saurait produire. Sourate 26, Ash Shu'ara, verset 211 :

« Cela ne leur est pas permis, et ils n'en seraient d'ailleurs pas capables. »

De plus, il était interdit aux djinns d'atteindre les Cieux, source de la révélation du Saint Coran. Cette interdiction garantissait qu'il n'y avait aucune possibilité que le Saint Coran soit influencé ou altéré par eux. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 212 :

« En effet, ils sont, de ce qu'il entend. »

Ce verset établit que la révélation est entièrement divine, préservée de toute interférence de la part d'une créature. L'affirmation selon laquelle des démons auraient pu révéler le Saint Coran s'effondre sous l'examen, car son éloquence incomparable, sa sagesse intemporelle et sa parfaite harmonie avec la nature humaine témoignent de son origine divine. Les chefs de l'incroyance ont eu recours à de telles accusations non pas parce qu'ils disposaient de preuves, mais parce qu'ils étaient incapables de réfuter la vérité de la révélation par la raison ou la connaissance.

Tout au long de l'histoire, les chefs des mécréants ont souvent exercé un contrôle sur leurs sociétés, façonnant l'opinion publique et dictant les comportements collectifs. Leur influence a conduit beaucoup à supposer que la majorité a forcément raison, du simple fait de son importance ou de sa domination. Pourtant, Allah, le Très-Haut, nous avertit par la voix du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) que suivre la majorité sans réfléchir peut mener directement à la désobéissance. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 213)

« N'invoquez donc pas une autre divinité avec Allah… »

Ce commandement ne se limite pas à l'idolâtrie, mais s'étend au principe plus général d'éviter le conformisme aveugle. Lorsqu'une personne observe la majorité ignorer la guidance divine, elle peut être tentée de croire que l'opinion majoritaire est forcément la bonne. Cependant, l'histoire démontre à maintes reprises que les croyances majoritaires se sont souvent révélées fausses face à de nouvelles preuves et connaissances. La -croyance autrefois répandue selon laquelle la Terre était plate en est un exemple flagrant. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset met en lumière la faiblesse de l'opinion majoritaire lorsqu'elle repose sur des suppositions plutôt que sur la vérité. Se comporter comme du bétail, en suivant le troupeau sans réfléchir, c'est risquer de faire des choix erronés, tant dans le domaine temporel que spirituel. Au contraire, Allah, le Très-Haut, appelle chacun à user de la raison et de l'intelligence qu'Il lui a accordées. Chaque situation doit être évaluée à la lumière de la connaissance et des preuves, même si cela conduit à des décisions qui divergent des normes sociales en vigueur. L'islam critique donc l'imitation aveugle en matière religieuse, exhortant chacun à apprendre et à mettre en pratique les enseignements divins avec discernement. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

La véritable obéissance exige réflexion, sincérité et choix conscient, et non une simple conformité. Celui qui fonde ses actions sur l'intellect et les preuves restera ferme sur le droit chemin, tandis que ceux qui suivent la majorité sans réfléchir risquent le châtiment. Chapitre 26, Ash Shu'ara, verset 213.

« N’invoquez donc pas avec Allah une autre divinité et [ainsi] vous serez du nombre des châtiés. »

La leçon est claire : la vérité ne se mesure pas au nombre, mais aux preuves et à la révélation. Le sage résiste à l’influence de l’opinion majoritaire lorsqu’elle contredit la guidance divine, reconnaissant que le salut réside dans l’obéissance à Allah, le Très-Haut, même si cela implique de se démarquer de la société.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 213 :

« N’invoquez donc pas avec Allah une autre divinité et [ainsi] vous serez du nombre des châtiés. »

Il est essentiel de comprendre qu'en Islam, le culte ne se limite pas à la prosternation devant des idoles ni à l'invocation verbale de fausses divinités. Dans son sens le plus profond, le culte signifie obéissance, soumission et dévotion totales. Il s'agit d'aligner sa volonté sur les commandements d'Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de la vie. Ainsi, lorsqu'une personne choisit d'obéir à un commandement, une idéologie ou une influence contraire à la révélation divine, elle considère, de fait, cette source d'influence comme un seigneur autre qu'Allah, le Très-Haut. Ce faux culte ne prend pas nécessairement la forme d'une prosternation rituelle, mais il se manifeste de manière plus subtile et insidieuse : par une conformité aveugle aux normes culturelles, la recherche de l'acceptation sociale ou l'imitation sans esprit critique des tendances de la mode, du divertissement et des médias sociaux. (Sourate 9, At-Tawbah, verset 31)

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Ce verset ne signifie pas que les savants et les moines des Gens du Livre étaient littéralement adorés comme des dieux. Il fait plutôt référence à l'obéissance dont ils bénéficiaient lorsqu'ils légiféraient ou autorisaient des choses qui contredisaient directement la révélation divine. Une telle obéissance – placer l'opinion humaine au-dessus du commandement divin – était considérée comme une forme d'adoration aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Ce même principe s'applique à toute autre forme de loyauté mal placée, y compris l'obéissance au Diable. (Sourate Yasin, chapitre 36, verset 60)

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

La plupart des gens n'avoueraient jamais consciemment adorer Satan, et pourtant, en obéissant à ses murmures – en agissant sous l'emprise de l'arrogance, de l'envie, de la cupidité et de la luxure – ils se livrent inconsciemment à une forme d'adoration à son égard. Ceci démontre que l'adoration ne se limite pas à des rituels ou à des gestes physiques ; elle est déterminée par l'objet de l'obéissance, la source des valeurs et la direction de la loyauté. C'est pourquoi il est impératif d'éviter toute forme d'obéissance qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Ceux qui persistent dans une telle conduite deviennent inévitablement les esclaves d'autres maîtres – qu'il s'agisse de figures influentes, d'employeurs, d'attentes culturelles ou de la poursuite acharnée du succès matériel. Ces faux maîtres sont exigeants et inconstants. Ils changent au gré du temps et des circonstances, et pourtant leurs adeptes doivent constamment rechercher leur approbation, sans jamais trouver satisfaction. De même qu'un employé qui peine à se conformer aux instructions contradictoires de plusieurs supérieurs, celui qui se détourne de la servitude envers Allah, le Très-Haut, se trouve intérieurement déchiré, tiraillé entre désirs et attentes. Cette servitude mal placée engendre un profond malaise intérieur. Si ces personnes peuvent jouir temporairement des plaisirs terrestres, leur âme est accablée par l'anxiété, le mécontentement et un vide spirituel. La poursuite de critères sans cesse changeants – beauté, richesse, pouvoir ou célébrité – devient un cycle d'épuisement sans fin. Même lorsqu'elles réussissent extérieurement, elles ressentent un vide intérieur qu'aucun confort matériel ne peut combler. Cette réalité est particulièrement visible chez les personnalités publiques et les célébrités qui, malgré leur notoriété et leur fortune, sombrent fréquemment dans la dépendance, la dépression et le désespoir. Leurs épreuves nous rappellent que l'obéissance à de faux

maîtres – qu'ils soient humains, sociaux ou idéologiques – ne peut jamais apporter une tranquillité durable. De plus, l'obéissance mal placée est non seulement vaine en ce monde, mais catastrophique dans l'au-delà. Le Jour du Jugement, ces faux maîtres – qu'il s'agisse de personnes, d'idéologies ou de désirs – renieront totalement leurs disciples. Le Saint Coran décrit à maintes reprises des scènes où des dirigeants et leurs fidèles s'accusent mutuellement, se reniant l'autre avec terreur. À ce moment-là, chacun réalisera que sa loyauté était mal placée, et tout attachement illusoire se dissoudra. Nul personnage terrestre, aucun système social, aucune passion personnelle ne viendra à leur secours. Chaque âme se tiendra seule devant Allah, le Très-Haut, et devra rendre des comptes à celui ou celle à qui elle a véritablement obéi durant sa vie.

La véritable liberté et la paix résident donc dans la soumission exclusive à Allah, le Très-Haut. C'est uniquement en Lui vouant obéissance, loyauté et amour que l'on échappe au joug épuisant des influences terrestres. Cette obéissance sincère implique d'utiliser chaque bienfait – temps, santé, richesse, savoir et influence – conformément à la guidance divine révélée dans le Saint Coran et illustrée par les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle obéissance libère le cœur du chaos des désirs contradictoires et rétablit l'harmonie du corps et de l'esprit. Elle confère une sérénité inébranlable face aux circonstances extérieures. Seul celui qui sert Allah, le Très-Haut, traverse la vie avec détermination, confiance et paix intérieure. Il n'est plus esclave des opinions changeantes de la société ni des attraits éphémères du monde. Au contraire, ils trouvent la paix dans une obéissance inébranlable et puisent leur force dans la vérité immuable de la sagesse divine. Ainsi, la leçon ultime est claire : l’adoration ne se définit pas uniquement par des rituels extérieurs, mais par l’orientation intérieure du cœur. Obéir à Allah, le Très-Haut, en toutes choses, c’est L’adorer véritablement. Obéir à autrui au mépris de Ses commandements, c’est se soumettre à de faux maîtres. Ce n’est que lorsque l’obéissance est pure et

entièrement tournée vers Allah, le Très-Haut, que l’on peut atteindre la paix véritable en ce monde et le salut éternel dans l’autre.

Il ne faut pas seulement s'abstenir d'imiter aveuglément l'opinion majoritaire ou les coutumes en vigueur dans sa société – car une telle imitation conduit souvent à la désobéissance à Allah, le Très-Haut – mais il faut aussi s'efforcer de détourner les autres de cette erreur, à commencer par sa propre famille. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 214)

« Et prévenez vos proches. »

Ce commandement divin établit un principe fondamental : la responsabilité morale de chacun commence au sein de son foyer. Nul ne peut réformer efficacement sa communauté ou sa nation sans d'abord réformer son propre foyer. Le moyen le plus efficace et durable d'assumer cette responsabilité n'est pas par des paroles dures ou des sermons vides de sens, mais par l'exemple. Montrer l'exemple signifie incarner les enseignements de l'islam dans chaque action et chaque parole. Lorsque les individus apprennent sincèrement, intériorisent et mettent en pratique les commandements d'Allah, le Très-Haut, et les enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), leur conduite devient naturellement une manière de diffuser les enseignements positifs de l'islam. Leur honnêteté, leur humilité, leur patience et leur bon caractère témoignent de la beauté et de la vérité de l'islam. Les mots peuvent influencer les esprits, mais une conduite juste et constante transforme les cœurs. Ce n'est qu'en donnant cet exemple au sein de sa famille qu'une personne peut véritablement enseigner à la génération

suivante à comprendre et à apprécier l'islam par la connaissance et les preuves, et non par un simple héritage culturel ou une imitation aveugle. Cette distinction est essentielle. Lorsque la foi repose sur des preuves et la raison, elle devient ferme et durable ; lorsqu'elle est transmise sans compréhension, elle devient fragile et facilement ébranlée par le doute, la pression des pairs ou l'évolution des mœurs. Il est profondément préoccupant de constater que de nombreux parents aujourd'hui, malgré leurs bonnes intentions, accordent une importance démesurée à l'éducation profane de leurs enfants, négligeant ainsi leur éducation religieuse. Ils investissent temps et argent pour assurer la réussite scolaire de leurs enfants, l'accès à des carrières prestigieuses et le confort matériel. Pourtant, ils délèguent souvent le développement spirituel et moral de leurs enfants à d'autres – enseignants, imams ou institutions – sans réaliser que cette responsabilité, au sens le plus profond du terme, leur incombe. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et leur influence façonne le socle moral sur lequel se construira toute la vision du monde de l'enfant. Encourager les enfants à acquérir des connaissances profanes est certes louable, car l'islam ne décourage jamais l'apprentissage ni le progrès. Cependant, cette quête ne doit pas se faire au détriment de l'éducation religieuse. Le savoir profane sans fondement spirituel devient un outil au service de l'ego plutôt que du Créateur. L'islam permet certes de s'orienter dans le monde matériel, mais il rend vulnérable à la confusion spirituelle et au déclin moral. Il ne suffit pas que les parents envoient leurs enfants à la mosquée pour qu'ils récitent le Coran sans en comprendre le sens. Un enfant peut apprendre les mots, mais s'il n'en saisit pas la signification, le but et la pertinence dans la vie quotidienne, ces mots resteront vides de sens pour lui. En grandissant et confrontés aux complexités du monde moderne, ils n'auront pas les outils intellectuels et spirituels nécessaires pour défendre leur foi ni pour l'appliquer de manière significative. C'est pourquoi tant de jeunes, exposés à des idéologies contraires à l'islam, en viennent à considérer leur foi comme une simple identité culturelle – un héritage plutôt qu'un choix – et, avec le temps, s'en éloignent. Un adolescent doit embrasser l'islam en se fondant sur des preuves tangibles et des convictions profondes, et non sur la simple tradition. Il doit comprendre que l'islam ne se limite pas aux rituels ou aux coutumes, mais qu'il est un mode de vie global qui régit

chaque action, chaque décision et chaque relation. Cette prise de conscience ne peut se faire que lorsque les enfants sont initiés aux preuves rationnelles et morales de la véracité de l'Islam : les signes d'Allah, le Très-Haut, dans l'univers, la sagesse des lois divines et la perfection de l'exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Pour cela, les aînés de la famille, et en particulier les parents, doivent d'abord entreprendre eux-mêmes ce cheminement d'apprentissage. Ils doivent approfondir leur compréhension du Coran et des traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), puis appliquer sincèrement ces enseignements dans leur vie. C'est seulement ainsi qu'ils pourront guider leurs enfants avec connaissance, intégrité et crédibilité. Un parent qui conseille à son enfant de prier tout en négligeant ses propres prières envoie un message contradictoire. En revanche, un parent qui prie régulièrement, parle avec sincérité et vit selon la droiture nourrit la foi dans le cœur de son enfant sans avoir besoin de beaucoup de mots. En définitive, le foyer devrait être le premier lieu où les principes de l'Islam se manifestent concrètement, non comme une théorie, mais comme une réalité vécue. Lorsque les parents incarnent la justice, l'humilité, la patience et la gratitude au quotidien, leurs enfants intègrent naturellement ces vertus. Une telle éducation forge des individus spirituellement forts, moralement intègres et émotionnellement équilibrés, capables de transmettre la lumière de la foi aux générations futures. Ainsi, la réforme et le cheminement spirituel commencent au sein de la famille, par l'exemple avant les paroles et par la sincérité avant les mots. Lorsque ce principe est respecté, l'islam ne se contente pas de survivre au sein du foyer ; il s'épanouit, fortifie les cœurs et devient une source de paix, de stabilité et de sens pour les générations à venir.

Un aspect important de l'exemplarité est souligné dans le Saint Coran, où Allah, le Très-Haut, indique clairement qu'il est impossible de guider autrui vers le bien sans douceur. Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 215 :

« Et abaisse ton aile vers ceux qui te suivent parmi les croyants. »

Ce verset souligne que le véritable leadership ne repose ni sur la dureté ni sur l'arrogance, mais sur l'humilité et la compassion. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a renforcé ce principe dans un hadith rapporté dans Sahih Bukhari (n° 7376), où il avertit qu'Allah, le Très-Haut, n'accordera aucune miséricorde à celui qui n'en accorde pas à autrui. L'enseignement est simple et pourtant profond : la manière dont une personne traite les autres est la manière dont Allah, le Très-Haut, la traitera. Ceux qui pardonnent et oublient les erreurs d'autrui seront eux-mêmes pardonnés. (Sourate 24, An-Nur, verset 22)

«…et qu'ils pardonnent et oublient. Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?…»

Il est important de comprendre que pardonner à autrui ne signifie pas lui accorder une confiance aveugle ni reprendre les mêmes relations qu'auparavant. Agir ainsi pourrait exposer la personne à de nouveaux préjudices. Le pardon doit être sincère et accordé par amour pour Allah, le Très-Haut, tout en faisant preuve de sagesse et de prudence dans les interactions futures. Il convient de continuer à respecter les droits d'autrui conformément aux enseignements de l'Islam, mais de rester vigilant envers ceux qui nous ont lésés. Cette approche équilibrée permet d'éviter de répéter

les erreurs du passé et d'obtenir des bénédictions et une récompense ici-bas et dans l'au-delà.

De même, ceux qui apportent leur soutien à autrui dans les domaines matériels et religieux, que ce soit par une aide morale ou financière, seront soutenus par Allah, le Très-Haut, dans ce monde et dans l'autre. Un hadith rapporté dans les Sunan d'Abu Dawud (n° 4893) indique que celui qui dissimule les fautes d'autrui verra les siennes propres dissimulées par Allah, le Très-Haut.

Le principe est clair : la bienveillance et le respect envers autrui, lorsqu'ils sont manifestés conformément aux enseignements divins, attirent la bienveillance et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. À l'inverse, ceux qui maltraitent autrui subiront un sort similaire, même s'ils accomplissent leurs obligations, comme la prière. En effet, la réussite repose sur l'accomplissement de ces deux types de devoirs : ceux envers Allah, le Très-Haut, et ceux envers les hommes. Négliger l'un ou l'autre engendre un déséquilibre et une perte.

Un moyen simple d'obtenir la miséricorde divine est de traiter les autres comme on souhaiterait être traité. Ce principe est universel et s'applique à toutes les créatures, indépendamment de toute croyance. La compassion et la douceur ne sont pas des qualités facultatives, mais des traits essentiels de celui qui recherche la faveur divine.

Enfin, il convient de rappeler que la bienveillance n'est récompensée par Dieu que si elle est accomplie sincèrement pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Si elle est motivée par un gain terrestre, la recherche de la gloire ou tout autre motif que celui de Lui plaire, la récompense est perdue. L'intention est le fondement de tous les actes, et même de l'Islam lui-même. Ceci est confirmé par le célèbre hadith n° 1 du Sahih Bukhari, qui établit que toute action est jugée selon son intention.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 215 :

« Et abaisse ton aile vers ceux qui te suivent parmi les croyants. »

Il est important de comprendre que ce commandement divin ne s'adresse pas à ceux qui se contentent de professer leur foi en Allah, le Très-Haut, mais à ceux qui suivent véritablement le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) par leurs actes, leur caractère et leur conduite. La vraie foi ne se limite pas aux paroles ; elle se vérifie et s'illumine par les actes. Les déclarations de foi verbales qui ne sont pas soutenues par une obéissance constante au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) sont vaines aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui prétendent suivre le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), mais qui n'imitent pas son mode de vie dans leur culte, leur morale et leurs relations avec autrui, s'éloignent en réalité de son chemin. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 216)

« Et s’ils vous désobéissent, dites-leur : « Je ne suis absolument pas associé à ce que vous faites. » »

Ce verset révèle une vérité qui donne à réfléchir : le lien avec le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne s’établit ni par la lignée, ni par l’identité culturelle, ni par de simples paroles, mais par une fidélité inébranlable à son exemple. La désobéissance à ses actes rompt ce lien spirituel. Professer son amour pour lui tout en ignorant ses enseignements est une contradiction qui conduit à la séparation plutôt qu’à la proximité. Si une telle négligence et une telle hypocrisie persistent, on risque le pire des sorts : être condamné par celui-là même en qui l’on prétend croire. Sourate 25, Al-Furqan, verset 30.

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset ne s'adresse pas à ceux qui n'ont jamais reçu le message de l'islam ; il concerne ceux qui l'ont accepté mais n'ont pas su le mettre en pratique. Il dénonce la condition de ceux qui possèdent le Saint Coran mais le traitent comme un simple symbole : ils récitent ses versets sans y réfléchir, l'affichent chez eux sans en appliquer les préceptes et citent ses paroles sans en incarner les valeurs. De telles personnes ont abandonné le Saint Coran dans la pratique, même si elles le prononcent encore.

L'idée que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) puisse témoigner contre une personne le Jour du Jugement est terrifiante. Quelle perte plus grande pourrait-il y avoir que de se tenir devant Allah, le Très-Haut, et d'entendre Son bien-aimé Saint Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) déclarer qu'une personne a renié le message même qu'il a transmis pour son salut ? Le sort de ceux qui sont privés de Son intercession et contre lesquels Il témoigne est évident : le regret éternel, l'humiliation et la séparation d'avec la miséricorde divine.

Il faut donc renoncer à l'illusion – ce faux réconfort qui fait croire que la simple identité ou la foi verbale garantissent le succès – et la remplacer par un espoir sincère et actif en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Le véritable espoir naît de l'obéissance et d'un effort constant, non de la complaisance. Il se manifeste par la détermination à conformer ses actes, ses paroles et ses intentions à l'exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Suivre véritablement Allah signifie aligner chaque aspect de sa vie sur la guidance divine : adorer Allah comme il adorait, traiter autrui comme il les traitait, maîtriser sa colère et ses désirs comme il le faisait, et utiliser chaque grâce d'Allah, le Très-Haut – richesse, santé, temps, savoir et influence – de manière à Lui plaire. En organisant sa vie de cette façon, on atteint la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne. Par cette adhésion sincère et concrète, on trouve l'harmonie entre les dimensions spirituelle et matérielle de l'existence. On apprend à percevoir ce monde comme une préparation à l'au-delà et à considérer chaque grâce comme un dépôt plutôt que comme une possession. On reconnaît sa condition de serviteur d'Allah, le Très-Haut, et on replace

chaque chose et chaque personne à sa juste place – sans idolâtrer la création ni négliger son devoir envers elle. C'est là le véritable chemin vers la paix intérieure, dans ce monde et dans l'autre. Les mots seuls ne peuvent apporter le salut, pas plus que les rituels vides de sens. Ce n'est qu'en vivant dans l'obéissance consciente à Allah, le Très-Haut, en suivant fidèlement le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qu'une personne peut espérer obtenir la miséricorde divine, la tranquillité intérieure et le succès éternel.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 215-216 :

« Et abaisse ton aile vers ceux qui te suivent parmi les croyants. Et s'ils te désobéissent, dis-leur : « Je me désolidarise de ce que vous faites. » »

De plus, si une personne ne joint pas les actes à sa profession de foi en Allah, le Très-Haut, en suivant concrètement les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), elle s'expose à un grave danger de quitter ce monde sans sa foi. La foi n'est pas un bien figé, mais une réalité vivante, comparable à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide, et une telle perte est la plus dévastatrice qui soit. La flamme de la foi doit être alimentée par le souvenir, la prière, la gratitude et les bonnes actions. Sans cela, le cœur s'obscurcit et la clarté qui permettait autrefois de distinguer le vrai du faux disparaît. C'est pourquoi le Saint Coran insiste à maintes

reprises sur la nécessité de croire et d'agir, car la simple déclaration verbale est insuffisante sans une obéissance concrète. L'analogie de la flamme souligne la fragilité de la foi lorsqu'elle est négligée et sa force lorsqu'elle est cultivée. Un petit feu, entretenu avec soin, peut devenir une source de chaleur et de lumière, soutenant la vie et guidant autrui. Mais s'il est ignoré, il s'éteint jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. De même, la foi, nourrie par l'obéissance, devient une source de paix et de sagesse pour l'individu et son entourage. Négligée, en revanche, elle rend la personne vulnérable au désespoir, à l'égarement et, finalement, à la perte dans ce monde comme dans l'autre.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 215-216 :

« Et abaisse ton aile vers ceux qui te suivent parmi les croyants. Et s’ils te désobéissent, dis-leur : « Je me désolidarise de ce que vous faites. » »

Ces versets mettent également en garde contre les dangers des fréquentations néfastes et l'influence subtile mais puissante qu'elles exercent sur le cœur. Celui qui s'associe à des personnes dont les paroles de foi ne sont pas suivies d'actes vertueux sera, avec le temps, entraîné vers la même négligence, consciemment ou inconsciemment. La nature humaine est profondément influençable ; les individus sont façonnés par ceux qu'ils fréquentent. Chaque amitié laisse une empreinte, purifiant ou corrompant, élevant ou dégradant. Les fréquentations ne sont donc jamais sans conséquences ; elles façonnent les valeurs, les habitudes et le destin. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a magnifiquement illustré cette vérité dans un hadith rapporté dans Sunan Abu

Dawud, numéro 4833, où il compare la fréquentation à l'entrée d'une parfumerie ou d'un atelier de forgeron. Dans la première, on en ressort imprégné de son parfum ; dans la seconde, on en ressort souillé par sa fumée. Telle est la nature de l'influence : subtile et pourtant inévitable. Ceux qui s'entourent de personnes sincères et vertueuses voient leur cœur naturellement attiré vers le bien. Leurs compagnons leur rappellent leurs responsabilités, les incitent à la gratitude pour les bienfaits divins et renforcent leur détermination à vivre selon la volonté d'Allah, le Très-Haut. Une telle compagnie cultive l'humilité, la sincérité et la concentration spirituelle. Elle affine le caractère, apporte l'équilibre au corps et à l'esprit et inspire un sens du devoir ancré dans la guidance divine. Grâce à ces relations, le cœur trouve la paix et la vie s'harmonise avec des valeurs supérieures. À l'inverse, ceux qui fréquentent les insouciants et les immoraux finissent par adopter leurs comportements. Cette corruption peut commencer subtilement – par une imitation superficielle ou une approbation tacite – mais avec le temps, elle affaiblit la conscience morale et éloigne le cœur d'Allah, le Très-Haut. Ces personnes deviennent esclaves des désirs terrestres, abusent des bienfaits qui leur ont été accordés et perdent de vue leur raison d'être. À mesure que le souvenir d'Allah s'estompe, elles recherchent des plaisirs éphémères, espérant combler un vide que seule la connexion spirituelle peut apaiser. En apparence, ils peuvent sembler satisfaits, mais intérieurement, ils sont troublés, agités et accablés par la culpabilité et l'insatisfaction. Les conséquences de fréquentations néfastes s'étendent ainsi bien au-delà de cette vie. Elles engendrent la confusion et la détresse dans ce monde et la ruine spirituelle dans l'au-delà. À l'inverse, la compagnie des vertueux nourrit la paix, la constance et la force morale, guidant vers le succès éternel. C'est pourquoi une personne sage choisit ses compagnons avec soin, recherchant ceux dont la présence ravive le souvenir d'Allah, le Très-Haut, et dont l'exemple inspire la recherche de la vérité, l'humilité et la droiture.

Ceux qui évitent la compagnie de ceux qui persistent dans la désobéissance, même s'ils clament leur foi, s'exposeront inévitablement à des critiques. En effet, l'islam appelle à maîtriser ses désirs terrestres, et ceux dont la vie est guidée par leur satisfaction se sentent mis à nu par cet enseignement. Ils perçoivent la retenue et la discipline comme un reproche à leur propre débauche et, par conséquent, réagissent violemment, dépeignant ceux qui vivent selon la volonté divine comme bestiaux ou contre nature. Au-delà des individus, des secteurs entiers de l'industrie et des entreprises prospèrent en encourageant les gens à assouvir leurs désirs sans retenue. Ces forces, motivées par le profit, s'opposent aux enseignements islamiques car ils limitent les excès et promeuvent la modération. Pourtant, Allah, le Très-Haut, commande la constance face à de telles critiques. Le croyant a l'assurance que l'obéissance apporte la paix intérieure et la protection divine, même si cette protection n'est pas immédiatement visible. À l'inverse, ceux qui cherchent à plaire à la société tout en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne trouveront ni l'acceptation véritable des hommes ni la protection contre le châtiment divin. La société et les tendances mondaines sont changeantes – les réseaux sociaux, la mode et la culture évoluent constamment – tandis que la guidance divine demeure ferme et éternelle. De plus, Allah, le Très-Haut, remplace les compagnons néfastes par des compagnons vertueux qui encouragent la constance. Ce changement est en soi une miséricorde, car les bons compagnons fortifient la foi, accroissent la paix intérieure et préparent l'individu à rendre des comptes le Jour du Jugement. Leur récompense sera incommensurable, comme l'a promis Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 217-220)

« Et confie-toi en le Puissant, le Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et tes mouvements parmi ceux qui se prosternent. Il est, en vérité, Celui qui entend et qui sait. »

Ces versets rappellent qu'Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient de leur dévotion, de leur accomplissement de la prière et de leurs déplacements parmi les fidèles. Sa science et Sa miséricorde embrassent toute chose, et la confiance en Lui est source de force face à la critique et à l'opposition.

En revanche, ceux qui persistent dans la désobéissance, cherchant à plaire à la société et à satisfaire des désirs terrestres, finissent inévitablement par mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés. Leur vie bascule dans le déséquilibre, leurs priorités se perdent et leurs relations se brisent. Incapables d'assumer leurs responsabilités, leur stress et leurs difficultés se multiplient dans l'au-delà comme dans l'autre monde, indépendamment de leur confort matériel. Le plus grand danger est qu'une telle personne, tout en proclamant sa foi, quitte ce monde sans elle, ayant laissé la désobéissance éteindre la flamme de la croyance.

Cet enseignement est à la fois un avertissement et une assurance : la critique et l’opposition sont inévitables, mais la constance dans l’obéissance conduit à la paix intérieure, à des relations justes et à la récompense éternelle.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 217 :

« Et confiez-vous au Tout-Puissant, le Miséricordieux. »

Il est important de comprendre que le soutien divin ne correspond pas toujours à nos désirs ou attentes personnels. Il se manifeste plutôt selon la science et la sagesse parfaites d'Allah, le Très-Haut. Son aide n'est jamais fortuite, et aucun retard n'est sans raison ; elle est accordée au moment le plus opportun et sous la forme la plus bénéfique à chacun. Souvent, la sagesse qui sous-tend ce soutien n'est pas immédiatement perceptible, et pourtant elle agit avec une précision remarquable, guidant les événements de manière à ce que le croyant en bénéficie pleinement. Ceci nous enseigne que l'aide divine ne doit pas être mesurée à l'aune de souhaits passagers ou d'une compréhension humaine limitée. Ce qui peut apparaître comme un retard, une épreuve ou une privation est souvent une miséricorde cachée et une forme de guidance. En plaçant sa confiance dans le décret parfait d'Allah, le Très-Haut, on développe patience, humilité et confiance en Lui, ce qui renforce la foi et assure un soutien continu dans cette vie et dans l'au-delà. Comme l'indiquent les versets suivants, ceux qui font confiance à Allah, le Très-Haut, doivent également entretenir de bonnes fréquentations et Lui obéir en utilisant leurs bienfaits à bon escient, conformément aux enseignements islamiques. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 218-220 :

« Qui te voit quand tu te lèves, et tes mouvements parmi ceux qui se prosternent ? En vérité, Il est Celui qui entend, Celui qui sait. »

Cela leur permettra d'atteindre un équilibre mental et physique, les aidant ainsi à hiérarchiser et à valoriser correctement chaque chose et chaque personne dans leur vie, conformément à la sagesse divine. Ce faisant, ils vivront avec une clarté d'intention, dirigeant leur énergie et leur attention vers des actions qui les préparent à leur ultime responsabilité au Jour du Jugement. Une telle conduite harmonise leur vie intérieure et extérieure,

favorisant le contentement, la stabilité et un profond sentiment d'accomplissement. Par conséquent, ce mode de vie devient le moyen par lequel ils accèdent à une paix intérieure durable, tant dans ce monde éphémère que dans l'éternité.

Ash Shu'ara, versets 218-220 :

« Qui te voit quand tu te lèves, et tes mouvements parmi ceux qui se prosternent ? En vérité, Il est Celui qui entend, Celui qui sait. »

Ces versets soulignent que la véritable source de la fraternité vertueuse réside dans les mosquées construites et entretenues selon les enseignements de l'islam. La mosquée n'est pas simplement un édifice physique, mais un centre spirituel dont le rayonnement dépasse le cadre de l'individu et de sa famille, illuminant la communauté. Elle devient un lieu de coopération mutuelle pour le bien, où la guidance divine est apprise, incarnée et mise en pratique. Entre ses murs, chacun se souvient de sa vocation supérieure, est encouragé à perfectionner son caractère et inspiré à vivre de manière à assurer la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant l'équilibre mental et physique et en accordant une place juste à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. La mosquée joue également un rôle essentiel dans la préparation de chacun à remplir son devoir de représenter fidèlement l'islam dans le monde. Elle cultive des qualités telles que la sincérité, l'humilité, la justice et la compassion, indispensables pour présenter la véritable image de l'islam. Lorsque les individus entretiennent un lien fort avec la mosquée, ils développent ces qualités et deviennent des exemples vivants de la guidance divine. Leur

comportement devient une forme de da'wa silencieuse, invitant chacun, musulman ou non -, à apprécier et à embrasser la beauté de l'islam. À l'inverse, négliger la mosquée prive d'une personne de la lumière de la guidance divine. Sans ce lien, il leur est impossible de développer les qualités requises pour représenter fidèlement l'islam. Leurs manquements, observés par autrui, peuvent dissuader les non- -musulmans de s'intéresser à l'islam et les musulmans de mettre en pratique ses enseignements. Cette négligence est loin d'être anodine, car chacun a la responsabilité de représenter l'islam avec sincérité. Manquer à ce devoir engage sa responsabilité devant Allah, le Très-Haut, ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, la mosquée est bien plus qu'un lieu de culte ; elle est le cœur battant de la communauté, une source de lumière qui fortifie les individus, unit les familles et transforme les sociétés. Maintenir un lien vivant avec elle, c'est s'assurer que sa vie demeure illuminée par la guidance divine ; la négliger, c'est risquer de perdre les qualités mêmes qui garantissent la paix ici-bas et le salut dans l'autre.

L'accusation selon laquelle le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était un devin mérite une réflexion plus approfondie, car elle révèle à la fois le désespoir des chefs de l'incroyance et la distinction immuable entre le mensonge et la vérité divine. Les dirigeants de La Mecque, à l'instar de leurs prédécesseurs, craignaient de perdre leur influence et leur autorité. Incapables de réfuter l'éloquence, la sagesse et le pouvoir transformateur du Saint Coran, ils eurent recours à la calomnie. En qualifiant le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) de devin, ils tentèrent de réduire la révélation à une simple supercherie, assimilant la vérité divine aux pratiques trompeuses des -diseurs de bonne aventure et des charlatans. Pourtant, cette accusation ne résiste pas à l'examen. Les devins étaient connus pour se fier à des prédictions vagues, des demi- -vérités et des murmures du diable. Leurs paroles manquaient de cohérence, de profondeur et de clarté morale. À l’inverse, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions

soient sur lui) était universellement reconnu comme digne de confiance et véridique, bien avant la révélation. Sa vie fut marquée par l'honnêteté, la justice et la compassion. Son message, cohérent, complet et transformateur, abordait les aspects les plus profonds de la nature humaine et guidait les hommes vers l'équilibre dans les affaires temporelles et spirituelles. (Sourate 26, Ash Shu'ara, versets 221-223)

« Voulez-vous que je vous dise sur qui descendent les démons ? Ils descendent sur tout menteur pécheur. Ils rapportent ce qu'ils entendent, et la plupart d'entre eux sont des menteurs. »

Ces versets démontrent l'absurdité de cette accusation. La révélation ne peut descendre sur les menteurs pécheurs, car la guidance divine est indissociable de la pureté, de la vérité et de la droiture. Les démons ne s'attaquent qu'aux corrompus et aux trompeurs. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était tout le contraire. Sa véracité était si -incontestable que même ses ennemis lui confièrent leurs biens. Son message n'était pas un murmure fragmentaire, mais un système de guidance complet, d'une clarté et d'une profondeur inégalées. Cette accusation révèle également un schéma immuable : lorsque la vérité ne peut être réfutée par la raison ou les preuves, les adversaires recourent à la calomnie. Ce fut le cas pour tous les Prophètes (que la paix soit sur eux). Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fut accusé de sorcellerie ; le Saint Prophète Jésus (que la paix soit sur lui), de blasphème. Pourtant, à chaque fois, les accusations échouèrent et la vérité de la révélation triompha. La calomnie des dirigeants de La Mecque ne fit pas exception. Leurs paroles étaient vaines, tandis que le Saint Coran lui-même demeurait un miracle vivant, d'une éloquence, d'une sagesse et d'un pouvoir transformateur inégalés. Cet épisode nous enseigne que le

mensonge révèle toujours sa propre faiblesse. Ceux qui s'appuient sur la calomnie montrent leur incapacité à confronter la vérité aux preuves. La révélation divine, au contraire, brille d'une clarté limpide, s'adressant à l'âme humaine d'une manière qu'aucune créature ne saurait imiter. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'était pas un devin, mais le Messager d'Allah, le Très-Haut, dont la vie et le message continuent d'illuminer les cœurs et de transformer les sociétés.

Les dirigeants de La Mecque, à l'instar de leurs prédécesseurs, furent confrontés à un message sans précédent. Le Saint Coran n'était ni prose ni poésie, ni chant ni récit. C'était un discours d'une telle clarté, d'une telle profondeur et d'une telle puissance qu'il pénétra le cœur humain et transforma des sociétés entières. Incapables de nier son impact, ils cherchèrent à l'expliquer en l'assimilant à la poésie, considérée dans leur culture comme la forme la plus aboutie de l'éloquence humaine. Pourtant, cette comparaison était vaine, car le Saint Coran était catégoriquement différent. Les poètes de cette époque étaient connus pour leurs exagérations, leurs incohérences et leur hypocrisie. Leurs versets divertissaient souvent, mais réformaient rarement. Ils passaient d'un thème à l'autre, produisant des mots à la sonorité belle, mais vides de sens. Leur vie était souvent déconnectée de leurs paroles, comme le décrit Allah, le Très-Haut. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 224-226)

« Et les poètes – [seuls] les déviants les suivent. Ne voyez-vous pas qu’ils errent dans toutes les vallées ? Et qu’ils disent ce qu’ils ne font pas ? »

À l'inverse, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) incarnait la vérité et la sincérité dans tous les aspects de sa vie. Ses paroles étaient en accord avec ses actes, et son message n'était pas un divertissement, mais un guide. Il appelait les gens à l'équilibre mental et physique, à la gratitude pour leurs bienfaits et à se préparer à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Son discours n'était ni fantaisiste ni intéressé, -mais fondé sur la connaissance, les preuves et la logique. Le Saint Coran lui-même témoigne de son origine divine. Ses versets sont d'une éloquence suprême, et pourtant ils sont exempts des contradictions, des exagérations et des mensonges que l'on trouve dans la poésie et les fables. Il offre des promesses et des avertissements, chacun étayé par des preuves irréfutables. Lorsqu'il aborde des concepts abstraits tels que la patience, la gratitude ou l'humilité, il propose toujours des méthodes pratiques pour leur mise en œuvre au quotidien. C'est une qualité qu'aucune poésie ni aucune littérature humaine ne peut égaler. De plus, le Saint Coran est intemporel et transcende les cultures. La poésie s'estompe souvent avec la génération qui l'a créée, mais le Saint Coran demeure intemporel, pertinent et transformateur à travers les siècles et les civilisations. Il ne se contente pas d'agrémenter l'oreille, mais réforme le cœur, remodèle les sociétés et élève l'humanité. Ses mots ne sont pas le fruit de l'imagination humaine, mais la parole d'Allah, le Très-Haut, préservée dans sa pureté et d'une puissance inégalée. L'accusation de poésie s'effondre donc sous le poids des preuves. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'était pas un poète, mais le Messager d'Allah, le Très-Haut. Le Saint Coran n'était pas de la poésie, mais une révélation, un miracle vivant qui continue d'illuminer les cœurs et de guider les sociétés. Son éloquence et sa profondeur incomparables témoignent de son origine divine, tandis que les accusations infondées de ses détracteurs demeurent la preuve de leur faiblesse et de leur désespoir. Cet épisode nous enseigne également une leçon universelle : lorsque la vérité ne peut être réfutée par la raison ou les preuves, les opposants recourent à la calomnie. Or, la calomnie ne fait que révéler leur incapacité à affronter la vérité de front. Le Saint Coran, en revanche, brille par sa clarté, s'adressant à l'âme humaine d'une manière qu'aucune parole créée ne saurait imiter. Il n'est ni poésie, ni récit, ni chant ; il est la parole éternelle d'Allah, le Très-Haut, guidant l'humanité vers la paix

intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, par l'atteinte d'un équilibre mental et physique et par une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie.

Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 224-226 :

« Et les poètes – [seuls] les déviants les suivent. Ne voyez-vous pas qu'ils errent dans toutes les vallées ? Et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas ? »

Ces versets révèlent non seulement la clairvoyance du Saint Coran, mais aussi sa pertinence intemporelle pour analyser la tendance humaine à idolâtrer sans discernement les figures d'influence. Le parallèle établi entre les poètes du passé et les chanteurs de l'ère moderne n'est pas une comparaison superficielle, mais un commentaire profond sur la nature de l'influence, de la dévotion et de la tromperie, qui transcende les générations.
Chapitre 26, Ash Shu'ara, verset 224 :

« *Et les poètes – [seuls] les déviants les suivent. »*

À l'époque des révélations, les poètes étaient admirés pour leur éloquence et célébrés pour leur capacité à émouvoir. Pourtant, leurs écrits étaient souvent dénués de sincérité et de fondement moral. Ils divertissaient,

exagéraient et exploraient librement divers thèmes sans cohérence ni responsabilité. Leurs adeptes, captivés par le rythme et les images, confondaient stimulation émotionnelle et véritable sagesse, adoptant ainsi des attitudes erronées. Cette dévotion mal placée a façonné les sociétés, normalisant l'insincérité et la déviance. De nos jours, les chanteurs et les artistes occupent un rôle étonnamment similaire, amplifié par la technologie et les médias mondiaux. Leurs fans, immergés dans la musique et la culture des célébrités, adoptent souvent une mentalité déviante. Ils s'imaginent une relation intime avec leurs idoles à travers les chansons, alors que le véritable objectif de l'industrie est le profit. Les réseaux sociaux intensifient cette illusion, présentant les chanteurs comme accessibles et authentiques, tout en fonctionnant comme une machine commerciale conçue pour monétiser l'attention. La description, dans le Saint Coran, des poètes suivis par des égarés s'applique parfaitement à ce phénomène : la dévotion aveugle envers les artistes conduit à s'éloigner de la sincérité, de l'équilibre et de la vérité. Les chanteurs affirment souvent que leurs fans sont comme une famille, et pourtant ils exigent des sommes exorbitantes pour leurs concerts, leurs produits dérivés et leurs apparitions publiques. Nombre de fans, même en difficulté financière, dépensent sans compter pour se divertir, persuadés que cela prouve leur dévotion. Ils imitent leurs idoles dans leur tenue vestimentaire, leur langage et leur comportement, les suivant obsessionnellement lors de leurs tournées et sur les plateformes en ligne. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 225)

«Ne voyez-vous pas qu’ils errent dans toutes les vallées.»

L’« errance » symbolise ici l’incohérence et le manque de but. À l’instar des poètes qui passaient d’un thème à l’autre sans cohérence, les chanteurs et leurs fans dérivent d’une mode à l’autre, poursuivant des désirs éphémères.

Leur dévotion atteint des sommets : les fans défendent leurs idoles avec agressivité, allant jusqu'à menacer les critiques. Ils célèbrent les succès matériels des chanteurs comme s'il s'agissait des leurs et pleurent leur mort comme s'il s'agissait d'un être cher disparu. Pourtant, ces idoles affichent souvent un comportement vulgaire, abusent de leur influence et mènent une vie soigneusement orchestrée par des agences de marketing pour paraître attrayantes tout en dissimulant la corruption. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 226 :

« Et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas ? »

Ce verset révèle l'hypocrisie de ceux qui prêchent une chose et en font une autre. Les chanteurs se présentent souvent comme aimants, loyaux et authentiques, mais leurs actes prouvent le contraire. Leurs paroles sont destinées à manipuler les émotions, non à guider ou à élever. Leurs vies sont pleines de contradictions et leur influence égare nombre d'âmes. La leçon, intemporelle, est claire : la dévotion aveugle envers les artistes, qu'il s'agisse des poètes d'antan ou des chanteurs d'aujourd'hui, conduit à l'illusion, au gaspillage et à des priorités mal placées. La gloire et le profit ne sauraient guider véritablement, car ils sont incohérents, illusoires et vides. La véritable guidance réside uniquement dans la révélation d'Allah, le Très-Haut, qui est cohérente, sincère et transformatrice. Contrairement à la poésie ou au divertissement, le Saint Coran offre clarté, équilibre et un enseignement pratique, guidant les âmes vers la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette comparaison démontre que, malgré l'évolution de la culture humaine, les tendances sous-jacentes à la dévotion aveugle, aux priorités mal placées et à la manipulation émotionnelle demeurent constantes. Le Saint Coran, en révélant ces tendances, offre à l'humanité un chemin qui la détourne de l'illusion et la conduit vers la vérité. Il rappelle que

le salut ne réside pas dans le fait de suivre les amuseurs, mais dans le respect de la guidance divine, seule source de sincérité, d'équilibre et de paix durable, grâce à un état mental et physique harmonieux et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie.

La poésie occupait une place centrale dans la société arabe, intimement liée à sa culture, à ses rassemblements et à sa vie publique. Nombre de Compagnons, qu'Allah les agrée, étaient poètes, et leur talent pour les mots faisait naturellement partie de leur héritage. Cependant, la poésie étant souvent mal employée, voire utilisée à mauvais escient, pour atteindre la vulgarité, l'exagération et la déviation, Allah, le Très-Haut, a précisé que Sa critique ne visait pas la poésie en elle-même, mais son mésusage. Il a fait exception pour les poètes qui alliaient leur art à la foi, aux bonnes œuvres, au souvenir d'Allah et à la défense de la vérité. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 227)

« À l’exception de ceux [les poètes] qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, invoquent souvent Allah et défendent [les musulmans] après qu’ils ont été lésés… »

Ce verset établit un principe de modération et de finalité. La poésie, comme toute activité licite, est acceptable lorsqu'elle est employée de manière à soutenir la foi et la droiture. Elle devient un outil de souvenir, un moyen de défendre les croyants et un vecteur de diffusion de la vérité. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont utilisé la poésie pour contrer les attaques de poètes déviants qui cherchaient à ridiculiser l'islam par des paroles indécentes. Leur poésie est devenue un bouclier, protégeant

l'honneur du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et de la communauté des croyants. Ce verset enseigne également que les choses licites qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi doivent être accomplies avec modération et sincérité. La profession de foi doit être soutenue par des actes vertueux, et les invocations doivent être utilisées de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance est l'essence même du souvenir de Lui. En utilisant correctement leurs talents et leurs dons, ils assurent l'équilibre de leur état mental et physique, en plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement.

La sagesse de ce verset dépasse le cadre de la poésie. Elle s'applique à tous les aspects neutres de la culture humaine : l'art, la littérature, le divertissement et même les médias modernes. Utilisés sans foi, ces aspects mènent souvent à l'égarement, à la distraction et à la corruption. Mais lorsqu'ils sont abordés avec sincérité, recueillement et droiture, ils deviennent des instruments de guidance, fortifiant les individus, défendant la vérité et transformant la société. Ainsi, le Saint Coran n'appelle pas au rejet de la culture, mais à son raffinement. Il enseigne que toute bénédiction, qu'il s'agisse de paroles, d'art ou d'influence, doit être placée sous la guidance de la foi. De cette manière, même les actes les plus ordinaires deviennent extraordinaires, et même les pratiques les plus neutres deviennent des voies menant à la récompense divine.

L'obéissance à Allah, le Très-Haut, étant souvent en contradiction directe avec les désirs terrestres, nombreux sont ceux qui persistent dans la désobéissance, même en proclamant leur foi. Ils font un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés, ce qui les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Ils en viennent à dénaturer leur vie, transformant famille,

amis, carrière et richesse – censés apporter la sérénité – en sources de stress et de tourments. Persévérant dans la désobéissance, ils blâment les mauvaises personnes et les mauvaises choses, comme leur conjoint, au lieu de reconnaître leur propre manquement à l'obéissance à Allah, le Très-Haut. S'éloigner des personnes bienveillantes ne fait qu'accroître leur isolement et leur instabilité mentale, jusqu'à les plonger dans la dépression, la toxicomanie, voire des pensées suicidaires. Ce constat est évident chez ceux qui persistent à mal utiliser leurs bienfaits, y compris les riches et les célébrités, qui, malgré les luxes terrestres, vivent souvent dans le trouble et le désespoir. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 227 :

«…Et ceux qui ont commis des injustices sauront quel genre de retour ils recevront.»

Dans l'au-delà, leur châtiment sera bien pire, car leur négligence les a empêchés de se préparer à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut.

Le mauvais usage des bienfaits constitue donc une perte à la fois terrestre et éternelle. En n'utilisant pas leurs richesses, leur santé, leur famille et leur influence d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, les êtres humains transforment ces dons en fardeaux. Leur vie devient chaotique, leurs relations se détériorent et leur bien-être intérieur se dégrade. Finalement, leur refus d'obéir à Allah, le Très-Haut, les prive de la paix ici-bas et du salut dans l'au-delà. Le véritable équilibre et la sérénité ne peuvent être atteints qu'en considérant les bienfaits comme des dépôts, en les utilisant avec obéissance et en se préparant à l'inévitable retour vers Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement.

Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements de l'Islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci semblent contraires à ses désirs ou inclinations immédiats. Il convient d'agir comme un patient avisé qui suit volontiers les conseils de son médecin, reconnaissant que ces conseils sont prescrits pour son bien-être ultime, même si cela implique des remèdes difficiles et un régime strict. De même que ce patient finit par atteindre une bonne santé mentale et physique grâce à une observance disciplinée, de même celui qui accepte et applique les préceptes de l'Islam atteint l'équilibre et la paix dans les deux dimensions de la vie : mentale et physique. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite de ce qui garantit véritablement l'harmonie humaine, la paix intérieure et l'équilibre en toutes choses. Sa connaissance embrasse tous les aspects de l'existence humaine – passé, présent et futur – tandis que la compréhension des sociétés humaines demeure intrinsèquement limitée. Malgré tous les progrès de la science, de la psychologie et de la médecine, la connaissance humaine ne peut répondre à tous les défis de manière exhaustive, ni éliminer toutes les formes de souffrance mentale et physique. Le raisonnement humain est limité, influencé par les préjugés et souvent guidé par une expérience à court terme plutôt que par une clairvoyance parfaite. Il peut proposer des solutions apportant un soulagement temporaire, mais ne peut fournir un code de conduite universel garantissant une paix, une justice et un équilibre perpétuels en toutes circonstances. Seul Allah, le Très-Haut, possède la sagesse absolue requise pour y parvenir. Par Sa miséricorde, Il a révélé ce guide parfait à l'humanité à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements divins constituent le fondement ultime d'une vie équilibrée et pleine de sens, une vie qui replace chaque chose et chaque personne à sa juste place et qui conduit à une véritable paix intérieure. Cette vérité apparaît clairement lorsqu'on compare le sort de ceux qui vivent selon les principes islamiques à celui de ceux qui les ignorent. Ceux qui utilisent leurs bienfaits – santé, richesse, temps et intelligence – conformément aux préceptes divins

atteignent la sérénité, tandis que ceux qui en font un mauvais usage, malgré la réussite matérielle, se retrouvent souvent en proie au stress, à l'anxiété et à la confusion. Il convient également de noter que, si les patients suivent souvent les conseils de leurs médecins sans comprendre la science complexe qui sous-tend leurs prescriptions, Allah, le Très-Haut, invite les gens à ne pas suivre aveuglément, mais à méditer profondément sur Ses enseignements. Il appelle l'humanité à reconnaître la véracité de l'Islam par des preuves claires et une réflexion rationnelle. L'imitation aveugle n'est pas le chemin de la certitude ; la vraie foi repose sur la perspicacité et la compréhension. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Par conséquent, il est essentiel d'aborder les enseignements de l'Islam avec un esprit ouvert et impartial, affranchi des distorsions dues aux influences culturelles et aux préjugés personnels. C'est seulement ainsi que l'on pourra percevoir l'harmonie entre la révélation divine et la nature humaine, et comprendre que chaque commandement d'Allah, le Très-Haut, vise notre véritable bien, ici-bas et dans l'au-delà. De plus, il faut reconnaître que la paix intérieure repose en définitive entre les mains d'Allah, le Très-Haut. Lui seul règne sur les cœurs spirituels des hommes, véritable source de sérénité. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Ce verset souligne que tous les états de paix intérieure ou de détresse proviennent de Son décret. Par conséquent, la paix de l'esprit n'est pas le fruit du confort matériel ou de la réussite terrestre, mais un don divin accordé à ceux qui utilisent les bienfaits d'Allah, le Très-Haut, selon Ses préceptes. Seuls ceux qui alignent leurs actions, leurs désirs et leurs priorités sur Sa guidance goûteront à la sérénité du cœur qu'aucune richesse ni aucun succès mondain ne saurait procurer. Sourate 16 An-Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 27 – An Naml, versets 1 à 93 sur 93

طسٓ ۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡقُرۡءَانِ وَكِتَابٖ مُّبِينٖ ١

هُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٣

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَهُمۡ يَعۡمَهُونَ ٤

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمۡ سُوٓءُ ٱلۡعَذَابِ وَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡأَخۡسَرُونَ ٥

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلۡقُرۡءَانَ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٦

إِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهۡلِهِۦٓ إِنِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارٗا سَـَٔاتِيكُم مِّنۡهَا بِخَبَرٍ أَوۡ ءَاتِيكُم بِشِهَابٖ قَبَسٖ لَّعَلَّكُمۡ تَصۡطَلُونَ ٧

فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٨

يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٩

وَأَلۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنّٞ وَلَّىٰ مُدۡبِرٗا وَلَمۡ يُعَقِّبۡۚ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفۡ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلۡمُرۡسَلُونَ ١٠

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسۡنَۢا بَعۡدَ سُوٓءٖ فَإِنِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١١

وَأَدۡخِلۡ يَدَكَ فِي جَيۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَيۡضَآءَ مِنۡ غَيۡرِ سُوٓءٖۖ فِي تِسۡعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَقَوۡمِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰسِقِينَ ١٢

فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ ءَايَٰتُنَا مُبۡصِرَةٗ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ١٣

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ١٤

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ عِلۡمٗاۖ وَقَالَا ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّنۡ عِبَادِهِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٥

وَوَرِثَ سُلَيۡمَٰنُ دَاوُۥدَۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّيۡرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيۡءٍۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡمُبِينُ ١٦

وَحُشِرَ لِسُلَيۡمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ وَٱلطَّيۡرِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ١٧

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوۡاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمۡلِ قَالَتۡ نَمۡلَةٞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَٰكِنَكُمۡ لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَيۡمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ١٨

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي
بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩﴾

وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ
ٱلْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾

لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ
مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن
سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ
عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ
ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾

۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٧﴾

ٱذْهَب بِّكِتَٰبِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا
يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾

إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٣٧﴾

قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلۡمٞ مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَۚ
فَلَمَّا رَءَاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ
أَكۡفُرُۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٞ ٤٠

قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرۡشَهَا نَنظُرۡ أَتَهۡتَدِيٓ أَمۡ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهۡتَدُونَ ٤١

فَلَمَّا جَآءَتۡ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرۡشُكِۖ قَالَتۡ كَأَنَّهُۥ هُوَۚ وَأُوتِينَا ٱلۡعِلۡمَ مِن قَبۡلِهَا وَكُنَّا
مُسۡلِمِينَ ٤٢

وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعۡبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ إِنَّهَا كَانَتۡ مِن قَوۡمٖ كَٰفِرِينَ ٤٣

قِيلَ لَهَا ٱدۡخُلِي ٱلصَّرۡحَۖ فَلَمَّا رَأَتۡهُ حَسِبَتۡهُ لُجَّةٗ وَكَشَفَتۡ عَن سَاقَيۡهَاۚ قَالَ
إِنَّهُۥ صَرۡحٞ مُّمَرَّدٞ مِّن قَوَارِيرَۗ قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي
وَأَسۡلَمۡتُ مَعَ سُلَيۡمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٤

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمۡ
فَرِيقَانِ يَخۡتَصِمُونَ ٤٥

قَالَ يَٰقَوۡمِ لِمَ تَسۡتَعۡجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبۡلَ ٱلۡحَسَنَةِۖ لَوۡلَا
تَسۡتَغۡفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٤٦

قَالُواْ ٱطَّيَّرۡنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَۚ قَالَ طَٰٓئِرُكُمۡ عِندَ ٱللَّهِۖ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ
تُفۡتَنُونَ ٤٧

وَكَانَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ تِسۡعَةُ رَهۡطٖ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا
يُصۡلِحُونَ ٤٨

قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا
مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٤٩﴾

وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ
تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن
قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾

قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً
فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟
شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ
وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا
بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ
ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا
عَمُونَ ﴿٦٦﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾

لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ
ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٧١﴾

قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِ ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا
فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾

أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿٨٧﴾

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ
إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

1. Ta, Seen. Ce sont là les signes du Coran — un livre qui rend les choses claires.

2. Conseils et bonnes nouvelles pour les croyants.

3. Ceux qui observent les prières, font régulièrement l'aumône et sont certains de l'au-delà.

4. Quant à ceux qui ne croient pas à l'Au-delà : Nous avons fait paraître leurs œuvres bonnes, et ils errent sans but.

5. Ce sont eux qui recevront le châtiment terrible — et dans l'au-delà, ils seront les plus grands perdants.

6. Vous recevez le Coran d'un Sage, d'un Omniscient.

7. Lorsque Moïse dit à sa famille : « J'ai aperçu un feu. Je vous en rapporterai des nouvelles ; ou bien je vous apporterai une torche, afin que vous vous chauffiez. »

8. Puis, lorsqu'il y parvint, on l'appela : « Béni soit Celui qui est au milieu du feu, et Celui qui est autour de lui, et glorifié soit Allah, Seigneur des mondes.

9. Ô Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage.

10. Jette ton bâton à terre. Mais quand il le vit trembler, comme s'il était possédé par un démon, il fit demi-tour sans se retourner. « Ô Moïse, n'aie pas peur ; les messagers n'ont pas peur en ma présence.

11. Mais celui qui a mal agi et qui, ensuite, a substitué le bien au mal, Je suis Pardonneur et Miséricordieux.

12. Mets ta main dans ta poche, et elle en ressortira blanche, sans tache — c'est l'un des neuf miracles accomplis pour Pharaon et son peuple, car ce sont des gens immoraux.

13. Pourtant, lorsque Nos signes éclairants leur parvinrent, ils dirent : « C'est de la sorcellerie manifeste. »

14. Et ils les rejetèrent, bien que leurs âmes fussent convaincues de leur bien-aiméité, par méchanceté et par orgueil. Voyez donc quel fut le sort des fauteurs de troubles.

15. Et Nous avons donné à David et Salomon la science. Ils dirent : « Louange à Allah, qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de Ses serviteurs croyants. »

16. Salomon succéda à David et dit : « Peuple, on nous a enseigné le langage des oiseaux et on nous a tout donné. C'est là une véritable bénédiction. »

17. Au service de Salomon furent mobilisées ses troupes d'esprits, d'hommes et d'oiseaux, tous tenus dans un ordre strict.

18. Lorsqu'ils arrivèrent dans la Vallée des Fourmis, une fourmi dit : « Ô fourmis ! Retournez dans vos nids, de peur que Salomon et ses troupes ne vous écrasent sans s'en apercevoir. »

19. Il sourit et rit à ses paroles, et dit : « Seigneur, guide-moi afin que je sois reconnaissant des bienfaits que Tu m'as accordés, ainsi qu'à mes parents, et que j'accomplisse les bonnes œuvres qui Te plaisent. Et par Ta grâce, admets-moi parmi Tes serviteurs vertueux. »

20. Puis il examina les oiseaux et dit : « Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Ou bien est-elle parmi les absents ?

21. Je le punirai très sévèrement, ou je le tuerai, à moins qu'il ne me donne une excuse valable.

22. Mais il ne s'attarda pas. Il dit : « J'ai appris quelque chose que vous ignoriez. Je suis venu à vous de la part de Saba, avec des informations fiables.

23. J'ai trouvé une femme qui les gouvernait, et elle avait tout reçu, et elle avait un trône magnifique.

24. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, adorant le soleil au lieu d'Allah. Satan leur a embelli la conduite et les a détournés du droit chemin, de sorte qu'ils ne sont pas guidés.

25. Si seulement ils adoraient Allah, qui met en lumière les mystères des cieux et de la terre, et qui sait ce que vous cachez et ce que vous révélez.

26. Allah — Il n'y a de dieu que Lui, Seigneur du Trône Sublime.

27. Il dit : « Nous verrons si vous avez dit la vérité ou si vous êtes un menteur.

28. Va avec cette lettre de ma part et remets-la-leur ; puis retire-toi d'eux et vois comment ils réagissent.

29. Elle dit : « Ô Conseillers, une lettre aimable m'a été remise.

30. Cela vient de Salomon, et c'est : « Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. »

31. Ne me défiez pas, et venez à moi soumis.

32. Elle dit : « Ô conseillers, conseillez-moi dans cette affaire. Je ne prends jamais de décision sans votre présence. »

33. Ils dirent : « Nous sommes un peuple puissant et courageux, mais la décision vous appartient, alors réfléchissez à ce que vous souhaitez commander. »

34. Elle dit : « Quand les rois entrent dans une ville, ils la dévastent et soumettent son peuple digne. Il en est toujours ainsi. »

35. Je leur envoie un cadeau et je verrai ce que les envoyés rapporteront.

36. Lorsqu'il arriva auprès de Salomon, il lui dit : « Me donnez-vous de l'argent ? Ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'Il vous a donné. C'est vous qui vous réjouissez de votre don. »

37. Retournez vers eux. Nous les surprendrons avec des troupes auxquelles ils ne pourront résister ; et nous les chasserons de là, déshonorés et humiliés.

38. Il dit : « Ô notables, lequel d'entre vous m'apportera son trône avant qu'ils ne viennent à moi en soumission ? »

39. Un lutin des esprits dit : « Je te l'apporterai avant même que tu te lèves de ton siège. Je suis assez fort et fiable pour le faire. »

40. Celui qui possédait la connaissance du Livre dit : « Je te l'apporterai avant même que ton regard ne se pose à nouveau sur toi. » Et lorsqu'il le vit devant lui, il dit : « Ceci est une grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver et voir si je suis reconnaissant ou ingrat. La gratitude est à l'honneur de celui qui est reconnaissant ; quant à l'ingrat, mon Seigneur est Omniprésent et Généreux. »

41. Il dit : « Déguisez son trône pour elle, et nous verrons si elle sera guidée ou si elle restera parmi les égarés. »

42. À son arrivée, on lui demanda : « Ton trône est-il comme ceci ? » Elle répondit : « Comme s'il l'était. » « Nous avons reçu la connaissance avant elle, et nous lui avons été soumis. »

43. Mais elle fut empêchée par ce qu'elle adorait en dehors d'Allah ; elle appartenait à un peuple mécréant.

44. On lui dit : « Entre dans le palais. » Lorsqu'elle le vit, elle crut voir un profond étang et découvrit ses jambes. Il dit : « C'est un palais pavé de verre. » Elle répondit : « Seigneur, j'ai commis une injustice envers moi-

même et je me suis soumise avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. »

45. Et Nous avons envoyé à Thamoud leur frère Saleh : « Adorez Allah. » Mais ils se sont transformés en deux factions rivales.

46. Il dit : « Ô mon peuple, pourquoi êtes-vous prompts à faire le mal plutôt que le bien ? Si seulement vous imploriez le pardon d'Allah, afin qu'il vous soit fait miséricorde. »

47. Ils dirent : « Nous vous considérons comme un mauvais présage, vous et ceux qui sont avec vous. » Il répondit : « Votre présage est auprès d'Allah. En vérité, vous êtes un peuple mis à l'épreuve. »

48. Dans la ville vivait une bande de neuf qui semaient le trouble et ne faisaient aucun bien.

49. Ils dirent : « Jurez par Allah l'un à l'autre que nous l'attaquerons, lui et sa famille, pendant la nuit, puis dites à son tuteur : « Nous n'avons pas été témoins du meurtre de sa famille et nous disons la vérité. »

50. Ils ont élaboré un plan, et nous avons élaboré un plan, mais ils ne l'ont pas remarqué.

51. Voyez donc le résultat de leurs projets ; Nous les avons anéantis, eux et leur peuple, entièrement.

52. Voici leurs maisons en ruines, à cause de leurs iniquités. Il y a assurément là un signe pour ceux qui savent.

53. Et Nous avons sauvé ceux qui croyaient et étaient pieux.

54. Et Lot, lorsqu'il dit à son peuple : « Commettez-vous l'impureté les yeux ouverts ?

55. Vous êtes attirés par les hommes plutôt que par les femmes ? Vous êtes vraiment des gens ignorants.

56. Mais la seule réponse de son peuple fut de dire : « Expulsez la famille de Lot de votre ville. Ce sont des puristes. »

57. Nous l'avons donc sauvé, lui et sa famille, excepté sa femme, que Nous avons destinée à être parmi les retardataires.

58. Et Nous avons fait pleuvoir sur eux. Malheureuse fut la pluie de ceux qui avaient été avertis.

59. Dis : « Louange à Allah et que la paix soit sur Ses serviteurs qu'Il a choisis. Allah est-il meilleur que ce qu'ils lui associent ? »

60. Ou encore, qui a créé les cieux et la terre, et fait descendre pour vous l'eau du ciel ? Par elle, Nous faisons pousser des jardins d'une grande beauté, dont vous n'auriez pu faire pousser les arbres. Y a-t-il une autre divinité avec Allah ? Ce sont là des gens qui se comparent à Lui.

61. Ou encore, qui a rendu la terre habitable, qui y a fait couler des fleuves, qui y a placé des montagnes et qui a établi une séparation entre les deux mers ? Y a-t-il une autre divinité avec Allah ? Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas.

62. Ou encore, qui répond à l'indigent lorsqu'il L'invoque, qui soulage l'adversité et qui vous désigne comme successeurs sur terre ? Y a-t-il une autre divinité avec Allah ? Comme vous êtes peu attentifs !

63. Ou encore, qui te guide à travers les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme messagers de Sa miséricorde ? Y a-t-il une autre divinité avec Allah ? Allah est le plus exalté, au-dessus de ce qu'ils associent.

64. Ou encore, qui est à l'origine de la création et qui la perpétue ? Qui vous fait vivre du ciel et de la terre ? Y a-t-il une autre divinité avec Allah ? Dis : « Apportez vos preuves, si vous êtes véridiques. »

65. Dis : « Personne dans les cieux ni sur la terre ne connaît l'avenir, sauf Allah ; et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. »

66. En réalité, leur connaissance de l'au-delà est confuse. En réalité, ils en doutent. En réalité, ils en sont aveugles.

67. Ceux qui ne croient pas disent : « Quand nous serons devenus poussière, et nos ancêtres, serons-nous ramenés à la vie ? »

68. On nous avait promis cela auparavant, à nous et à nos ancêtres ; ce ne sont là que des légendes des anciens.

69. Disons : « Voyagez à travers la terre et observez le sort des coupables. »

70. Mais ne vous affligez pas à leur sujet, et ne soyez pas troublés par ce qu'ils complotent.

71. Et ils disent : « Quand cette promesse sera-t-elle tenue, si vous êtes sincères ? »

72. Dites : « Peut-être que certaines des choses que vous attendez avec impatience se sont rapprochées. »

73. Ton Seigneur est miséricordieux envers l'humanité, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants.

74. Et ton Seigneur sait ce que leurs cœurs cachent et ce qu'ils révèlent.

75. Il n'y a pas de mystère dans le ciel et sur la terre, mais il est dans un Livre clair.

76. Ce Coran concerne les Enfants d'Israël la plupart des points sur lesquels ils divergent.

77. Et c'est une guidance et une miséricorde pour les croyants.

78. Ton Seigneur jugera entre eux selon Sa sagesse. Il est le Tout-Puissant, l'Omniscient.

79. Alors, remets-toi à Allah. Tu es sur la vérité évidente.

80. Vous ne pouvez pas faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds s'ils tournent le dos et s'enfuient.

81. Tu ne peux pas non plus ramener les aveugles de leur égarement. Tu ne peux faire écouter personne, sauf ceux qui croient en Nos versets ; car ce sont eux les musulmans.

82. Et lorsque la Parole sera tombée sur eux, Nous ferons sortir de la terre pour eux une créature qui leur dira que les peuples sont incertains de Nos révélations.

83. Le jour où Nous rassemblerons de chaque communauté un groupe de ceux qui ont rejeté Nos révélations ; et ils seront retenus.

84. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils arriveront, Il leur dise : « Avez-vous rejeté Mes révélations sans les comprendre ? Ou bien que faisiez-vous ? »

85. La Parole s'abattra sur eux à cause de leurs méfaits, et ils ne parleront plus.

86. Ne voient-ils pas que Nous avons créé la nuit pour qu'ils s'y reposent, et le jour pour qu'ils puissent voir ? Il y a certes en cela des signes pour les gens qui croient.

87. Le jour où la Trompette retentira, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront horrifiés, sauf ceux qu'Allah voudra ; et tous viendront devant Lui avec humilité.

88. Et tu vois les montagnes, et tu les imagines fixes, et pourtant elles passent, comme passent les nuages – œuvre d'Allah, qui a tout parachevé. Il est parfaitement informé de ce que vous faites.

89. Quiconque apporte une vertu recevra mieux qu'elle et sera à l'abri des horreurs de ce Jour.

90. Mais quiconque fait le mal, son visage sera jeté dans le Feu. Serez-vous récompensés, sinon pour ce que vous faisiez autrefois ?

91. « Il m'a été ordonné d'adorer le Seigneur de cette ville, qui l'a sanctifiée et à qui tout appartient ; et il m'a été ordonné d'être du nombre de ceux qui se soumettent.

92. Et récite le Coran. Quiconque est bien guidé l'est pour son propre bien. Et quiconque s'égare, dis : « Je suis du nombre des avertisseurs. »

93. Et dis : « Louange à Allah ; Il vous montrera Ses signes, et vous les reconnaîtrez. Votre Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. »

Discussion sur les versets 1 à 93 sur 93

Seul Allah, le Très-Haut, connaît la véritable signification du premier verset. Sourate 27, An-Naml, verset 1 :

« Ta, vu… »

Néanmoins, cela pourrait indiquer que le Saint Coran est composé des lettres et expressions arabes mêmes qui étaient familières aux Arabes, ses premiers destinataires. Ceci démontre qu'ils n'avaient aucune raison valable de douter de son origine divine, car ils comprenaient parfaitement sa langue et furent témoins directs de son éloquence incomparable. Bien que reconnus comme maîtres de l'arabe et fiers de leur génie linguistique, ils furent incapables de produire une seule œuvre capable de rivaliser avec le Saint Coran par la profondeur de son sens, la pureté de son style et la perfection de ses enseignements. Leur incapacité à le reproduire – malgré leur maîtrise linguistique – constitue un témoignage intemporel et irréfutable de son origine divine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Cela explique peut-être pourquoi le Saint Coran est mentionné immédiatement après dans le même verset. Sa place souligne que l'Écriture même qui leur a été révélée — composée des mêmes lettres et de la même langue qu'ils connaissaient bien — constitue la preuve la plus claire de son origine divine et la réfutation la plus convaincante de leur scepticisme. Chapitre 27 An-Naml, verset 1 :

«…Voici les versets du Coran – un Livre clair.»

Même si l'on parvenait à composer la phrase arabe la plus élégante et mélodieuse, elle ne pourrait à elle seule exprimer la profondeur de la sagesse que recèle le Saint Coran concernant la nature humaine, la psychologie et la morale. Aucune œuvre humaine ne saurait égaler son équilibre unique entre simplicité et profondeur : des vérités si profondes que des érudits y consacrent leur vie, et pourtant si claires que même ceux qui n'ont pas reçu d'instruction formelle peuvent les comprendre, les appliquer et y trouver un guide au quotidien. Sourate 27, An-Naml, verset 1 :

«…Voici les versets du Coran – un Livre clair.»

Aucune œuvre humaine ne saurait exprimer des réalités abstraites et profondes avec la clarté, la pertinence et l'universalité du Saint Coran. Il pénètre au cœur même de la nature humaine, offrant un guide intemporel

adapté à chaque individu, société et époque. Chaque verset témoigne de son origine divine : son expression est incomparable, son sens transmis avec une précision absolue et son éloquence surpasse celle de toute autre œuvre littéraire. Contrairement à d'autres écritures et enseignements qui contiennent des incohérences ou des contradictions, le Saint Coran demeure exempt d'erreur. Il présente un récit complet et exact de l'histoire des nations passées, bien que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fût illettré et n'eût reçu aucune instruction formelle en histoire. Il prescrit tout ce qui est bénéfique à l'humanité et interdit tout ce qui lui nuit, abordant les aspects personnels et collectifs de la vie de manière à promouvoir la justice, l'harmonie et la paix au sein des foyers et des sociétés. Le Saint Coran ne recourt jamais à l'exagération, au mensonge ni à l'embellissement, contrairement à la poésie, aux mythes ou aux légendes. Chaque verset sert un but précis et pratique, offrant des conseils qui demeurent pertinents et éclairants, quelle que soit la fréquence de leur récitation. Même en relatant les mêmes événements, il révèle de nouvelles dimensions de sens et de compréhension. Ses promesses et ses avertissements sont étayés par des preuves claires et rationnelles. Lorsqu'il aborde des vertus abstraites telles que la patience, il propose simultanément des moyens simples et concrets de les mettre en pratique au quotidien, rendant ainsi la sagesse divine à la fois compréhensible et accessible. Chapitre 27 An-Naml, verset 1 :

«…Voici les versets du Coran – un Livre clair.»

Le Saint Coran invite chacun à reconnaître le véritable sens de son existence : obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits dont il a bénéficié de manière à Lui plaire. Par cette obéissance, il atteint la paix et la réussite dans cette vie et dans l'au-delà, en procurant l'harmonie

du corps et de l'esprit et en plaçant chaque aspect de sa vie à sa juste place. Le Saint Coran illumine le droit chemin, le présentant avec clarté et beauté à tous ceux qui recherchent sincèrement une paix et un épanouissement durables. Ses enseignements, en parfaite harmonie avec la nature humaine, demeurent intemporels et universellement pertinents. Correctement compris et appliqué, le Saint Coran offre un guide pour chaque dimension de la vie humaine, apportant des solutions aux difficultés émotionnelles, financières et matérielles, et répondant aux besoins des individus et des sociétés. L'histoire témoigne du pouvoir transformateur de son message : les nations qui ont sincèrement suivi ses enseignements ont prospéré dans la justice, la sagesse et la paix. Le plus remarquable est sa préservation divine : à travers les siècles, pas une seule lettre du Saint Coran n'a été altérée, car Allah, le Très-Haut, a Lui-même promis de le préserver à jamais. Sourate 15 Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Aucun autre texte dans l'histoire de l'humanité ne possède cette qualité extraordinaire et inégalée. Allah, le Très-Haut, s'est adressé directement aux principaux défis auxquels chaque communauté est confrontée et a apporté les solutions les plus efficaces et durables. En résolvant ces problèmes fondamentaux, le Saint Coran a également prévenu ou atténué d'innombrables problèmes secondaires qui en découlent. Ceci révèle la perfection et l'exhaustivité de ses enseignements : il englobe tous les principes essentiels nécessaires à la prospérité, à la stabilité et à l'élévation morale des individus et des sociétés. En suivant ses enseignements, les hommes s'assurent le véritable succès dans ce monde et le salut éternel dans l'au-delà. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t’avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Ceci représente le miracle le plus extraordinaire et le plus durable qu'Allah, le Très-Haut, ait accordé à Son dernier Messager, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cependant, son enseignement et ses bienfaits sont réservés à ceux qui l'abordent avec sincérité, humilité et un désir authentique de vérité. Sourate 27, An-Naml, verset 2 :

« Comme guide et bonne nouvelle pour les croyants. »

Mais ceux qui laissent leurs désirs et leurs inclinations terrestres les dominer — n'acceptant que ce qui leur convient et négligeant ou rejetant le reste — se privent de son pouvoir transformateur. Une telle obéissance sélective ne mène qu'à la confusion, à la perte et au regret, dans ce monde comme dans l'au-delà. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n’accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 27 An Naml, verset 1 :

« Ta, vu… »

Ce chapitre du Saint Coran, comme beaucoup d'autres, s'ouvre sur des lettres disjointes dont le sens précis demeure inconnu d'Allah, le Très-Haut. Leur présence nous rappelle avec force les limites de la compréhension humaine et la nécessité de l'humilité face à la révélation divine. Le fait que le verset 1 qualifie le Saint Coran de « livre clair » plutôt que de « livre clair » souligne davantage ce point, car cette formulation courante reflète la compréhension limitée de l'être humain et son besoin de l'aborder avec humilité. Ces lettres signifient que le Saint Coran n'est pas l'œuvre de l'intellect humain, mais une révélation directe d'Allah, le Très-Haut. En reconnaissant leurs propres limites intellectuelles, les individus préparent leur cœur à recevoir la sagesse et la guidance profondes contenues dans le Saint Coran. Ceux qui l'abordent avec arrogance, se fiant uniquement à leur intellect et rejetant ce qui dépasse leur entendement, se retrouvent souvent troublés ou en proie au doute. Face à des versets dont la sagesse transcende la raison humaine, ils peuvent se tourner vers le déni ou la mauvaise interprétation. Il ne s'agit pas d'un défaut du Saint Coran, mais du reflet de leur propre arrogance, qui les aveugle à la vérité divine. La relation entre une personne et le Saint Coran peut être comparée à celle d'un élève humble et d'un maître sage. L'élève sincère tire profit de l'enseignement du maître, même lorsque la leçon est difficile ou dépasse la compréhension immédiate. Avec le temps, la connaissance s'approfondit et la clarté émerge. L'élève arrogant, en revanche, qui persiste à croire que seules ses connaissances actuelles sont vraies, se prive de tout apprentissage. De même, seuls ceux qui abordent le Saint Coran avec humilité et révérence

bénéficieront véritablement de ses enseignements. Une telle humilité apporte la paix intérieure, harmonisant l'esprit et le corps avec la sagesse divine. Elle enseigne à reconnaître la juste place de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, selon l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'humilité face au Saint Coran est bien plus qu'une simple attitude intellectuelle : elle est la clé de l'équilibre, de la sérénité et d'un succès durable, ici-bas et dans l'au-delà. Chapitre 27 An Naml, verset 1 :

« Ta, vu… »

L'élément fondamental de toute connaissance est constitué de lettres ; ainsi, l'ouverture de ce chapitre symbolise le rôle central du savoir dans la vie humaine. Elle nous rappelle que la connaissance est la clé de la compréhension des questions tant matérielles que spirituelles. Chacun est tenu de rechercher et d'appliquer un savoir bénéfique, comme le souligne le hadith 224 rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah. L'ignorance conduit inévitablement à l'égarement et au péché, car sans connaissance, nul ne peut discerner le bien du mal ni éviter les pièges de l'erreur. Cependant, posséder le savoir ne suffit pas. Sa véritable valeur réside dans sa mise en pratique. Un savoir non appliqué est comme une carte non lue : il peut indiquer le chemin du succès, mais sans action, on n'atteint jamais sa destination. De même qu'un voyageur doit suivre les indications d'une carte pour parvenir à son but, il faut agir en fonction de ses connaissances pour atteindre la véritable guidance et l'élévation spirituelle. Par conséquent, le savoir doit être à la fois recherché et appliqué. Il doit affiner le caractère, purifier les intentions et façonner la conduite. Lorsque la compréhension se traduit en action, elle devient une source de lumière, éclairant le chemin de l'individu et de son entourage. Ainsi, la recherche et la pratique d'un savoir

bénéfique mènent à la fois au succès terrestre et au salut éternel. Sourate 62, Al Jumu'ah, verset 5.

«…et puis n'a pas accepté (ne pas agir en fonction de ses connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…

La forme de connaissance la plus élevée et la plus importante accordée à l'humanité est mise en lumière dans le verset suivant, qui démontre que toute autre connaissance aboutit et est perfectionnée par la connaissance divine contenue dans le Saint Coran. Cette connaissance offre un guide complet pour la vie humaine, répondant aux besoins tant matériels que spirituels. En la suivant, chacun peut atteindre un équilibre mental et physique et organiser harmonieusement sa vie, assurant ainsi le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Sourate 27, An-Naml, verset 1 :

«…Voici les versets du Coran – un Livre clair.»

Pour tirer pleinement profit du Saint Coran, il est essentiel de s'y engager conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cela requiert non seulement une récitation précise et régulière, mais aussi un effort sincère pour en comprendre le sens et appliquer ses préceptes au quotidien. Réciter le Saint Coran sans le comprendre est insuffisant, car il n'est pas un simple texte à réciter – il est une source complète de guidance. Le véritable bienfait ne se manifeste que

lorsque ses principes sont activement appliqués, à l'image d'une carte qui ne guide le voyageur que s'il la suit. De plus, le Saint Coran ne doit pas être utilisé à des fins matérielles, comme la récitation répétitive de versets spécifiques dans le seul but d'obtenir des désirs terrestres tels que des enfants ou un conjoint. Son but n'est pas de servir d'instrument pour satisfaire des caprices personnels, car les bienfaits terrestres s'obtiennent par des moyens divinement prescrits. Au contraire, le Saint Coran oriente l'humanité vers un usage juste et équilibré des bienfaits reçus. Ceux qui suivent sincèrement ses enseignements atteindront l'harmonie du corps et de l'esprit, géreront correctement tous les aspects de leur vie et se prépareront à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ainsi, le Saint Coran garantit la paix, le succès et l'équilibre dans cette vie et dans l'au-delà. Il représente non seulement la perfection du savoir, mais aussi le guide suprême d'une vie vertueuse, transformant l'existence humaine lorsqu'on l'aborde avec sincérité, humilité et une mise en pratique active.

L’islam adresse une invitation constante et universelle à tous, sans distinction d’instruction, de statut social ou d’origine, à méditer profondément sur le Saint Coran. Sourate 27 An-Naml, verset 1 :

«…Voici les versets du Coran – un Livre clair.»

Et chapitre 38 Saad, verset 29 :

« [Ceci est] un Livre béni que Nous t’avons révélé afin qu’ils méditent sur ses versets et que les gens doués d’intelligence s’en souviennent. »

Et le chapitre 16, Al-Nahl, verset 44 :

« [Nous les avons envoyés] avec des preuves claires et des ordonnances écrites. Et Nous t'avons révélé le message [c'est-à-dire le Coran] afin que tu expliques clairement aux gens ce qui leur a été révélé et qu'ils réfléchissent. »

L'idée fausse selon laquelle la contemplation du Saint Coran serait réservée aux seuls érudits compromet le but même de sa révélation. Le Saint Coran a été envoyé comme un guide universel pour toute l'humanité, et non comme un texte limité à une élite intellectuelle. Chaque personne, quels que soient son niveau d'instruction ou son origine, est encouragée à méditer sur ses versets, car une telle méditation nourrit la foi, renforce les convictions et transforme les comportements. Priver les individus de cette possibilité contredit l'essence même des enseignements islamiques, qui mettent l'accent sur la clarté, l'accessibilité et l'universalité. Parallèlement, il est essentiel de comprendre les limites de la réflexion personnelle. Si chacun est encouragé à méditer sur le Saint Coran, cela ne confère pas l'autorité d'interpréter de manière indépendante des versets complexes ni d'en déduire des règles juridiques sans une formation académique adéquate. Toute tentative en ce sens peut mener à l'égarement, car les questions de langue, de contexte et de jurisprudence exigent une expertise approfondie. La réflexion doit plutôt se concentrer sur des enseignements clairs et pratiques, accessibles à tous : les vertus à cultiver, telles que l'honnêteté, la

patience, l'humilité et la gratitude, et les vices à éviter, tels que l'arrogance, la cupidité et l'injustice. Ces leçons offrent des conseils pratiques pour atteindre la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Les sujets plus complexes, notamment ceux liés au droit, à la théologie ou au contexte historique, doivent être abordés à l'aide de traductions fiables et de commentaires authentiques. Une exégèse rigoureuse fournit le cadre nécessaire pour que la réflexion reste fidèle à la vérité et évite toute conjecture personnelle. En s'engageant avec le Saint Coran grâce à ces enseignements, chacun cultive un amour et un respect plus profonds pour Allah, le Très-Haut. Sa foi se fortifie à la vue de ses preuves évidentes, ce qui nourrit un désir sincère de Lui obéir. Cette obéissance, à son tour, encourage à faire le bon usage des bienfaits reçus et prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement. Apprendre auprès d'un érudit est la voie la plus efficace pour parvenir à cette compréhension. Un érudit transmet le savoir, le contexte, la sagesse et des applications pratiques, aidant ainsi l'apprenant à éviter l'erreur. Cependant, le savoir ne doit pas rester théorique ; il doit faire l'objet d'une réflexion personnelle et être appliqué au quotidien. De cette manière, le Saint Coran devient un guide vivant, façonnant le caractère, la conduite et les priorités. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier directement auprès d'un érudit, il convient de consulter les interprétations authentiques, ancrées dans la tradition du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En cas de doute, il est essentiel de solliciter l'avis d'érudits qualifiés plutôt que de se fier uniquement à son propre raisonnement. Cet équilibre – la réflexion personnelle sur les enseignements clairs alliée à l'expertise des érudits sur les questions complexes – garantit à chacun la possibilité de tirer profit du Saint Coran sans tomber dans l'erreur d'interprétation.

En définitive, le Saint Coran est un guide universel : accessible à tous pour la réflexion, il est préservé de toute déformation grâce à la supervision des érudits. Ceux qui l’abordent avec humilité, sincérité et un véritable engagement à mettre en pratique ses enseignements verront leur vie

transformée, trouvant équilibre, paix et réussite ici-bas et dans l'au-delà. Le Saint Coran n'est pas un simple livre à réciter ; c'est une source vivante de guidance, une voie vers le salut et un cadre complet pour l'épanouissement humain.

Chapitre 27 An Naml, verset 2 :

« Comme guide et bonne nouvelle pour les croyants. »

Le Saint Coran est décrit comme une source de guidance et un moyen d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà. Cependant, ce bienfait est réservé à ceux qui l'embrassent véritablement avec connaissance et compréhension – les croyants – et non pas simplement à ceux qui s'identifient comme musulmans de nom ou d'origine. Il est essentiel de faire la distinction entre les deux afin de bénéficier pleinement des bienfaits de la guidance divine. Les musulmans, au sens strict, sont ceux qui peuvent manquer d'une compréhension profonde de l'islam et l'accepter principalement sous l'influence familiale, sociale ou traditionnelle, plutôt que par une réflexion et une compréhension personnelles. Ils suivent la religion parce que leurs parents, leurs proches ou leur communauté la pratiquent, mais leur foi peut rester faible et superficielle. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 14)

« Les Bédouins disent : « Nous avons cru. » Dis : « Vous n'avez pas [encore] cru ; mais dites [au contraire] : « Nous nous sommes soumis », car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs… »

Ce verset souligne que la simple reconnaissance verbale ou l'appartenance culturelle à l'islam ne constituent pas une foi véritable. Sans connaissance, ces personnes sont sujettes à une foi fragile, pouvant engendrer une obéissance inconstante à Allah, le Très-Haut. Même en accomplissant les obligations fondamentales, leur cœur peut être influencé par des désirs contraires à la guidance divine, et elles peuvent faire un mauvais usage des bienfaits qui leur sont accordés, ne parvenant pas à un véritable équilibre dans leur vie. À l'inverse, le croyant embrasse l'islam en se fondant sur la connaissance, la réflexion et les preuves tirées du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette connaissance engendre une foi inébranlable, qui renforce leur obéissance à Allah, le Très-Haut, et garantit que leurs actions, leurs intentions et leurs paroles sont conformes à la guidance divine. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 15)

« Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs vies pour la cause d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. »

Une foi inébranlable se manifeste par une obéissance constante en toutes circonstances : dans l'épreuve par la patience, et dans l'aisance par la gratitude. La gratitude intentionnelle se traduit par des actes accomplis uniquement dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude verbale

se manifeste par des paroles positives ou par le silence lorsque les mots risquent de contredire la guidance divine. La gratitude en action consiste à utiliser les bienfaits d'Allah, le Très-Haut, de manière à Lui plaire, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette pratique garantit une vie harmonieuse et équilibrée, source de bénédictions, de sérénité et de réussite dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La patience complète la gratitude. Elle implique d'endurer les difficultés sans se plaindre, de maintenir une obéissance inébranlable à Allah, le Très-Haut, et de croire en Sa sagesse parfaite, même lorsque les résultats immédiats semblent défavorables. Sourate Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Par la pratique de la gratitude et de la patience, les croyants obtiennent le soutien et la miséricorde inébranlables d'Allah, le Très-Haut. Cette aide divine favorise la paix intérieure, un équilibre mental et physique, et une

harmonie dans tous les aspects de la vie, garantissant ainsi une gestion juste de leurs relations, de leurs responsabilités et de leurs ressources. L'importance de ces principes est réaffirmée dans le hadith 7500 du Sahih Muslim, qui souligne que l'adhésion sincère à la guidance divine engendre la sérénité et la réussite dans ce monde et dans l'autre. En substance, la connaissance, une foi inébranlable, la gratitude et la patience constituent le fondement d'une vie tournée vers Allah, le Très-Haut, permettant de vivre en harmonie avec sa véritable vocation et l'ordre de la création. Ceux qui agissent selon ce principe expérimentent la paix profonde promise par le Saint Coran, une paix inaccessible par la simple appartenance culturelle ou une pratique superficielle.

La distinction entre un musulman et un croyant est précisée dans le verset suivant : le croyant aligne constamment ses actes sur sa profession de foi en Allah, le Très-Haut, même lorsque cela implique de résister aux désirs terrestres. Sourate 27, An-Naml, versets 2-3 :

« Comme guide et bonne nouvelle pour les croyants. Qui accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône obligatoire, et quant à la vie après la mort, ils sont certains [dans la foi]. »

L'accomplissement des prières obligatoires et l'aumône obligatoire sont mentionnés à maintes reprises dans les enseignements islamiques, car ils représentent les deux piliers fondamentaux autour desquels s'articulent nos bonnes actions. Par conséquent, nul ne peut être croyant tant que ces deux piliers ne sont pas accomplis.

L'accomplissement des prières obligatoires et l'aumône obligatoire sont constamment soulignés dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), car ils constituent les deux piliers fondamentaux autour desquels s'articulent toutes les bonnes actions. Nul ne peut être véritablement compté parmi les croyants tant que ces deux piliers ne sont pas solidement établis, car ils représentent la preuve concrète de la foi et le fondement de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Accomplir les prières obligatoires implique de les respecter scrupuleusement, notamment en respectant toutes les conditions et les règles de bienséance, la ponctualité étant primordiale. Le Saint Coran rappelle fréquemment l'obligation d'accomplir la prière, car elle est la manifestation extérieure la plus importante de la foi en Allah, le Très-Haut. Les prières quotidiennes, réparties tout au long de la journée, rappellent constamment le Jour du Jugement, préparant ainsi concrètement le croyant à cet événement. Chaque étape de la prière est liée aux réalités de ce Jour. Se tenir debout en prière évoque le moment où toute l'humanité se tiendra devant Allah, le Très-Haut, dans l'attente de son jugement. Chapitre 83 Al Mutaffifin, versets 4-6 :

« Ne pensent-ils pas qu'ils ressusciteront, pour un Jour terrible, le Jour où l'humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ? »

S'incliner rappelle à ceux qui seront critiqués le Jour du Jugement pour avoir refusé de s'incliner devant Allah, le Très-Haut, durant leur vie terrestre. (Sourate 77, Al-Mursalat, verset 48)

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [en prière] », ils ne s'inclinent pas. »

Cette critique ne se limite pas à la prosternation physique, mais englobe le refus de se soumettre concrètement à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de la vie. Se prosterner évoque la scène du Jour du Jugement, où les gens seront invités à se prosterner devant Allah, le Très-Haut, mais ceux qui auront manqué à cette obligation durant leur vie terrestre – en négligeant l'obéissance en toutes choses – en seront empêchés. (Sourate 68, Al-Qalam, versets 42-43)

« Le jour où leur situation deviendra désespérée, on les invitera à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux seront abaissés, l'humiliation les couvrira. Et pourtant, on les invitait à se prosterner lorsqu'ils étaient en bonne santé. »

Lorsque l'on s'agenouille pour prier, cela rappelle les nations qui s'agenouilleront devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement, attendant leur jugement final. Sourate 45, Al-Jathiya, verset 28.

« Et vous verrez chaque nation s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre des comptes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Celui qui prie en gardant ces réflexions à l'esprit accomplit correctement ses prières, et cette sincérité garantit l'obéissance à Allah, le Très-Haut, même entre les prières. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45.

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

Ainsi, la prière n'est pas un simple rituel, mais un acte transformateur qui favorise l'obéissance et nous guide dans l'utilisation des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, d'une manière qui Lui soit agréable. Parallèlement à la prière, l'aumône obligatoire garantit la purification et le partage des richesses, protégeant ainsi la société de l'avidité et de l'injustice. Ensemble, ces deux piliers ancrent la vie, cultivant l'équilibre, la sincérité et la préparation à rendre des comptes le Jour du Jugement. (Sourate 27, An-Naml, verset 3)

« Qui institue la prière et s'acquitte de l'aumône obligatoire… »

L'aumône obligatoire, bien que ne représentant qu'une petite partie du patrimoine et n'étant requise que lorsqu'une personne possède un montant minimum déterminé, revêt une immense importance spirituelle. Son but n'est pas simplement une redistribution financière, mais un rappel que la richesse

n'appartient pas véritablement à l'individu. Si elle lui appartenait entièrement, il serait libre de la dépenser à sa guise. Or, la richesse est créée, préservée et accordée par Allah, le Très-Haut, et doit donc être utilisée selon Sa volonté. Chaque bienfait – qu'il s'agisse de richesse, de santé, de savoir ou de statut social – n'est qu'un prêt confié à une personne, qui doit en fin de compte être remboursé à son propriétaire légitime. Ce remboursement ne consiste pas à restituer le bienfait lui-même, mais à l'utiliser d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsqu'un croyant remplit cette obligation, sa richesse devient une source de purification, de protection et de récompense. Mais celui qui ne comprend pas cette vérité, considérant les bienfaits comme lui appartenant exclusivement, en fera inévitablement un mauvais usage. Ne pas s'acquitter de l'aumône obligatoire est un abus particulièrement grave, car il bafoue les droits des pauvres et contrevient au commandement d'Allah, le Très-Haut. De même que celui qui ne rembourse pas un prêt terrestre est tenu pour responsable, celui qui retient l'aumône s'expose à de lourdes conséquences. La gravité de cette responsabilité est illustrée par un hadith du Sahih Bukhari, numéro 1403, qui avertit que celui qui néglige son aumône obligatoire sera confronté, le Jour du Jugement, à un grand serpent venimeux qui s'enroulera autour de lui et le mordra sans cesse en guise de châtiment. Cette image saisissante souligne que la richesse est à la fois une bénédiction et une épreuve. Bien utilisée, elle élève spirituellement, renforce les liens communautaires et assure une récompense dans l'au-delà. Mal utilisée ou thésaurisée, elle devient source de tourments, de regrets et de pertes dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 3, Al Imran, verset 180)

« Et que ceux qui retiennent avidement ce qu'Allah leur a accordé de Sa grâce ne pensent pas que cela soit meilleur pour eux. Au contraire, c'est pire pour eux. Le Jour de la Résurrection, ce qu'ils ont retenu les entourera de leur cou… »

Ce verset indique clairement que les richesses détournées de leur juste usage deviennent un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Dans ce monde, les richesses mêmes sur lesquelles on refuse de donner l'aumône deviennent source de stress et de souffrance. Au lieu d'apporter confort et sécurité, elles poussent celui qui les possède à en faire un mauvais usage, engendrant un déséquilibre mental et physique. Les priorités sont mal placées, les relations mal jugées et la préparation aux responsabilités négligée. Une telle négligence engendre la confusion dans cette vie et la ruine dans l'autre. Même s'ils jouissent extérieurement des luxes terrestres, ils demeurent intérieurement agités, accablés d'anxiété et privés de véritable contentement. Leurs richesses, qui auraient pu être un moyen de purification et de récompense, deviennent au contraire une cause d'épreuves, de stress et de regrets. Finalement, en négligeant leur devoir envers Allah, le Très-Haut, ils troquent la paix éternelle contre un confort éphémère et le succès durable contre une illusion passagère. La véritable prospérité ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la reconnaissance de celles-ci comme un dépôt, leur utilisation dans l'obéissance et leur investissement dans la voie d'Allah, le Très-Haut, où les récompenses sont éternelles et infiniment supérieures à tout ce que ce monde peut offrir. Sourate 20 Taha, versets 124-126.

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Les prières obligatoires et l'aumône obligatoire nous rappellent constamment le Jour du Jugement et la responsabilité qui nous attend. Celui qui les accomplit cultivera inévitablement une conviction profonde en l'Au-delà. Cette conviction n'est pas abstraite, mais concrète ; elle se manifeste par le bon usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, conformément à Ses enseignements. En alignant leurs actions sur la guidance divine, ils se préparent adéquatement à leur responsabilité au Jour du Jugement, tout en trouvant la paix intérieure dans ce monde. L'accomplissement de la prière structure la vie quotidienne du croyant, faisant en sorte que chaque instant soit lié au souvenir d'Allah, le Très-Haut, et à la préparation de notre comparution devant Lui. L'aumône, quant à elle, purifie les biens et rappelle que les possessions sont un dépôt, non un droit absolu. Ensemble, ces deux piliers nourrissent la sincérité, la discipline et la compassion, qualités qui renforcent la foi dans les réalités invisibles de l'Au-delà. (Sourate 27, An-Naml, verset 3)

« Ceux qui accomplissent la prière et s’acquittent de la zakat, et quant à l’au-delà, ils sont certains [dans la foi]. »

Ce verset souligne que la certitude de l'au-delà est indissociable de la pratique de la prière et de la charité. Celui qui remplit ces obligations témoigne non seulement d'une obéissance extérieure, mais aussi d'une conviction intérieure. Une telle personne atteint l'équilibre mental et physique, accorde la juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie, et s'assure ainsi la tranquillité ici-bas et le succès dans l'autre.

Chapitre 27 An Naml, verset 3 :

« …et quant à l’au-delà, ils sont certains [dans la foi]. »

Comme mentionné précédemment, celui dont la foi s'enracine dans la connaissance et les preuves renforce sa conviction en l'Au-delà en méditant sur les signes contenus dans les enseignements divins et dans la création elle-même. La résurrection n'est pas une simple promesse lointaine, mais une réalité constamment manifestée dans l'ordre naturel. La pluie revitalise les terres arides, faisant germer les graines mortes et assurant la subsistance de la création. De même, Allah, le Très-Haut, ressuscitera l'être humain enfoui sous terre, tout comme Il fait naître la vie d'une graine stérile. Le cycle des saisons illustre également la résurrection : en hiver, les arbres semblent dénudés, leurs feuilles tombant ; pourtant, au printemps et en été, ils retrouvent toute leur vitalité. Même au sein du corps humain, la résurrection est manifeste : les cellules meurent et sont remplacées, maintenant ainsi la vie. Le sommeil lui-même nous le rappelle chaque jour, car il est le frère de la mort. Pendant le sommeil, les sens sont en sommeil, pourtant Allah, le Très-Haut, rend l'âme au dormeur si la vie lui est réservée. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

La certitude du Jour du Jugement est encore renforcée par la réflexion sur l'équilibre de la création. La Terre est parfaitement positionnée par rapport au Soleil, distance qui permet la vie. Le cycle de l'eau fonctionne en parfaite harmonie, assurant la perpétuation de la vie. Le sol est suffisamment tendre pour permettre aux jeunes pousses d'émerger, tout en étant assez robuste pour supporter de lourdes constructions. Ces exemples témoignent de l'existence d'un Créateur et de l'équilibre. Pourtant, les actions de l'humanité demeurent déséquilibrées. Les oppresseurs échappent souvent à leur châtiment, tandis que les opprimés endurent des épreuves sans obtenir une juste rétribution. Ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, sont fréquemment confrontés à des épreuves, tandis que ceux qui Lui désobéissent ouvertement jouissent des luxes terrestres. De même que l'équilibre régit le monde naturel, la justice doit régir les actions humaines. Puisque cet équilibre n'est pas atteint en ce monde, il ne peut advenir qu'en un autre temps : le Jour du Jugement. Allah, le Très-Haut, pourrait récompenser et punir pleinement en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. Il offre de nombreuses occasions de se repentir et de se corriger. Il n'accorde pas la pleine récompense ici-bas, car ce monde n'est pas le Paradis. La foi exige de croire en l'invisible, et c'est la récompense invisible de l'au-delà qui la rend si particulière. Croire uniquement en ce qui est perceptible par les sens ne saurait distinguer la foi.

De plus, la crainte du châtiment et l'espoir d'une récompense incitent à s'abstenir du péché et à persévérer dans les bonnes œuvres. Pour que le Jour du Jugement dernier commence, le monde matériel doit prendre fin, car la récompense et le châtiment ne peuvent être donnés qu'une fois toute action terminée. Cette nécessité indique que le monde connaîtra inévitablement une fin.

La méditation sur ces vérités renforce la foi au Jour du Jugement, incitant à se préparer en faisant un usage judicieux des bénédictions, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on atteint la sérénité et le succès dans ce monde et dans l'autre, en trouvant l'équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Mais comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation au Jugement dernier contredisent souvent les désirs terrestres, nombreux sont ceux qui rejettent catégoriquement cette responsabilité ou qui négligent de s'y préparer, même s'ils affirment y croire. En effet, les exigences de l'obéissance – telles que la maîtrise des désirs illicites, le sacrifice des biens matériels ou la priorité donnée à l'adoration plutôt qu'aux plaisirs terrestres – s'opposent aux inclinations de notre nature pécheresse. Au lieu de se discipliner, beaucoup choisissent la facilité du déni ou de la négligence. (Sourate 27, An-Naml, verset 4)

« En vérité, pour ceux qui ne croient pas à la vie après la mort, Nous avons agréé leurs œuvres… »

Ce verset révèle que lorsque les gens persistent dans l'incroyance ou la négligence, leurs actions leur paraissent attrayantes. Ils s'illusionnent en pensant que leur mode de vie est juste, même s'il conduit à la ruine. L'attribution de cet état à Allah, le Très-Haut, ne tient pas au fait qu'Il les force à errer, mais au fait que rien n'arrive sans Sa volonté. En réalité, leurs désirs et aspirations terrestres les dominent, et de ce fait, ils s'égarent sur la voie qu'ils ont choisie. Sourate 27, An-Naml, verset 4 :

«…ils errent donc à l'aveuglette.»

Cet aveuglement n'est pas celui des yeux, mais celui du cœur. Lorsqu'une personne est consumée par les désirs terrestres, elle perd le contrôle de ses actes. Au lieu d'exercer sa raison et sa maîtrise de soi, elle est uniquement guidée par le besoin de satisfaire ces désirs, quelles qu'en soient les conséquences. Son jugement s'obscurcit et elle ne distingue plus clairement le bien du mal. Cet état peut être comparé à celui d'un toxicomane. La dépendance pousse le toxicomane à rechercher la drogue même en connaissant les méfaits qu'elle engendre. Son besoin impérieux l'emporte sur la raison, le conduisant à commettre des actes répréhensibles tels que le vol, sans qu'il se rende compte de la destruction qu'il provoque sur lui-même et sur autrui. De la même manière, les désirs terrestres excessifs – comme la poursuite acharnée de la richesse, du statut social ou du plaisir – deviennent une addiction. Le désir s'intensifie jusqu'à gouverner entièrement le comportement, privant une personne de toute -maîtrise de soi et de toute conscience morale. Lorsque les désirs terrestres atteignent ce niveau, ils asservissent le cœur et aveuglent l'intellect. La quête de la richesse, par exemple, peut conduire une personne à la malhonnêteté, à l'exploitation ou à la négligence de ses obligations. La quête du statut social peut mener à l'arrogance, à la rivalité et à l'injustice. La recherche du plaisir peut engendrer

l'immoralité, des familles brisées et des vies gâchées. Dans tous les cas, la personne devient l'esclave de ses désirs plutôt que celui d'Allah, le Très-Haut. Les conséquences de l'asservissement aux désirs terrestres ne se limitent pas à l'au-delà, mais sont manifestes dans ce monde. Lorsque les désirs dominent une personne, ils entraînent inévitablement stress, anxiété et déséquilibre de la santé mentale et physique. La poursuite incessante de la richesse, de la reconnaissance ou du plaisir laisse le cœur agité et insatisfait. De même que le toxicomane ne trouve jamais la paix dans sa dépendance, celui qui est esclave des désirs terrestres ne trouve jamais le contentement dans ses entreprises, quels que soient ses biens acquis.

Dans ce monde, une telle attitude empêche d'atteindre l'équilibre du corps et de l'esprit. Elle conduit à tout remettre en question, à considérer comme superflues les personnes et les choses importantes de sa vie, si bien que les bienfaits qui devraient apporter la tranquillité – famille, amis, carrière, richesse – deviennent sources de stress et de tourments. Persistant dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, on commence à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour son malheur, allant jusqu'à accuser son conjoint ou ses proches d'en être la cause. Se couper des bonnes personnes ne fait qu'accentuer son isolement et son instabilité mentale, jusqu'à le plonger dans la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce résultat est manifeste chez ceux qui abusent des bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités, qui, malgré les luxes terrestres, vivent souvent dans le trouble et le désespoir. (Sourate 27, An-Naml, verset 5)

« Ce sont ceux-là qui subiront le pire des châtiments… »

Ce châtiment commence ici-bas, lorsque leur mauvais usage des bienfaits les transforme en fardeau. La richesse devient source d'angoisse, la gloire une prison, et les relations s'effondrent sous le poids de priorités mal placées. Leurs vies, en apparence luxueuses, sont intérieurement emplies de vide et de regrets. Pourtant, le châtiment dans l'au-delà sera bien pire, car leur négligence les a empêchés de se préparer à rendre des comptes. Chapitre 27 An-Naml, verset 5 :

«… et dans l’au-delà, ce sont eux les plus grands perdants.»

Ce verset démontre clairement que ceux qui se laissent dominer par les désirs terrestres sont perdants dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, ils perdent la paix intérieure, l'équilibre et des relations sincères. Dans l'au-delà, ils perdent le succès éternel et s'exposent au pire des châtiments pour avoir manqué à leur devoir d'obéissance envers Allah, le Très-Haut, et pour avoir manqué à ses devoirs.

Le remède réside dans la maîtrise des désirs et la poursuite de ce qui est licite, avec modération et sous la guidance de l'Islam. Les désirs ne sont pas intrinsèquement mauvais ; ils font partie de la nature humaine. Mais lorsqu'ils sont disciplinés par l'obéissance, ils deviennent des bénédictions qui enrichissent la vie. La richesse licite procure la sécurité, un statut licite permet de servir autrui et les plaisirs licites apportent réconfort et gratitude. Équilibrés, les désirs servent de moyen d'adoration, rapprochant l'individu d'Allah, le Très-Haut. La véritable liberté ne se trouve donc pas dans la

satisfaction de tous les désirs, mais dans leur maîtrise. Celui qui retient les désirs illicites et canalise les licites avec modération atteint la paix intérieure, l'harmonie du corps et de l'âme, et se prépare au Jour du Jugement. Celui qui n'y parvient pas erre aveuglément, esclave des désirs mêmes qu'il croyait sources de bonheur, pour finalement connaître le regret et le châtiment dans ce monde et dans l'autre.

Par conséquent, il est essentiel d'accepter et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs personnels. En effet, les désirs de l'âme sont souvent à court -terme, recherchant une gratification immédiate sans égard aux conséquences à long terme. À l'inverse, la guidance d'Allah, le Très-Haut, est ancrée dans une sagesse et une prévoyance parfaites, garantissant que chaque commandement conduit à l'équilibre, à la sérénité et au succès dans ce monde et dans l'autre. Celui qui résiste à la guidance divine pour privilégier ses désirs est semblable à celui qui consomme des aliments nocifs simplement parce qu'ils sont agréables au goût, ignorant les dommages qu'ils causent à sa santé. Celui qui accepte la guidance divine, en revanche, ressemble au patient avisé qui suit la prescription du médecin, même si cela implique des remèdes difficiles et une discipline rigoureuse, sachant que cela finira par lui rendre santé et force. De même que le patient retrouve une bonne santé mentale et physique grâce à la confiance en l'expertise du médecin, celui qui accepte et met en pratique les enseignements de l'Islam atteint l'équilibre du corps et de l'âme. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite de la nature humaine, tant mentale que physique. Lui seul sait comment faire en sorte que chacun trouve la juste place en toute chose et en toute personne dans sa vie, atteignant ainsi l'harmonie. La connaissance humaine, malgré toutes ses recherches et découvertes, demeure limitée. Elle ne peut résoudre tous les problèmes auxquels une personne est confrontée, ni prévenir toutes les formes de stress, ni garantir que les relations, les priorités et les bienfaits soient placés dans l'ordre qui leur revient. Les conseils humains sont limités

par une clairvoyance imparfaite, des préjugés personnels et une compréhension incomplète. Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance parfaite, et Il l'a accordée à l'humanité sous la forme du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 27 An-Naml, verset 6 :

« Et en vérité, vous recevez le Coran d'une personne sage et omnisciente. »

Ce verset souligne que le Saint Coran n'est pas le fruit de la pensée humaine, mais la révélation de Celui qui est Sage et Omniscient. Sa sagesse garantit que chaque commandement est pertinent, et Sa science assure que chaque instruction est parfaitement adaptée à la nature humaine. La différence entre ceux qui suivent la guidance divine et ceux qui ne la suivent pas est manifeste dans leur vie. Ceux qui utilisent leurs bienfaits conformément aux enseignements islamiques atteignent la paix, l'équilibre et l'épanouissement, tandis que ceux qui en font un mauvais usage sombrent dans le stress, le déséquilibre et le regret. Bien que les patients ne comprennent souvent pas le fondement scientifique des médicaments qui leur sont prescrits et fassent donc une confiance aveugle à leur médecin, Allah, le Très-Haut, n'attend pas des hommes qu'ils croient aveuglément à Ses enseignements. Au contraire, Il les invite à méditer sur la guidance de l'Islam afin qu'ils puissent en apprécier la véracité et les bienfaits. Il fournit des preuves claires dans le Saint Coran, dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et dans les signes de la création, afin que Sa guidance puisse être reconnue comme la vérité. Cette invitation à la réflexion distingue la guidance divine des prescriptions humaines. Alors que le patient fait confiance au médecin sans comprendre, les gens sont encouragés à réfléchir et à reconnaître la

sagesse d'Allah, le Très-Haut, à travers les preuves. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Toutefois, cette reconnaissance exige un esprit impartial et ouvert. Si une personne aborde les enseignements de l'Islam avec préjugés ou arrogance, elle ne percevra pas leur sagesse. Mais si elle les aborde avec humilité et sincérité, elle en reconnaîtra la véracité à travers des preuves évidentes. Elle constatera comment l'obéissance à Allah, le Très-Haut, transforme sa vie, harmonisant son être mental et physique, plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place et la préparant à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ainsi, la guidance divine est non seulement un chemin vers le salut éternel, mais aussi la clé de la paix intérieure et de la réussite dans ce monde.

En évoquant des éléments de la vie du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), Allah, le Très-Haut, démontre que la guidance divine a toujours été révélée à l'humanité à travers l'histoire, la guidant vers la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 27, An-Naml, verset 7)

« Lorsque Moïse dit à sa famille… »

Ce rappel s'adressait donc aux non- -musulmans de La Mecque et aux Gens du Livre à Médine, afin de préciser que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'introduisait rien de nouveau ni d'étranger. (Sourate 46, Al-Ahqaf, verset 9)

« Dis : « Je ne suis pas quelque chose d'original parmi les messagers… » »

Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était le dernier maillon d'une longue et ininterrompue lignée de Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), qui ont tous transmis le même message divin. Sa mission n'était pas d'innover, mais de parachever et de perfectionner l'œuvre confiée à ses prédécesseurs. La leçon est claire : la révélation divine est constante à travers le temps et l'espace. Malgré les différences de contexte entre les nations, l'essence du message est restée inchangée : la soumission à Allah, le Très-Haut, et l'adhésion à Sa guidance. Ceux qui ont rejeté le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne rejetaient pas une nouvelle religion, mais se détournaient de la même vérité transmise par tous les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) qui l'ont précédé. Cette continuité souligne l'unité de la guidance divine. Par conséquent, accepter un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) tout en en rejetant un autre, c'est méconnaître la nature même de la prophétie, car tous ont été envoyés par le même Seigneur des mondes, avec le même dessein et le même appel à la vérité. Cette vérité souligne également la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui n'a jamais abandonné l'humanité sans guide. Depuis les premiers Prophètes (que la paix soit sur eux) jusqu'au dernier Prophète et Messager, Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), la révélation a été un fil conducteur ininterrompu,

tissant l'histoire de l'humanité et rappelant à chaque génération que la paix intérieure et le salut ne résident que dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

De même que le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et sa famille, égarés en chemin, aperçurent une flamme qui devint pour lui et son peuple la source du droit chemin, de même Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que, quelles que soient les profondeurs dans lesquelles le monde s'enfonce dans les ténèbres des désirs et aspirations terrestres, la lumière divine demeurera toujours. Cette lumière conduit à la reconnaissance du Créateur et Soutien de chacun et à la découverte de sa véritable raison d'être en ce monde. Lorsque cette raison d'être est accomplie, elle apporte la paix intérieure dans l'au-delà à ceux qui la désirent sincèrement.

L'épisode du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) apercevant le feu n'est pas seulement un événement historique, mais un enseignement intemporel. Il entreprit un voyage vers la source de lumière, laissant derrière lui sa famille et ses biens, démontrant ainsi que la recherche de la guidance divine exige dévouement, sacrifice et discernement. De même, chacun doit être prêt à se consacrer à la recherche de la lumière divine en apprenant et en mettant en pratique la connaissance divine. Ce cheminement peut nécessiter de se détacher des distractions, du confort et des attachements terrestres, mais la récompense est la clarté, l'équilibre et le salut. (Sourate 27, An-Naml, versets 7-9)

« Lorsque Moïse dit à sa famille : « J'ai aperçu un feu. Je vais vous en rapporter des informations ou une torche pour vous réchauffer. » Mais lorsqu'il arriva sur les lieux, on l'appela : « Heureux celui qui est près du feu

et tous ceux qui sont autour ! Gloire à Allah, Seigneur des mondes ! Ô Moïse, c'est Moi, Allah, le Puissant, le Sage ! » »

Ce passage souligne que la guidance divine n'est pas seulement une source de réconfort et de paix, comme l'a initialement recherché le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), mais aussi la source de la vérité ultime et de la reconnaissance d'Allah, le Très-Haut. Le feu symbolise la lumière de la révélation, qui transforme la confusion en clarté et les ténèbres en illumination. La leçon pour l'humanité est claire : il faut s'approcher de la guidance divine avec sincérité et être prêt à la suivre. La lumière de la révélation est toujours présente, mais seuls ceux qui s'y dirigent, en se détachant des distractions et des attachements terrestres, seront bénis par la reconnaissance d'Allah, le Très-Haut, et par l'accomplissement de leur véritable vocation. Cette reconnaissance conduit à la paix intérieure dans ce monde, grâce à l'équilibre et à la juste place de chaque chose et de chaque personne dans la vie, et au succès éternel dans l'au-delà. (Sourate 27, An-Naml, verset 8)

« Mais lorsqu'il y parvint, on lui dit : "Heureux celui qui est près du feu et celui qui est autour de lui…" »

Puisque la guidance divine encourage les êtres humains à maîtriser leurs désirs terrestres, ceux dont le seul but dans la vie est de les satisfaire les critiquent inévitablement, car l'islam révèle leur comportement comme bestial. De plus, les entreprises et les industries qui profitent de la satisfaction des désirs humains s'opposent à l'islam, cherchant à dissuader les gens de suivre ses enseignements. Face à de telles critiques, il est

impératif de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, car Lui seul apporte la paix intérieure et la protection contre les influences néfastes des hommes, même lorsque cette protection n'est pas immédiatement perceptible. Un aspect de cette fermeté dans l'obéissance, comme l'indique le verset 8, consiste à glorifier Allah, le Très-Haut, en refusant de Lui attribuer quoi que ce soit de négatif, y compris les difficultés et les critiques rencontrées dans l'obéissance, qu'Il permet pourtant. Sourate 27, An-Naml, verset 8 :

«…Et gloire à Allah, Seigneur des mondes.»

Glorifier Allah, le Très-Haut, de cette manière exige de cultiver un état d'esprit positif. Ceci est essentiel, car un état d'esprit positif constitue un outil puissant pour surmonter les épreuves tout en restant obéissant. L'obéissance implique d'utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, d'une manière qui Lui soit agréable, comme décrit dans le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Face aux difficultés, il faut reconnaître que la situation aurait pu être bien pire. Si la difficulté est d'ordre matériel, il convient d'exprimer sa gratitude car elle n'affecte pas la foi. Au lieu de se focaliser sur la tristesse immédiate, il faut se concentrer sur la récompense ultime qui attend ceux qui font preuve de patience pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne subit la perte de certains bienfaits, elle doit méditer sur la multitude de bienfaits dont elle jouit encore. Chaque épreuve doit lui rappeler le verset suivant, qui enseigne que les difficultés recèlent des sagesses cachées, non immédiatement apparentes. Sourate 2 Al-Baqara, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset souligne que ce qui paraît défavorable peut en réalité être bénéfique, et que ce qui semble désirable peut être nuisible. Ainsi, la situation actuelle d'une personne est souvent plus favorable que celle qu'elle avait initialement souhaitée.

En conclusion, la contemplation de ces vérités cultive un état d'esprit positif, essentiel pour glorifier Allah, le Très-Haut, comme il se doit, en évitant de Lui attribuer des choses négatives. Il faut se souvenir que le verre n'est pas à moitié vide ; il est, en réalité, à moitié plein. Cette perspective transforme les épreuves en occasions de gratitude et de patience, assurant la paix intérieure ici-bas et la récompense dans l'au-delà.

La première chose qu'Allah, le Très-Haut, a déclarée au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), fut qu'Il est Puissant et Sage. Cette introduction n'est pas fortuite mais délibérée, car elle établit le fondement même de la guidance divine. Elle rappelle à l'humanité que Celui qui révèle le droit chemin n'est limité ni en force, ni en science, ni en sagesse, mais qu'il possède la perfection absolue en tous ces attributs. Seul Allah, le Très-Haut, peut instaurer un système qui assure la paix intérieure dans l'au-delà, car Lui seul connaît la véritable nature de l'humanité, les subtilités de la

création et les conséquences de chaque action à travers le temps. (Sourate 27, An-Naml, verset 9)

« Ô Moïse, c'est bien moi, Allah, le Puissant, le Sage. »

Cette déclaration nous rappelle intemporellement que la loi divine n'est pas le fruit de spéculations humaines ni d'un raisonnement limité. Les êtres humains, aussi avancés que soient leurs sociétés, restent prisonniers d'une connaissance partielle, d'une prévoyance restreinte et de leurs préjugés. Leurs codes de conduite, aussi bien -intentionnés soient-ils, sont façonnés par l'ambition, le désir et l'intérêt personnel. Ils peuvent certes répondre temporairement à certaines problématiques, mais ils ne sauraient appréhender toutes les circonstances, conditions et situations que les individus ou les sociétés rencontrent au cours de leur existence. Même à l'ère moderne, malgré les vastes recherches menées sur les aspects mentaux et physiques de l'être humain, l'humanité continue de découvrir de nouvelles perspectives sur sa propre nature. Par exemple, les scientifiques explorent encore les fonctions des différentes régions du cerveau, la complexité des émotions humaines et l'interaction subtile entre le corps et l'esprit. Si l'humanité n'a pas encore pleinement compris le fonctionnement de son propre corps, comment peut-elle espérer établir un code de conduite parfait qui régisse l'intégralité de la vie humaine ? Une telle tentative est fondamentalement impossible. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance infinie du passé, du présent et de l'avenir. Il est le Créateur de toutes choses, et Sa sagesse embrasse chaque aspect de l'existence. C'est pourquoi Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite parfaitement en accord avec la nature humaine, universellement applicable et éternellement pertinent. Cette loi divine distingue le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et trace un chemin vers la tranquillité et la

justice, tant individuelle que collective. L'histoire elle-même témoigne de cette vérité. Chaque fois que la loi divine fut appliquée sincèrement, elle engendra des sociétés empreintes de justice, de compassion et de paix. Ceux qui vivaient selon la guidance divine trouvèrent l'équilibre dans leur être mental et physique, trouvant la juste place pour chaque chose et chaque personne dans leur vie. À l'inverse, lorsque les sociétés abandonnèrent la loi divine au profit de -systèmes humains, la corruption, l'oppression et le déséquilibre se répandirent. Les riches exploitèrent les pauvres, les désirs prirent le pas sur la morale et la paix céda la place au conflit.

Afin de soutenir la mission du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) auprès de Pharaon et de ses partisans, Allah, le Très-Haut, lui accorda des miracles qui serviraient à la fois de signes de vérité et de réconfort pour son propre cœur. (Sourate 27, An-Naml, verset 10)

« Et [on lui dit] : « Jette ton bâton. » Mais quand il le vit se tortiller comme un serpent, il prit la fuite et ne revint pas. [Allah dit] : « Ô Moïse, n'aie pas peur. En vérité, devant Moi, les messagers n'ont pas peur. » »

Cet événement est profondément instructif. Il démontre qu'exprimer ses émotions, dans certaines limites, est non seulement acceptable, mais naturel. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a réagi de manière humaine en fuyant ce qui semblait être un serpent dangereux, et Allah, le Très-Haut, ne l'a pas critiqué pour cela. Au contraire, Il l'a rassuré, lui rappelant qu'en Sa présence, les messagers n'ont rien à craindre. Ceci illustre que des émotions telles que la peur, la tristesse ou la joie font partie de la nature humaine, et l'Islam n'attend pas d'une personne qu'elle les

réprime totalement ou qu'elle se comporte comme un robot dans les situations difficiles. L'essentiel, cependant, est l'équilibre. Les émotions doivent s'exprimer dans les limites fixées par Allah, le Très-Haut. Libérer la tension par l'émotion est permis, mais tomber dans les excès ne l'est pas. (Sourate 57, Al-Hadid, verset 23)

« Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous a échappé et que vous ne vous enorgueillissiez pas de ce qu'Il vous a accordé. Allah n'aime pas les personnes qui s'illusionnent et qui se vantent. »

Ce verset n'interdit ni la tristesse ni la joie. Il met plutôt en garde contre les excès de chagrin ou d'exaltation, qui peuvent tous deux mener au péché. Un chagrin excessif peut engendrer le désespoir et la négligence des devoirs, tandis qu'un orgueil démesuré peut conduire à l'arrogance et à l'ingratitude. L'islam enseigne la modération, veillant à ce que les émotions servent de moyen de réflexion et de croissance plutôt que de source de déséquilibre. Il faut toujours se souvenir que tant que l'on reste dans ces limites, on surmontera les difficultés, on obtiendra une récompense et on recevra des bénédictions dans ce monde et dans l'autre. Cette vérité est illustrée à la fin de l'événement, où Allah, le Très-Haut, a accordé la sécurité à celui qui Lui a obéi. Cette sécurité n'est pas toujours immédiatement apparente, mais elle finira par se manifester, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. L'enseignement essentiel est qu'une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, doit être maintenue en toutes circonstances. Cette obéissance implique d'utiliser les bénédictions reçues d'une manière qui Lui soit agréable, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsque les émotions sont équilibrées dans ces limites, elles deviennent une source

de force plutôt que de faiblesse, guidant l'individu à travers les épreuves avec patience, gratitude et confiance en Allah, le Très-Haut.

Allah, le Très-Haut, étend sa protection et sa sécurité à Ses Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), et Il accorde également sécurité, protection et sérénité à quiconque suit leur exemple en Lui obéissant fermement. Cette obéissance se manifeste par la juste utilisation des bienfaits qu'Il a accordés, tels qu'ils sont décrits dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces personnes sont assurées de la paix dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans leur vie. Cette promesse s'applique même à ceux qui ont commis des péchés par le passé, à condition qu'ils se repentent sincèrement. (Sourate 27, An-Naml, verset 11)

« Autrement, celui qui fait le mal et substitue ensuite le bien au mal, je suis certes Pardonneur et Miséricordieux. »

Ce verset souligne l'immense miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Il montre que la faute n'exclut pas définitivement une personne de Sa protection et de Son pardon. Au contraire, la porte du repentir demeure ouverte, permettant de transformer le mal en bien par un changement sincère. Le repentir sincère comporte plusieurs étapes essentielles. Premièrement, il faut éprouver une culpabilité et un remords véritables pour le péché commis, en reconnaissant qu'il s'agissait d'une violation du commandement d'Allah, le Très-Haut. Deuxièmement, il faut implorer le pardon d'Allah, le Très-Haut, et, si possible, celui de toute personne lésée, pourvu que cela n'entraîne pas de

préjudice ou de difficultés supplémentaires. Troisièmement, il faut prendre la résolution sincère de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, démontrant ainsi un véritable changement de cœur. Quatrièmement, il faut réparer tout tort subi, qu'il s'agisse des droits d'Allah, le Très-Haut, tels que les obligations non remplies, ou des droits d'autrui, tels que les dettes ou les injustices. Le repentir n'est complet que s'il est suivi d'une obéissance constante à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'utiliser les bienfaits qu'Il a accordés d'une manière qui Lui soit agréable, conformément aux enseignements islamiques. Ce faisant, on démontre la sincérité de son repentir et son choix de suivre le chemin de la droiture. La leçon est claire : Allah, le Très-Haut, n'attend pas la perfection de Sa création, mais la sincérité. Ceux qui se repentent sincèrement et s'efforcent de Lui obéir bénéficieront de la sécurité, de la protection et de la paix intérieure, même si leur passé a été marqué par des erreurs. Son pardon et sa miséricorde sont immenses, et Sa promesse de tranquillité et de réussite est assurée à ceux qui se tournent vers Lui avec sincérité.

Allah, le Très-Haut, mentionne ensuite un autre miracle qu'Il a accordé au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), afin de renforcer sa mission auprès de Pharaon et de ses partisans. Sourate 27, An-Naml, verset 12 :

« Et mets ta main dans l'ouverture de ton vêtement [au niveau de la poitrine] ; elle en ressortira blanche, sans maladie. [Ce sont là] quelques-uns des neuf signes [que tu apporteras] à Pharaon et à son peuple… »

Ce miracle, à l'instar du bâton métamorphosé en serpent, était un signe manifeste de la protection divine. Il visait non seulement à rassurer le

Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), mais aussi à démontrer à Pharaon et à son peuple que le message qu'il portait émanait d'Allah, le Très-Haut, et non de lui-même. La blancheur de la main, exempte de toute maladie, symbolisait la pureté, la clarté et la puissance divine, contrastant avec la corruption et l'arrogance de Pharaon et de son peuple. Pourtant, malgré ces signes indéniables, Pharaon et son peuple persistèrent à abuser des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur avait accordés, tels que la richesse, l'autorité et l'influence. Au lieu d'utiliser ces bienfaits pour instaurer la justice et la compassion, ils les exploitèrent pour exercer l'oppression et la tyrannie. Ils ne parvinrent pas à trouver la paix intérieure, car l'arrogance et la cupidité n'apportent jamais la tranquillité. Pire encore, ils manquèrent à leur devoir envers autrui, opprimant les enfants d'Israël et répandant la corruption au sein de leur société. Chapitre 27 An Naml, verset 12 :

«… En effet, ils ont été un peuple résolument corrompu.»

Cette phrase résume l'essence de leur rébellion. Leur corruption n'était ni accidentelle ni due à l'ignorance ; elle était délibérée, persistante et empreinte de défi. Ils ont consciemment choisi de mal utiliser leurs bienfaits, de rejeter la guidance divine et d'opprimer autrui, même après avoir reçu des signes évidents. La leçon est intemporelle. Lorsque des bienfaits tels que la richesse, l'autorité ou l'influence sont mal utilisés, ils deviennent sources de corruption plutôt que de paix. Ceux qui persistent dans l'arrogance et l'oppression perdent non seulement la tranquillité dans ce monde, mais se préparent également à un lourd châtiment dans l'au-delà. À l'inverse, ceux qui utilisent les bienfaits qui leur ont été accordés en obéissance à Allah, le Très-Haut, atteignent l'équilibre, la justice et la paix intérieure dans les deux mondes.

Le rejet de la guidance divine n'est pas un simple fait historique, mais le reflet intemporel de la nature humaine. Allah, le Très-Haut, indique clairement que lorsque Ses signes, empreints de sagesse et de clarté, furent présentés à Pharaon et à son peuple, ils les rejetèrent comme de la « magie manifeste ». Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils étaient convaincus de leur vérité. (Sourate 27, An-Naml, versets 13-14)

« Mais lorsque Nos signes visibles leur furent présentés, ils dirent : « C'est de la magie manifeste. » Et ils les rejetèrent, alors que leur être intérieur en était convaincu, par injustice et par orgueil… »

Leur refus n'était pas dû à l'ignorance, mais à l'arrogance et à l'injustice. Cette distinction est cruciale, car elle révèle que l'obstacle à l'acceptation de la guidance divine est rarement intellectuel ; il est moral et spirituel. Quiconque abandonne le code de conduite divin le fait par poursuite de désirs terrestres. -Les systèmes créés par l'homme, aussi élaborés soient-ils, sont fondamentalement enracinés dans l'ambition, l'intérêt personnel et les préjugés. Ils sont dépourvus de la perfection de la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde. Les riches et les puissants, en particulier, résistent souvent à la guidance divine car elle menace leurs privilèges. Accepter l'islam impliquerait de se soumettre à un cadre moral supérieur qui limite leur exploitation, leur complaisance et leur abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre, perpétuant ainsi la corruption. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Le Prophète Noé (que la paix soit sur lui) a rencontré l'opposition des chefs de son peuple qui se moquaient de son message. Le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) a rencontré la résistance des dirigeants qui

craignaient de perdre leur autorité. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fut confronté à l'opposition de Pharaon, qui, par arrogance, s'arrogeait la divinité pour conserver son pouvoir. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) rencontra la résistance des dirigeants de La Mecque, qui craignaient que l'islam ne mette fin à leurs privilèges injustes. Dans les deux cas, cette opposition n'était pas due à un manque de preuves, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Elle était due à l'arrogance, à l'orgueil et au refus de maîtriser ses désirs. (Sourate 27, An-Naml, versets 13-14)

« Mais lorsque Nos signes, emplis de sagesse, leur parvinrent, ils dirent : « C'est de la magie manifeste. » Et ils les rejetèrent, alors que leur être intérieur en était convaincu, par injustice et par orgueil… »

Cette hypocrisie est l'essence même de l'incroyance. Extérieurement, ils niaient les signes, mais intérieurement, ils en reconnaissaient la vérité. Leur rejet était délibéré, motivé par l'arrogance et l'injustice. Ceci démontre que l'incroyance n'est pas simplement une question d'incompréhension, mais un choix conscient de refuser de se soumettre à Allah, le Très-Haut. La leçon pour l'humanité est claire : le rejet de la guidance divine n'est pas un échec face aux preuves, mais un manque de sincérité. Ceux qui y résistent le font parce qu'ils refusent de maîtriser leurs désirs et de se soumettre à l'autorité d'Allah, le Très-Haut. À l'inverse, ceux qui s'humilient, reconnaissent Ses signes et suivent Sa guidance trouvent la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà.

Cette vérité demeure d'actualité. Les sociétés modernes, malgré leurs progrès, résistent souvent à la guidance divine pour les mêmes raisons que Pharaon et son peuple. La richesse, le pouvoir et le désir les aveuglent à la sagesse de la révélation. Elles rejettent la loi divine, la jugeant obsolète ou restrictive, tout en reconnaissant intérieurement sa justice et sa clarté. Ce rejet perpétue la corruption, l'injustice et le déséquilibre, comme par le passé. Ainsi, les versets rappellent à chaque génération que l'arrogance et l'orgueil sont les plus grands obstacles à la foi. La soumission à Allah, le Très-Haut, exige humilité, sincérité et la volonté de maîtriser ses désirs. C'est seulement ainsi que l'on peut véritablement bénéficier de Sa guidance, atteindre l'équilibre dans sa vie et se préparer au succès éternel, en cultivant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

L'obéissance à Allah, le Très-Haut, étant contraire aux désirs et aspirations terrestres de Pharaon et de ses partisans, ils persistèrent à abuser des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur avait accordés. Leurs richesses, leur autorité et leur influence devinrent des instruments d'arrogance et d'oppression, au lieu d'être des moyens de justice et de compassion. Craignant de perdre leur influence sociale et leur pouvoir, ils s'opposèrent aux enseignements divins, s'accrochant à leurs privilèges, même si cette résistance ne faisait qu'aggraver leur corruption. Cette attitude empêche inévitablement d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle conduit à tout remettre en question et à attribuer une importance démesurée à tous, si bien que les bienfaits qui devraient apporter la tranquillité – famille, amis, carrière et richesse – deviennent des sources de stress et de tourments. Persévérant dans la désobéissance, ils commencent à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour leur malheur, allant jusqu'à accuser leur conjoint ou leurs proches d'en être la cause. S'éloigner des personnes bienveillantes ne fait qu'accroître leur isolement, les plongeant davantage dans les troubles mentaux jusqu'à la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce phénomène est manifeste chez ceux qui

persistent à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Malgré leur goût pour les luxes terrestres, leur vie est souvent marquée par le déséquilibre, le désespoir et l'autodestruction -. Leur richesse et leur célébrité, au lieu d'apporter la paix, deviennent des fardeaux qui révèlent le vide d'une vie vécue sans obéissance à Allah, le Très-Haut. De plus, leur incapacité à respecter les droits d'autrui propage la corruption et l'injustice au sein de la société. Pharaon et ses partisans ont opprimé les enfants d'Israël, leur refusant justice et liberté, et ce faisant, ils ont corrompu leur nation. De même, lorsque des individus abusent des bienfaits aujourd'hui, ils contribuent au déséquilibre, à l'exploitation et à l'injustice de la société. Plus grave encore, leur attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. En rejetant la guidance divine, ils négligent le sens même de leur existence. Par conséquent, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire que les troubles qu'ils subissent ici-bas. Le déséquilibre, le stress et la corruption qu'ils engendrent ne sont qu'un avant-goût de la perte éternelle qui les attend s'ils persistent dans la désobéissance. Chapitre 27 An-Naml, verset 14 :

«… Voyez donc comment sont arrivés les corrupteurs.»

Ce verset rappelle à l'humanité que la corruption, l'arrogance et l'égocentrisme -mènent inévitablement à la ruine, ici-bas comme dans l'au-delà. Il invite chacun non seulement à lire l'histoire, mais aussi à la méditer, à observer la chute de ceux qui ont abusé de leurs dons et à prendre conscience des conséquences du refus d'écouter la volonté divine. Une -vie repliée sur soi, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, aveugle le cœur et l'empêche de percevoir les réalités plus vastes qui l'entourent. Une telle vision étriquée empêche de tirer la sagesse de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. La

réflexion sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs de perfectionner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et d'atteindre une paix intérieure durable. Par ce processus, chacun parvient à un équilibre mental et physique, en accordant à chaque chose et à chaque personne la juste place qu'elle mérite. Les exemples sont frappants. Observer comment les riches et les célébrités abusent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour ensuite sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort – nous enseigne que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se garantit pas par des désirs débridés. Leur chute démontre que les bienfaits, mal utilisés, deviennent des fardeaux plutôt que des sources de paix. De même, voir quelqu'un lutter contre la maladie devrait susciter la gratitude chez les bien-portants et les inciter à prendre soin de leur santé avant qu'elle ne s'altère. La santé est l'un des biens les plus fragiles, et son mauvais usage ou sa négligence engendrent des regrets une fois perdue. L'islam exhorte donc chacun à la vigilance et à la réflexion, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui nous entoure. Chaque événement, joyeux ou douloureux, chaque vie, prospère ou marquée par l'épreuve, recèle des leçons pour ceux qui sont prêts à les entendre. En méditant sur ces réalités, on fortifie sa foi, on affine son caractère et on apprend à utiliser les bienfaits de manière à assurer la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà. Cette approche introspective transforme les expériences ordinaires en sources de sagesse. L'ascension et la chute des nations, les succès et les échecs des individus, et même les instants fugaces du quotidien nous rappellent les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Ceux qui cultivent cette habitude de réflexion vivent avec lucidité, gratitude et détermination, tandis que ceux qui restent -repliés sur eux-mêmes errent à l'aveuglette dans la vie, répétant les mêmes erreurs et se privant de la paix qui ne découle que d'une obéissance consciente à Allah, le Très-Haut.

Après avoir relaté la désobéissance de Pharaon et de ses partisans, et comment leur rébellion a mené à leur ruine dans ce monde et dans l'au-delà,

Allah, le Très-Haut, oppose leur destin à celui d'une famille qui est restée fidèle à Ses volontés. En faisant bon usage des bienfaits qui leur ont été accordés, ils ont atteint la paix intérieure dans les deux mondes, un équilibre mental et physique, et ont disposé avec justesse tous les éléments et tous les êtres de leur vie selon la guidance divine. (Sourate 27, An-Naml, verset 15)

« Et Nous avions certes accordé à David et à Salomon la science, et ils dirent : « Louange à Allah, qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de Ses serviteurs croyants. » »

Comme l'indique ce verset, le fondement de la véritable obéissance et de la gratitude réside dans la connaissance divine, car celle-ci nourrit la certitude dans la foi. Une foi ancrée dans la compréhension permet de demeurer inébranlable dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Cette foi inébranlable se cultive par l'étude attentive, la réflexion et la mise en pratique des enseignements clairs du Saint Coran et des enseignements du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements divins démontrent que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, est la clé d'une paix durable dans cette vie et dans l'au-delà.

À l'inverse, ceux qui sont privés de connaissance islamique ont souvent une foi fragile. Cette fragilité les rend plus susceptibles de s'égarer du chemin de l'obéissance, surtout lorsque leurs désirs personnels entrent en conflit avec la guidance divine. Leur manque de compréhension les empêche de reconnaître que renoncer aux inclinations terrestres pour obéir à Allah, le

Très-Haut, n'est pas une limitation, mais la voie même vers une paix intérieure authentique et durable. Sans cette prise de conscience, ils risquent de rechercher des plaisirs éphémères en négligeant l'équilibre et le contentement profonds qu'apporte l'obéissance. C'est pourquoi chacun doit s'efforcer activement de renforcer sa foi en acquérant la connaissance islamique et en l'appliquant avec constance. Cela renforce sa capacité à rester obéissant à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, en manifestant sa gratitude dans l'aisance et sa patience dans l'épreuve. La véritable patience implique de maîtriser ses paroles et ses actes, de s'abstenir de toute plainte et de maintenir un engagement indéfectible envers Allah, le Très-Haut, en ayant confiance qu'Il seul choisit ce qui est le meilleur, même lorsque cela n'est pas immédiatement évident. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

La gratitude, de même, comporte trois dimensions. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude verbale implique de parler positivement ou de garder le silence lorsque les mots risquent d'être contraires à la volonté divine. La gratitude en action consiste à utiliser les bienfaits reçus de manière à honorer Allah, le Très-Haut, conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En cultivant une telle gratitude, on attire non seulement davantage de bénédictions, mais on établit aussi la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre. Ceci s'accomplit en atteignant l'équilibre entre le bien-

être mental et physique et en accordant la juste place à tout et à tous dans sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Et chapitre 27 An Naml, verset 15 :

«… et ils dirent : «Louange à Allah, qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de Ses serviteurs croyants.»»

Ainsi, celui qui agit toujours avec droiture s'attire le soutien et la miséricorde inébranlables d'Allah, le Très-Haut. Cette aide divine garantit un équilibre mental et physique harmonieux, des relations et des priorités justes, et, en définitive, la paix intérieure ici-bas et dans l'au-delà. L'importance de ces principes est soulignée dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, numéro 7500, qui met en lumière le fait que la connaissance, la patience et la gratitude sont les fondements d'une sérénité et d'un succès durables.

Et chapitre 27 An Naml, verset 15 :

«… et ils dirent : «Louange à Allah, qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de Ses serviteurs croyants.»»

Ces éloges témoignent de leur attitude positive, qui leur a permis de rester reconnaissants envers Allah, le Très-Haut, même dans l'adversité. La gratitude dans l'épreuve est une marque de foi véritable, car elle démontre la confiance en Allah, le Très-Haut, plutôt qu'en les apparences. La vie des autres semble souvent plus belle que la nôtre, mais cette perception est trompeuse. Nombreux sont ceux qui observent les célébrités et croient, à tort, que leur vie est supérieure. En réalité, ceux qui paraissent être dans une meilleure situation peuvent très bien faire face à des difficultés que beaucoup envieraient. L'image extérieure ne représente souvent qu'une facette de la réalité, tandis que la vérité intérieure reste cachée. Cette idée fausse est fréquemment alimentée par les médias, dont le but est de brosser un tableau attrayant de la vie des célébrités pour attirer l'attention et générer des profits. Ils rapportent rarement toute la vérité, car s'ils présentaient les faits sans embellissement, une grande partie de leur public se désintéresserait. Ainsi, l'image de perfection projetée est souvent bien loin de la réalité. En vérité, chacun rencontre des difficultés et nul ne mène une vie parfaite, quels que soient sa richesse, sa renommée ou ses possessions. L'islam met en garde contre cette croyance erronée, car elle est un instrument du diable qui cherche à rendre les gens ingrats envers ce qu'ils possèdent. L'ingratitude aveugle le cœur aux bienfaits matériels et conduit à l'insatisfaction, à l'envie et au désespoir. Pour s'en prémunir, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2513), de toujours observer ceux qui possèdent moins de biens matériels que soi, plutôt que ceux qui en possèdent davantage. Cette attitude cultive la gratitude, en rappelant les innombrables bienfaits dont on jouit déjà. Lorsqu'une personne se sent ingrate, elle devrait porter son attention sur les nombreuses personnes

vivant dans une extrême pauvreté et confrontées à des épreuves bien plus grandes. Une telle réflexion non seulement prévient l'ingratitude, mais inspire aussi la compassion et la générosité. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs ; elle est, en réalité, tout à fait convenable de son côté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

«…Mais peut-être détestez-vous une chose et c'est bon pour vous ; et peut-être aimez-vous une chose et c'est mauvais pour vous…»

Reconnaître cette vérité apporte la paix intérieure, l'équilibre et le contentement, garantissant ainsi que les bénédictions sont utilisées à bon escient et que la gratitude envers Allah, le Très-Haut, demeure constante, dans la facilité comme dans la difficulté.

L'héritage de connaissance et de prophétie transmis au Saint Prophète Suleiman (que la paix soit sur lui) par son père, le Saint Prophète Dawud (que la paix soit sur lui), comme mentionné dans le verset suivant, nous rappelle profondément la responsabilité des parents de montrer l'exemple. Le Saint Prophète Dawud (que la paix soit sur lui) a accompli son devoir de père en enseignant à son fils que le seul moyen de réussir les épreuves de la vie en ce monde est d'utiliser correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, conformément aux enseignements divins. Cet héritage n'était pas seulement matériel ; il s'agissait de la transmission de la sagesse, de la foi et du sens des responsabilités, préparant ainsi le Saint Prophète Suleiman (que la paix soit sur lui) à poursuivre sa mission prophétique. (Sourate 27, An-Naml, verset 16)

« Et Salomon hérita de David… »

L'exemple est la leçon essentielle à retenir. Le Prophète David (que la paix soit sur lui) n'a pas seulement instruit son fils par des paroles ; il a démontré par ses actes et ses paroles la véracité de la guidance divine. C'est ainsi que le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) a reconnu la vérité de l'Islam à travers des preuves et l'a vécue avec conviction. De même, les parents d'aujourd'hui doivent comprendre que leurs enfants ne resteront fermes dans les enseignements de l'Islam que s'ils voient ces enseignements incarnés dans la vie de leurs aînés. Il est en effet regrettable de constater que de nombreux parents, soucieux de transmettre à leurs enfants des connaissances profanes, gage de réussite matérielle, négligent leur éducation religieuse. Souvent, ils confient cette responsabilité à d'autres, oubliant qu'il est de leur devoir d'enseigner directement à leurs enfants les fondements de l'Islam. Si encourager la recherche du savoir profane est louable, cela ne doit jamais se faire au détriment de l'éducation religieuse. Envoyer les enfants à la mosquée pour apprendre à réciter le Saint Coran sans le comprendre est insuffisant. La récitation sans compréhension n'engendre pas la conviction, et la conviction est essentielle à la pérennité de la foi. Un adolescent doit accepter l'islam en se basant sur des preuves, et non sur une imitation aveugle. S'il perçoit l'islam comme une simple pratique culturelle, il s'en éloignera avec le temps, le considérant comme dépassé ou sans intérêt. Mais lorsqu'on lui enseigne les preuves et les fondements clairs de sa véracité, il comprendra que l'islam n'est pas une culture, mais un mode de vie, applicable en toute situation et guidant l'usage de chaque bienfait. Cette compréhension ne peut être atteinte que si les aînés, et en particulier les parents, montrent l'exemple : en apprenant, en mettant en pratique et en incarnant eux-mêmes les enseignements islamiques. La leçon est intemporelle : le moyen le plus efficace de

transmettre la foi à la génération suivante est de la vivre sincèrement. De même que le Prophète David (que la paix soit sur lui) a veillé à ce que son fils hérite non seulement de sa position, mais aussi de ses convictions, les parents doivent aujourd'hui veiller à ce que leurs enfants héritent non seulement de la réussite matérielle, mais aussi d'une -compréhension de l'islam fondée sur des preuves. C'est le seul moyen de garantir leur foi, leur équilibre et leur paix intérieure, dans ce monde comme dans l'autre.

Chapitre 27 An Naml, verset 16 :

« Et Salomon hérita de David… »

L'héritage mentionné dans ce verset nous rappelle avec force que le véritable legs des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) ne réside ni dans les richesses ni dans les biens matériels, mais dans la connaissance, la sagesse et la responsabilité. Comme le confirme un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 223, les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) ne laissent pas d'héritage matériel. Ils laissent derrière eux la connaissance, et ceux qui ont la chance d'en hériter en sont les plus précieux. Cette connaissance est le plus précieux des héritages, car elle guide l'humanité vers l'obéissance, l'équilibre et le salut, et continue de profiter à ceux qui la mettent en pratique longtemps après la disparition du Prophète.

Les héritages terrestres, en revanche, sont fragiles et éphémères. L'histoire regorge d'exemples d'empires bâtis sur la richesse et la puissance, qui se sont effondrés et sont tombés dans l'oubli peu après la disparition de leurs fondateurs. Les vestiges de ces héritages ne subsistent que comme autant d'avertissements, rappelant la futilité de l'arrogance et le vide de l'orgueil. L'empire du pharaon en est un exemple : malgré sa grandeur, il fut détruit, ne laissant derrière lui que des ruines qui témoignent des conséquences du mauvais usage des bienfaits et du rejet de la volonté divine.

L'islam enseigne qu'une personne doit non seulement semer la bénédiction dans l'au-delà par ses bonnes actions, mais aussi laisser un héritage dont les autres pourront bénéficier. Ce principe est confirmé par un hadith du Sahih Muslim, numéro 4223, qui stipule qu'à la mort, les actions d'une personne cessent, à l'exception de trois : la charité continue, la connaissance utile et un enfant pieux qui prie pour elle. Ces héritages continuent de profiter au défunt, assurant ainsi la pérennité de son influence positive.

Par conséquent, chacun devrait s'efforcer d'accomplir de bonnes actions et de répandre le bien autant que possible, tout en laissant un héritage bénéfique pour autrui après sa disparition. Malheureusement, beaucoup sont tellement préoccupés par les richesses et les biens matériels qu'ils ne laissent derrière eux que des possessions qui ne leur apportent aucun profit. La richesse sans usage vertueux est rapidement dilapidée, oubliée, voire source de conflits entre héritiers. Nul ne devrait se bercer d'illusions en pensant avoir tout le temps nécessaire pour préparer un héritage, car le moment de la mort est imprévisible et survient souvent à l'improviste. Aujourd'hui est le jour idéal pour réfléchir à l'héritage que l'on souhaite laisser. S'il est bon et bénéfique, il convient de louer Allah, le Très-Haut, de

nous avoir donné la force de le réaliser. S'il est insuffisant, il faut préparer quelque chose qui nous soit profitable, afin de non seulement laisser le bien dans l'au-delà, mais aussi dans ce monde.

L'héritage du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) transmis par le Prophète David (que la paix soit sur lui) démontre que le plus précieux des legs est la connaissance et la foi. Cet héritage a assuré la continuité de la guidance divine, préservé la justice et sauvegardé la mission prophétique. De même, les parents d'aujourd'hui doivent prendre conscience que leurs enfants hériteront non seulement de leurs biens matériels, mais aussi de leurs valeurs, de leur foi et de leur exemple. S'ils montrent l'exemple en incarnant les enseignements islamiques dans leur vie, leurs enfants hériteront de convictions et d'une -foi fondée sur des preuves. S'ils négligent ce devoir, leurs enfants risquent de n'hériter que de biens terrestres, qui ne leur seront d'aucun profit dans l'au-delà.

Ainsi, la question que chacun doit se poser n'est pas celle de la richesse qu'il laissera derrière lui, mais celle de l'héritage qu'il laissera. Sera-ce un héritage de possessions éphémères ou un héritage de bienfaits durables ? La réponse à cette question déterminera si le souvenir qu'on gardera de lui après sa mort sera un avertissement ou une bénédiction, et si son séjour dans l'au-delà sera marqué par le regret ou le pardon.

Un aspect de la gratitude du Saint Prophète Suleiman (que la paix soit sur lui) est magnifiquement illustré dans la suite du verset 16, où il attribue ouvertement toute sa connaissance et sa réussite terrestre à Allah, le Très-Haut. (Sourate 27, An-Naml, verset 16)

«… Il dit : « Ô gens, on nous a enseigné le langage des oiseaux, et on nous a donné de toutes choses. Voilà la grâce manifeste.»

Cette déclaration reflète l'humilité d'un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) qui, malgré un savoir et une autorité extraordinaires, reconnaissait que toute bénédiction provient exclusivement d'Allah, le Très-Haut. Cette reconnaissance est essentielle, car elle prévient l'arrogance et garantit que le succès – qu'il soit matériel ou spirituel – soit perçu comme un don divin plutôt que comme une réussite personnelle. Éviter l'arrogance est crucial, car elle peut conduire à croire, à tort, qu'on rend service à Allah, le Très-Haut, en suivant Ses commandements. Cette attitude corrompt la sincérité et entrave l'obéissance véritable, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent aux instructions divines. À l'inverse, ceux qui comprennent que la foi et l'obéissance sont en fin de compte bénéfiques pour eux-mêmes cultivent l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Ils demeurent fermes dans l'obéissance, dans l'épreuve comme dans la facilité, sachant que chaque circonstance est une épreuve destinée à leur croissance. Dans le confort, ils expriment leur gratitude, reconnaissant que les bienfaits sont des occasions de se rapprocher de leur Créateur. La gratitude se manifeste de trois manières : par l'intention, la parole et l'action. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude verbale s'exprime par de bonnes paroles ou par le silence. La gratitude en action se traduit par l'usage des bénédictions conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Dans les moments difficiles, ces personnes font preuve de patience, s'abstenant de toute plainte, tant en paroles qu'en actes, et ayant confiance qu'Allah, le Très-Haut, choisit toujours ce qui est le meilleur, même si cela n'est pas immédiatement évident. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset rappelle à l'humanité que la sagesse divine surpasse la perception humaine. Ce qui paraît nuisible peut en réalité être bénéfique, et ce qui semble désirable peut s'avérer finalement néfaste. Faire confiance à Allah, le Très-Haut, implique de s'abandonner à Sa science et de reconnaître que Ses choix sont toujours guidés par le bien de Ses serviteurs. Par conséquent, celui qui agit constamment selon cette conduite – la gratitude dans l'aisance et la patience dans l'épreuve – reçoit d'Allah, le Très-Haut, un soutien et une compassion inébranlables. Il en résulte la paix dans ce monde et dans l'au-delà, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à toute chose et à toute personne dans sa vie. Cette vérité est illustrée dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500. Cette approche globale de la gratitude et de la patience garantit à chacun un ancrage spirituel, un équilibre émotionnel et, en définitive, la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à toute chose et à toute personne dans sa vie.

Au lieu d'abuser de l'autorité et de l'influence terrestres qui lui avaient été conférées, comme l'ont fait Pharaon et ses partisans, le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) organisa ses biens et ses armées dans le noble but de répandre l'ordre, la justice et la paix au sein de la société. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 17 :

« Et les soldats de Salomon, les djinns, les hommes et les oiseaux, étaient rassemblés, et ils marchaient en rangs. »

Ce verset met en lumière les ressources extraordinaires accordées au Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), qui comprenaient non seulement des soldats, mais aussi l'obéissance des djinns et même des oiseaux. Pourtant, loin d'utiliser ces bienfaits avec arrogance, oppression ou pour satisfaire ses désirs personnels, il les employa avec discipline et organisation afin d'établir la justice et de maintenir la paix. Son leadership se caractérisait par l'équilibre, l'humilité et la gratitude envers Allah, le Très-Haut, reconnaissant que toute autorité et toute influence sont des responsabilités qui lui sont confiées, et non des droits personnels. Le contraste avec Pharaon est frappant. Pharaon abusa de son autorité pour opprimer les enfants d'Israël, répandre la corruption et préserver son propre pouvoir. Son mauvais usage des bienfaits entraîna le déséquilibre, l'injustice et, finalement, sa perte. Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), en revanche, démontra que le véritable leadership consiste à utiliser les bienfaits pour servir autrui, faire respecter la justice et répandre la paix. Ses armées, rangées en rangs serrés, symbolisaient la discipline, l'organisation et la détermination, reflétant l'harmonie qui naît du respect de la volonté divine. Cet exemple nous enseigne que les biens matériels, qu'il s'agisse de richesse, d'influence ou d'autorité, ne sont pas intrinsèquement corrupteurs. Leur valeur dépend de l'usage qu'on en fait. Utilisés dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ils deviennent instruments de justice et de miséricorde. Mal utilisés par arrogance et oppression, ils deviennent sources de corruption et de destruction. Le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) illustre le juste usage des bienfaits, démontrant que la véritable grandeur réside dans l'humilité, la gratitude et le service d'Allah, le Très-Haut, et de Sa création.

Un épisode de la vie du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) illustre magnifiquement l'importance de la sincérité envers autrui. Chapitre 27 An-Naml, verset 18 :

« Lorsqu'ils arrivèrent dans la vallée des fourmis, une fourmi dit : « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses soldats ne vous écrasent sans qu'ils s'en aperçoivent. »

Tout d'abord, la sincérité est bel et bien démontrée par la fourmi de la vallée qui a fait passer la sécurité et le bien-être des autres avant le sien. Ce petit exemple, pourtant si profond, rapporté dans le Saint Coran, montre que même chez les créatures dépourvues du raisonnement complexe des êtres humains, il existe un instinct naturel de protection et de bienveillance envers autrui. Si un animal fait preuve d'une telle sincérité, il est d'autant plus digne pour un être humain – doté d'intelligence, de responsabilité morale et guidé par la volonté divine – d'en faire preuve envers ses semblables.

Ce verset souligne également la sensibilité et la sincérité du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) dans son rôle de chef, démontrant que la véritable grandeur ne réside pas dans la taille d'une armée ni dans l'étendue de son autorité, mais dans l'humilité et la bienveillance avec lesquelles cette autorité est exercée. Malgré le commandement d'immenses armées d'hommes, de djinns et même d'oiseaux – une manifestation extraordinaire de la puissance accordée par Allah, le Très-Haut – il restait attentif aux plus petites créatures. Les fourmis craignaient d'être blessées involontairement, mais le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) ne considéra pas

leur inquiétude comme insignifiante. Au contraire, il répondit avec humilité et gratitude, reconnaissant que même son immense autorité était un dépôt confié par Allah, le Très-Haut, et qu'elle devait être exercée avec soin, justice et sincérité envers toute la création. Ce moment illustre l'essence du leadership prophétique. Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) comprenait que l'autorité n'est pas un permis pour l'arrogance ou l'oppression, mais une responsabilité de protéger et de servir. Son attention portée aux fourmis symbolise sa conscience que chaque créature, aussi petite soit-elle, a sa place dans l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. En reconnaissant leur peur et en répondant avec humilité, il a démontré que la sincérité doit s'étendre au-delà de la société humaine pour englober toute la création.

La leçon est profonde : si un Prophète (que la paix soit sur lui), investi de ressources considérables et d'armées, a su se montrer sensible aux préoccupations des fourmis, alors assurément, les êtres humains doivent faire preuve de sincérité et de compassion les uns envers les autres. Le leadership, que ce soit au sein d'une famille, d'une communauté ou d'une nation, exige d'être attentif aux besoins de tous, y compris ceux qui peuvent paraître insignifiants aux yeux du monde. La véritable sincérité se mesure non pas à la façon dont on traite les puissants, mais à la façon dont on traite les faibles et les vulnérables. De plus, sa gratitude reflète la reconnaissance que des dons tels que l'autorité, le savoir et l'influence ne sont pas des réussites personnelles, mais des grâces divines. En les attribuant à Allah, le Très-Haut, il s'est préservé de l'arrogance et a veillé à ce que son leadership demeure ancré dans l'humilité et la sincérité. Cette attitude a préservé l'équilibre dans sa vie et a permis que ses dons soient utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'exemple du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) nous enseigne que la sincérité dans le leadership requiert humilité, attention et gratitude. Cela suppose de reconnaître que l'autorité est une confiance, les bienfaits des dons, et que chaque créature, grande ou

petite, mérite attention et considération. C'est le chemin vers la justice, la paix et l'équilibre, tant au sein de la société que dans le cœur du dirigeant.

De manière générale, la sincérité envers autrui est un aspect central de l'islam. Selon un hadith du Sahih Muslim (n° 196), la sincérité est un devoir fondamental de la foi. Son importance est soulignée dans le Sahih Bukhari (n° 57), où elle est mentionnée aux côtés de deux obligations essentielles : la prière et l'aumône. Ce lien démontre que la sincérité n'est pas une vertu mineure, mais un pilier de la vie religieuse. La sincérité se manifeste par l'aide apportée à autrui selon ses moyens, que ce soit par un soutien financier, une assistance matérielle ou un encouragement moral. Elle implique également de s'abstenir de toute violence verbale ou physique envers autrui et ses biens. C'est la définition même du croyant, comme le confirme un hadith du Sunan An-Nasa'i (n° 4998) : « Le vrai croyant est celui dont la parole et les actes ne blessent personne. » Le principe de sincérité s'applique en traitant les autres comme on souhaite être traité soi-même. Cette règle d'or garantit l'équité, la compassion et l'empathie dans toutes les interactions. Elle prévient l'arrogance et l'égoïsme, et favorise l'unité et la confiance au sein de la société. L'exemple du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) montre que la sincérité s'étend même aux plus petites créatures, rappelant à l'humanité que nul n'est trop insignifiant pour mériter attention et considération. Ainsi, la sincérité n'est pas seulement un devoir moral, mais aussi le reflet d'une foi véritable. Elle préserve les relations, renforce les communautés et garantit que les bienfaits soient utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Ceux qui incarnent la sincérité dans leurs relations avec autrui suivent la voie des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et s'assurent la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà.

Après avoir constaté la sincérité d'une fourmi, le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) répondit par une supplication de gratitude. Chapitre 27 An-Naml, verset 19 :

« Alors [Salomon] sourit, amusé par ses paroles, et dit : « Mon Seigneur, permets-moi d'être reconnaissant pour la faveur que Tu m'as accordée, ainsi qu'à mes parents… » »

Cette invocation témoigne de la profonde humilité d'un Saint Prophète (que la paix soit sur lui), qui, malgré l'autorité et le savoir extraordinaires qui lui avaient été accordés, reconnaissait que toute grâce provient exclusivement d'Allah, le Très-Haut. Sa gratitude ne se limitait pas à ses propres bienfaits, mais s'étendait à ceux accordés à ses parents, reconnaissant ainsi que la plupart des jouissances de la vie sont héritées des sacrifices, de la guidance et de la droiture de leurs parents. Cette reconnaissance enseigne à l'humanité que la gratitude doit englober non seulement les bienfaits personnels, mais aussi ceux transmis par la famille, car ils façonnent les opportunités, le caractère et la foi. La gratitude se manifeste sous trois formes. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, en veillant à ce que chaque acte soit exempt d'arrogance et d' -intérêt personnel. La gratitude verbale consiste à dire le bien ou à se taire, utilisant ainsi les mots pour élever plutôt que pour nuire. La gratitude en action implique d'utiliser les bénédictions conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), en veillant à ce que la richesse, la santé, la connaissance et l'influence soient employées de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Chapitre 27 An Naml, verset 19 :

« …accorde-moi la gratitude pour la grâce que tu m'as accordée, ainsi qu'à mes parents, et pour la justice que tu approuves… »

Ici, la gratitude est directement liée à l'action vertueuse. La véritable reconnaissance ne se limite pas à des paroles, mais englobe l'utilisation concrète des bienfaits reçus, de manière à obtenir l'agrément divin. Ce lien entre gratitude et droiture garantit que les bienfaits ne soient ni gaspillés ni mal utilisés, mais transformés en outils de croissance spirituelle et de service envers autrui. Les conséquences d'une telle conduite sont profondes. Celui qui manifeste constamment sa gratitude par ses intentions, ses paroles et ses actes, et qui y associe la patience face aux épreuves, reçoit le soutien et la compassion inébranlables d'Allah, le Très-Haut. Il en résulte la paix dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Cet équilibre prévient l'arrogance, freine l'égoïsme et assure un usage responsable des bienfaits reçus.

La supplication du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) nous rappelle intemporellement que la gratitude est à la fois un rempart contre l'arrogance et une voie vers de nouvelles bénédictions. Elle nous enseigne que la gratitude doit être globale : adressée à Allah, le Très-Haut, pour ses bienfaits personnels, pour ceux de ses parents et pour l'opportunité d'agir avec droiture. Cette gratitude globale conduit à la sérénité, au succès et au pardon dans ce monde et dans l'au-delà, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie . (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Chapitre 27 An Naml, verset 19 :

«…et pratiquer la justice que Tu approuves…»

Cette invocation du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) nous rappelle que les bonnes actions doivent non seulement être accomplies, mais aussi approuvées par Allah, le Très-Haut. La véritable rectitude ne se définit ni par l'opinion humaine ni par les pratiques culturelles, mais par l'adhésion aux deux sources authentiques de guidance : le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Tout acte de dévotion ou exercice spirituel qui ne s'appuie pas sur ces sources, même s'il paraît bon en apparence, risque d'éloigner une personne de l'approbation divine et de la conduire vers l'égarement. Le danger réside dans la nature progressive de cette déviation. Une personne qui a l'habitude de se référer à d'autres sources de connaissance religieuse peut commencer par des pratiques qui semblent inoffensives, mais avec le temps, elle s'éloignera de plus en plus de la vérité. C'est ainsi que le diable égare les gens, pas à pas. Par exemple, une personne en difficulté peut se voir conseiller des exercices spirituels qui contredisent les enseignements de l'Islam. Habituée à suivre des sources non approuvées, elle peut accepter ces pratiques sans les remettre en question. Finalement, ils pourraient même adopter des croyances qui remettent directement en cause les fondements de la foi, comme l'attribution du contrôle du destin à des êtres

humains ou à des créatures surnaturelles. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté dans Sunan Abu Dawud, numéro 4606, affirmant que tout ce qui n'est pas fondé sur les deux sources de guidance sera rejeté par Allah, le Très-Haut. Cet avertissement est crucial, car il montre que la sincérité seule ne suffit pas ; les actes doivent être conformes aux instructions divines. Autrement, ce qui apparaît comme de la dévotion peut en réalité être de la désobéissance. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 102)

«…Ce ne sont pas les Salomon qui ont mécru, mais les démons qui ont mécru, enseignant aux hommes la magie et ce qui avait été révélé aux deux anges de Babylone, Harout et Marout. Mais eux [c'est-à-dire les deux anges] n'enseignent à personne sans dire : « Nous sommes une épreuve, ne mécroyez donc pas [en pratiquant la magie].»…»

Ce verset clarifie que même les pratiques extraordinaires, telles que la magie, ne sont pas des sources de guidance divine, mais des actes manifestes d'incroyance. Les démons ont égaré les gens en leur enseignant des pratiques contraires à la révélation, et ceux qui les ont suivis ont perdu la foi sans s'en rendre compte. Le même danger existe aujourd'hui lorsque l'on adopte des innovations ou des pratiques étrangères au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ainsi, l'invocation du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) enseigne que la gratitude doit s'accompagner de sincérité et d'obéissance. Les bonnes actions doivent être fondées sur l'approbation divine, et non sur l'invention humaine. Agir selon des innovations religieuses, c'est suivre les traces du diable, tandis que s'en tenir strictement aux deux sources de guidance garantit la sécurité, l'équilibre et la paix intérieure dans l'au-delà. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 208)

« Ô vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez pas les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. »

La dernière partie de la supplication souligne l'importance profonde des bonnes fréquentations. Chapitre 27 An-Naml, verset 19 :

«…Et admets-moi par ta miséricorde parmi tes serviteurs justes.»

À travers l'histoire, les fréquentations ont été un facteur déterminant, tant sur le chemin du bien que sur celui de l'échec. L'être humain est par nature un être social, et ses croyances, ses habitudes et son caractère sont profondément façonnés par ceux qu'il côtoie. Cette influence peut être immédiate et manifeste, ou subtile et progressive, mais son effet est toujours transformateur. La fréquentation n'est jamais neutre ; elle exerce une force puissante sur les valeurs, les émotions et, en fin de compte, le destin. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a souligné cette vérité dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4833, illustrant l'impact profond des compagnons sur l'état spirituel et moral d'une personne. On absorbe naturellement les attitudes, les perspectives et les comportements de ceux qui nous entourent, tout comme celui qui entre dans une parfumerie en emporte le parfum, ou celui qui visite un forgeron est imprégné par sa fumée. Ainsi, fréquenter les personnes vertueuses et sincères oriente le cœur vers la sincérité, l'humilité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Les compagnons vertueux nous rappellent nos

responsabilités, nous incitent à faire bon usage des bienfaits d'Allah et nous inspirent à nous préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. En leur compagnie, le cœur s'élève, les intentions se purifient et la conduite s'affine. On apprend l'équilibre – mental, spirituel et physique – et l'on s'oriente vers une vie de véritable contentement et de sens.

À l'inverse, fréquenter des personnes insouciantes ou moralement corrompues érode progressivement la conscience spirituelle et affaiblit le lien avec Allah, le Très-Haut. Avec le temps, une telle influence encourage la recherche du plaisir personnel, le mauvais usage des bienfaits et la négligence de son but ultime. Ce déclin spirituel fausse la perception du bien et du mal, entraîne un mauvais placement des priorités, met à rude épreuve les relations et perturbe l'harmonie de la vie. Lorsque le souvenir d'Allah, le Très-Haut, est remplacé par des plaisirs éphémères ou des idéaux erronés, le cœur s'agite. Les apparences de réussite et de contentement ne peuvent combler le vide intérieur créé par la négligence spirituelle. L'anxiété, l'instabilité et l'insatisfaction s'installent, affectant l'esprit, les relations et le bien-être général. Les conséquences de mauvaises fréquentations s'étendent au-delà de cette vie, menant à la confusion, au désespoir et à la ruine spirituelle dans l'au-delà. À l'inverse, fréquenter des personnes vertueuses nourrit la paix intérieure, fortifie la foi et prépare au succès éternel. La personne sage choisit donc ses amis avec soin, recherchant ceux dont le caractère reflète la piété, la sincérité et l'intégrité morale — des compagnons qui lui rappellent Allah, le Très-Haut, et l'inspirent à suivre le chemin de la vérité, de la vertu et d'une vie pleine de sens.

Un autre épisode de la vie du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) est ensuite mentionné, illustrant l'importance capitale de la responsabilité personnelle envers ceux qui sont sous sa garde et sa supervision – qu'il

s'agisse de membres de la famille, de subordonnés ou de toute personne confiée à son autorité. Chapitre 27 An-Naml, verset 20 :

« Et il observa les oiseaux et dit : « Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Ou bien est-elle parmi les absents ? » »

Malgré son immense pouvoir et ses armées d'hommes, de djinns et d'oiseaux, le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) ne laissa pas l'étendue de son autorité le rendre négligent. Son inquiétude face à l'absence d'un seul oiseau démontre que le véritable leadership ne repose ni sur la grandeur ni sur le prestige, mais sur la vigilance, la responsabilité et l'engagement personnel. Il ne considéra pas la huppe comme insignifiante, ni son absence comme indigne de son attention. Au contraire, il la remarqua et s'interrogea, montrant ainsi que chaque membre de son royaume, aussi petit fût-il, était précieux et tenu de remplir son rôle. Cette attention reflète le principe selon lequel l'autorité est un dépôt d'Allah, le Très-Haut, et doit être exercée avec soin. Le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) reconnaissait que les bienfaits tels que le pouvoir et l'influence ne sont pas des privilèges pour l'égoïsme, -mais des responsabilités exigeant sincérité et justice. Son leadership n'était ni détaché ni négligent ; il était réfléchi, personnel et empreint d'humilité. Cela enseigne à l'humanité que la responsabilité ne doit jamais être négligée ni entièrement déléguée à autrui. Que ce soit dans la vie familiale, communautaire ou professionnelle, chacun doit assumer personnellement ses devoirs et veiller à les accomplir avec justice et sincérité. Ce principe est particulièrement vital au sein de la famille. Les parents ne doivent pas déléguer entièrement l'éducation religieuse de leurs enfants à des érudits ou des enseignants. Bien que ces figures puissent apporter leur aide, la responsabilité première incombe aux parents eux-mêmes. S'ils négligent ce devoir, leurs enfants risquent de grandir en

percevant l'islam comme une simple culture plutôt que comme -un guide spirituel fondé sur des preuves. En revanche, lorsque les parents montrent l'exemple – en vivant les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – leurs enfants héritent de conviction et de sincérité. Cela garantit que la foi est préservée et transmise comme une réalité vivante et non comme une tradition abstraite.

Dans le monde professionnel, le même principe s'applique. Un manager ou un dirigeant doit veiller à ce que ses collaborateurs remplissent correctement leurs fonctions et bénéficient de l'attention, de la sécurité et du soutien nécessaires à leurs responsabilités. Le leadership ne se résume pas à donner des ordres ou à déléguer des tâches ; il s'agit de garantir la justice, la sincérité et l'équilibre au sein de l'organisation. L'exemple du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) montre que même l'absence d'un seul membre doit être remarquée et prise en compte, car négliger de petites responsabilités peut engendrer des déséquilibres plus importants.

Cet épisode souligne également la sincérité du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), qui reconnaissait que l'autorité doit s'exercer avec humilité. Son souci pour la huppe n'était pas anodin ; il reflétait sa conviction que chaque créature fait partie de la création d'Allah et mérite considération. Ceci enseigne à l'humanité que la sincérité doit s'étendre à tous les aspects de la vie, même ceux qui peuvent paraître insignifiants. La véritable sincérité se mesure non pas à la façon dont on traite les puissants, mais à la façon dont on traite les faibles et les vulnérables.

La leçon est intemporelle : la responsabilité est un devoir sacré, et l’assumer exige vigilance, attention et sincérité. Que ce soit en famille, au travail ou au sein de la communauté, il ne faut ni négliger ses devoirs ni supposer que d’autres les accompliront à notre place. L’autorité n’est pas un privilège, mais une responsabilité, et ceux qui l’assument avec sincérité maintiendront la justice, l’équilibre et la paix dans leur vie. À l’inverse, ceux qui la négligent engendreront le déséquilibre, l’injustice et la corruption, tant dans leur sphère d’influence immédiate que dans la société en général.

Cet épisode nous rappelle également que la responsabilité devant Allah, le Très-Haut, s'étend à chaque dépôt, aussi modeste soit-il. De même que le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) constata l'absence d'un seul oiseau, chacun sera interrogé sur les responsabilités qui lui ont été confiées – qu'il s'agisse de sa famille, de ses biens, de son savoir ou de sa position. Ceux qui s'acquittent de leurs obligations avec sincérité trouveront la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà, tandis que ceux qui les négligent connaîtront le regret et la perte.

Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) assumait sa responsabilité de chef avec le plus grand sérieux, conscient que tout manquement à ce devoir sacré ouvrirait inévitablement la porte à la corruption et à l'injustice. C'est pourquoi, lorsqu'il constata l'absence d'un de ses soldats, il lança un avertissement sévère, signifiant ainsi clairement à tous ceux qui étaient sous son commandement que les rôles qui leur étaient confiés n'étaient pas négligeables, mais essentiels à la préservation de la justice, de la stabilité et de la paix au sein de la société. (Sourate 27, An-Nam, verset 21)

« Je le punirai certainement d'un châtiment sévère, voire je le tuerai, à moins qu'il ne me fournisse une autorisation claire. »

Cette déclaration n'était pas née de la cruauté, mais de la sagesse, car elle soulignait le poids de la responsabilité qui incombait à chaque individu au sein de son royaume. En tenant pour responsable ne serait-ce qu'un seul soldat, le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) a démontré que la négligence dans les petites choses pouvait engendrer un désordre plus grand si elle n'était pas maîtrisée. Sa fermeté a permis de maintenir la discipline, d'assurer l'accomplissement sincère des devoirs et de faire en sorte que les bienfaits de l'autorité servent la justice plutôt que l'oppression. La leçon pour l'humanité est intemporelle : le leadership, que ce soit au sein du foyer, au travail ou dans la communauté en général, est un dépôt confié par Allah, le Très-Haut, et doit être exercé avec vigilance. Les parents ne doivent pas négliger leur devoir d'élever leurs enfants selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Les employeurs et les gestionnaires doivent veiller à ce que ceux qui sont sous leur responsabilité s'acquittent de leurs devoirs avec équité et bénéficient du soutien et de la protection nécessaires. L'autorité n'est pas un privilège accordé à l'égoïsme, -mais une responsabilité qui exige des comptes. L’exemple du Saint Prophète Salomon, que la paix soit sur lui, enseigne que la fermeté dans la discipline, alliée à la sincérité et à l’humilité, préserve la société de la corruption et garantit le règne de la justice et de la paix.

Lorsque la huppe revint enfin, elle expliqua aussitôt les raisons de son absence et présenta au Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) les nouvelles qu'elle avait recueillies. Cet épisode illustre l'ouverture et l'humilité

du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui). Malgré le commandement de vastes armées et l'immense autorité qu'il détenait, il n'était ni arrogant, ni n'exigeait de ses subordonnés une humilité excessive au point de les réduire au silence. Souvent, les dirigeants qui attendent une vénération démesurée créent un climat où les questions importantes restent tues, les subordonnés craignant de contredire leurs souhaits. Le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), au contraire, favorisait un environnement où le respect s'alliait à la sincérité, permettant même à un oiseau de s'exprimer librement et de transmettre des informations véritablement utiles. (Sourate 27, An-Naml, verset 22)

« Mais la huppe ne s'attarda pas et dit : « J'ai embrassé [en connaissance] ce que tu n'as pas embrassé, et je suis venu à toi de Saba avec certaines nouvelles. » »

Ce verset met en lumière deux leçons importantes. Premièrement, il montre que le respect dû aux dirigeants ne doit jamais empêcher la discussion de sujets susceptibles de contredire leurs attentes, pourvu que l'intention soit sincère et le bénéfice évident. La huppe, loin de se taire par crainte, s'exprima avec respect, reconnaissant l'autorité de son chef tout en partageant un savoir qu'elle ne possédait pas elle-même. Deuxièmement, il illustre l'humilité du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), qui accueillit les paroles de l'oiseau sans arrogance. Son leadership se caractérisait par l'attention, l'ouverture et la gratitude, reconnaissant que la sagesse peut provenir de n'importe quelle source lorsque Dieu, le Très-Haut, le veut. La leçon pour l'humanité est que le véritable leadership exige humilité et ouverture, tandis que le véritable respect requiert sincérité et courage. Les dirigeants doivent créer un climat où leurs subordonnés se sentent libres de parler en toute vérité, et ces derniers doivent concilier respect et

responsabilité de partager un savoir utile. Ainsi, la justice, la stabilité et la paix sont préservées, et l'autorité devient une responsabilité confiée au service du bien commun plutôt qu'à des ambitions personnelles.

La huppe poursuit sa discussion avec le Saint Prophète Suleiman (que la paix soit sur lui) au sujet du peuple de Saba. Chapitre 27 An-Naml, versets 23-24 :

« J'y ai trouvé une femme qui les gouvernait, comblée de biens et assise sur un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, prosternés devant le soleil au lieu d'Allah… »

Le contraste entre le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) et le peuple de Saba permet de révéler les enseignements profonds que recèlent leurs conceptions respectives des bienfaits. Le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) reçut des dons terrestres extraordinaires : de vastes armées, la connaissance de la création et l'autorité sur les hommes, les djinns et même les oiseaux. Pourtant, il utilisa ces bienfaits avec humilité, gratitude et sincérité, les reconnaissant comme des dépôts d'Allah, le Très-Haut, destinés à œuvrer pour la justice, la stabilité et la paix. Son leadership se caractérisa par l'équilibre, l'attention et la soumission à la guidance divine, garantissant ainsi que ses bienfaits deviennent des instruments de droiture et non de corruption.

À l'inverse, le peuple de Saba a mal utilisé les bienfaits qui lui avaient été accordés. Au lieu de les considérer comme des dons divins, il a adoré ses propres désirs. Extérieurement, il vénérait le Soleil, un objet sans âme, mais intérieurement, sa dévotion était entièrement tournée vers ses convoitises. Il a choisi le Soleil précisément parce qu'il ne pouvait lui fournir de cadre moral pour encadrer sa conduite. En le vénérant, il s'est affranchi de toute contrainte morale et a créé son propre code de conduite, aligné sur ses désirs plutôt que sur la volonté divine. Cela lui permettait de paraître vertueux aux yeux de la société tout en assouvissant ses passions terrestres. Ce comportement révèle l'essence même de l'idolâtrie et -des codes de conduite humains : ils sont tous fondés sur la satisfaction des désirs personnels. Les idolâtres et ceux qui suivent les codes du monde peuvent prétendre adhérer à des normes morales supérieures, mais en réalité, ils ne font que poursuivre leurs désirs, à l'instar des animaux guidés par leur instinct. Leurs rituels extérieurs ne sont qu'une façade, destinés à tromper les autres et à leur faire croire qu'ils sont vertueux, tandis que leur réalité intérieure est faite d'égoïsme et de débauche. Chapitre 27 An Naml, versets 24-25 :

«…et Satan leur a rendu agréables leurs œuvres et les a détournés de [Son] chemin, de sorte qu'ils ne sont pas guidés. [Et] c'est pourquoi ils ne se prosternent pas devant Allah…»

Ce verset révèle la subtilité de la tromperie du Diable. Il embellit l'égarement, le faisant passer pour une vertu, et détourne les gens du chemin d'Allah, le Très-Haut. La nation de Saba nous sert d'avertissement intemporel : lorsque les bienfaits sont mal utilisés et que les désirs sont adorés, les individus et les sociétés perdent leur équilibre, la justice s'effondre et la corruption se répand. Au niveau individuel, suivre ses désirs conduit au déséquilibre. Celui

qui abandonne la guidance divine égare tout et tous dans sa vie. Il ne se prépare pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'il jouit des luxes terrestres, il subira stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre, car son état mental et physique restera déséquilibré. Au niveau sociétal, l'obéissance aux -codes de conduite établis par les hommes empêche les individus de respecter les droits d'autrui. Elle les encourage à léser les autres pour satisfaire leurs désirs terrestres, ce qui conduit à l'oppression, à l'injustice et à la corruption. Lorsque la société abandonne la guidance divine, la justice s'effondre et les faibles sont exploités par les forts. L'exemple du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) contraste donc avec celui du peuple de Saba. Il démontre que les bienfaits, utilisés avec humilité et sincérité, deviennent instruments de justice, de paix et d'agrément divin. Le peuple de Saba, quant à lui, montre que les bienfaits, mal utilisés par désir, deviennent instruments de corruption, d'oppression et de destruction. Ce contraste est intemporel. Il enseigne que tout bienfait – richesse, savoir ou autorité – doit être utilisé en obéissance à Allah, le Très-Haut. Autrement, il devient une épreuve menant au déséquilibre et à la corruption. L'humilité du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) et l'arrogance du peuple de Saba illustrent ensemble les deux voies qui s'offrent à l'humanité : l'une menant à la paix et au salut, l'autre à la corruption et à la ruine.

Par conséquent, si un individu recherche la véritable paix intérieure – en atteignant l’équilibre de son état mental et physique et en accordant une place juste à chaque chose et à chaque personne dans sa vie – et si une société aspire à instaurer la justice et une paix durable, alors tous deux doivent se soumettre aux commandements d’Allah, le Très-Haut. Il est le Créateur et le Soutien, Celui qui demandera des comptes à chacun dans l’autre monde, et le seul capable de fournir à l’humanité le code de conduite parfait qui conduit à ces résultats. (Sourate 27, An-Naml, versets 25-26)

« …Allah, qui fait apparaître ce qui est caché dans les cieux et sur la terre, et qui connaît ce que vous dissimulez et ce que vous déclarez. Allah, il n'y a de divinité que Lui, Seigneur du Trône immense. »

Allah, le Très-Haut, est le seul à faire descendre la pluie du ciel et à permettre aux récoltes et aux plantes de croître, éléments essentiels à la vie sur Terre. De même qu'il est digne de gratitude envers celui qui subvient aux besoins d'autrui, comme le logement, il est juste et légitime que l'humanité exprime sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, qui a accordé toutes les grâces de l'univers. La gratitude n'est pas un simple sentiment, mais une attitude globale qui s'exprime par l'intention, la parole et l'action. La gratitude intentionnelle signifie agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance ni la récompense d'autrui. Comme le souligne un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (n° 3154), celui qui agit pour d'autres raisons n'obtiendra pas de récompense d'Allah, le Très-Haut. Un signe positif de sincérité d'intention est l'absence d'attente de reconnaissance ou de compensation de la part d'autrui. La gratitude exprimée consiste à dire du bien ou à garder le silence, tandis que la gratitude en action implique d'utiliser les bienfaits d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude profonde conduit à une abondance de bienfaits et, en fin de compte, à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en accordant une place juste à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De plus, lorsqu'une personne possède un objet, il est considéré comme juste et normal qu'elle l'utilise à sa guise. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers, y compris les êtres humains, Il est le seul à décider de ce qui doit s'y produire et de ce qui ne doit pas s'y produire. Par conséquent, il est juste que l'humanité obéisse à Allah, le Très-Haut, car Il est le seul propriétaire de l'univers entier, y compris d'elle-même.

De même, lorsqu'on prête un bien à autrui, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. Allah, le Très-Haut, a accordé chaque bienfait à l'homme comme un prêt, et non comme un don. À l'instar des prêts terrestres, ce prêt doit être remboursé, et le seul moyen de le faire est d'utiliser les bienfaits de manière agréable à Allah, le Très-Haut. En revanche, les bienfaits du Paradis sont des dons, et chacun sera libre de les utiliser à sa guise. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc pas confondre les biens de ce monde, qui sont des prêts temporaires, avec les dons du Paradis, qui sont des récompenses éternelles. Les biens de ce monde doivent être utilisés avec responsabilité, en obéissance à Allah, le Très-Haut, tandis que les dons du Paradis seront jouissances librement, fruit des bonnes actions.

Allah, le Très-Haut, possède la science parfaite et absolue. Il est pleinement conscient des intentions, des paroles et des actions de chaque individu. Rien ne Lui est caché, que ce soit au fond du cœur ou proclamé sur la langue. (Sourate 27, An-Naml, verset 25)

«…et sait ce que vous cachez et ce que vous déclarez.»

Ce verset rappelle à l'humanité que la responsabilité devant Allah, le Très-Haut, est totale. Elle ne se limite pas aux actes extérieurs, mais s'étend aux états d'âme, incluant la sincérité, l'arrogance, l'hypocrisie et les désirs cachés. Nul ne peut tromper autrui par ses paroles ou son apparence, mais nul ne peut tromper Allah, le Très-Haut, qui connaît la vérité de chaque intention. Cette connaissance est le fondement de la justice divine. Puisqu'Allah, le Très-Haut, est conscient du visible et de l'invisible, Son jugement est parfaitement équitable. Il récompense ceux qui agissent avec sincérité, même si leurs actes sont modestes, et Il tient pour responsables ceux qui agissent avec hypocrisie, même si leurs actes paraissent grandioses. Ainsi, chacun reçoit ce qu'il mérite, ici-bas et dans l'au-delà. La conscience qu'Allah, le Très-Haut, connaît ce qui est caché et ce qui est déclaré doit inspirer humilité et vigilance. Elle doit inciter chacun à purifier ses intentions, à maîtriser ses paroles et à aligner ses actions sur la guidance divine. Il convient également de leur rappeler que la responsabilité est inévitable et que la tranquillité d'esprit, dans les deux mondes, ne peut être atteinte que par la sincérité et l'obéissance.

Chapitre 27 An Naml, verset 26 :

« Allah – il n’y a de divinité que Lui, Seigneur du Trône immense. »

Lorsqu'on médite plus profondément sur la création des Cieux et de la Terre, les innombrables systèmes parfaitement équilibrés révèlent non seulement l'existence d'un Créateur, mais aussi Sa sagesse, Sa miséricorde et Sa puissance. Chaque aspect de la création est interconnecté de telle sorte que le moindre déséquilibre engendrerait le chaos. Cette harmonie témoigne qu'Allah, le Très-Haut, est le seul maître de toute chose. Songez à l'alternance du jour et de la nuit. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 164)

«… *et l’alternance de la nuit et du jour…»*

L'alternance précise du jour et de la nuit n'est pas qu'une question de commodité, mais une nécessité vitale. Des jours trop longs épuiseraient l'humanité, la privant de repos, tandis que des nuits trop longues entraveraient sa capacité à gagner sa vie et à acquérir des connaissances. Des nuits trop courtes empêcheraient un repos suffisant, entraînant une mauvaise santé. Même les récoltes dépendent de cet équilibre, leur croissance étant liée aux cycles de la lumière et de l'obscurité. Cette parfaite alternance garantit la prospérité des êtres humains et des animaux, et elle

démontre que l'univers est gouverné par Celui qui connaît les besoins de Sa création. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d'autres dieux qu'Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

Ce verset souligne que l'harmonie de la création est la preuve même de l'Unicité divine. Plusieurs dieux désireraient des résultats différents, ce qui engendrerait conflits et chaos. Le fait que l'univers fonctionne en parfait équilibre témoigne qu'il est soutenu par un Créateur unique.

Chapitre 2 Al Baqarah, verset 164 :

« …et *les [grands] navires qui sillonnent la mer avec ce qui est bénéfique aux hommes, et ce qu'Allah a fait descendre des cieux sous forme de pluie… »*

L'eau s'évapore de la mer, monte dans l'atmosphère, se condense et retombe sous forme de pluie. Cette pluie, acide par nature, est neutralisée par les montagnes, devenant ainsi potable pour les hommes et les animaux. Si cet équilibre était rompu, la vie sur Terre serait impossible. Le sel de la mer empêche la contamination par les organismes morts, assurant ainsi la

prospérité de la vie marine et préservant la vie terrestre des impuretés. La composition de l'eau est si parfaitement équilibrée qu'elle permet à la fois la vie marine et la navigation des navires. Si cet équilibre était modifié, même légèrement, soit la vie marine prospérerait mais la navigation serait impossible, soit la navigation serait possible mais la vie marine périrait. Aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le mode de transport de marchandises le plus répandu au monde, témoignant de l'importance fondamentale de cet équilibre.

La perfection des espèces témoigne également d'un dessein divin. L'évolution, processus de mutation, est imparfaite, pourtant le chameau est parfaitement adapté à la vie désertique. Il peut supporter des températures élevées et survivre longtemps sans eau. (Sourate 88, Al-Ghashiyah, verset 17)

« Alors, ne s’intéressent-ils pas aux chameaux, à la façon dont ils sont créés ? »

La chèvre a été créée de manière si parfaite que les impuretés contenues dans son corps sont complètement séparées du lait qu'elle produit. Tout mélange des deux rendrait le lait imbuvable. Chapitre 16 An-Nahl, verset 66 :

« Et en effet, il y a pour vous, dans le pâturage du bétail, une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leurs entrailles, entre les excréments et le sang : du lait pur, agréable à boire. »

Chaque espèce possède une durée de vie et une capacité de reproduction spécifiques, garantissant ainsi qu'aucune espèce ne perturbe l'équilibre de la création. Ce système de modération est l'un des signes les plus manifestes de la sagesse divine. Par exemple, les mouches ont une durée de vie très courte, de seulement trois à quatre semaines, et pourtant elles pondent jusqu'à cinq cents œufs durant cette période. Si leur durée de vie était prolongée, leur population augmenterait de manière disproportionnée, les conduisant à supplanter les autres espèces et à perturber l'équilibre de la vie sur Terre. À l'inverse, les créatures à très longue durée de vie sont conçues pour ne produire qu'une petite descendance, ce qui empêche leur population de devenir excessive. Cet équilibre garantit que chaque espèce remplit son rôle au sein de la création sans dominer les autres. Une telle précision ne peut être le fruit du hasard. Le processus imparfait de l'évolution ne peut pas non plus expliquer l'équilibre parfait observé chez d'innombrables espèces. L'évolution, étant fondée sur la mutation, produit des irrégularités et des imperfections, tandis que les systèmes du vivant sont marqués par l'harmonie, la proportion et la stabilité. Le fait que chaque espèce possède une durée de vie et une capacité de reproduction adaptées à son environnement et à son rôle dans la création témoigne d'une conception délibérée. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 164 :

«… *et [Sa] maîtrise des vents et des nuages entre le ciel et la terre…»*

Les vents sont essentiels à la pollinisation, à la navigation maritime et au déplacement des nuages de pluie, qui apportent l'eau. Un manque de vent engendrerait le chaos, tandis que des vents excessifs entraîneraient la destruction. La pluie, elle aussi, est soumise à un équilibre. (Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18)

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Un manque de pluie engendre sécheresse et famine, tandis qu'un excès provoque des inondations. L'équilibre mesuré des pluies est essentiel à la vie et à la subsistance. L'observation de ces systèmes parfaitement équilibrés – l'alternance du jour et de la nuit, le cycle de l'eau, la composition des espèces, les vents et la pluie – révèle qu'ils ne peuvent être le fruit du hasard. Ils sont les signes d'un Créateur unique, souverain sur toute chose. L'harmonie de la création témoigne de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et rappelle à l'humanité l'obligation de Le reconnaître comme son Créateur, son Soutien et son Juge suprême. Plus on médite sur ces signes, plus on comprend qu'ils sont non seulement des preuves de l'existence divine, mais aussi des rappels de Sa miséricorde. Chaque système a été créé pour le bien de l'humanité, pour assurer sa subsistance et pour garantir l'équilibre. Cette réflexion doit inspirer gratitude, humilité et obéissance, car Celui qui a créé une telle perfection est aussi Celui qui demandera des comptes à l'humanité sur sa réaction face à ces signes. (Sourate 27, An-Naml, verset 26)

« Allah – il n’y a de divinité que Lui, Seigneur du Trône immense. »

Quelle que soit l'étendue du développement d'une société ou l'ampleur de ses connaissances dans diverses disciplines – y compris celles qui explorent les dimensions mentales et physiques de l'être humain –, il demeure impossible pour l'homme d'élaborer un code de conduite complet et irréprochable, en parfaite harmonie avec la nature humaine et capable de couvrir toutes les circonstances, conditions et situations auxquelles les individus et les sociétés peuvent être confrontés au cours de leur existence terrestre. Une telle entreprise est par nature impossible. L'humanité continue de découvrir de nouvelles informations, même sur les aspects les plus fondamentaux de son être – comme le fonctionnement complexe du cerveau – révélant ainsi les limites de sa compréhension. Comment, dès lors, espérer concevoir un système moral et éthique global garantissant une tranquillité, un équilibre et une justice durables, tant au niveau individuel que collectif ? Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance absolue requise. Créateur de toutes choses, Sa science embrasse le passé, le présent et l'avenir dans leur intégralité. Il connaît le caché et le manifeste, l'extérieur et l'intérieur, le visible et l'invisible. Il est donc tout à fait juste que Lui seul définisse le code de conduite de l'humanité – un code qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfice du préjudice et la voie de la paix de celle de la destruction. Ce code divin, révélé par le Saint Coran et illustré par les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), offre à l'humanité un cadre qui favorise la sérénité du cœur, l'équilibre mental et physique et une véritable harmonie sociale. L'histoire elle-même témoigne de cette vérité. Chaque fois que ce système divin a été sincèrement mis en œuvre – que ce soit au niveau de l'individu, de la famille ou de la communauté – il a engendré la propagation de la paix, de la justice et de la tranquillité. Les cœurs étaient en paix, les sociétés prospéraient et les relations étaient empreintes de compassion et d'équité. À l'inverse, chaque fois que l'humanité s'est détournée de cette guidance divine pour privilégier son propre raisonnement limité, le déséquilibre et la corruption se

sont installés – se manifestant par un déclin moral, des troubles sociaux et une détresse personnelle. Il incombe donc à chacun d'accepter et de vivre selon le code divin prescrit par Allah, le Très-Haut, en comprenant qu'il représente son plus grand bien, même lorsque certains aspects peuvent s'opposer à ses inclinations personnelles. Il convient d'aborder cette guidance divine comme un patient avisé aborde les conseils d'un médecin compétent : en faisant confiance au traitement malgré son caractère temporairement difficile, sachant que la discipline et les restrictions qu'il implique sont nécessaires à une santé et un bien-être durables. De même, ceux qui acceptent et suivent la guidance d'Allah, le Très-Haut, atteindront finalement la paix et l'équilibre véritables qu'aucun système humain ne saurait procurer.

Après avoir entendu les explications de la huppe, et bien que mécontent de son absence non autorisée, le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) ne porta pas de jugement hâtif. Au contraire, il fit preuve de sagesse et de retenue en approfondissant la question avant de prendre une décision. Chapitre 27 An-Naml, verset 26 :

« [Salomon] dit : « Nous verrons si vous étiez sincères ou si vous étiez du nombre des menteurs. » »

Ce moment illustre le principe selon lequel la réflexion est essentielle au leadership et à la conduite personnelle. Le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) comprenait que la précipitation pouvait mener à l'injustice et, par conséquent, il s'abstenait de juger jusqu'à ce que la vérité soit établie. Son exemple enseigne à l'humanité que la réflexion est un rempart contre l'erreur

et la corruption. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a renforcé ce principe dans un hadith rapporté dans Jami' at-Tirmidhi (numéro 2012), où il affirme que la réflexion approfondie vient d'Allah, le Très-Haut, tandis que la précipitation vient du Diable. Ceci montre que la réflexion n'est pas seulement une question de prudence, mais une qualité spirituelle qui reflète la guidance divine, tandis que la précipitation est un instrument d'égarement. Il est primordial de comprendre et de mettre en pratique cet enseignement, car même ceux qui accomplissent de nombreuses bonnes actions peuvent les anéantir par précipitation. Par exemple, une personne peut proférer des paroles injurieuses sous l'emprise de la colère, paroles qui la précipiteront en Enfer le Jour du Jugement. Ce danger est mis en garde dans le Jami' at-Tirmidhi, n° 2314. La grande majorité des péchés et des difficultés, comme les disputes et les querelles, surviennent parce que les gens ne réfléchissent pas suffisamment et agissent impulsivement. L'intelligence se manifeste par la réflexion avant de parler ou d'agir, et par la certitude que ses paroles et ses actions sont bonnes et bénéfiques, tant sur le plan temporel que spirituel. Certes, il ne faut pas tarder à accomplir de bonnes actions, mais même dans ce cas, il est essentiel de bien réfléchir avant d'agir. Une action peut paraître vertueuse, mais rester vaine si ses conditions et les règles de bienséance ne sont pas respectées par précipitation. Il convient donc d'agir en toute chose après mûre réflexion. Celui qui se comporte ainsi minimisera ses péchés, renforcera son obéissance à Allah, le Très-Haut, et atténuera les difficultés de la vie. Les disputes, les désaccords et les troubles inutiles sont souvent le fruit d'une conduite irréfléchie. En cultivant la réflexion, une personne préserve sa foi, ses relations et sa tranquillité d'esprit.

Cet épisode de la vie du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) nous offre un enseignement intemporel : la sagesse réside dans la modération, et la véritable intelligence se manifeste lorsqu’on prend le temps de réfléchir avant d’agir. Ceux qui incarnent ce principe répandront la justice

et la paix dans leur entourage, tandis que ceux qui le négligent s’exposeront à la corruption, à la discorde et aux regrets.

Comme évoqué précédemment, l'histoire témoigne que toute société qui abandonne la guidance divine et se soumet à -des codes de conduite élaborés par des élites dont le seul but est de satisfaire leurs désirs et ambitions terrestres, sombre inévitablement dans la corruption, l'injustice et l'oppression. De tels systèmes, enracinés dans les penchants humains et l'intérêt personnel, sont incapables d'instaurer une justice qui tempère l'ego ou garantisse le respect des droits d'autrui. Il en résulte invariablement déséquilibre, exploitation et déclin social. À l'inverse, la mission du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) était de libérer les peuples de cette oppression en établissant le code de conduite divin au sein de leur société. Ce code, révélé par Allah, le Très-Haut, garantit le respect des droits de tous, instaurant ainsi la justice, la stabilité et la paix. Son leadership ne visait pas à consolider le pouvoir à des fins personnelles, mais à appliquer la loi divine afin que chaque individu, quel que soit son statut, puisse vivre dans la dignité et l'équité. Il est important de noter que son but, comme celui de tous les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), n'a jamais été d'imposer la guidance divine aux hommes. La contrainte contredit le but même de la vie en ce monde, qui est une épreuve de sincérité et de libre arbitre. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 256)

« Il n’y a absolument aucune contrainte dans la religion… »

Ce verset établit une vérité intemporelle : la foi doit être embrassée volontairement, par conviction et réflexion, et non par contrainte. Les Saints

Prophètes, que la paix soit sur eux, ont présenté la vérité avec clarté, preuves et douceur, laissant à chacun le libre de l'accepter ou de la rejeter. Ceux qui ont accepté la guidance divine ont trouvé la paix intérieure et l'harmonie sociale, tandis que ceux qui l'ont rejetée l'ont fait par arrogance ou par désir, non par manque de preuves. Ainsi, l'exemple du Saint Prophète Salomon, que la paix soit sur lui, démontre que le véritable leadership consiste à instaurer la justice par la guidance divine, tout en respectant la liberté de choix, essentielle à l'épreuve de la vie. Sa mission, comme celle de tous les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, était d'appeler les gens à la vérité, de les libérer de l'oppression et de veiller à ce que la société soit fondée sur la justice et la sincérité, sans contrainte. Chapitre 27 An-Naml, versets 28-29 :

« Prenez cette lettre et remettez-la-leur. Puis laissez-les et voyez quelle sera leur réponse. » Elle dit : « Ô éminents personnages, une lettre remarquable m'a été remise. »

Il est fort improbable que la lettre du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) se soit limitée aux quelques mots consignés dans le Saint Coran. Ce qui a été préservé est ce qui était le plus pertinent pour transmettre les enseignements voulus à l'humanité. Sourate 27, An-Naml, versets 30-31 :

« En vérité, cela vient de Salomon, et en vérité, cela se lit comme suit : « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ne soyez pas orgueilleux envers moi, mais venez à moi soumis. »

En commençant par les attributs divins de miséricorde, le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) donna le ton de son invitation. Il ne recourut ni aux menaces ni à des démonstrations de force, malgré son immense autorité royale. Au contraire, il rappela au peuple de Saba que la paix véritable, la miséricorde et la justice ne peuvent s'établir que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ses paroles étaient un appel à l'humilité, les exhortant à ne pas laisser leurs désirs et aspirations terrestres les conduire à l'arrogance. L'arrogance, dans ce contexte, signifiait résister à sa mission de libérer leur peuple de l'oppression qui naît inévitablement lorsque les sociétés sont gouvernées par -des codes de conduite élaborés par les riches et l'élite, dont le seul but est de satisfaire leurs désirs. Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) les invita donc à se soumettre non pas à son autorité personnelle, mais au plan divin pour leur nation. Son leadership était fondé sur la miséricorde pour tous, comme l'indiquaient les attributs d'Allah, le Très-Haut, par lesquels il commençait sa lettre. Cela montre que la mission des Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, est toujours d'instaurer la justice et la compassion, en libérant les hommes de l'exploitation et des inégalités. Leur appel n'est jamais coercitif, mais toujours fondé sur la miséricorde, les preuves et la sincérité.

Cet épisode illustre le principe intemporel selon lequel la guidance divine est le seul cadre capable de garantir la justice et la paix dans la société. -Les systèmes créés par l'homme, façonnés par les désirs des élites, mènent inévitablement à l'oppression et à la corruption. À l'inverse, la soumission à Allah, le Très-Haut, apporte équilibre, miséricorde et dignité à tous. La lettre du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) nous rappelle ainsi que le véritable leadership commence par l'humilité devant Allah, le Très-Haut, et la miséricorde envers la création.

Il est en effet important de clarifier le sens de la soumission dans le verset suivant. Chapitre 27 An-Naml, verset 31 :

« Ne sois pas hautain envers moi, mais viens à moi en signe de soumission. »

Cette soumission ne signifie pas embrasser la foi, car la foi relève toujours d'une relation personnelle entre l'individu et Allah, le Très-Haut, et il n'y a aucune contrainte en matière de religion, comme cela a déjà été abordé à la lumière du chapitre 2, Al-Baqara, verset 256. La soumission dans la foi s'adresse exclusivement à Allah, le Très-Haut, et jamais à une personne, même à un Prophète (que la paix soit sur lui). L'attribution constante de la soumission dans ces versets au Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), plutôt qu'à Allah, le Très-Haut, démontre que la soumission dont il est question est d'une nature différente. Dans ce contexte, se soumettre signifie se rallier au plan du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) visant à instaurer la justice et la paix au sein de leur société. C'était un appel à l'humilité et à la coopération, non à la coercition en matière de croyance. Les habitants de Saba étaient mis en garde contre l'arrogance et la résistance à une mission divine qui cherchait à les libérer de l'oppression et de la corruption. Leur soumission s'exerçait donc à l'ordre social fondé sur la miséricorde et la justice, que le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) s'efforçait d'instaurer. Cette distinction est cruciale, car elle souligne l'équilibre entre la liberté de croyance et la nécessité de l'ordre social. La foi doit être embrassée volontairement, sans contrainte, mais la justice et la paix dans la société exigent une soumission collective aux principes divins d'équité et de modération. Le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) n'exigeait ni adoration ni croyance en sa personne ; il appelait à l'obéissance

à un plan d'inspiration divine qui garantirait les droits de tous et empêcherait l'élite d'exploiter autrui. Ainsi, la soumission mentionnée dans ce verset est une soumission à la justice, à l'humilité et à la paix, et non à la foi elle-même. Elle reflète le principe intemporel selon lequel, si la croyance relève du cœur, l'harmonie sociale requiert la coopération avec une autorité guidée par la volonté divine. Ceux qui résistent à cette autorité par arrogance perpétuent inévitablement la corruption, tandis que ceux qui s'y soumettent contribuent à instaurer l'équilibre et la miséricorde au sein de la société.

De même que le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) fit preuve de sagesse en méditant sur la nouvelle que lui apporta la huppe au lieu de porter un jugement hâtif, la reine de Saba fit preuve d'intelligence et de retenue dans sa réaction. Au lieu de réagir impulsivement à la lettre qu'elle reçut, elle consulta ses conseillers, démontrant ainsi prudence et clairvoyance. (Sourate 27, An-Naml, verset 32)

« Elle a dit : « Ô éminents, conseillez-moi dans mon affaire. Je ne prendrai aucune décision avant que vous ne soyez témoins pour moi. » »

Son exemple souligne l'importance de la consultation et de la réflexion avant de prendre des décisions, surtout dans les domaines les plus importants. Il montre que la véritable intelligence ne réside pas dans la précipitation, mais dans la recherche de conseils et l'examen attentif des enjeux.

D’une manière générale, il convient de ne consulter qu’un petit nombre de personnes triées sur le volet concernant ses difficultés, et ces personnes doivent être choisies conformément aux préceptes du Saint Coran. Sourate 16 An-Nahl, verset 43 :

«…Alors, si vous ne savez pas, interrogez les personnes qui publient le message.»

Ce verset rappelle à l'humanité de consulter les savants, car s'adresser aux ignorants ne fait qu'aggraver les difficultés. De même qu'il serait insensé de consulter un garagiste pour sa santé, il est tout aussi erroné de solliciter l'avis de ceux qui ne comprennent ni le sujet abordé ni les enseignements islamiques qui s'y rapportent. De plus, il convient de ne confier ses problèmes qu'à ceux qui craignent Allah, le Très-Haut. En effet, de telles personnes ne conseilleront jamais à autrui de Lui désobéir. À l'inverse, ceux qui ne craignent ni n'obéissent à Allah, le Très-Haut, peuvent certes posséder savoir et expérience, mais ils sont enclins à donner des conseils contraires à la guidance divine, aggravant ainsi les difficultés au lieu de les atténuer. En réalité, ceux qui craignent Allah, le Très-Haut, possèdent la véritable connaissance, et seule cette connaissance peut guider efficacement autrui face à ses problèmes. (Sourate 35, Fatir, verset 28)

«…Seuls ceux de Ses serviteurs qui possèdent la science craignent Allah…»

L’exemple du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) et de la reine de Saba illustre un principe intemporel : la sagesse réside dans la réflexion, et il convient de consulter ceux qui allient savoir et piété. Ainsi, les décisions sont prises avec sincérité, équilibre et clairvoyance, aboutissant à des résultats bénéfiques tant sur le plan matériel que spirituel.

Les notables de la cour de la reine adoptèrent une approche équilibrée et réfléchie dans leur réponse. Ils reconnurent leur force et leur puissance militaire, l'assurant ainsi de leur soutien si elle choisissait la guerre contre le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui). Cependant, ils ne la contraignirent pas à emprunter cette voie, lui laissant la décision finale. Cela témoigna de leur sincérité et de leur respect pour son autorité, garantissant qu'elle ne fût pas forcée mais au contraire libre de délibérer et de décider. Chapitre 27 An-Naml, verset 33 :

« Ils ont dit : « Nous possédons la force et une grande puissance militaire, mais le commandement est à vous, alors voyez ce que vous commanderez. » »

Cette approche équilibrée reflète un principe fondamental de l'Islam : la sincérité envers les dirigeants. Selon un hadith du Sahih Muslim (n° 196), la sincérité envers les dirigeants implique de leur prodiguer les meilleurs conseils, de les soutenir dans leurs bonnes décisions et de les assister par tous les moyens nécessaires, qu'ils soient financiers ou matériels. Un autre hadith, tiré du Muwatta de l'imam Malik (livre 56, hadith 20), confirme que l'accomplissement de ce devoir plaît à Allah, le Très-Haut. (Sourate An-Nisa, verset 59)

« Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous… »

Ce verset établit clairement que l'obéissance aux dirigeants est un devoir, mais conditionnel. L'obéissance n'est requise que tant qu'elle ne conduit pas à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Il n'y a pas d'obéissance à la création si elle aboutit à la désobéissance au Créateur. Lorsque les dirigeants s'écartent de la voie divine, il convient d'éviter toute révolte, car elle ne peut que nuire aux innocents. Au contraire, il faut les conseiller avec douceur afin qu'ils fassent le bien et les interdire de faire le mal, conformément aux enseignements de l'Islam. Il est important que chacun s'encourage mutuellement à agir avec droiture et prie pour que ses dirigeants demeurent sur le droit chemin. Lorsque les dirigeants restent intègres, le peuple le restera également. La tromperie envers les dirigeants est un signe d'hypocrisie, qu'il faut absolument éviter. La véritable sincérité consiste à s'efforcer d'obéir aux dirigeants sur les sujets qui unissent la société autour du bien, tout en mettant en garde contre tout ce qui sème la discorde ou la corruption. L'Islam n'autorise pas une loyauté aveugle envers les dirigeants ; il commande l'obéissance uniquement en ce qui plaît à Allah, le Très-Haut. Cet épisode de la cour de la reine illustre donc l'équilibre entre loyauté et sincérité. Les dirigeants doivent être respectés et soutenus, mais toujours dans le cadre de la volonté divine. Ceci garantit que la société reste unie autour de la justice et du bien, tout en évitant les dangers de l'obéissance aveugle ou de la rébellion.

La reine de Saba, instruite et attentive aux leçons de l'histoire, savait que la guerre entre nations entraîne inévitablement la souffrance d'innocents, chose qu'elle était déterminée à éviter. Chapitre 27 An Naml, verset 34 :

« Elle dit : « En vérité, les rois, lorsqu'ils entrent dans une ville, la ruinent et déshonorent les notables de son peuple. Et c'est ainsi qu'ils agissent. » »

Cette déclaration révèle sa sagesse et sa clairvoyance. Elle comprenait que la destruction causée par la guerre ne se limite pas aux armées, mais s'étend aux innocents, dépouillant de leur dignité les personnes honorées et semant la ruine dans toute la société. Son exemple nous enseigne qu'une personne sage cherche toujours à éviter la confrontation, car les émotions incontrôlées et les décisions hâtives mènent souvent à plus de mal que de bien. L'attitude première d'une personne devrait donc être la douceur, car cette qualité est bénéfique à la fois pour soi-même et pour autrui. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (n° 2701), qu'Allah, le Très-Haut, aime la douceur en toutes choses. La douceur n'est pas seulement une vertu sociale, mais un commandement divin, une qualité qui reflète la miséricorde et apporte des bénédictions. La douceur est plus profitable à l'individu qu'à quiconque. Une personne douce reçoit la récompense d'Allah, le Très-Haut, et minimise ses péchés, car la douceur retient la langue et les actions nuisibles. Elle apporte également des bienfaits matériels. Un conjoint traité avec douceur répondra par un amour et un respect accrus. Les enfants sont plus enclins à obéir et à honorer leurs parents bienveillants. Au travail, les collègues sont plus disposés à aider une personne douce. Les exemples sont innombrables et démontrent que la douceur est bien plus efficace que la dureté dans presque toutes les situations. Ce n'est que rarement qu'une attitude ferme ou sévère est nécessaire, et même alors, elle doit être

tempérée par la sagesse. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) possédait d'innombrables qualités, et pourtant, Allah, le Très-Haut, a particulièrement souligné sa douceur dans le Saint Coran comme un élément clé de sa réussite dans sa mission de guider les hommes. Sourate 3, Al Imran, verset 159 :

« C'est donc par la miséricorde d'Allah que tu as été indulgent envers eux. Et si tu avais été rude [dans tes paroles] et dur dans ton cœur, ils se seraient dispersés autour de toi… »

Ce verset montre que la douceur est essentielle pour gagner les cœurs et maintenir l'unité. La dureté repousse, tandis que la douceur attire. Il faut aussi se souvenir que nul ne surpassera jamais les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) en vertu, et que ceux avec qui l'on interagit ne seront jamais pires que Pharaon. Pourtant, Allah, le Très-Haut, a ordonné aux Saints Prophètes Moïse et Aaron (que la paix soit sur eux) de s'adresser à Pharaon avec douceur. (Sourate 20 Taha, verset 44)

« Et parle-lui avec douceur, afin qu'il se souvienne de lui ou qu'il craigne [Allah]. »

Ce commandement démontre que la douceur est de mise, même face aux individus les plus tyranniques. La dureté ne fait qu'éloigner les gens de l'Islam et le présente à tort comme une religion brutale et sévère, ce qui

constitue une faute grave à éviter. Par conséquent, il convient d'adopter la douceur en toutes circonstances, car elle est source de récompense, de bénédictions et d'une influence positive sur autrui, notamment au sein de sa famille. La douceur n'est pas synonyme de faiblesse, ni de laisser autrui abuser de sa position. L'Islam enseigne l'humilité sans faiblesse, la force sans arrogance et la douceur sans passivité. Enfin, il faut toujours se souvenir de cette philosophie simple mais profonde : la manière dont on traite autrui est la manière dont Allah, le Très-Haut, le traitera. Si l'on fait preuve de dureté dans ses paroles et ses actes, on sera traité avec dureté. Si l'on fait preuve de douceur, en facilitant la vie des autres, en les aidant dans le bien et en passant outre leurs défauts, alors Allah, le Très-Haut, les traitera avec douceur. Cet enseignement, incarné par la reine de Saba, érige la douceur en pierre angulaire de la foi et en clé du succès dans les deux mondes.

Chapitre 27 An Naml, verset 34 :

« Elle dit : « En vérité, les rois, lorsqu'ils entrent dans une ville, la ruinent et déshonorent les notables de son peuple. Et c'est ainsi qu'ils agissent. » »

Cette déclaration de la reine de Saba peut en effet être interprétée comme bien plus qu'une simple réflexion sur la nature destructrice de la guerre. Elle souligne peut-être aussi sa conscience de la fragilité de sa propre position honorable et de celle de l'élite au sein de sa société. L'histoire démontre que lorsqu'une nation étrangère conquiert un peuple, l'élite est déshonorée et perd son influence. À cet égard, ses paroles rappellent à l'humanité que ceux qui aspirent à satisfaire des désirs et des aspirations terrestres sont

constamment hantés par la crainte de perdre leur position sociale et leur autorité. Cette crainte les empêche d'atteindre la véritable paix intérieure, car leur cœur demeure agité, s'accrochant à un statut qui peut leur être arraché à tout instant. Cette réalité est également attribuée à Pharaon et à son élite. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 6)

«… et montrer à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, par leur intermédiaire, ce qu'ils craignaient.»

Pharaon et ses partisans craignaient de perdre leur pouvoir, leurs richesses et leur influence, et cette crainte les a conduits à l'oppression et à l'arrogance. Pourtant, leur crainte s'est finalement réalisée, car aucune position terrestre ne peut résister au décret d'Allah, le Très-Haut. Le seul moyen d'échapper à cette crainte, qui trouble l'esprit, est l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément à Ses enseignements. Celui qui agit ainsi trouvera la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, atteignant un équilibre mental et physique et plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie. Une telle personne respecte les droits d'autrui et, par conséquent, ne craint pas son comportement, contrairement aux oppresseurs qui redoutent constamment la rébellion et la vengeance. De plus, celui qui obéit à Allah, le Très-Haut, est libéré de toute crainte. (Sourate 65, At-Talaq, verset 2)

«…Et quiconque craint Allah, Il lui ménagera une issue.»

Il est essentiel de reconnaître que l'aide divine n'est jamais soumise aux inclinations, aux préférences ou à la compréhension limitée de l'être humain. Elle est dispensée en parfaite harmonie avec la science infinie et la sagesse infaillible d'Allah, le Très-Haut. Ce qu'une personne peut percevoir comme un retard, un refus ou une épreuve est, en réalité, une manifestation précise de la miséricorde et de la volonté divines. L'aide est toujours accordée au moment le plus opportun et sous la forme la plus bénéfique, même lorsque la sagesse qui la sous-tend demeure voilée à notre perception immédiate. Cette réalité nous enseigne que le soutien divin n'est pas le reflet du désir humain, mais de la sagesse divine. Une personne peut aspirer à un soulagement d'une manière particulière ou à un moment précis, mais Allah, le Très-Haut, sait ce qui est véritablement le mieux pour elle. De même qu'un médecin compétent prescrit un traitement en fonction des besoins réels du patient plutôt que de ses préférences pour le confort ou la facilité, de même Allah, le Très-Haut, dispense Son aide de manière à guérir l'âme, fortifier le cœur et guider chacun vers un succès durable. Par conséquent, la personne sage ne mesure pas l'aide divine à l'aune de ses désirs immédiats, mais à l'aune de son but ultime : la rapprocher d'Allah, le Très-Haut, et assurer son bien- -être ici-bas et dans l'au-delà. Avoir confiance en cette réalité, c'est cultiver la patience, la gratitude et la confiance, en sachant que chaque circonstance – qu'il s'agisse d'aisance ou d'épreuve – est une forme de soutien divin, parfaitement adaptée à son cheminement.

Avant de déclarer la guerre, la reine de Saba chercha à discerner les véritables intentions du Saint Prophète Suleiman (que la paix soit sur lui). Elle s'y employa en lui envoyant des présents de bijoux et de richesses, espérant ainsi déterminer si sa mission était motivée par une ambition terrestre ou par un désir sincère de justice et de paix. (Sourate 27, An-Naml, verset 35)

« Mais en vérité, je leur enverrai un présent et je verrai avec quelle [réponse] les messagers reviendront. »

Son action reflète un principe intemporel : les biens matériels servent souvent à révéler la véritable nature du cœur d'une personne. Cette épreuve ne se limite pas aux rois et aux reines, mais s'applique à chaque individu. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, accorde à une personne richesse, renommée ou autorité, il ne s'agit pas nécessairement d'un signe de faveur ou d'affection divine. C'est plutôt une épreuve visant à discerner si elle fera bon usage de ces bienfaits ou si elle en abusera pour satisfaire ses désirs. Sourate 23, Al-Mu'minun, versets 55-56.

« Pensent-ils que les richesses et les enfants que Nous leur accordons sont le fruit de notre empressement à leur prodiguer de bonnes choses ? Ils ne le perçoivent pas. »

Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) nous donne l'exemple parfait de la manière de réagir face à de telles épreuves. Lorsque les messagers de la reine arrivèrent avec des présents, il les refusa, déclarant que ce qu'Allah, le Très-Haut, lui avait accordé était infiniment supérieur. (Sourate 27, An-Naml, verset 36)

« Lorsqu'ils arrivèrent auprès de Salomon, il leur dit : « Me prodiguez-vous des richesses ? Mais ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'Il vous a donné. C'est plutôt vous qui devez vous réjouir de votre don. »

Cette réaction démontre que sa mission n'était pas motivée par l'avidité ou l'ambition, mais par la soumission à Allah, le Très-Haut, et la recherche de la justice. Il reconnaissait la nature éphémère des biens terrestres, tandis que les bienfaits divins sont éternels. Pour l'humanité, la leçon est claire : pour réussir l'épreuve de la vie, il faut adopter l'attitude du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), en utilisant les bienfaits d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Ainsi, chacun atteint un équilibre mental et physique, place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, et se prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Un tel comportement apporte la paix intérieure dans l'au-delà, car il libère le cœur des désirs passagers et l'ancre dans la vérité éternelle.

Chapitre 27 An Naml, verset 36 :

« Lorsqu'ils arrivèrent auprès de Salomon, il leur dit : « Me prodiguez-vous des richesses ? Mais ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'Il vous a donné. C'est plutôt vous qui devez vous réjouir de votre don. »

La leçon à tirer de ceci peut être approfondie pour souligner les profondes conséquences du compromis avec la foi au profit des biens matériels.

Lorsqu'une personne délaisse le souvenir d'Allah, le Très-Haut, et poursuit la richesse, le statut ou l'autorité au détriment de ses valeurs, elle peut paraître extérieurement prospère, mais intérieurement, elle est accablée d'agitation et d'anxiété. Ses bienfaits se transforment en malédiction, car elle en fait un mauvais usage qui corrompt son âme et pervertit ses priorités. Ce mauvais usage engendre un déséquilibre tant mental que physique, car elle égare tout et tous dans sa vie. Elle ne se prépare pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement, et même si elle jouit de plaisirs temporaires, son existence est marquée par le stress, les troubles et les difficultés. (Sourate 20 Taha, versets 124-126)

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Le chemin du salut réside dans le suivi de l'exemple du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), qui demeura ferme dans sa foi et ses valeurs malgré l'immense richesse et le pouvoir qui lui furent accordés. Il reconnut que les véritables bénédictions ne se mesurent pas aux biens matériels, mais à l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Son refus des présents de la reine démontra que sa mission était ancrée dans la justice et la soumission, et non dans l'avidité. En adoptant cette attitude, on s'assure d'utiliser ses bénédictions à bon escient, d'atteindre l'équilibre du corps et de l'esprit, de remettre chaque chose et chaque personne à sa juste place et de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ce comportement conduit à la paix intérieure dans l'au-delà. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Il faut bien comprendre que s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, et aux bienfaits qui en découlent surpassera toujours les biens de ce monde. Les bienfaits religieux sont parfaits et durables, tandis que les biens de ce monde sont éphémères et inévitablement accompagnés d'épreuves. (Sourate An-Nahl, verset 96)

« Ce que vous possédez finira, mais ce qu'Allah possède est éternel… »

Lorsque quelqu'un accomplit les commandements d'Allah, s'abstient de Ses interdictions et affronte son destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il s'assure que ses bienfaits soient utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. En retour, Allah lui accorde ce à quoi aspire toute l'humanité jour et nuit : le contentement et la paix intérieure. C'est le but ultime de l'humanité, même si certains poursuivent des objectifs plus modestes tels que la richesse, les voyages ou la gloire. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) l'a clarifié dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2373, où il a conseillé que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans le contentement de la vie. Ceci explique pourquoi les personnes aisées peinent souvent à trouver la paix intérieure, tandis que les plus démunis, qui

s'efforcent d'obéir à Allah, le Très-Haut, la trouvent. (Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 28)

«…Indéniablement, c’est par le souvenir d’Allah que les cœurs trouvent la paix.»

Il n'y a rien de mal à rechercher la richesse licite, pourvu qu'on évite l'excès. L'Islam ne condamne pas la recherche de la subsistance licite, mais il précise que la véritable paix intérieure ne réside pas dans la richesse ou les possessions terrestres. Elle se trouve uniquement dans le souvenir d'Allah, l'obéissance à Ses commandements et la confiance en Sa miséricorde. La richesse sans la foi devient un fardeau, tandis que la richesse accompagnée de la foi devient une bénédiction. Ainsi, les biens de ce monde sont des épreuves, non des garanties de bonheur. Ce n'est que lorsqu'ils sont utilisés dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, qu'ils apportent équilibre, paix et récompense. Autrement, ils mènent au déséquilibre, à l'anxiété et au regret. Le sage reconnaît cette vérité et s'efforce de rester ferme dans la foi, sachant que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le seul chemin vers une paix durable dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 27, An-Naml, verset 36)

« Lorsqu'ils arrivèrent auprès de Salomon, il leur dit : « Me prodiguez-vous des richesses ? Mais ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'Il vous a donné. C'est plutôt vous qui vous réjouissez de votre don. »

La réponse du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) aux présents de la reine de Saba recèle de profonds enseignements qui dépassent largement le contexte historique immédiat. L'offrande de richesses et de bijoux de la reine n'était pas un geste de bienveillance désintéressé ; il s'agissait d'une tentative calculée pour préserver sa position privilégiée et celle de son entourage. Leur objectif était de maintenir leur statut honorifique au sein de la société, ce qui leur permettait de satisfaire leurs désirs terrestres sans retenue, même au détriment de la justice et des droits d'autrui. Ce comportement, comme l'a reconnu le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), conduit inévitablement à la corruption, à l'injustice et à l'oppression, car lorsque l'élite est enivrée par la richesse et le pouvoir, elle exploite les faibles et néglige ses responsabilités de dirigeant. Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) a donc rejeté leurs présents et leur a adressé un avertissement sans équivoque. (Sourate 27, An-Naml, verset 37)

« Retournez vers eux, car nous viendrons certainement à eux avec des soldats qu'ils seront impuissants à affronter, et nous les en chasserons assurément dans l'humiliation, et ils seront déshonorés. »

Il ne s'agissait pas d'une déclaration d'arrogance ni d'une volonté de conquête pour un gain personnel. C'était plutôt une affirmation de la justice divine. Le Saint Prophète Salomon, que la paix soit sur lui, a clairement indiqué que s'ils persistaient dans leur quête effrénée des désirs terrestres, il les affronterait avec force, non par orgueil pour les humilier, mais pour instaurer la justice et la paix au sein de leur société. Sa mission, comme celle de tous les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, était de libérer les peuples de l'oppression et de garantir le respect des droits de chacun. Cet épisode met en lumière un principe intemporel : lorsque la corruption se

propage sans contrôle, lorsque les droits des individus sont bafoués dans la quête de richesse et de pouvoir, la fermeté devient nécessaire pour rétablir l'équilibre. La douceur et la patience sont les qualités intrinsèques du leadership divin, mais lorsque l'arrogance et l'oppression persistent, une action décisive s'impose. Le Saint Prophète Salomon, que la paix soit sur lui, a parfaitement incarné cet équilibre : doux dans l'invitation, ferme dans la justice. Pour l'humanité, la leçon est double. Premièrement, il faut reconnaître que les biens et privilèges terrestres ne sont pas des signes de faveur divine, mais des épreuves. S'ils servent à opprimer autrui, ils deviennent source d'humiliation ici-bas et de châtiment dans l'au-delà. Deuxièmement, l'autorité est un dépôt confié par Allah, le Très-Haut, et elle doit être exercée avec sincérité, justice et courage. Les dirigeants qui utilisent leur pouvoir pour protéger les faibles et instaurer l'équité accomplissent leur devoir, tandis que ceux qui l'exploitent à des fins personnelles s'exposent au déshonneur. L'avertissement du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) rappelle également que l'arrogance et l'ivresse des richesses mènent toujours à l'humiliation. Ceux qui s'accrochent au pouvoir terrestre au détriment de la vérité peuvent paraître forts un temps, mais leur chute est inévitable, car Allah, le Très-Haut, ne permet pas à l'injustice de perdurer. En revanche, ceux qui demeurent fermes dans la foi, qui utilisent leurs bienfaits en obéissance à Allah, le Très-Haut, et qui s'efforcent d'établir la justice, seront honorés ici-bas et dans l'au-delà. Ce passage enseigne donc que la justice exige parfois de la fermeté et que le véritable leadership ne consiste pas à préserver des privilèges, mais à assumer ses responsabilités. Le Saint Prophète Salomon, que la paix soit sur lui, est un exemple de dirigeant qui a su allier miséricorde et force, humilité et autorité, et qui n'a agi que pour instaurer la paix et la justice, conformément à la volonté divine.

Comme mentionné précédemment, le but du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) était d'établir la paix et la justice dans le monde, et non de faire la guerre aux peuples. Ce principe transparaît dans la lettre qu'il

adressa à la reine de Saba, qui débutait par les attributs divins de la miséricorde, insufflant ainsi à sa mission une dimension de compassion plutôt que d'agression. Ce principe est réaffirmé dans le verset suivant, où il chercha à accomplir un miracle profond pour la reine de Saba, afin qu'elle accepte son objectif d'instaurer la justice et la paix dans sa société sans recourir à la violence. En effet, la violence conduit souvent à des pertes innocentes, ce que le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) souhaitait éviter à tout prix. (Sourate 27, An-Naml, verset 38)

« [Salomon] dit : « Ô assemblée [des djinns], lequel d'entre vous m'apportera son trône avant de se soumettre à moi ? » »

Comme expliqué précédemment en détail, la soumission dont il est question ici ne signifie pas soumission religieuse, car la foi relève toujours d'une relation personnelle entre l'individu et Allah, le Très-Haut, et il n'y a point de contrainte en religion, comme l'affirme le chapitre 2, Al-Baqara, verset 256. La soumission religieuse s'adresse exclusivement à Allah, le Très-Haut, et jamais à une personne, même à un Prophète (que la paix soit sur lui). L'attribution systématique de la soumission dans ces versets au Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), plutôt qu'à Allah, le Très-Haut, démontre que la soumission en question est d'une nature différente. Dans ce contexte, se soumettre signifie se rallier au plan du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) visant à instaurer la justice et la paix au sein de leur société. C'était un appel à l'humilité et à la coopération, et non à la coercition en matière de croyance. Les habitants de Saba étaient mis en garde contre l'arrogance et la résistance à une mission divine qui cherchait à les libérer de l'oppression et de la corruption. Leur soumission s'exerçait donc à l'ordre social fondé sur la miséricorde et la justice, que le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) s'efforçait d'instaurer. Cette distinction est cruciale, car elle souligne

l'équilibre entre la liberté de croyance et la nécessité de l'ordre social. La foi doit être embrassée volontairement, sans contrainte, mais la justice et la paix dans la société exigent une soumission collective aux principes divins d'équité et de modération. Le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) n'exigeait ni adoration ni croyance en sa personne ; il appelait à l'obéissance à un plan d'inspiration divine qui garantirait les droits de tous et empêcherait l'élite d'exploiter autrui. Ainsi, la soumission mentionnée dans ce verset est une soumission à la justice, à l'humilité et à la paix, et non à la foi elle-même. Elle reflète le principe intemporel selon lequel, si la croyance relève du cœur, l'harmonie sociale requiert la coopération avec une autorité guidée par la volonté divine. Ceux qui résistent à cette autorité par arrogance perpétuent inévitablement la corruption, tandis que ceux qui s'y soumettent contribuent à instaurer l'équilibre et la miséricorde au sein de la société.

Allah, le Très-Haut, affirme ensuite clairement que la connaissance est supérieure à la force et à la puissance extérieures. Sourate 27, An-Naml, versets 39-40 :

« Un puissant djinn dit : « Je te l'apporterai avant même que tu te lèves, car je suis fort et digne de confiance pour accomplir cette tâche. » Un autre, connaissant les Écritures, dit : « Je te l'apporterai avant même que ton regard ne se tourne vers toi. » Et quand [Salomon] le vit placé devant lui… »

Celui qui possédait la force physique offrit ses services, mais c'est celui qui était doté de la connaissance divine qui accomplit la tâche instantanément. Ceci démontre que la connaissance, lorsqu'elle est mise en pratique, élève

l'individu à un rang supérieur aux yeux d'Allah, le Très-Haut, bien plus que la simple force physique. C'est pourquoi il convient de privilégier l'apprentissage et la mise en pratique du savoir islamique, car il conduit à l'excellence dans ce monde et dans l'autre. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim (n° 6853), que quiconque emprunte la voie de la connaissance, Allah, le Très-Haut, lui facilitera le chemin du Paradis. Ce chemin comprend à la fois des démarches matérielles, telles que la participation à des conférences et des cours, et -des démarches spirituelles, telles que l'écoute, la lecture, l'étude et l'écriture. Le chemin du Paradis est semé d'embûches, et seuls ceux qui les connaissent et savent comment les surmonter y parviendront sains et saufs. De même qu'on ne peut atteindre une ville en ce monde sans en connaître l'emplacement et le chemin, on ne peut accéder au Paradis sans connaître son chemin.

La connaissance dont il est question englobe à la fois la connaissance religieuse et la connaissance profane. La connaissance religieuse guide l'individu dans l'accomplissement des commandements d'Allah, le Très-Haut, l'abstention de Ses interdits et l'acceptation de son destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La connaissance profane, recherchée avec sincérité, favorise l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Par exemple, celui qui recherche la connaissance profane pour exercer une profession licite aura plus de facilité à éviter les richesses illicites, contribuant ainsi à son chemin vers le Paradis. (Sourate 35, Fatir, verset 28)

« …Seuls parmi Ses serviteurs ceux qui possèdent la science craignent Allah… »

Ceci établit que la véritable piété s'enracine dans la connaissance, car seuls ceux qui comprennent la grandeur d'Allah, le Très-Haut, et les conséquences de la désobéissance Le craindront véritablement. Il est cependant essentiel que la quête du savoir soit motivée par le désir de plaire à Allah, le Très-Haut. Quiconque recherche la connaissance religieuse pour des raisons mondaines, comme la vanité, a été averti de l'Enfer s'il ne se repent pas sincèrement, comme le mentionne un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 253. La connaissance doit donc s'accompagner de sincérité et d'humilité. De plus, la connaissance doit être mise en pratique, car la connaissance sans action est vaine. C'est comme celui qui connaît le chemin du salut mais refuse de l'emprunter, restant ainsi en danger. La connaissance peut donc être divisée en deux catégories. La première est la connaissance mise en pratique, qui conduit à la piété et à une obéissance accrue à Allah, le Très-Haut. La seconde est la connaissance sans action, qui ne conduit qu'à l'arrogance. Une telle personne peut se croire supérieure aux autres, mais elle est comme un âne portant des livres qui ne lui apportent aucun profit. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

«…et puis ne pas l'avoir pris en compte (ne pas avoir agi en fonction de leurs connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…»

Ce passage enseigne que la véritable supériorité ne réside ni dans la force ni dans le statut, mais dans la connaissance sincèrement recherchée, humblement vécue et fidèlement mise en pratique. C'est cette connaissance qui éclaire le chemin du Paradis et assure la paix intérieure dans l'au-delà, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie.

Comme nous l'avons vu précédemment, l'épreuve de la vie en ce monde consiste à savoir si une personne utilise les bienfaits qui lui ont été accordés conformément aux enseignements divins. Cette réalité est soulignée dans le chapitre 27, An-Naml, verset 40 :

«…Et quand [Salomon] vit cela placé devant lui, il dit : « Ceci est une faveur de mon Seigneur pour me mettre à l'épreuve et voir si je serai reconnaissant ou ingrat…»»

Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) reconnut que même le miracle extraordinaire du trône qui lui fut présenté n'était pas un signe de grandeur personnelle, mais une épreuve d'Allah, le Très-Haut. Cette reconnaissance témoigne de l'humilité des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et de leur conscience que chaque bénédiction est un dépôt à utiliser avec sagesse. Celui qui réussit l'épreuve de la vie en faisant un usage approprié des bénédictions d'Allah, le Très-Haut, trouvera la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Il atteindra un équilibre mental et physique, accordera la place qu'il mérite à chaque chose et à chaque personne dans sa vie, et se préparera dignement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle personne connaîtra la tranquillité, la stabilité et l'harmonie, car ses bénédictions deviendront une source de miséricorde plutôt qu'un fardeau. À l'inverse, celui qui échoue à l'épreuve de la vie fait un mauvais usage de ses bénédictions, ce qui engendre un déséquilibre mental et physique. Il pervertit ses priorités, maltraite ses relations et néglige sa préparation pour l'au-delà. Cet échec provoque stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre, même s'il jouit extérieurement de certains

luxes terrestres. Leurs bénédictions deviennent source d'anxiété plutôt que de paix, car elles ne sont pas conformes à la volonté divine. Ce verset enseigne donc que chaque bénédiction, grande ou petite, est une épreuve de gratitude et d'obéissance. L'issue de cette épreuve détermine si une personne trouve la paix intérieure et le succès dans ce monde et dans l'autre, ou si elle sombre dans le déséquilibre et les difficultés.

Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) rappelle à l'humanité une vérité profonde : la gratitude envers Allah, le Très-Haut, est bénéfique à celui qui la manifeste, tandis qu'Allah, le Très-Haut, demeure totalement indépendant de la gratitude comme de l'ingratitude. (Sourate 27, An-Naml, verset 40)

«… Et quiconque est reconnaissant, sa gratitude n'est que pour son propre bénéfice. Et quiconque est ingrat, alors certes, mon Seigneur est Libre de tout besoin et Noble.»

Ce verset nous rappelle une vérité intemporelle : l'obéissance, l'adoration et la gratitude envers Allah, le Très-Haut, ne contribuent en rien à Sa majesté, car Il est déjà Parfait, Autosuffisant et Indépendant de toute création. En réalité, le bénéfice de ces actions ne profite qu'à l'individu. Comprendre cette vérité protège du poison insidieux de l'arrogance, qui peut s'insinuer dans le cœur lorsqu'on croit, à tort, qu'en obéissant à Allah, le Très-Haut, on Lui rend service. L'arrogance est spirituellement destructrice, car elle corrompt la sincérité de la foi et transforme l'adoration en un acte d'autosatisfaction plutôt qu'en dévotion. Une personne entachée d'arrogance peut obéir en apparence, mais de façon sélective : elle reste obéissante lorsque cela

arrange ses désirs, tout en négligeant les commandements divins lorsqu'ils vont à l'encontre de ses inclinations personnelles. Un tel comportement ne révèle pas la soumission, mais un orgueil déguisé en piété. À l'inverse, ceux qui comprennent véritablement que leur obéissance ne profite qu'à eux-mêmes cultivent l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Ils reconnaissent que Ses commandements sont des expressions de miséricorde, conçues uniquement pour leur bien-être spirituel, mental et physique. Cette conscience les motive à rester fermes en toutes circonstances, exprimant leur gratitude dans l'aisance et faisant preuve de patience dans l'épreuve. La gratitude, lorsqu'elle est bien comprise, se manifeste à de multiples niveaux. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher de reconnaissance ni de récompense terrestre. La gratitude verbale se manifeste par des paroles bienveillantes, des louanges et des encouragements, ou par le silence lorsque ses paroles risquent de blesser. La gratitude en action implique d'utiliser toutes ses grâces – richesse, savoir, force, temps et influence – conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La patience, quant à elle, consiste à s'abstenir de toute plainte, en paroles comme en actes, tout en restant fermement attaché à l'obéissance. Elle requiert une confiance absolue en la sagesse parfaite d'Allah, le Très-Haut, même lorsque Son décret semble contraire à nos désirs. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Lorsqu'une personne adopte cette attitude équilibrée – manifestant gratitude dans l'aisance et patience dans l'épreuve – elle s'aligne sur la sagesse divine. Elle reçoit alors la miséricorde, le soutien et la guidance inlassables d'Allah, le Très-Haut. Cette conduite engendre la sérénité intérieure, l'harmonie entre le corps et l'esprit, et la capacité d'accorder la juste importance à tout et à tous dans sa vie. Cet état d'être conduit à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, comme le confirme un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500, qui enseigne que le sort du croyant est toujours favorable – dans l'adversité comme dans la prospérité – car il réagit avec la juste attitude en toute circonstance.

Afin de mettre à l'épreuve le discernement de la reine de Saba, le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) ordonna que l'apparence de son trône soit modifiée afin que sa réaction révèle la profondeur de sa compréhension. Chapitre 27 An-Naml, versets 41-42.

« Il dit : « Déguisez-la, ainsi que son trône ; nous verrons si elle sera guidée [vers la vérité] ou si elle sera du nombre de ceux qui ne le sont pas. » Lorsqu'elle arriva, on lui demanda : « Ton trône est-il comme ceci ? » Elle répondit : « C'est tout à fait ça. »… »

La sagesse de cette épreuve réside dans sa subtilité. Le Saint Prophète Salomon, que la paix soit sur lui, n'a pas confronté la reine à des exigences ou des accusations directes. Au contraire, il a créé une situation où son intelligence, son humilité et son discernement pouvaient se révéler à travers ses propres paroles. En dissimulant le trône, il l'a placée dans une position où la précipitation ou l'arrogance auraient exposé sa faiblesse, tandis qu'une

réflexion attentive aurait démontré sa sagesse. La réponse de la reine reflète son intelligence et sa prudence. Elle ne s'est pas empressée de revendiquer le trône comme le sien, car elle a reconnu qu'il avait été modifié et miraculeusement transporté de son palais sur une grande distance. Pourtant, elle ne l'a pas nié non plus, car elle en a perçu la ressemblance. En disant : « C'est comme si c'était le sien », elle a évité l'erreur tout en reconnaissant la vérité de ce qu'elle percevait. Cette réponse prudente et équilibrée l'a protégée de tout mauvais jugement et a révélé sa capacité à réfléchir avec soin sous pression. Cet épisode souligne l'importance du discernement, de l'humilité et de la retenue dans la parole. La reine de Saba a démontré que la véritable intelligence ne se mesure pas seulement à l'aune du savoir, mais aussi à la capacité de réagir avec sagesse face à l'incertitude. Son exemple nous enseigne qu'il faut éviter les déclarations hâtives, car elles peuvent mener à l'erreur, et privilégier l'humilité et la prudence, se prémunissant ainsi contre les erreurs de jugement. Cette épreuve révèle également la méthode des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) pour guider les hommes. Ils ne s'appuyaient pas uniquement sur les miracles ou la force, mais employaient souvent la sagesse, des épreuves subtiles et des moments de réflexion pour faire émerger la vérité chez autrui. Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) a cherché à guider la reine non par la contrainte, mais en lui permettant d'être témoin des signes de la puissance divine et d'exercer son propre discernement. Ainsi, son acceptation finale de la vérité serait sincère et fondée sur la compréhension plutôt que sur la force.

La leçon pour l'humanité est claire. Face à l'incertitude, il convient d'adopter la prudence et l'humilité, en évitant les paroles inconsidérées et les jugements hâtifs. Parallèlement, les dirigeants et les enseignants doivent reconnaître l'importance de guider autrui avec sagesse et subtilité, en lui permettant d'accéder à la vérité par la réflexion et le discernement. La réaction de la reine de Saba est un exemple d'intelligence et de prudence, tandis que la méthode du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui)

illustre l'équilibre prophétique entre sagesse, patience et guidance. (Sourate 27, An-Naml, verset 42)

«… [Salomon dit] : « Et nous avons reçu la connaissance avant elle, et nous sommes du nombre de ceux qui se sont soumis.» »

Cette déclaration souligne que la véritable connaissance et la sagesse sont indissociables de la soumission à la guidance divine. Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) a reconnu que la connaissance qui lui avait été accordée n'était pas le fruit de son intelligence ou de sa force, mais une grâce d'Allah, le Très-Haut. En déclarant que lui et ses compagnons comptaient parmi ceux qui s'étaient soumis, il a insisté sur le fait que la sagesse ne se manifeste que lorsque la connaissance est utilisée conformément à la volonté divine. La connaissance, prise isolément, peut mener à l'arrogance ou à l'abus, mais associée à la soumission, elle devient bénéfique et transformatrice. La soumission garantit que la connaissance soit orientée vers la justice, la miséricorde et le respect des droits, plutôt que vers l'ambition égoïste ou la corruption. Ce principe s'applique aussi bien à la connaissance profane qu'à la connaissance religieuse. La connaissance profane, lorsqu'elle est guidée par la soumission, est utilisée pour servir l'humanité et éviter le mal, tandis que la connaissance religieuse, lorsqu'elle est mise en pratique avec humilité, conduit à la piété et à l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ainsi, la déclaration du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) enseigne que la sagesse ne se limite pas à la possession du savoir, mais englobe son application juste. Cette application correcte n'est possible que si l'on reconnaît que toute connaissance provient d'Allah, le Très-Haut, et que l'on se soumet à Sa guidance. Ainsi, la connaissance devient un instrument d'instauration de la justice et de la paix, tandis que la soumission garantit qu'elle ne soit jamais mal utilisée.

En revanche, obéir à d'autres choses en désobéissant à Allah, le Très-Haut, conduira inévitablement à un mauvais usage du savoir et des autres bienfaits de ce monde qui nous ont été accordés. (Sourate 27, An-Naml, verset 43)

« Et ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'a détournée. En vérité, elle était du nombre des mécréants. »

Ce verset met en lumière la réalité destructrice selon laquelle l'obéissance à autre chose qu'Allah, le Très-Haut, conduit inévitablement à un mauvais usage des bienfaits. La reine de Saba, malgré son intelligence et son autorité, s'est égarée de la vérité par son attachement à de faux objets de culte. Son obéissance mal placée l'a empêchée de reconnaître le bon usage des bienfaits qui lui avaient été accordés, notamment son savoir, ses richesses et son influence. À l'échelle individuelle, cet égarement engendre un déséquilibre. Celui qui obéit aux désirs terrestres ou à de fausses autorités en désobéissant à Allah, le Très-Haut, souffrira d'un déséquilibre mental et physique. Il aura des priorités mal définies, fera un mauvais usage de ses relations et ne se préparera pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'il jouit extérieurement du luxe, il est intérieurement accablé par le stress, le trouble et les difficultés. Ses bienfaits, qui auraient dû être une source de tranquillité, deviennent au contraire sources d'anxiété et d'agitation.

Au niveau sociétal, le mauvais usage du savoir et des biens matériels engendre la corruption et l'injustice. Lorsque des dirigeants ou des individus désobéissent, les droits du peuple sont bafoués et l'oppression se répand. Les richesses sont accumulées, l'autorité abusée et le savoir perverti au service d'intérêts égoïstes plutôt que de la vérité. Il en résulte un déséquilibre généralisé, où les faibles sont exploités et les forts grisés par leur pouvoir. Le verset nous avertit donc que vénérer ou obéir à autre chose qu'Allah, le Très-Haut, détourne le cœur de sa véritable vocation et transforme les bienfaits en fardeaux.

La leçon est intemporelle. Le savoir, la richesse et l'influence ne sont ni bons ni mauvais en soi ; leur valeur dépend de l'usage qu'on en fait. Guidés par la soumission à Allah, le Très-Haut, ils deviennent des instruments de justice, de miséricorde et de paix. Détournés par la désobéissance, ils deviennent des vecteurs d'arrogance, d'oppression et de corruption. L'égarement initial de la reine de Saba illustre comment une obéissance mal placée aveugle à la vérité, tandis que sa reconnaissance finale de la guidance divine démontre le pouvoir transformateur de la soumission. Ce passage enseigne donc que chaque bénédiction est une épreuve. Utilisée dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, elle élève l'individu et apporte l'équilibre à la société. Mal utilisée par la désobéissance, elle engendre le déséquilibre, l'injustice et, finalement, l'humiliation. Le sage reconnaît cette vérité et s'efforce de veiller à ce que son obéissance soit entièrement tournée vers Allah, le Très-Haut, afin que ses bénédictions demeurent des sources de miséricorde et non des fardeaux.

Chapitre 27 An Naml, verset 43 :

« Et ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'a détournée. En vérité, elle était du nombre des mécréants. »

Il est essentiel de reconnaître que les fausses divinités, telles que les idoles, ne sont pas les seules choses qui puissent être adorées en dehors d'Allah, le Très-Haut. En réalité, tout ce à quoi une personne obéit en opposition à Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la mode, de la culture, ou même d'autres personnes – devient ce qu'elle adore véritablement. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les moines des Gens du Livre n'étaient pas adorés, mais on leur obéissait en commettant des actes de rébellion contre Allah, le Très-Haut. Cette obéissance était considérée comme une forme d'adoration, car l'adoration en Islam ne se limite pas aux actes rituels, mais inclut l'obéissance et la soumission. Ce principe est encore plus souligné en relation avec le Diable. Chapitre 36, Yasin, verset 60 :

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

L'immense majorité des gens ne pratiquent pas un culte direct au diable, et pourtant, ils en sont accusés pour leur obéissance à celui-ci, en opposition à Allah, le Très-Haut. Cela démontre que le culte n'est pas un simple rituel, mais qu'il se définit par l'obéissance. C'est pourquoi il est essentiel de s'abstenir d'obéir à quiconque en défiant Allah, le Très-Haut, car une telle obéissance équivaut à un culte. Ceux qui persistent dans la désobéissance se retrouvent inévitablement soumis à de multiples influences – individus, réseaux sociaux, mode, culture, employeurs – chacune exigeant loyauté et attention. Tenter de satisfaire ces maîtres injustes ne fait qu'engendrer du stress, car il est impossible de tous les satisfaire en raison de leur nature imprévisible. De même qu'un employé ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques peine à répondre aux attentes de chacun, ceux qui se détournent de la servitude envers Allah, le Très-Haut, se retrouvent accablés par de nombreux maîtres, sacrifiant finalement leur paix intérieure. Avec le temps, ces personnes peuvent connaître la tristesse, l'isolement et le désespoir, car leurs efforts pour plaire aux maîtres terrestres ne leur apportent aucune satisfaction. Cette réalité se manifeste dans la vie des célébrités et d'autres personnes qui se consacrent aux influences terrestres sans pour autant trouver satisfaction. De plus, vénérer d'autres entités en leur cédant et en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne procure aucun avantage dans l'au-delà, car ces entités ne leur viendront pas en aide dans le besoin. Le seul moyen d'éviter cette issue est de renoncer à toute obéissance à ce qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et de Lui obéir en faisant bon usage des bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements divins. Ainsi, on s'assure la paix intérieure ici-bas et le salut dans l'autre, car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est la seule forme d'adoration qui apporte un bienfait durable.

Le Saint Coran présente l'un des tournants les plus profonds du récit de la reine de Saba. Élevée dans le luxe, entourée de biens matériels, elle connaissait parfaitement l'étendue des réalisations humaines. Son palais, ses richesses, ses joyaux et ses édifices finement ouvragés représentaient le summum de la splendeur terrestre. Elle comprenait pleinement la portée des efforts humains et la magnificence que pouvaient atteindre la richesse et le pouvoir. Pourtant, malgré sa familiarité avec la grandeur, elle fut confrontée à quelque chose qui dépassait tout ce qu'elle avait jamais connu. Sourate 27, An-Naml, verset 44 :

« On lui a dit : « Entre dans le palais. » Mais lorsqu'elle l'a vu, elle a cru que c'était une étendue d'eau et a découvert ses tibias [pour la traverser à gué]… »

Ce moment révèle la sagesse du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) qui la guida. Il ne la confronta pas à des arguments abstraits ni ne la contraignit par la force. Au contraire, il lui présenta un signe qui résonnait directement avec son expérience. Le sol du palais, lissé de verre, était si finement travaillé qu'il semblait être de l'eau. Il ne s'agissait pas d'une simple démonstration de richesse ou de raffinement artistique, mais d'un miracle qui transcendait les capacités humaines. Ce miracle visait à lui montrer que les bienfaits accordés au Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) n'étaient pas le fruit de l'ingéniosité humaine, mais de la faveur divine. En dissimulant ainsi le sol du palais, il lui permit de reconnaître les limites de l'accomplissement humain et la suprématie des bénédictions divines. (Sourate 27, An-Naml, verset 44)

«… Il dit : « En effet, c'est un palais [dont le sol est] lissé de verre.»…»

Le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) révéla la vérité sur ce qu'elle avait vu, précisant qu'il ne s'agissait pas d'eau mais d'un sol de palais en verre. Cette explication était cruciale, car elle démontrait que ce dont elle avait été témoin n'était ni une illusion ni un tour de passe-passe, mais une manifestation de la grâce divine. Les ressources et le savoir qui lui furent accordés dépassaient l'entendement humain, surpassant même la richesse et le pouvoir de la reine de Saba. Ce moment était parfaitement adapté à sa compréhension, car elle était une monarque qui avait contemplé les plus beaux trésors de son époque. En lui montrant quelque chose qui dépassait tout ce qu'elle avait connu, le Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) l'amena à reconnaître la réalité de l'autorité divine. (Sourate 27, An-Naml, verset 44)

«… Elle dit : « Mon Seigneur, j'ai certes commis une injustice envers moi-même, et je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes.»

Sa réaction témoigne d'une profonde transformation. Elle a reconnu son erreur, admettant que son attachement passé à de faux objets de culte avait été un tort envers elle-même. Elle a compris que sa richesse et son pouvoir l'avaient aveuglée sur la vérité et a humblement proclamé sa soumission à Allah, le Très-Haut. Il est important de souligner qu'elle ne s'est pas soumise au Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) en tant que personne, mais avec lui à Allah, le Très-Haut, Seigneur des mondes. Cette distinction souligne la sincérité de sa foi, car elle comprenait que la véritable soumission est adressée uniquement à Allah, le Très-Haut. Son humilité à reconnaître

son erreur et sa volonté de se soumettre aux côtés du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui) démontrent que même ceux qui ont grandi dans le privilège peuvent être guidés vers la vérité lorsqu'ils reconnaissent les signes d'Allah, le Très-Haut. Cet épisode recèle plusieurs leçons intemporelles. Il montre que la guidance se manifeste souvent par des signes qui font directement écho au vécu et à l'expérience de chacun. La reine de Saba fut touchée non par un raisonnement abstrait, mais par une démonstration qui contrastait sa splendeur terrestre avec les bienfaits divins. Ceci souligne l'importance de l'humilité, car malgré son statut de monarque, elle reconnut son erreur et se soumit à Allah, le Très-Haut. Cela démontre également que la véritable grandeur ne réside ni dans la richesse ni dans l'autorité, mais dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Sa transformation illustre que les biens terrestres, aussi abondants soient-ils, ne peuvent apporter la paix véritable ni le salut. Seule la soumission à Allah, le Très-Haut, garantit l'équilibre dans ce monde et le succès dans l'au-delà. Le cheminement de la reine, du luxe et de l'orgueil à l'humilité et à la soumission, nous rappelle avec force que la guidance divine est accessible à tous, quelles que soient leurs origines. Sa reconnaissance des bienfaits divins et sa volonté de se soumettre à Allah, le Très-Haut, à l'instar du Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), montrent que les signes d'Allah, le Très-Haut, suffisent à vaincre même les plus forts attachements au pouvoir terrestre. Son histoire témoigne du pouvoir transformateur de la reconnaissance de l'autorité divine et de la paix qui découle de la soumission au Seigneur des mondes, grâce à l'obtention d'un état mental et physique équilibré et à la bonne place accordée à chaque chose et à chaque personne dans leur vie.

Après avoir relaté les leçons de la vie du Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), Allah, le Très-Haut, présente un autre événement historique pour illustrer les conséquences contrastées de l'obéissance et de la désobéissance à Son égard. Sourate 27, An-Naml, verset 45 :

« Et Nous avions certes envoyé à Thamoud leur frère Salih… »

Cette description est délibérée et profondément significative. Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, n'étaient pas des étrangers aux communautés qu'ils étaient appelés à guider. Ils sont nés et ont grandi au sein de leur peuple, menant une vie ouverte et transparente, sous le regard de tous. Leur conduite a toujours été empreinte d'honnêteté, d'intégrité et d'excellence morale. Bien avant le début de leur mission, leur fiabilité était universellement reconnue. Ce parcours vertueux, tout au long de leur vie, constituait une preuve indéniable de leur sincérité, ne laissant aucun fondement raisonnable à quiconque pour les accuser de mensonge ou de tromperie. Le Saint Coran souligne cette proximité en décrivant le Saint Prophète Salih, que la paix soit sur lui, comme un « frère » pour son peuple. Ce terme met en évidence à la fois leur lien de parenté et la profonde connaissance qu'ils avaient de sa droiture. Il n'était pas un étranger imposant des idées étrangères, mais l'un des leurs, dont la sincérité et la fiabilité avaient été éprouvées tout au long de sa vie. Sa réputation d'honnêteté aurait dû suffire à inciter son peuple à l'écouter avec bienveillance et ouverture. Celui qui n'avait jamais trahi la confiance qui lui avait été accordée en matière de choses terrestres ne pouvait prétendre à une révélation aussi capitale que celle d'Allah, le Très-Haut. Pourtant, malgré cette preuve indéniable, nombreux furent ceux qui, parmi son peuple, rejetèrent son message. Leur refus ne reposait pas sur la raison, mais sur l'arrogance et l'attachement aux désirs matériels. Ils laissèrent l'orgueil et l'ambition mondaine les aveugler à la vérité. S'ils avaient pris le temps de réfléchir sincèrement, ils auraient compris que son invitation était entièrement désintéressée. Il ne recherchait aucun avantage personnel, ni richesse, ni pouvoir, ni gain terrestre. Son appel visait uniquement leur bien-être, les exhortant à se soumettre à Allah, le Très-Haut, et à utiliser les bienfaits qui leur avaient été accordés selon la sagesse divine. Le cœur de son message était à la fois simple et profond : reconnaître Allah, le Très-Haut, comme le

seul Seigneur, et employer les dons de la vie – richesse, santé, savoir et ressources – en Lui obéissance. Il ne s'agissait pas d'un appel à la privation, mais à l'équilibre, à la justice et à la gratitude. En le rejetant, le peuple de Thamud a rejeté non seulement un Saint Prophète, que la paix soit sur lui, mais aussi les principes mêmes qui garantissent la paix intérieure et la prospérité dans les deux mondes.

Cet événement illustre donc les conséquences de l'arrogance et de la désobéissance. Il montre que lorsque les gens laissent l'orgueil et les désirs terrestres les dominer, ils ferment leur cœur à la vérité, même lorsqu'elle est présentée par une personne dont l'honnêteté et l'intégrité sont irréprochables. Il témoigne également de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui a envoyé des Prophètes (que la paix soit sur eux) issus de leur propre peuple, afin que nul ne puisse prétendre ignorer la vérité. Le rejet d'une telle guidance est donc un rejet de l'évidence et conduit inévitablement à la ruine.

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter des systèmes de conduite établis par l'homme le fait par recherche de plaisirs terrestres. Derrière ce rejet apparent se cache une motivation commune : le désir de vivre selon ses inclinations, ses ambitions et son intérêt personnel, sans aucune contrainte. Tous les codes conçus par l'homme, aussi sophistiqués ou attrayants paraissent-ils, sont fondamentalement enracinés dans ces pulsions limitées et égoïstes. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde parfaites, les systèmes humains sont façonnés par les désirs et les préjugés fluctuants de ceux qui les élaborent. Les riches et les puissants sont souvent les plus profondément pris dans cet engrenage. Ils comprennent que reconnaître la vérité de l'islam les obligerait à se soumettre

à une autorité morale supérieure, qui limite leur exploitation d'autrui, freine leurs excès et les tient responsables de leur abus de privilèges. La guidance divine exige humilité et justice, pourtant l'arrogance et l'instinct de conservation règnent en maîtres. Accepter le code divin signifierait renoncer à leur faux sentiment de supériorité et abandonner leur emprise sur ceux qu'ils cherchent à dominer. Ainsi, par crainte de perdre leur influence terrestre, ils rejettent eux-mêmes la vérité et s'efforcent activement d'en détourner autrui. Ce faisant, ils tentent de préserver leur confort éphémère au détriment de leur avenir éternel. Chapitre 27 An-Naml, verset 45 :

« Et Nous avions certes envoyé à Thamoud leur frère Salih, [disant] : « Adorez Allah », et aussitôt ils se retrouvèrent en deux camps en conflit. »

Cette tendance n'est pas propre à l'époque moderne ; elle s'est répétée tout au long de l'histoire. Le Saint Coran relate que les premiers à s'opposer aux Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites sociales – les dirigeants, les marchands et les chefs – qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne révèle leurs injustices et ne les dépouille de leur autorité usurpée. Leur rejet n'était jamais dû à un manque de preuves ou de clarté, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux, tant dans la révélation que dans la réalité. Leur rejet découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et d'une incapacité à maîtriser leurs désirs. Par conséquent, le rejet de la guidance divine est rarement une question de désaccord intellectuel entre le vrai et le faux. Il s'agit, au fond, d'un mal du cœur – une rébellion spirituelle contre l'autorité du Créateur. Ceux qui refusent de se soumettre à la volonté d'Allah, le Très-Haut, cherchent refuge dans des idéologies qui légitiment leurs désirs, construisant des systèmes moraux qui permettent la complaisance, l'injustice et l'exploitation. Pourtant, de tels systèmes ne pourront jamais apporter la paix intérieure ni l'harmonie au monde, car ils

reposent sur l'instabilité – les sables mouvants du désir humain – tandis que la loi divine s'appuie sur la sagesse immuable du Créateur de toutes choses. À y regarder de plus près, il devient évident que tout écart par rapport à la guidance divine ne peut qu'engendrer le déséquilibre, tant au niveau individuel qu'au sein de la société. La paix intérieure, la justice et le contentement ne peuvent advenir que lorsque la conduite humaine est guidée par la loi parfaite et absolue d'Allah, le Très-Haut – la loi qui s'accorde à la nature humaine, discipline les désirs et élève l'âme au-delà de l'égoïsme et de la cupidité.

Comme évoqué précédemment, tout au long de l'histoire, les chefs non -musulmans se sont constamment opposés à la guidance divine, car elle contredisait leurs désirs et aspirations terrestres. Leur résistance ne découlait pas de l'ignorance de la vérité, mais de la crainte de perdre leur influence sociale, leurs richesses et leur pouvoir. Afin de préserver leur autorité, ils ont employé de nombreuses tactiques pour dissuader autrui d'embrasser l'islam, la religion de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux). L'une de leurs stratégies les plus courantes consistait à exiger que le châtiment annoncé se manifeste immédiatement, comme si la justice divine pouvait être invoquée à leur guise. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, leur accordait un délai par Sa miséricorde, ils exploitaient ce délai pour produire de faux témoignages contre leurs Prophètes (que la paix soit sur eux), prétendant que les avertissements n'étaient que de vaines menaces. Cette attitude révélait leur arrogance et leur refus de toute introspection sincère. Le Prophète Salih (que la paix soit sur lui) a mis en garde son peuple contre un tel comportement, leur rappelant que le temps du repentir et de la réforme est limité et que la miséricorde ne s'obtient que par l'humilité et la demande de pardon. Chapitre 27 An Naml, verset 46 :

« Il dit : « Ô mon peuple, pourquoi êtes-vous impatients de faire le mal au lieu de faire le bien ? Pourquoi ne cherchez-vous pas le pardon d'Allah afin d'obtenir Sa miséricorde ? » »

L'avertissement du Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui) est d'une pertinence intemporelle. Celui qui abuse des bienfaits qui lui ont été accordés ne doit jamais se bercer d'illusions en pensant que, parce que le châtiment n'est pas encore arrivé ou parce qu'il ne le reconnaît pas, il échappera à toute responsabilité. En réalité, son arrogance l'empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Il pervertit ses priorités, maltraite ses relations et ne se prépare pas à rendre des comptes le Jour du Jugement. De ce fait, chaque aspect de sa vie – famille, amis, carrière et richesse – devient source de stress plutôt que de paix. S'il persiste dans la désobéissance, il commence à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour ses maux, comme son conjoint ou ses compagnons, se coupant ainsi des influences positives. Cela ne fait qu'aggraver son déséquilibre, le conduisant à des troubles mentaux, à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à abuser de leurs bienfaits, tels que les riches et les célébrités, qui, malgré les luxes terrestres, souffrent souvent de tourments intérieurs et de désespoir. Leur richesse et leur statut ne sauraient les soustraire aux conséquences d'une obéissance mal placée, car les bienfaits mal utilisés deviennent des fardeaux plutôt que des sources de paix. Le plus tragique est que cette attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Si leur châtiment terrestre se manifeste par le déséquilibre, le stress et le désespoir, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire, car ils devront affronter les conséquences éternelles du rejet de la guidance divine et du mauvais usage des bienfaits qui leur ont été confiés. Le répit accordé en ce monde n'est pas une immunité face au châtiment, mais une occasion de se repentir. Ceux qui l'utilisent pour implorer le pardon obtiendront miséricorde, tandis que ceux qui en abusent connaîtront le déséquilibre terrestre et la perte éternelle.

Une autre tactique employée par les chefs des non- -musulmans consistait à exploiter l'ignorance de leur peuple. Les personnes ignorantes sont souvent enclines à la superstition, et ces chefs ont manipulé cette faiblesse pour les convaincre que la guidance apportée par leur Saint Prophète (que la paix soit sur lui) ne leur apporterait que malheur et malchance. Leur but n'était pas de présenter des arguments rationnels, mais de semer la peur et la suspicion, dissuadant ainsi les gens d'embrasser la vérité. (Sourate 27, An-Naml, verset 47)

« Ils ont dit : « Nous vous considérons comme un mauvais présage, vous et ceux qui vous accompagnent. »… »

Le Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui) répondit en démontrant la futilité de leur superstition. Il leur rappela que les présages et les malheurs ne sont pas le fruit de l'imagination humaine, mais de la volonté d'Allah, le Très-Haut, qui seul contrôle les événements de l'univers. Il leur expliqua clairement que leurs difficultés n'étaient pas dues à sa présence ni à son message, mais faisaient partie d'une épreuve divine destinée à révéler leur sincérité et leur obéissance. (Sourate 27, An-Naml, verset 47)

«… Il dit : «Votre présage est auprès d'Allah. Vous êtes plutôt un peuple mis à l'épreuve.»

Cette affirmation déconstruit les fondements de la superstition. Elle enseigne que les épreuves ne sont pas des signes de malchance, mais des occasions de réflexion, de repentir et de croissance. Lorsque les gens ne reconnaissent pas les preuves évidentes, la connaissance et la logique de la guidance divine et s'accrochent à la superstition, ils scellent leur propre perte dans ce monde et dans l'autre. Leurs bienfaits sont mal utilisés, leurs priorités mal placées et leur vie déséquilibrée. Les superstitions, lorsqu'elles sont adoptées, entraînent une chaîne de conséquences destructrices. Elles poussent à abuser des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, et empêchent d'atteindre un équilibre mental et physique. Au lieu de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, ils sont consumés par des peurs irrationnelles. Leur famille, leurs amis, leur carrière et leurs biens, qui devraient être sources de paix, deviennent sources de stress et de tourments.

De plus, la superstition engendre la paranoïa. Face aux difficultés, au lieu d'examiner leur propre comportement et de s'efforcer de se réformer, les gens se tournent vers des individus illettrés et inexpérimentés qui prétendent résoudre les problèmes du monde par de prétendus moyens spirituels. Ces individus induisent souvent les autres en erreur en leur faisant croire que leurs problèmes sont causés par des créatures surnaturelles, comme les djinns, ou par de la magie noire. Bien que les djinns existent, il est extrêmement rare qu'ils interviennent dans les affaires de ce monde. De tels conseils erronés rendent les gens profondément paranoïaques, les rendent méfiants envers les moindres détails et les amènent même à se méfier de leurs amis et de leurs proches. Cela conduit à l'inimitié, à la rupture des relations et à un affaiblissement de la foi en Allah, le Très-Haut. Le danger de la superstition réside non seulement dans son irrationalité, mais aussi dans sa capacité à éroder la foi. Ceux qui sombrent dans la paranoïa sont souvent incités à pratiquer des actes qui ne figurent ni dans le Saint Coran

ni dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cela mine leur confiance en Allah, le Très-Haut, et substitue à la guidance divine des rituels sans fondement la perversion de leur foi. Leur foi se corrompt et leur obéissance se détourne d'Allah, le Très-Haut, pour se tourner vers de fausses influences. Le remède à ce cercle vicieux est le renforcement de la foi par l'acquisition et la mise en pratique du savoir islamique. Le savoir protège de se tourner vers des individus insensés, incapables de résoudre leurs propres problèmes, et encore moins ceux d'autrui. Une foi inébranlable prévient la paranoïa, car elle inculque la confiance en Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Celui qui a une foi solide comprend que même si toute la création voulait lui nuire, elle ne le pourrait sans la permission d'Allah, le Très-Haut. De même, nul ne peut lui être bénéfique sans la volonté d'Allah, le Très-Haut. Chaque cas, chaque situation se déroule selon un plan immuable et immuable : le destin. Ce principe est souligné à maintes reprises dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), notamment dans le -hadith 2516, d'une grande portée, rapporté dans Jami At-Tirmidhi. En conclusion, face à un problème, il convient d'abord d'examiner son propre comportement et de le corriger si nécessaire. Il faut ensuite demeurer obéissant à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de transgresser Ses interdictions et en affrontant son destin avec patience. Ce faisant, on évite de sombrer dans la paranoïa et on se protège de ceux qui prétendent faussement résoudre les problèmes de ce monde par des moyens spirituels. La véritable paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre ne peuvent être atteintes que par la confiance en Allah, le Très-Haut, et la constance dans Sa guidance.

Lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de ses pairs, notamment une voie fondée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut, cela perturbe souvent son entourage. En effet, un tel choix met en lumière les faiblesses des décisions prises par autrui, surtout lorsqu'elles sont guidées

par des désirs personnels plutôt que par la volonté divine. Le contraste entre -maîtrise de soi et excès peut engendrer un sentiment d'insécurité, qui se manifeste fréquemment par des critiques envers ceux qui restent fidèles à leur foi. Parfois, ces critiques proviennent même de membres de la famille qui peinent à concilier leurs propres choix avec l'exemple de retenue et d'obéissance dont ils sont témoins.

Au-delà de la famille, des influences sociétales plus larges intensifient cette pression. Les réseaux sociaux, les tendances de la mode et les normes culturelles glorifient souvent le matérialisme et -l'expression de soi sans limites. Dans un tel contexte, la promotion de l'islam est perçue comme restrictive, un obstacle aux ambitions axées sur la richesse, le statut social et la reconnaissance mondaine. Les industries qui prospèrent grâce à l'excès et à l'exploitation résistent naturellement à l'intégration des principes islamiques, car ces principes révèlent leurs failles et limitent leur influence. Cette résistance alimente les sentiments anti-islamiques si répandus sur différentes plateformes, où la foi est dépeinte comme un frein au progrès plutôt que comme une source de véritable libération.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements islamiques, qui insistent sur la modération dans les désirs et la jouissance responsable des bienfaits, se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qui cèdent à tous les excès. L'islam qualifie un tel comportement d'animal, car il réduit l'être humain à un état de pure impulsion. Ces individus non seulement rejettent eux-mêmes la discipline, mais tentent activement de dissuader autrui d'embrasser l'islam ou de décourager les croyants de pratiquer leur foi. Leur attrait réside dans un mode de vie fait de désirs débridés, présenté comme la liberté, mais qui n'est en réalité qu'une forme d'asservissement aux caprices. Une tactique courante consiste à cibler certains aspects de l'islam,

comme le code vestimentaire féminin, afin d'en discréditer l'attrait. Pourtant, les observateurs perspicaces perçoivent la superficialité de ces critiques. Elles ne découlent pas d'une réelle préoccupation, mais d'un mépris pour l'importance accordée à l'autodiscipline en islam -. L'incohérence de tels arguments est flagrante : si les critiques s'opposent aux codes vestimentaires islamiques, ils restent muets face aux uniformes stricts exigés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et le commerce. Cette critique sélective révèle la fragilité de leur raisonnement et le manque de profondeur de leurs objections. En fin de compte, c'est la discipline des musulmans qui provoque ces attaques. Les principes fondamentaux de l'islam – la modération, la retenue, la responsabilité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut – contrastent fortement avec une culture de l'excès et de la débauche. Ceux qui rejettent ces principes ont souvent recours à la critique sous toutes ses formes, non pas parce que l'islam est imparfait, mais parce que sa vérité met en lumière la vacuité de leurs propres aspirations. L'hostilité envers l'islam est donc moins le reflet de ses enseignements que le témoignage de leur force et de leur pertinence durables. Chapitre 27 An-Naml, versets 48-49 :

« Et il y avait dans la ville neuf chefs de famille qui semaient la corruption et ne redressaient pas la situation. Ils dirent : « Faites un serment mutuel par Allah que nous le tuerons de nuit, lui et sa famille. Puis nous dirons à son bourreau : Nous n'avons pas été témoins du massacre de sa famille, et nous disons vrai. » »

En toutes circonstances, il est essentiel de demeurer ferme dans une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, car cette dévotion est le seul chemin vers la sérénité et la protection contre les influences néfastes d'autrui. Même si cette protection n'est pas immédiatement visible, elle est

assurée, car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, nous relie à la sagesse et à la guidance divines. La loyauté envers Lui garantit que les bienfaits accordés sont utilisés à bon escient, et non gaspillés ou mal employés. Cette pratique favorise un état mental et physique harmonieux, permettant à chacun d'organiser tous les aspects de sa vie – relations, responsabilités et priorités – avec équilibre. Parallèlement, elle nous prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette obéissance apporte la tranquillité dans ce monde et dans l'autre, car nous sommes guidés avec justesse dans chaque situation, qu'elle soit facile ou difficile. Notre paix intérieure est renforcée et nous avons la garantie de récompenses infinies dans cette vie et dans l'autre. (Sourate 27, An-Naml, verset 50)

« Et ils ont élaboré un plan, et Nous avons élaboré un plan, sans qu'ils s'en aperçoivent. »

Ce verset illustre que, malgré les complots ourdis contre les serviteurs obéissants d'Allah, le Très-Haut, Son plan prévaut toujours. Ceux qui Lui restent fidèles sont protégés, même lorsqu'ils ne perçoivent pas le déploiement de Sa sagesse. Leur obéissance les préserve du mal et leur sérénité demeure intacte malgré les machinations d'autrui. À l'inverse, ceux qui ignorent les commandements d'Allah, le Très-Haut, par souci de plaire aux autres, perdent inévitablement leur sérénité intérieure. De tels agissements encouragent le mauvais usage des bienfaits qu'Il a accordés, engendrant déséquilibre et chaos. Ils se trompent de priorités, abusent des relations et négligent leur préparation au Jour du Jugement. Leur vie sombre dans le stress, les épreuves et les difficultés, quels que soient les biens matériels dont ils puissent jouir. Sourate 27, An-Naml, verset 51 :

« Voyez donc le résultat de leur plan : Nous les avons anéantis, eux et leur peuple, sans exception. »

Ce verset démontre la futilité de s'opposer à la volonté divine. Ceux qui refusent d'obéir à Allah, le Très-Haut, et qui font un mauvais usage de ses bienfaits s'exposent inévitablement à la destruction. Leurs plaisirs terrestres ne peuvent les protéger des conséquences de leur désobéissance, et leurs projets s'effondrent sous le poids de la justice divine. La leçon est claire : l'obéissance à Allah, le Très-Haut, garantit la paix, l'équilibre et la récompense éternelle, tandis que la désobéissance conduit au chaos, au stress et, finalement, à la ruine. L'individu sage reconnaît cette vérité et s'engage résolument sur le chemin de l'obéissance, veillant à ce que ses bienfaits soient utilisés à bon escient et que sa vie demeure en accord avec la volonté divine.

Pour conserver une attitude juste, il est essentiel de nourrir et de renforcer consciemment sa foi. Une foi solide est le fondement d'une obéissance inébranlable à Allah, le Très-Haut, permettant de rester dévoué en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'adversité. Une telle foi ne naît pas du hasard ; elle se cultive par une réflexion continue sur les signes et les enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), ainsi que par leur mise en pratique. Ces sources divines de guidance éclairent le chemin de la véritable sérénité, révélant que la paix durable, ici-bas et dans l'au-delà, ne peut être atteinte que par une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut.

À l'inverse, ceux qui ignorent les principes islamiques possèdent une foi fragile, facilement influençable par les émotions, les désirs et les influences extérieures. Face aux épreuves et aux tentations, leur engagement vacille, faute de fondement solide dans la connaissance et la conviction. Leur compréhension limitée les empêche de voir une vérité essentielle : renoncer à leurs désirs personnels pour se soumettre aux commandements d'Allah, le Très-Haut, n'est pas une contrainte, mais une libération. Cela les affranchit du tumulte des passions conflictuelles et de l'angoisse constante de rechercher l'épanouissement par des moyens terrestres éphémères. (Sourate 27, An-Naml, verset 52)

« Voilà donc leurs maisons, désolées à cause du mal qu'elles ont commis. Il y a là un signe pour ceux qui savent. »

Il est donc essentiel pour chacun de renforcer sa foi par la recherche d'un savoir islamique authentique et sa mise en pratique au quotidien. Le véritable savoir doit se traduire en actes : des paroles honnêtes et bienveillantes, des intentions pures et sincères, et des actions conformes à la guidance divine. Ainsi, on apprend à utiliser chaque bienfait – richesse, santé, temps ou intelligence – de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Cet alignement entre savoir, foi et action cultive une profonde harmonie intérieure. Il permet d'atteindre l'équilibre mental et physique, en veillant à ce que chaque chose et chaque personne occupe la place qui lui revient. De ce fait, on goûte à une paix intérieure profonde et durable, indépendante des circonstances, mais ancrée dans une confiance inébranlable en la sagesse et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 27, An-Naml, verset 53)

« Et Nous avons sauvé ceux qui croyaient et craignaient Allah. »

Chapitre 27 An Naml, verset 51 :

« Voyez donc le résultat de leur plan : Nous les avons anéantis, eux et leur peuple, sans exception. »

Il convient de rappeler que le complot qui a conduit à la chute du peuple de Thamud fut ourdi par l'élite de leur société, et pourtant, le châtiment toucha toute la communauté. En effet, le reste du peuple suivit aveuglément ses chefs, sans réflexion ni discernement. Cette réalité constitue un avertissement intemporel : il ne faut jamais se soumettre à l'avis de la majorité, car le comportement collectif conduit souvent à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Lorsque la majorité ignore les enseignements divins, la tentation est grande de croire que son comportement est forcément juste, simplement parce qu'il est répandu. Or, la vérité ne se mesure pas au nombre, mais à la révélation et aux preuves. L'histoire elle-même démontre combien l'opinion majoritaire s'est souvent révélée fausse. Pendant des siècles, beaucoup crurent que la Terre était plate, jusqu'à ce que de nouvelles connaissances prouvent le contraire. Cet exemple illustre le danger d'un conformisme aveugle. Suivre la foule sans réfléchir, c'est s'exposer à faire des choix erronés, tant sur le plan matériel que spirituel. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset met en lumière la faiblesse de l'opinion majoritaire lorsqu'elle repose sur des suppositions plutôt que sur la vérité. Il rappelle que le chemin de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, exige une réflexion indépendante et le recours à l'intelligence. Au lieu de se conformer à la majorité, chacun doit utiliser son raisonnement et son intelligence pour évaluer chaque situation à la lumière de la connaissance et des preuves. Cela permet de prendre des décisions éclairées, même si celles-ci divergent des normes sociales en vigueur. L'islam condamne donc fermement l'imitation aveugle en matière religieuse. Il encourage à apprendre et à mettre en pratique les enseignements divins avec discernement, afin que l'obéissance soit ancrée dans la conviction et non dans l'habitude. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Celui qui réfléchit sincèrement et guide ses actions par l'intellect restera ferme sur le droit chemin, tandis que ceux qui suivent la majorité sans réfléchir risquent l'égarement et la destruction. Chapitre 27 An-Naml, versets 52-53.

« Voilà donc leurs maisons, dévastées à cause de leurs fautes. Il y a là un signe pour les gens qui savent. Et Nous avons sauvé ceux qui croyaient et craignaient Allah. »

Ces versets illustrent avec force les conséquences de l'arrogance et de la désobéissance. Les -demeures autrefois prospères du peuple de Thamud furent réduites en ruines, témoins silencieux de leurs méfaits. Leur destruction n'était pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de leur rébellion contre la guidance divine. À l'inverse, ceux qui crurent et vécurent dans la crainte révérencieuse d'Allah, le Très-Haut, furent sauvés, démontrant ainsi que l'obéissance assure la protection même au cœur de l'adversité. Ce verset nous rappelle avec force les -dangers d'une vie repliée sur soi, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, au détriment des réalités plus vastes qui nous entourent. Une telle vision étriquée empêche le cœur de reconnaître la sagesse que l'on peut tirer de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. Méditer sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs de perfectionner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et de trouver une paix intérieure durable. Cette paix s'acquiert en atteignant un équilibre mental et physique et en accordant la juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Par exemple, observer comment les riches et les célébrités abusent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour ensuite sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort – nous enseigne que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se garantit pas par des désirs démesurés. De même, voir quelqu'un lutter contre la maladie devrait susciter en nous de la gratitude pour notre propre santé et nous inciter à en prendre soin avant qu'elle ne nous quitte. Ces réflexions nous rappellent que les bienfaits ne sont pas acquis et qu'il faut les utiliser avec responsabilité, en obéissance à Allah, le Très-Haut. L'islam exhorte donc chacun à la vigilance et à la réflexion, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui nous entoure. Les ruines des nations passées, les épreuves individuelles et le mauvais usage des

bienfaits sont autant de signes pour ceux qui savent. Ils nous enseignent que l'obéissance apporte le salut et la tranquillité, tandis que la désobéissance conduit au déséquilibre, à la destruction et à la perte, dans ce monde comme dans l'autre.

Après avoir relaté certains aspects de la vie du Saint Prophète Salih (que la paix soit sur lui), afin d'inspirer une réflexion sur les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance à Lui, Allah, le Très-Haut, présente ensuite des éléments de la vie du Saint Prophète Luut (que la paix soit sur lui), dans le même but.

Lorsqu'une personne est enivrée par les désirs terrestres, elle perd le contrôle d'elle-même. Ses actions ne sont plus guidées par la raison ni par la conscience, mais dictées par la compulsion de satisfaire ses envies. Cet état est comparable à celui d'un toxicomane, dont la dépendance l'aveugle aux conséquences destructrices de son comportement. Le toxicomane peut se livrer au vol ou à d'autres actes répréhensibles, mais, dans son état d'aveuglement, il perçoit ces actions comme nécessaires, voire justifiées. De même, lorsque les désirs terrestres – tels que la poursuite de la richesse, du statut social ou du plaisir – deviennent envahissants, ils asservissent le cœur et l'esprit. Ce qui commence comme un désir se transforme en addiction, et ce qui aurait dû être une bénédiction devient un fardeau. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à maîtriser ses désirs, en ne satisfaisant que ce qui est licite et en faisant preuve d'équilibre, car l'excès conduit inévitablement au mal, à l'aveuglement spirituel et à des dommages mentaux et physiques. Le peuple du Prophète Lout (que la paix soit sur lui) en offre un exemple frappant. Leur désir pour les personnes du même sexe les enivrait à un tel point qu'ils perdaient la capacité de percevoir leurs actes comme mauvais et contre nature. Au contraire, ils les considéraient comme

bons, tout comme un toxicomane se persuade que son comportement destructeur est inoffensif, voire bénéfique. Chapitre 27 An-Naml, versets 54-55 :

« Et [rappelez-vous] Lot, lorsqu'il dit à son peuple : « Vous commettez l'immoralité alors que vous avez la perspicacité et l'intelligence ? Vous vous tournez-vous vers les hommes avec convoitise plutôt que vers les femmes ? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. » »

Leur comportement était sans précédent dans l'histoire de l'humanité, car il contredisait la nature même sur laquelle l'humanité a été créée. Si une telle conduite avait fait partie de la nature humaine, cela aurait été évident dès l'origine, tout comme l'institution du mariage entre l'homme et la femme a été établie dès le départ. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 35)

« Et Nous avons dit : « Ô Adam, demeure, toi et ta femme, au Paradis… » »

Ce verset affirme que l'ordre naturel de la création repose sur l'union de l'homme et de la femme, union qui garantit harmonie, continuité et équilibre. Lorsque les individus adoptent sans esprit critique les constructions sociales façonnées par la culture, la mode ou les réseaux sociaux, ils risquent de se livrer à des comportements contraires à leur nature profonde. On leur fait croire que la paix intérieure se trouve dans ces constructions, or altérer sa nature fondamentale ne produit que l'instabilité. De même que le corps

humain a besoin d'équilibre – température corporelle optimale, alimentation modérée, tension artérielle normale –, l'âme humaine a également besoin d'équilibre. Lorsque ces systèmes sont poussés à l'extrême, le désordre s'installe. De même, lorsque les êtres humains agissent contre leur nature, ils s'exposent à des troubles physiques et mentaux. Cela explique pourquoi ceux qui contredisent leur nature souffrent souvent de troubles mentaux, même s'ils éprouvent des moments de plaisir fugaces. Il est essentiel de distinguer le bonheur, émotion temporaire liée aux circonstances, de la paix intérieure, état stable enraciné dans l'harmonie avec la guidance divine. Ceux qui agissent à l'encontre de leur nature abusent des bienfaits qu'ils ont reçus, se trompent de priorités et peinent à vivre selon les préceptes révélés par Allah, le Très-Haut. Leur famille, leurs amis, leur carrière et leurs biens – autant de bénédictions censées leur apporter la sérénité – deviennent sources de stress. Persévérant dans la désobéissance, ils imputent à tort leurs difficultés à autrui, même à leurs plus proches compagnons, et en se coupant de ces influences positives, ils ne font qu'aggraver leur situation. Cette spirale infernale peut mener à la dépression, à la toxicomanie, voire à des pensées suicidaires, une réalité tragiquement visible chez nombre de ceux qui persistent dans des modes de vie contraires à leur nature profonde.

Pendant des siècles, ce type de comportement a été unanimement classé comme un trouble par les psychologues. Le récent changement de perspective, qui consiste à le qualifier de normal, n'est pas dû à de nouvelles preuves ou à des découvertes scientifiques, mais à la pression sociale. Nombre de professionnels craignent de perdre leur emploi s'ils ne se conforment pas aux tendances culturelles dominantes. Ceci révèle le danger de considérer l'opinion majoritaire comme toujours juste. L'histoire regorge d'exemples de croyances largement répandues qui se sont révélées fausses par la suite, comme la conviction que la Terre était plate. Le véritable progrès survient lorsque l'opinion majoritaire évolue à la lumière des preuves et de la raison. Mais lorsqu'elle évolue sans preuve, sous la seule influence de la pression sociale, il ne s'agit pas d'un progrès, mais d'une régression.

De plus, nombreuses sont les personnes qui approuvent ce comportement et rejoignent même cette communauté, influencées par le flot incessant d'images et de vidéos prônant ce mode de vie, notamment sur les réseaux sociaux. Submergées par ce type de contenu, elles finissent par croire que ce comportement est normal et acceptable, et peuvent même être tentées de rejoindre cette communauté, croyant à tort y trouver une véritable sérénité. Même dans les relations amoureuses classiques, les adultes sont souvent confrontés à des confusions affectives, et cette confusion est fréquemment exploitée pour faire croire à certaines personnes que leurs sentiments amicaux envers une personne du même sexe sont en réalité des sentiments amoureux. Par conséquent, des personnes, en particulier les plus influençables, y croient à tort, malgré l'absence de preuves.

Chaque individu est doté d'une conscience innée de sa véritable nature. Cette conscience agit comme une boussole intérieure, le guidant vers le bien et le mettant en garde contre le mal. C'est cette connaissance intérieure qui permet à chacun de reconnaître la conduite à tenir, avant même de recevoir des instructions extérieures. Par conséquent, confrontés à la vérité, ceux qui s'écartent de leur nature sont incapables de présenter la moindre preuve ou connaissance pour justifier leurs choix de vie. Leur seule justification réside dans le fait que leur comportement, bien qu'incongru, leur procure un sentiment de bonheur. Or, ce raisonnement est profondément erroné, car d'innombrables comportements nocifs – tels que la consommation de substances intoxicantes ou de drogues récréatives – peuvent certes procurer un plaisir éphémère, mais sont universellement reconnus comme destructeurs. Le plaisir seul ne saurait être la mesure de la vérité, car une jouissance passagère masque souvent -des dommages à long terme.

De plus, comme chaque individu est intrinsèquement conscient de sa nature, ceux qui s'en écartent révèlent souvent leur incertitude intérieure à travers leur comportement. En particulier, ceux qui cèdent à des désirs contraires à leur nature profonde recherchent fréquemment l'approbation d'autrui, car ils manquent de confiance en leurs choix. Ceci explique leur empressement à imposer leurs opinions à la société, car ils ne se sentent en sécurité que lorsque les autres les approuvent. À l'inverse, ceux qui vivent en harmonie avec leur nature ne recherchent pas constamment la validation. Ils mènent leur vie avec aisance et confiance, sans se soucier de l'approbation ou de la désapprobation d'autrui. De même qu'un élève en manque de confiance recherche constamment le réconfort d'un professeur, ceux qui doutent de leur propre comportement recherchent l'approbation des autres. Inversement, l' -élève sûr de lui, confiant en ses connaissances, n'a pas besoin d'une telle validation. Ce besoin persistant d'approbation extérieure est en soi la preuve d'un conflit intérieur, et pour ceux qui réfléchissent avec bon sens, c'est le signe que ce comportement n'est pas fondé sur la vérité.

De plus, lorsque des individus adoptant un tel comportement se réclament d'une religion, ils ont souvent recours à une interprétation erronée de ses enseignements pour se justifier. Or, c'est là un signe évident d'aveuglement par le désir, car toutes les religions établies sur terre se sont toujours opposées à une telle conduite et l'ont qualifiée de péché majeur. Une personne libre de ses désirs ne chercherait jamais à tordre les préceptes de sa foi pour les adapter à ses penchants. Au contraire, elle resterait fidèle à sa religion et s'efforcerait de vivre en accord avec sa nature profonde.

De plus, lorsque des individus manquent de certitude et de confiance dans leurs choix de vie – notamment lorsqu'ils reconnaissent, même

inconsciemment, que ces choix sont contraires à leur nature profonde – ils ont souvent recours à l'hostilité envers ceux qui s'y opposent. Faute de preuves ou d'arguments rationnels, ils abandonnent tout dialogue constructif et se lancent dans des attaques personnelles. Ils ciblent non seulement les personnes qui ne partagent pas leurs idées, mais aussi leurs familles, leurs croyances et leur mode de vie. Ce comportement rappelle celui du peuple du Prophète Lot (que la paix soit sur lui), qui, confronté à la vérité, a répondu non par la raison, mais par l'agression et l'injure. (Sourate 27, An-Naml, verset 56)

« Mais la réponse de son peuple fut simplement : « Chassez de votre ville la famille de Lot. Ce sont des gens purs. » »

La leçon est claire : s’écarter de sa nature originelle engendre non seulement un déséquilibre personnel, mais aussi la discorde sociale. Cela provoque l’insécurité, un besoin de reconnaissance, une déformation de la religion et une hostilité envers la vérité. À l’inverse, ceux qui demeurent fidèles à la nature que leur a donnée Allah, le Très-Haut, trouvent confiance, sérénité et harmonie dans leur vie personnelle et au sein de leur société.

Après que le Prophète Lout (que la paix soit sur lui) eut épuisé tous ses efforts pour détourner son peuple de ses désirs, qui l'aveuglaient et l'empêchaient de discerner la vérité, il les mit en garde contre la gravité de leurs actes. Il leur fit clairement comprendre que leurs agissements méritaient d'être combattus, car l'ivresse des désirs conduit inévitablement à des actes mauvais et honteux, ainsi qu'à des préjudices pour les innocents. Lorsqu'une personne perd le contrôle de ses désirs, elle cesse d'agir avec

raison et conscience, et devient esclave d'impulsions qui la poussent vers des conséquences destructrices. Cette réalité se manifeste de multiples façons. Un toxicomane, par exemple, ne se fait pas seulement du mal à lui-même, mais aussi à autrui, car sa dépendance le pousse souvent à commettre des crimes pour subvenir à ses besoins. De même, celui qui est enivré par le désir de richesse aura recours au vol, à la fraude et à l'exploitation pour l'obtenir. De la même manière, ceux qui assouvissent leurs désirs avec une personne du même sexe ne perçoivent peut-être pas leurs actes comme criminels, mais une fois aveuglé par le désir, un individu est incité à céder à toutes ses pulsions terrestres. Certaines de ces actions mènent inévitablement au mal et au préjudice, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leur entourage. Chapitre 11 Hud, verset 80 :

« Il a dit : « Si seulement j'avais contre toi quelque force ou si je pouvais me réfugier auprès d'un soutien solide. » »

Ce verset reflète son angoisse et sa frustration face à l'obstination de son peuple. Malgré ses avertissements et ses appels sincères, ils restaient aveuglés par leurs désirs, incapables de reconnaître le mal qu'ils se causaient à eux-mêmes et à la société. Ses paroles révèlent à la fois son désir ardent de trouver la force de résister à leur corruption et sa confiance en Allah, le Très-Haut, comme source ultime de refuge et de soutien. La leçon est ici intemporelle. Lorsque les désirs ne sont pas maîtrisés, ils asservissent le cœur et l'esprit, engendrant déséquilibre, injustice et mal. Qu'il s'agisse de la recherche de substances enivrantes, de richesses ou de luxure, le résultat est le même : une perte de contrôle, la propagation du mal et la souffrance des innocents. En revanche, ceux qui disciplinent leurs désirs en obéissant à Allah, le Très-Haut, se préservent, ainsi que leurs

sociétés, de la corruption et trouvent refuge en Son soutien face à l'opposition. Sourate 27, An-Naml, verset 57.

« Nous l'avons donc sauvé, lui et sa famille, à l'exception de sa femme ; Nous avons décrété qu'elle ferait partie de ceux qui sont restés en arrière. »

Ce passage illustre avec force l'impartialité de la justice divine. L'exemple de la famille du Prophète Lout (que la paix soit sur lui) démontre que le salut n'est pas garanti par la lignée ni par la proximité avec la vertu. Bien que la plupart des membres de sa famille aient été sauvés, l'un d'eux en fut exclu pour désobéissance. Cette exclusion souligne que la responsabilité devant Allah, le Très-Haut, est personnelle et ne peut être transférée par les liens du sang. Penser le contraire reviendrait à imputer une injustice à Allah, le Très-Haut, ce qui est impossible, car Sa justice est parfaite et absolue. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 21)

« Ou bien ceux qui commettent le mal pensent-ils que Nous les traiterons comme ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, [les rendrons] égaux dans leur vie et dans leur mort ? C'est le mal qu'ils jugent. »

Ce verset établit clairement que les justes et les pécheurs ne sont jamais égaux aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Prétendre à l'égalité entre eux revient à nier Sa justice parfaite. Le Saint Coran met également en garde contre la croyance qu'une autre personne, aussi proche soit-elle, puisse nous

soustraire au châtiment divin. Même les épouses des Prophètes (que la paix soit sur eux) n'ont pas été épargnées lorsqu'elles ont trahi la vérité. Sourate 66, At-Tahrim, verset 10 :

« Allah donne en exemple les mécréants : la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux de Nos serviteurs vertueux, mais elles les ont trahis. Ainsi, ces derniers [les prophètes] ne leur ont apporté aucun secours auprès d'Allah, et il a été dit : « Entrez dans le Feu avec ceux qui y entrent. » »

Cet exemple montre que la proximité avec la droiture ne suffit pas. Le salut exige l'obéissance personnelle, la sincérité et la soumission à Allah, le Très-Haut. Malheureusement, beaucoup ont succombé à la croyance erronée que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) les protégera du châtiment, quelles que soient leurs actions. Bien que son intercession soit confirmée par des traditions authentiques, comme le hadith 4308 du Sunan Ibn Majah, il demeure une réalité : certains iront inévitablement en Enfer. La simple pensée d'un bref instant en Enfer est insupportable, soulignant la nécessité de rejeter toute forme de complaisance. Se bercer d'illusions revient à défier l'intercession du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et peut même conduire à l'exclusion de celle-ci. Pire encore, il peut témoigner contre ceux qui ont abandonné le Saint Coran. Sourate 25, Al-Furqan, verset 30 :

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'adresse spécifiquement à ceux qui reconnaissent le Saint Coran, car seuls eux peuvent l'abandonner. Le sort réservé à ceux contre qui le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne le Jour du Jugement est clair : ils devront affronter la justice divine sans aucune protection.

Il est donc essentiel de rejeter les illusions et de cultiver une espérance sincère en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, en Lui obéissant. Cela implique d'utiliser judicieusement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux principes islamiques. Seul ce chemin permet d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, de trouver l'équilibre mental et physique et de trouver la juste place pour chaque chose et chaque personne dans la vie.

La nation du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) demeure un avertissement intemporel des conséquences destructrices qui découlent de la domination des désirs sur le cœur et l'esprit. Leur chute ne fut ni soudaine, ni sans signes avant-coureurs. Elle fut la conséquence inévitable de leur persévérance dans les plaisirs terrestres, au détriment de la guidance divine qui leur avait été envoyée pour leur protection et leur prospérité. En faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur avaient été accordés, ils corrompirent leur vie individuelle et leur société. Leur mépris du cadre moral et spirituel établi par Allah, le Très-Haut, engendra un déséquilibre dans tous les aspects de leur existence. Leur esprit s'obscurcit, leur corps fut maltraité, leurs relations se désagrégèrent et leurs priorités furent perverties. Ils ne se préparèrent pas au Jour du Jugement, vivant comme si le jugement ne les

concernerait jamais. Même lorsqu'ils goûtaient aux luxes terrestres éphémères, ces plaisirs fugaces ne purent les soustraire aux conséquences de leurs actes. Leurs désirs les aveuglèrent à la vérité et à la justice, les empêchant de respecter les droits d'autrui, et ce faisant, ils répandirent la corruption et l'injustice au sein de leur société. Chapitre 27 An Naml, verset 58 :

« Et Nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie [de pierres], et quelle pluie malheureuse pour ceux qui avaient été avertis ! »

Ce verset n'est pas un simple récit historique, mais un enseignement profond pour toutes les générations. Il démontre que lorsque des individus ou des sociétés persistent dans la désobéissance, ignorant les avertissements des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et refusant de maîtriser leurs désirs, leur destruction devient inévitable. La « pluie de pierres » symbolise la certitude de la justice divine : aussi sûr que puisse paraître un peuple dans son luxe ou sa suprématie, il ne peut échapper au décret d'Allah, le Très-Haut, s'il persiste dans la corruption. La leçon est claire : il faut maîtriser ses désirs, utiliser les bienfaits avec sagesse et suivre la guidance divine avec sincérité. Autrement, le même déséquilibre, la même injustice et la même ruine qui ont frappé le peuple du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) se manifesteront sous d'autres formes au sein de toute société qui choisira de suivre la même voie.

La destruction des sociétés corrompues et pernicieuses est présentée dans le Saint Coran comme une miséricorde envers la création. Ces communautés, en persistant dans la désobéissance et en cédant à leurs

désirs, répandent l'injustice et la corruption sur la terre. Leur chute sert non seulement de châtiment pour leurs propres méfaits, mais aussi d'avertissement et de leçon pour les autres. En voyant leur sort, les hommes sont incités à éviter les mêmes comportements et leurs conséquences, permettant ainsi à la justice et à la paix de se répandre dans le monde. Sourate 27, An-Naml, verset 59 :

« Dis : « Louange à Allah… » »

Cette déclaration de louange est significative. Elle rappelle que la justice d'Allah, le Très-Haut, est parfaite et que Ses décrets sont toujours empreints de sagesse et de miséricorde. Lorsqu'Il détruit une société gangrenée par la corruption, ce n'est pas un acte de cruauté, mais de compassion envers toute la création. Leur destruction prévient d'autres dommages, protège les innocents et constitue un signe clair pour ceux qui réfléchissent. Les ruines des nations passées se dressent comme des monuments d'avertissement, exhortant les hommes à l'obéissance et à l'usage judicieux des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés. Elles rappellent à l'humanité que les désirs démesurés et l'arrogance mènent inévitablement à la destruction, tandis que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, assure la paix intérieure, l'équilibre dans la vie et le salut dans l'au-delà, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie. Elle favorise également la propagation de la justice et de la paix au sein de la société, par le respect des droits de chacun. (Sourate 27, An-Naml, verset 59)

« … et que la paix soit sur Ses serviteurs qu'Il a choisis… »

Par conséquent, les hommes doivent obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qui leur ont été accordés conformément aux enseignements islamiques, tant au niveau individuel que collectif. Chaque bienfait – richesse, intelligence, autorité ou santé – a été confié aux hommes dans un but précis : être utilisé d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut, et qui soit bénéfique à Sa création. Lorsque ces bienfaits sont utilisés comme prévu, l'harmonie et la justice prospèrent ; lorsqu'ils sont mal utilisés, le déséquilibre et la corruption se répandent dans les cœurs et les sociétés. C'est pourquoi Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité la futilité de Lui associer des partenaires, comme le fait de suivre des systèmes de conduite établis par les hommes. (Sourate 27, An-Naml, verset 59)

«…Allah est-il meilleur que ce qu'ils Lui associent ?»

Quel que soit le niveau de développement d'une société – quels que soient les progrès accomplis en science, en philosophie ou en psychologie –, il demeure impossible pour l'être humain de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature innée sur laquelle il a été créé. Malgré des siècles d'exploration, l'humanité continue de faire de nouvelles découvertes sur sa propre existence, telles que la complexité du cerveau humain et les liens étroits entre le corps et l'esprit. Si l'humanité n'a pas encore pleinement compris le fonctionnement d'un seul organe, comment peut-elle espérer élaborer un système moral parfait et universel qui prenne en compte toutes les dimensions de la vie humaine, à travers les âges et les circonstances ? Cette limitation est inhérente, car la connaissance humaine est finie et faillible. Elle est influencée par les préjugés, les émotions et les limites de

l'expérience. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, est le Créateur de toutes choses. Sa connaissance est absolue, embrassant le passé, le présent et l'avenir. Rien n'échappe à Sa conscience – ni les murmures du cœur, ni les mouvements des galaxies. Par conséquent, Lui seul possède l'autorité et la sagesse nécessaires pour établir un code de conduite adapté à chaque individu, à chaque époque et à chaque condition d'existence. Sa loi divine, révélée par le Saint Coran et les enseignements du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), est le seul système véritablement en harmonie avec la nature humaine, distinguant le bien du mal, le bénéfice du préjudice et la justice de l'oppression. Ce code divin de conduite n'est pas un simple ensemble de préceptes juridiques ; il constitue un guide complet pour le bien-être humain. Il cultive la sérénité et l'équilibre chez les individus et instaure la justice et la paix au sein des sociétés. L'histoire témoigne de cette vérité : partout où ce système divin a été appliqué sincèrement, il a engendré des personnes intègres, compatissantes et disciplinées, et a permis l'épanouissement de civilisations fondées sur l'équité et le respect mutuel. À l'inverse, lorsque les sociétés ont abandonné la guidance divine au profit de leurs propres désirs et idéologies, la corruption, les conflits et l'anxiété se sont inévitablement enracinés. C'est pourquoi la sagesse dicte aux individus et aux sociétés d'embrasser le code divin révélé par Allah, le Très-Haut, en reconnaissant qu'il est conçu pour leur bien suprême – même lorsque certains commandements peuvent heurter leurs désirs ou paraître difficiles à suivre. Le chemin vers la paix véritable exige souvent de la maîtrise de soi, tout comme celui vers la guérison physique requiert de la discipline. Un patient avisé ne rejette pas l'avis de son médecin simplement parce que le médicament prescrit est amer ou le régime alimentaire restrictif. Il comprend que l'inconfort temporaire est le prélude à une santé durable. De même, celui qui se soumet à la guidance divine d'Allah, le Très-Haut, constatera que chaque commandement, même s'il paraît exigeant, rétablit en fin de compte l'harmonie de son cœur, de son esprit et de sa vie. Par cette soumission, il atteint le bien-être suprême : la paix intérieure en ce monde et le succès éternel dans l'au-delà.

Chapitre 27 An Naml, verset 59 :

«…Allah est-il meilleur que ce qu'ils Lui associent ?»

Il est essentiel de comprendre que les fausses divinités ne se limitent pas aux idoles sculptées ou aux représentations physiques du culte. En réalité, tout ce qu'une personne privilégie ou auquel elle obéit au mépris d'Allah, le Très-Haut, devient son véritable objet de dévotion. Cela peut inclure les réseaux sociaux, la richesse, la mode, la culture, les idéologies, voire l'approbation d'autrui. Lorsque la loyauté, le temps et l'énergie d'une personne sont consacrés à satisfaire ces influences au lieu d'accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, elle leur accorde, de fait, la place qui Lui appartient légitimement. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les moines des Gens du Livre n'étaient pas vénérés physiquement. On leur obéissait plutôt lorsqu'ils prescrivaient des actes contraires à la révélation divine. Cette obéissance était elle-même considérée comme une forme d'adoration, car en Islam, l'adoration ne se limite pas aux actes rituels tels que la prière ou le jeûne. Elle englobe l'obéissance, la soumission et la volonté de se conformer à celle d'autrui. Obéir à un être ou à un système opposé à Allah, le Très-Haut, devient une

forme d'adoration mal placée. Ce principe est illustré par l'exemple du Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

La grande majorité des gens ne se livrent pas consciemment à un culte direct du Diable, et pourtant, on les en accuse car ils cèdent à ses tentations et à ses ordres, désobéissant ainsi à Allah, le Très-Haut. Cela démontre clairement que le véritable culte ne se définit pas par des gestes physiques, mais par la direction que prend l'obéissance et la loyauté. Quiconque suit les murmures de Satan, ses désirs ou les tendances sociales au lieu du commandement divin, les a, de fait, pris pour maîtres. C'est pourquoi il est primordial d'éviter d'obéir à toute entité ou influence en défiant Allah, le Très-Haut, car une telle obéissance équivaut à une servitude spirituelle. Ceux qui persistent dans la désobéissance finissent par devenir esclaves de multiples maîtres, chacun rivalisant pour capter leur attention, leur allégeance et leur énergie. Ils peuvent se retrouver à tenter de satisfaire les exigences de l'approbation sociale, de la réussite professionnelle, des tendances de la mode ou des normes éphémères de la culture moderne. Chacun de ces maîtres est instable et contradictoire, et tenter de tous les satisfaire conduit inévitablement à l'anxiété et à l'épuisement. De même qu'un employé subissant les exigences contradictoires de plusieurs supérieurs hiérarchiques se trouve dans l'incapacité de satisfaire chacun d'eux, celui qui cherche l'épanouissement par le biais des influences terrestres se retrouve pris au piège d'un cycle de stress, de confusion et d'agitation. Avec le temps, ces individus éprouvent souvent un profond sentiment de vide, d'isolement et de désespoir. Ils s'efforcent sans cesse de préserver les apparences ou d'atteindre les plaisirs terrestres, mais leur cœur demeure

tourmenté. Ce phénomène est manifeste chez nombre de personnes qui semblent réussir en apparence – célébrités, personnalités publiques ou personnes admirées pour leur richesse ou leur influence – mais qui, malgré leurs réussites matérielles, confessent éprouver de la tristesse, de la solitude et un vide intérieur. Leur obéissance aux maîtres terrestres ne leur apporte aucune paix, car ces maîtres ne les aiment pas sincèrement et n'ont pas le pouvoir de les récompenser dans ce monde ni dans l'autre. À l'approche de la mort, tous ces faux objets de dévotion – personnes, possessions ou désirs – les abandonneront, impuissants à intercéder ou à leur offrir du réconfort.

Le seul chemin vers la paix véritable et le salut réside dans l'affranchissement de toute forme de fausse servitude et dans l'obéissance exclusive à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'utiliser chaque bienfait – richesse, temps, intelligence, statut social et capacité – conformément à Ses enseignements révélés dans le Saint Coran et transmis par les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle obéissance aligne l'état intérieur de l'individu sur sa véritable vocation, rétablissant l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Grâce à cet alignement, l'individu connaît la sérénité en ce monde et obtient la récompense éternelle dans l'au-delà. Car, en vérité, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est la seule forme d'adoration qui apporte un bienfait durable, tandis que toute autre obéissance ne conduit qu'à la déception et à la perte. Ceux qui consacrent leur vie au service de leur Créateur se libèrent de la tyrannie des attachements terrestres et atteignent le plus précieux des trésors : la paix intérieure et la proximité d'Allah, le Très-Haut.

Après avoir rappelé à l'humanité les conséquences de la désobéissance par des exemples historiques, Allah, le Très-Haut, renforce cette vérité en attirant l'attention sur les signes inscrits au cœur même de la création. Ces

signes ne sont pas fortuits ; ils sont des marqueurs délibérés de Son Unicité, destinés à éveiller le cœur et l'esprit. Ils démontrent que Lui seul mérite l'obéissance en toute circonstance, car Lui seul soutient la vie et gouverne l'univers. Sourate 27, An-Naml, verset 60 :

« N'est-ce pas Celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait descendre pour vous la pluie du ciel, faisant ainsi pousser des jardins d'une beauté joyeuse dont vous n'auriez pu faire pousser les arbres autrement ?... »

Ce verset est une question rhétorique qui interpelle les consciences. Il invite à la réflexion sur l'immensité des cieux, la stabilité de la terre et les innombrables systèmes parfaitement équilibrés qui soutiennent la vie. Chaque système fonctionne avec précision, ne laissant aucun doute sur l'existence d'un seul Créateur qui gouverne et maintient l'univers. La beauté des jardins, la fertilité des récoltes et l'abondance des fruits ne sont pas le fruit du hasard, mais des signes de la miséricorde et de la sagesse divines. Prenons l'exemple du cycle de l'eau, signe manifeste de la souveraineté divine. L'eau s'évapore des mers, monte dans l'atmosphère et se condense en pluie. Cette pluie, naturellement acide, retombe sur les montagnes qui la neutralisent, la rendant ainsi propre à la consommation humaine et animale. Si cet équilibre était perturbé, même légèrement, la vie sur Terre serait catastrophique. De plus, la répartition de la pluie est parfaitement maîtrisée. Un manque de pluie entraîne sécheresse et famine, tandis qu'un excès provoque inondations et destructions. (Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18)

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Ce verset souligne non seulement la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, mais aussi Sa puissance. La pluie est donnée avec une précision absolue, assurant la vie, et pourtant Il rappelle à l'humanité qu'Il est pleinement capable de la retenir. Ce rappel invite à l'humilité, enseignant que la subsistance ne dépend pas des efforts humains, mais de la volonté divine.

La Terre elle-même a été conçue pour fournir diverses formes de subsistance. Le miracle de donner vie à une graine morte dépasse le contrôle humain et témoigne clairement de la puissance d'un Créateur. Aucun agriculteur, aucun scientifique, aucun philosophe ne peut expliquer comment la matière inerte s'anime soudainement de vie, si ce n'est en reconnaissant la volonté d'Allah, le Très-Haut. Il attire l'attention sur la réalité remarquable qu'une même terre, arrosée par la même source, produit des fruits de qualités diverses. Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 4 :

« Et sur cette terre se trouvent des parcelles et des jardins voisins, plantés de vignes, de cultures et de palmiers, [poussant] plusieurs à partir d'une même racine ou autrement, arrosés d'une seule eau ; mais Nous faisons en sorte que certains d'entre eux surpassent d'autres en [qualité de] fruit… »

Ce phénomène ne peut s'expliquer uniquement par des facteurs agricoles, car même un seul arbre ne produit pas des fruits de qualité égale. La variation des récoltes dépasse le cadre de l'effort humain et témoigne de la volonté directe d'Allah, le Très-Haut. C'est Lui qui détermine la douceur d'un fruit et l'amertume d'un autre, l'abondance d'une récolte et la rareté d'une autre. Ces différences sont des signes pour ceux qui méditent, leur rappelant que tout est entre Ses mains. (Sourate 27, An-Naml, verset 60)

«… Existe-t-il une divinité avec Allah ?...»

Ainsi, les signes présents dans la création ne sont pas de simples phénomènes naturels, mais des rappels délibérés de la souveraineté divine. Ils invitent l'humanité à reconnaître l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et à Lui obéir en toutes circonstances. Les cieux, la terre, la pluie, les semences et les fruits témoignent tous de Sa puissance et de Sa miséricorde. Ignorer ces signes, c'est se voiler la face face à la vérité qui nous entoure à chaque instant. Les accueillir, c'est trouver la paix intérieure, l'équilibre dans la vie et la certitude dans la foi.

L’obéissance à Allah, le Très-Haut, est souvent en contradiction directe avec les désirs des gens de ce monde. Leurs cœurs sont attachés aux plaisirs éphémères, aux richesses et au statut social, et c’est pourquoi ils persistent dans la désobéissance, faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. Cette persistance se manifeste malgré les preuves évidentes qui attestent Son Unicité et la nécessité de Lui obéir. (Sourate 27, An-Naml, verset 60)

«… Ils sont plutôt un peuple qui lui attribue des égaux.»

Ce verset révèle la source de leur désobéissance : ils placent leurs désirs, leurs ambitions, voire autrui, au même rang qu'Allah, le Très-Haut, laissant ces influences dicter leurs actions. Un tel comportement n'est pas seulement une erreur, mais une forme d'associationnisme (shirk), car il oppose les influences terrestres à l'autorité divine. Cette attitude engendre inévitablement un déséquilibre. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés, l'esprit et le corps perdent leur harmonie. Celui qui aurait dû trouver la tranquillité dans l'obéissance connaît au contraire la confusion, le stress et le désordre. Il pervertit la place de chaque élément de sa vie, ne reconnaissant plus le rôle légitime de la famille, des biens matériels, de la santé et des relations. Au lieu d'être sources de paix, ces bienfaits deviennent des fardeaux. Plus grave encore, ce mauvais placement l'empêche de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Son attention reste fixée sur les aspirations terrestres, le laissant démuni face aux conséquences éternelles de ses actes. Même s'il jouit de plaisirs éphémères, ce confort ne saurait le protéger du stress, des difficultés et des épreuves qui jalonnent ce monde. Leur goût pour les plaisirs terrestres devient un voile qui les aveugle à la vérité, tandis que leur négligence de l'obéissance leur assure un avenir rempli de regrets.

La leçon est claire : l’obéissance à Allah, le Très-Haut, est le seul chemin vers l’équilibre, la sérénité et le salut. La désobéissance, même accompagnée des plaisirs terrestres, ne mène qu’au déséquilibre, à des priorités mal placées et, finalement, à la ruine.

Chapitre 27 An Naml, verset 61 :

« N’est-ce pas Lui [qui a fait de la terre une demeure stable]… »

La Terre a été façonnée de manière à refléter un équilibre et une harmonie parfaits, témoignant d'une sagesse divine. Elle a été conçue pour que l'humanité puisse y cultiver la terre tout en y bâtissant des habitations et des villes. Cette double capacité démontre que la Terre n'a pas été créée par hasard, mais avec un dessein précis : assurer la subsistance matérielle et sociale des êtres humains. L'observation des différents paysages du globe révèle des variations d'altitude évidentes. Les hautes altitudes, bien que majestueuses, sont difficiles d'accès et l'air y est plus raréfié. Pourtant, la grande majorité de la surface terrestre se situe à une altitude optimale, parfaitement adaptée à la vie humaine. Cette configuration n'est pas le fruit du hasard, mais d'une volonté délibérée, offrant à l'humanité de vastes étendues de terre à la fois accessibles et fertiles. Même les régions inaccessibles par des barrières naturelles ont leur utilité : préserver les ressources et les écosystèmes de la surexploitation. La conception globale de la Terre démontre que plus une ressource est essentielle à la survie humaine, plus elle est facilement accessible. Cette réalité ne peut s'expliquer par le hasard, mais elle indique clairement la présence d'un Créateur qui a façonné la Terre avec sagesse et miséricorde.

Le Saint Coran souligne le rôle stabilisateur des montagnes, les décrivant comme des piliers qui ancrent la Terre. Alors que la planète tourne à une vitesse immense, les montagnes assurent sa stabilité, permettant ainsi à la vie de s'y épanouir. Sourate 27, An-Naml, verset 61 :

« N’est-ce pas Lui qui a fait de la terre une demeure stable, qui y a placé des fleuves et qui y a établi des montagnes solidement ancrées… »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 15 :

« Et Il a établi sur la terre des montagnes inébranlables, de peur qu’elles ne soient ébranlées par vous… »

Ces versets soulignent que les montagnes ne sont pas de simples éléments esthétiques du paysage, mais des composantes essentielles de la stabilité de la Terre. Sans elles, la planète serait sujette à de violents bouleversements, la rendant inhabitable. L'image des montagnes comme des chevilles illustre leur rôle de fixation de la Terre, garantissant que son mouvement constant ne perturbe pas l'équilibre nécessaire à la vie. Les montagnes jouent également un rôle vital dans le cycle de l'eau. Elles retiennent et purifient les pluies acides, les transformant en eau douce utilisable pour l'agriculture et la consommation humaine et animale. Cette eau purifiée alimente les rivières et les ruisseaux, stratégiquement répartis sur toute la Terre pour soutenir la vie. Chapitre 27 An-Naml, verset 61 :

« N’est-ce pas Lui qui a fait de la terre une demeure stable, qui y a placé des fleuves et qui y a établi des montagnes solidement ancrées… »

Ce verset rappelle à l'humanité que les rivières ne sont pas disposées au hasard, mais délibérément placées pour assurer l'approvisionnement en eau des communautés, des cultures et des animaux. Leur emplacement reflète une volonté divine, garantissant ainsi l'épanouissement de la vie dans diverses régions. De plus, l'eau douce provenant des montagnes est préservée de l'eau salée des mers et des océans. Cette séparation est essentielle : l'eau de mer empêche la contamination par les innombrables cadavres qui jonchent les océans, tandis que l'eau douce reste pure et propre à la consommation humaine et animale. Le mélange de ces eaux aurait des conséquences catastrophiques pour la vie. Chapitre 27 An-Naml, verset 61 :

«…et y a placé des rivières, y a solidement ancré des montagnes et a placé entre les deux mers une barrière…»

Cette barrière entre l'eau douce et l'eau salée est un autre signe de la sagesse divine. Elle garantit que les deux types d'eau remplissent leurs fonctions distinctes sans interférer l'une avec l'autre. L'eau douce est essentielle à la vie, tandis que l'eau salée préserve les océans et empêche leur décomposition. L'existence de cette barrière démontre que la Terre a été créée avec précision, équilibre et miséricorde. Ainsi, la terre, les

montagnes, les rivières et les mers témoignent toutes du dessein délibéré d'Allah, le Très-Haut. Elles sont des signes pour ceux qui méditent, rappelant à l'humanité que la Terre n'a pas été formée par hasard, mais par décret divin. Chaque système fonctionne en harmonie, soutenant la vie et guidant l'humanité vers la reconnaissance de l'Unicité du Créateur. (Sourate 27, An-Naml, verset 61)

«… Existe-t-il une divinité avec Allah ?...»

Lorsqu'une personne est consumée par les désirs terrestres, sa capacité de raisonner et de se maîtriser s'érode progressivement. Au lieu d'agir avec lucidité et conscience, elle est mue uniquement par la compulsion de satisfaire ces désirs, quelles qu'en soient les conséquences. Cet état est comparable à celui d'un toxicomane, dont la dépendance l'aveugle aux effets destructeurs de son comportement. Une telle personne peut commettre des actes répréhensibles, comme le vol, sans se rendre compte du mal qu'elle s'inflige à elle-même et à autrui, car son jugement est totalement obscurci par son désir. Le même résultat se produit lorsque les désirs terrestres, tels que la quête de la richesse, s'intensifient jusqu'à devenir une addiction. Ce qui commence comme une inclination naturelle devient une force dominante qui régit les actions et le comportement de la personne. Cet asservissement au désir l'empêche de reconnaître des vérités claires et évidentes, telles que les signes présents dans la création qui témoignent de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et de la nécessité de Lui obéir. Leur aveuglement face à ces signes les réduit à l'ignorance, car ils ne reconnaissent pas ce qui est évident pour ceux qui réfléchissent. Chapitre 27 An Naml, verset 61 :

«…En réalité, la plupart d'entre eux ne le savent pas.»

Ce verset met en lumière la tragédie de ceux qui laissent le désir dominer leur vie. Malgré l'abondance de signes dans les cieux, sur la terre et en eux-mêmes, ils demeurent indifférents, agissant comme si la vérité n'existait pas. Leur ignorance ne provient pas d'un manque de preuves, mais d'un refus de voir, d'un aveuglement volontaire né de la complaisance. La leçon est claire : les désirs incontrôlés asservissent le cœur, obscurcissent l'esprit et empêchent de reconnaître les signes divins. La véritable liberté réside dans la maîtrise des désirs, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la vie en harmonie avec la vérité qui nous entoure. C'est seulement ainsi que l'on peut échapper à l'ignorance et atteindre la paix intérieure dans l'au-delà.

L'un des signes les plus profonds qui affirment l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et Son autorité suprême sur toute la création est l'expérience universelle de se tourner vers Lui dans les moments de désespoir. Ce phénomène n'est pas limité aux seuls croyants, mais se manifeste à travers toute l'humanité, indépendamment de la foi ou de l'incroyance. (Sourate 27, An-Naml, verset 62)

« N'est-ce pas Lui [meilleur] celui qui répond à celui qui est désespéré lorsqu'il L'invoque et qui éloigne le mal… »

Ce verset met en lumière une vérité qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Face à une difficulté qu'une personne ne peut résoudre par ses propres moyens, sa richesse ou son influence, elle se tourne instinctivement vers Dieu. Même ceux qui nient Son existence ou prétendent vénérer plusieurs divinités ne font pas appel à plusieurs d'entre elles dans leur désespoir. Leur âme les en empêche, les poussant plutôt à invoquer Celui qui seul a pouvoir sur toute chose. Cette réalité est si profondément ancrée dans la nature humaine qu'elle se reflète souvent jusque dans les films et les séries télévisées. Des personnages qui, d'ordinaire, se moquent de la religion ou la nient, sont montrés en train d'implorer Dieu dans leurs moments les plus désespérés. Malgré les efforts de nombreux acteurs du monde du divertissement pour discréditer la foi, cette vérité continue d'émerger, car elle est indélébile au cœur de l'âme humaine. Ce désir inné d'invoquer Allah, le Très-Haut, dans les moments de désespoir, provient du témoignage même de l'âme. Sourate 7, Al-A'raf, verset 172.

« Et [rappelle-toi] lorsque 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 : « Oui, nous avons témoigné. »… »

Ce pacte, conclu avant la création de l'humanité, a inscrit en chaque âme la reconnaissance de la Seigneurie d'Allah, de Son Unicité et de Son contrôle absolu sur toute chose. C'est ce témoignage qui ressurgit dans les moments de désespoir, lorsque les distractions et les croyances illusoires du monde s'estompent, ne laissant subsister que la reconnaissance innée du Créateur. Même le plus incrédule, face à la mort ou à l'épreuve, invoque instinctivement Allah, le Très-Haut, pour le délivrer. Il ne s'agit pas d'un comportement acquis, mais d'un rappel du pacte primordial que chaque âme

a jadis conclu. Il convient d'être attentif à ces instants, car ils ne sont pas de simples réactions émotionnelles, mais des signes manifestes de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. Ils nous rappellent que la croyance en Lui n'est pas étrangère à la nature humaine, mais profondément ancrée en elle. Méditer sur ces expériences encourage la foi chez ceux qui n'ont pas encore cru et renforce la sincérité chez ceux qui professent déjà la foi. Cela inspire l'obéissance, incitant chacun à utiliser les bienfaits qui lui sont accordés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. La véritable paix et la réussite se trouvent sur cette voie, car elle reconnecte l'âme à son témoignage originel et assure l'harmonie dans les deux mondes. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes à l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est la vérité… »

Ainsi, l'instinct universel d'invoquer Dieu dans les moments de désespoir est un signe profond de vérité divine. C'est l'âme elle-même qui témoigne de ce qu'elle a jadis affirmé : qu'Allah, le Très-Haut, est le seul Seigneur, Celui qui répond aux désespérés et dissipe le mal. Ignorer de tels moments, c'est ignorer la voix de son âme, tandis que les accueillir, c'est retrouver le chemin de l'obéissance, de la gratitude et de la paix.

Quels que soient les progrès technologiques, l'accumulation des connaissances et l'influence que les hommes puissent acquérir sur Terre, ils demeurent impuissants face aux réalités les plus fondamentales de l'existence : la vie et la mort. Du plus petit grain de graine à la plus grande créature, les processus de la naissance et de la mort échappent entièrement

au contrôle humain. Cette vérité à elle seule suffit à indiquer qu'un autre, supérieur à toute la création, est Celui qui a créé et qui gouverne la vie et la mort. C'est un signe qu'Allah, le Très-Haut, possède seul l'autorité suprême sur l'existence. (Sourate 27, An-Naml, verset 62)

«…et fait de vous les héritiers de la terre…»

Ce verset souligne le cycle perpétuel de la vie et de la mort, où une génération disparaît et une autre prend sa place. Cette succession n'est pas le fruit du hasard, mais une manifestation de la sagesse divine. Par elle, Allah, le Très-Haut, veille à ce que la Terre ne soit ni surpeuplée ni sous-peuplée, maintenant ainsi l'équilibre et assurant la pérennité de la vie jusqu'au Jour du Jugement. La naissance de chaque nouvelle génération et la disparition de la précédente sont des signes de Sa miséricorde et de Sa souveraineté, préservant l'équilibre nécessaire à la survie et à la réflexion de l'humanité.

Ce cycle nous rappelle aussi notre responsabilité. Chaque génération hérite de la Terre non pas en propriétaire absolu, mais en gardienne temporaire, chargée de ses ressources et des responsabilités qui en découlent. Leur passage sur Terre est limité, et leurs actes seront jugés. L'inévitabilité de la mort dissipe toute arrogance, rappelant à l'humanité que, quels que soient les progrès de sa technologie ou de son savoir, elle ne peut échapper au décret d'Allah, le Très-Haut.

Ainsi, le rythme de la vie et de la mort est à la fois une miséricorde et un avertissement. Il maintient l'équilibre du monde, assure la continuité de l'existence humaine et invite chacun à reconnaître sa dépendance envers Allah, le Très-Haut. C'est un signe qui doit inspirer humilité, gratitude et obéissance, car c'est seulement en reconnaissant Celui qui contrôle la vie et la mort que l'on peut se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. (Sourate 27, An-Naml, verset 62)

«… Existe-t-il une divinité avec Allah ?...»

Le Saint Coran attire l'attention sur le fait que beaucoup de gens négligent de réfléchir au sens de la vie et à leur responsabilité devant Allah, le Très-Haut, car l'obéissance à Lui contredit souvent leurs désirs et aspirations terrestres. Sourate 27, An-Naml, verset 62 :

«…Vous y réfléchissez peu.»

Cette brève mais profonde affirmation met en lumière la source de l'insouciance. Absorbés par les préoccupations terrestres et distraits par les désirs, les individus oublient de s'arrêter pour réfléchir au sens de leur existence. Leur vie est alors dominée par les influences extérieures, les ambitions et les plaisirs, laissant peu de place à la contemplation de leur véritable raison d'être. Faute de réflexion, ils persistent dans la désobéissance, gaspillent les bienfaits qui leur ont été accordés et négligent

de se préparer au Jour du Jugement. Cette négligence n'est pas due à un manque de preuves, car les signes de la vérité divine les entourent, mais plutôt à leur refus de s'arrêter et d'en examiner le sens. À l'ère moderne, la difficulté de la réflexion s'est accrue avec l'omniprésence des réseaux sociaux et la facilité avec laquelle on peut socialiser constamment. Si la communication et la connectivité présentent des avantages, elles ont aussi engendré une culture de distraction et de superficialité. Une véritable introspection exige de se tourner vers l'intérieur, de se couper temporairement de toute communication extérieure et de contempler sa propre situation avec sincérité. Nul autre que vous, aussi proche soit-il, ne peut pleinement comprendre les émotions et les sentiments suscités par une situation, car chaque individu la vit et y réagit différemment. C'est pourquoi solliciter l'avis de trop de personnes conduit souvent à la confusion : la multitude de points de vue peut obscurcir le jugement au lieu de l'éclairer. La réflexion est donc un acte profondément personnel qui ne peut être délégué.

Les conseils d'experts, qu'ils soient d'ordre profane ou religieux, sont certes précieux, mais ils doivent s'accompagner d'une introspection. Les conseils offrent une orientation, mais la réflexion permet d'évaluer si cette orientation correspond à ses propres besoins, à sa personnalité et à ses capacités. Sans réflexion, même les meilleurs conseils risquent d'être mal appliqués ou mal compris. La réflexion garantit que les décisions ne sont pas prises à la hâte ou à l'aveuglette, mais qu'elles s'appuient sur une compréhension plus profonde de sa propre situation et de ses responsabilités. Elle constitue le lien entre les conseils extérieurs et la conviction intérieure.

L'introspection exige concentration et discipline. De même qu'un étudiant ne peut étudier correctement tout en naviguant sur les réseaux sociaux, il est

impossible de réfléchir véritablement en étant constamment absorbé par des conversations, des divertissements ou des messages. Ceux qui se noient dans une vie sociale incessante perdent la capacité de porter des jugements éclairés, car ils ne prennent jamais le temps d'examiner leur propre cœur et leur propre esprit. La situation est devenue si extrême que beaucoup ne peuvent même plus se rendre à un arrêt de bus sans interagir socialement, que ce soit par téléphone ou en personne. Cette implication constante ne laisse aucune place au silence, à la contemplation ou à l'introspection, pourtant essentiels à une véritable réflexion. Ce manque de réflexion a de graves conséquences : il conduit à l'errance, à une vie sans but et à l'incapacité de poursuivre des aspirations nobles. Sans réflexion, on ne s'interroge ni sur le sens de sa vie, ni sur son chemin, ni sur la pertinence de ses choix. On dérive au fil de l'existence sans s'efforcer de réaliser ses espoirs et ses objectifs, et finalement, on ne se prépare pas à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. La vie devient alors trépidante mais dénuée de sens, et les bienfaits sont mal utilisés plutôt qu'appréciés.

Il est donc essentiel que chacun prenne régulièrement le temps de l'introspection. En s'interrogeant sur son but, en examinant son chemin et en évaluant ses décisions, on peut s'assurer d'être sur la bonne voie. Cette pratique apporte de la clarté dans les domaines matériels et spirituels, renforce le sens du devoir et conduit à la paix et à la réussite dans les deux mondes. La réflexion n'est pas un luxe, mais une nécessité, car sans elle, il est impossible de vivre pleinement en pleine conscience, avec gratitude et en se préparant à la vie éternelle.

Chapitre 27 An Naml, verset 63 :

« N’est-ce pas Lui [qui te guide à travers les ténèbres de la terre et de la mer]… »

Ce verset met en lumière l'un des signes les plus frappants de la sagesse et de la miséricorde divines : la guidance offerte à l'humanité dans les moments d'incertitude et d'épreuve. L'image des « ténèbres » ne se limite pas à l'absence physique de lumière, mais englobe également la confusion et l'incertitude auxquelles les êtres humains sont confrontés tout au long de leur vie. De même que les voyageurs sur terre et en mer sont entourés par l'obscurité au sens propre, de même les êtres humains sont souvent plongés dans une obscurité métaphorique lors de leur parcours terrestre et spirituel. Dans les deux cas, Allah, le Très-Haut, les guide, veillant à ce que l'humanité ne soit ni abandonnée ni désorientée. Cette guidance se manifeste à travers l'ordre naturel de la création, par la révélation et par la boussole intérieure de l'âme.

Les astres, tels que les étoiles de notre galaxie, constituent l'une des formes les plus visibles et pratiques de guidage. Depuis des siècles, les voyageurs traversant les déserts et les marins sillonnant les mers se fient aux étoiles pour déterminer leur direction. Même à l'ère moderne, avec les technologies avancées et les systèmes de navigation sophistiqués, la navigation astronomique demeure une méthode fiable et respectée. Les étoiles ne sont pas dispersées au hasard dans le ciel, mais disposées avec précision, formant des figures et des constellations qui guident les hommes durant la nuit. Leur constance à travers les saisons et les générations démontre qu'elles font partie d'un dessein délibéré, et non du fruit du hasard. Cette réalité est si convaincante que ceux qui étudient les astres ne peuvent raisonnablement affirmer que leur disposition est aléatoire. Les étoiles ne

sont pas seulement de magnifiques ornements du ciel nocturne, mais aussi des instruments de navigation fonctionnels. Leur ordre et leur équilibre témoignent de l'existence d'un Créateur qui les a façonnées avec intention. Le fait qu'elles continuent de servir l'humanité de manière si concrète, même à l'ère du progrès technologique, nous rappelle que la sagesse divine transcende le temps et le progrès humain. Les étoiles sont à la fois des guides physiques pour les voyageurs et des signes spirituels pour ceux qui méditent, orientant les cœurs et les esprits vers l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, ce verset invite l'humanité à reconnaître que la guidance, sous toutes ses formes – qu'elle provienne des étoiles, de la révélation ou du témoignage intérieur de l'âme – émane d'Allah, le Très-Haut, seul. De même qu'Il guide les voyageurs dans l'obscurité de la terre et de la mer, Il guide les cœurs dans les ténèbres de l'ignorance et du doute. Reconnaître cela, c'est embrasser la vérité de Son Unicité et vivre en obéissance à Lui, Celui qui soutient et dirige toute chose.

Chapitre 27 An Naml, verset 63 :

«… et qui envoie les vents comme une bonne nouvelle avant sa miséricorde…»

Ce verset met en lumière les vents comme l'un des signes les plus puissants de la miséricorde et de la protection divines. Les vents ne sont pas des forces chaotiques, mais font partie d'un système parfaitement équilibré qui soutient la vie sur Terre. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles car ils précèdent la pluie, manifestation de la miséricorde divine, et permettent d'innombrables processus essentiels à la survie. Leur présence nous

rappelle qu'Allah, le Très-Haut, a conçu la création avec précision, veillant à ce que même les forces invisibles servent l'humanité de manière indispensable. L'une des fonctions les plus vitales des vents est leur rôle dans la pollinisation. Grâce à elle, les cultures, les plantes et les arbres peuvent se reproduire, assurant ainsi la pérennité de la nourriture et de la végétation pour le bien des hommes et des animaux. Sans les vents, ce processus naturel serait perturbé, entraînant famine et déséquilibre de l'écosystème. Les vents agissent donc comme des agents invisibles de la subsistance, transportant les semences de la vie à travers la Terre. Leur action silencieuse soutient des chaînes alimentaires entières, rappelant à l'humanité que même les plus petits processus sont régis par la sagesse divine. Autrefois, les vents étaient également essentiels à la navigation maritime. Les marins comptaient sur les vents pour propulser leurs navires à travers les océans et les mers, permettant ainsi le commerce, l'exploration et la communication entre des contrées lointaines. Les vents ont relié les civilisations, facilité les échanges commerciaux et permis la diffusion du savoir à travers les continents. Aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le principal mode d'acheminement des marchandises à travers le monde, et les vents continuent de jouer un rôle essentiel en guidant les navires. Ceci démontre que les vents ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais aussi des instruments de la sagesse divine, favorisant le progrès et la survie de l'humanité à travers les générations. Les vents jouent également un rôle crucial dans le cycle de l'eau. Ils déplacent les nuages de pluie vers des lieux précis, assurant ainsi que l'eau atteigne la création, qui ne peut vivre sans elle. En l'absence de vents, les nuages resteraient stagnants et de vastes régions souffriraient de sécheresse. Si les vents étaient excessifs, il s'ensuivrait des tempêtes et des destructions. L'équilibre des vents est donc essentiel, car leur excès comme leur manque mènent au chaos. Cet équilibre est un signe manifeste de la souveraineté divine, car seul Allah, le Très-Haut, pouvait instaurer une telle précision dans la nature. De même, la pluie elle-même est parfaitement équilibrée. Un manque de pluie entraîne sécheresses et famines, privant les hommes et les animaux de nourriture. Un excès de pluie provoque des inondations, des destructions et des pertes de vies humaines. Chapitre 23 Al Mu'minun, verset 18 :

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Ce verset rappelle à l'humanité que la pluie n'est pas aléatoire, mais mesurée, soigneusement répartie pour soutenir la vie. Elle se dépose sur la terre pour nourrir les récoltes et fournir de l'eau potable, pourtant Allah, le Très-Haut, avertit qu'Il est pleinement capable de la retenir. Ce rappel inspire l'humilité, enseignant que la subsistance n'est pas garantie par l'effort humain, mais par décret divin. La pluie est à la fois une miséricorde et une épreuve, car elle soutient la vie tout en rappelant à l'humanité sa dépendance envers le Créateur. Ainsi, les vents et la pluie forment ensemble un système parfaitement équilibré qui soutient la vie, facilite le progrès humain et démontre la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Ils sont des signes pour ceux qui réfléchissent, témoignant de Son Unicité et rappelant à l'humanité que l'obéissance à Lui est le seul chemin vers la paix et le succès dans les deux mondes. L'harmonie de ces systèmes est un sermon vivant, enseignant que la miséricorde divine est tissée dans la trame même de la création. Chapitre 27 An-Naml, verset 63 :

«… Existe-t-il une divinité avec Allah ?...»

Malgré les innombrables signes dans l'univers attestant l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et la nécessité de Lui obéir en toutes circonstances, nombreux

sont ceux qui persistent à Lui désobéir en suivant des codes de conduite établis par les hommes, car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit leurs désirs et aspirations terrestres. Ils confondent, à tort, le code de conduite parfait, équilibré et universel donné par Allah, le Très-Haut, Celui qui connaît toute chose, avec des pratiques humaines fondées sur les désirs, les aspirations et l'ignorance du monde. (Sourate 27, An-Naml, verset 63)

«… Allah est bien au-dessus de tout ce qu'ils Lui associent.»

Quelle que soit l'avancement d'une société – que ce soit en science, en philosophie ou dans la compréhension de la condition humaine –, elle demeure incapable de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature originelle de l'humanité et qui prenne en compte chaque situation, condition et circonstance que les individus et les sociétés rencontreront tout au long de leur existence terrestre. Le savoir humain, malgré ses progrès, reste fragmentaire et limité. Même dans des domaines tels que les neurosciences, la psychologie et la sociologie, l'humanité continue de faire de nouvelles découvertes sur elle-même, notamment concernant le fonctionnement complexe du cerveau et de l'esprit. Si l'humanité n'a pas encore pleinement compris sa propre nature, comment pourrait-elle espérer concevoir un système parfait et universel garantissant une tranquillité et une justice durables pour les individus et les sociétés ? Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance complète et infinie requise pour établir un tel système. Il est le Créateur de toutes choses, Celui dont la sagesse embrasse la totalité de l'existence – passée, présente et future. Rien n'échappe à Sa connaissance, pas même les pensées les plus secrètes du cœur humain. C'est pour cette raison que Lui seul est pleinement qualifié pour offrir à l'humanité un code de conduite parfait, qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfice du préjudice, la vérité du mensonge. Cette guidance divine,

révélée par le Saint Coran et illustrée par les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), est l'unique voie sûre vers la paix intérieure, l'harmonie et la justice au sein de la société. L'histoire elle-même témoigne avec force de cette vérité. Chaque fois que la guidance divine a été sincèrement mise en œuvre – que ce soit dans la vie des individus ou dans celle de communautés entières – elle a engendré une tranquillité, une stabilité et une excellence morale sans égales. Ceux qui vivaient selon la loi divine éprouvaient un sentiment d'équilibre et de raison d'être, car ils n'étaient pas gouvernés par les caprices humains ou les idéologies changeantes, mais par les principes intemporels de justice et de compassion établis par Allah, le Très-Haut. En revanche, lorsque les sociétés ont abandonné l'enseignement divin au profit de systèmes humains fondés sur le désir et une compréhension limitée, le chaos, la corruption et la décadence morale s'en sont inévitablement suivis. Il est donc impératif pour chacun d'embrasser le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et de le reconnaître comme la source ultime de son bien-être. Il faut admettre que Sa sagesse surpasse de loin la nôtre et que Ses commandements sont destinés à notre bien, même s'ils peuvent initialement aller à l'encontre de nos préférences ou désirs personnels. Une personne sage devrait considérer cette vérité comme un patient se comporte avec son médecin : accepter les remèdes difficiles et le régime strict prescrits, sachant qu'une telle discipline conduit finalement à la guérison et à la force. De même, l'adhésion à la guidance divine peut parfois remettre en question notre confort ou nos inclinations terrestres, mais elle garantit la santé spirituelle, la paix intérieure et le succès éternel. Ceux qui ont confiance en la sagesse d'Allah, le Très-Haut, et qui vivent selon Ses commandements constatent que leur vie est empreinte de clarté et de sérénité, car ils sont guidés par la lumière de la vérité plutôt que par la confusion des conjectures humaines.

Chapitre 27 An Naml, verset 64 :

« N’est-ce pas Celui qui commence la création et la répète ensuite… »

Ce verset nous rappelle le pouvoir unique d'Allah, le Très-Haut, d'initier la création et de la perpétuer. Nul autre ne possède cette capacité. Le cycle de la création et de la recréation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui se déploie à travers l'univers, témoignant de l'autorité divine. Chaque aspect de l'existence, de la plus petite graine à la plus grande créature, reflète cette vérité. La répétition de la création est non seulement une miséricorde, mais aussi un signe, enseignant à l'humanité que la résurrection est à la fois possible et inévitable. L'un des exemples les plus clairs de ce pouvoir divin se trouve dans le cycle de la pluie. Allah, le Très-Haut, envoie la pluie sur une terre aride, la faisant revivre et permettant aux graines mortes de germer, assurant ainsi la subsistance de la création. Ce processus se répète tout au long de l'année, à travers le monde, et nous rappelle visiblement la résurrection. La terre qui semblait sans vie est ranimée, et la graine qui paraissait morte devient source de nourriture. Ce cycle est non seulement une miséricorde, mais aussi un signe, enseignant à l'humanité que de même qu'Allah, le Très-Haut, fait revivre la terre, Il fera revivre les êtres humains après la mort.

Le cycle des saisons illustre une fois encore cette puissance divine. En hiver, les feuilles des arbres meurent et tombent, leur donnant une apparence inerte. Mais avec l'arrivée du printemps et de l'été, les feuilles repoussent et l'arbre retrouve toute sa vitalité. Cette transformation est une parabole vivante de la résurrection, démontrant que ce qui semble mort peut renaître par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Les saisons ne sont pas de simples

fluctuations aléatoires, mais des cycles délibérés qui rappellent à l'humanité le pouvoir du Créateur de créer et de perpétuer l'œuvre.

Ce processus de vie, de mort et de résurrection ne se limite pas au monde extérieur, mais se déroule continuellement au sein même du corps. Les cellules meurent et se reproduisent sans cesse, à l'instar des cellules de la peau qui se renouvellent régulièrement. Ce cycle invisible au sein du corps humain témoigne de la sagesse divine, démontrant que la résurrection n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne qui se manifeste au cœur de la création. Le corps lui-même est un microcosme du grand cycle de la vie et de la mort, rappelant à l'humanité que le renouvellement est inscrit dans l'essence même de l'existence.

Le -cycle veille-sommeil de toutes les créatures est un autre exemple profond de résurrection. Le sommeil est décrit comme la sœur de la mort, car les sens du dormeur sont mis en veilleuse et il entre dans un état d'inconscience. Allah, le Très-Haut, rend alors l'âme au dormeur si celle-ci est destinée à vivre, lui accordant ainsi une nouvelle vie. Chapitre 39 Az Zumar, verset 42 :

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Ce verset souligne que le sommeil lui-même est un rappel quotidien de la mort et de la résurrection. Chaque nuit, des âmes sont emportées, et chaque matin, elles sont rendues, à l'exception de celles qu'Allah, le Très-Haut, a condamnées à mourir. Ce cycle perpétuel est un signe pour ceux qui méditent, leur enseignant que la résurrection est non seulement possible, mais inévitable.

Au-delà de ces exemples, la résurrection se manifeste également dans les cycles naturels de la vie qui entourent la création. La chenille qui entre dans son cocon semble inanimée, et pourtant elle en émerge en papillon, transformée et renouvelée. Les marées océaniques montent et descendent, se retirant comme si elles s'étaient retirées, pour ensuite revenir avec force. Même un sol volcanique, qui paraît aride après la destruction, devient une terre fertile pour une nouvelle végétation. Ces processus rappellent à l'humanité que la mort n'est pas une fin mais une transition, et que la vie peut renaître par la volonté d'Allah, le Très-Haut.

Le contrôle de la vie, de la mort et de la résurrection est incontestablement hors de portée de l'homme. Quels que soient les progrès de leurs connaissances ou de leurs technologies, ils ne peuvent créer la vie à partir de rien, ni ressusciter les morts. Ces réalités témoignent de l'existence d'une puissance supérieure dans l'univers, Celui qui détermine le cycle perpétuel de la vie et de la mort sur Terre. La répétition de la création est un signe de l'autorité divine, rappelant à l'humanité que, de même qu'Allah, le Très-Haut, fait renaître la terre et soutient le corps, Il la fera renaître au Jour du Jugement pour rendre compte de ses actes.

Non seulement Allah, le Très-Haut, contrôle la vie et la mort, mais Il comble aussi continuellement la création d'innombrables bienfaits. Sourate 27 An-Naml, verset 64 :

«… et qui pourvoit à vos besoins du ciel et de la terre ?...»

Lorsqu'une personne subvient aux besoins d'autrui, même partiellement – comme le logement, la nourriture ou les vêtements –, elle mérite naturellement notre gratitude. Il est donc juste d'exprimer la plus grande gratitude à Allah, le Très-Haut, qui a accordé à l'humanité toutes les grâces de l'univers. Tout confort, toute nécessité, tout moyen de subsistance et de développement provient de Son infinie générosité. Ainsi, témoigner sa gratitude à Allah, le Très-Haut, n'est pas une simple politesse ; c'est un devoir de justice et la reconnaissance de Sa suprême bienveillance. La véritable gratitude se manifeste sous trois formes distinctes mais interdépendantes : l'intention, la parole et l'action. La gratitude sincère implique d'accomplir tous ses actes uniquement dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. Celui dont les actions sont motivées par des intérêts terrestres – comme la recherche de la gloire, de la richesse ou des louanges – ne trouvera aucune récompense auprès d'Allah, le Très-Haut. Cette vérité est clairement énoncée dans un récit du *Jami` At-Tirmidhi* , numéro 3154. Un signe de sincérité est de n'attendre ni appréciation ni récompense d'autrui, sachant que toute récompense appartient exclusivement à son Seigneur. La gratitude exprimée par la parole consiste à ne prononcer que des paroles bienveillantes et véridiques, ou à choisir le silence lorsque la parole risque de nuire ou de paraître ingrate. La gratitude exprimée par les actes implique d'utiliser chaque grâce reçue d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle gratitude

profonde engendre une abondance de bénédictions, tant spirituelles que matérielles. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Par une gratitude sincère, une personne cultive la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, atteignant l'équilibre entre santé mentale et physique et hiérarchisant correctement les personnes et les choses importantes de sa vie.

De plus, il est universellement admis que la propriété d'un objet confère à chacun le droit d'en disposer à sa guise. Par conséquent, puisqu'Allah, le Très-Haut, est le Créateur, le Propriétaire et le Soutien de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre – y compris l'humanité elle-même –, il s'ensuit qu'Il est le seul à déterminer ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Dès lors, il est juste et rationnel que chacun obéisse à Allah, le Très-Haut, et conforme sa vie à Sa volonté.

De même, lorsqu'une personne prête un objet à une autre, il est attendu de l'emprunteur qu'il l'utilise conformément aux souhaits du prêteur. De même, chaque bienfait accordé par Allah, le Très-Haut – tel que la santé, la richesse, le temps et l'intelligence – n'est pas un don permanent, mais un prêt. Ce prêt doit être remboursé non pas en restituant l'objet lui-même, mais

en l'utilisant d'une manière agréable à son véritable propriétaire. C'est seulement ainsi que l'on peut s'acquitter de son devoir de gratitude. En revanche, les bienfaits du Paradis ne sont pas des prêts, mais des dons, offerts librement à ceux qui ont fait preuve de gratitude et d'obéissance en ce monde. Ces dons ne seront jamais repris, et leurs bénéficiaires pourront en jouir librement, sans limite ni restriction. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Une personne sage ne doit donc jamais confondre les bienfaits temporaires et conditionnels de ce monde avec les dons éternels de l'Au-delà. Les biens terrestres sont confiés aux hommes comme une épreuve – des prêts qu'il faut gérer avec responsabilité, obéissance et gratitude. Ce n'est que lorsqu'ils sont utilisés conformément à la volonté divine qu'ils mènent à la joie éternelle et aux récompenses éternelles du Paradis. Chapitre 27 An-Naml, verset 64 :

«…Existe-t-il une divinité avec Allah ?…»

Malgré les innombrables signes, dans les enseignements divins et dans l'univers, qui attestent l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et la nécessité de Lui obéir en toutes circonstances, nombreux sont ceux qui persistent à Lui désobéir, car Son obéissance contredit leurs désirs et aspirations terrestres.

Ils s'obstinent à suivre des codes de conduite établis par les hommes, qui satisfont leurs désirs matériels, sans aucune preuve, aucun fondement, aucune connaissance qui atteste la véracité de leur mode de vie. (Sourate 27, An-Naml, verset 64)

«…Dites : « Apportez vos preuves, si vous êtes sincère.»»

Quiconque se détourne du code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes conçus par les hommes le fait par soif de plaisirs terrestres. -Les codes humains sont inévitablement façonnés par les inclinations, les ambitions et l'intérêt personnel, tandis que la loi divine repose sur la sagesse, la justice et la miséricorde. Les structures créées par les hommes reflètent les désirs de ceux qui les établissent et sont souvent conçues pour servir les intérêts des puissants. Ceux qui détiennent richesse et influence sont particulièrement réfractaires à la guidance divine. Ils comprennent que reconnaître la vérité exigerait de se soumettre à un ordre moral supérieur, qui limite leurs désirs démesurés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leurs privilèges, ils rejettent non seulement la vérité eux-mêmes, mais incitent aussi les autres à suivre leur exemple, cherchant à préserver leur statut terrestre même au prix de leur salut éternel -. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, ceux qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes à leurs yeux dans la création, la révélation et le caractère des messagers. Leur opposition était plutôt enracinée dans l'arrogance, l'orgueil et la volonté de continuer à vivre selon leurs caprices. Le rejet de la guidance divine est donc

rarement une querelle intellectuelle sur le vrai ou le faux. Il s'agit le plus souvent d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. Les signes d'Allah, le Très-Haut, sont clairs, mais ceux qui sont consumés par l'orgueil et l'ambition terrestre s'aveuglent à leur égard. Leur déni ne naît pas de l'ignorance, mais d'un choix délibéré, celui de préserver leur propre autorité et leur train de vie plutôt que de s'humilier devant Celui qui connaît et gouverne toute chose. (Sourate 27, An-Naml, verset 65)

« Dis : « Nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, excepté Allah… » »

Allah, le Très-Haut, a déjà évoqué Son pouvoir absolu de ressusciter les morts, et Il rappelle ici à l'humanité que, puisqu'Il est le seul à posséder la connaissance parfaite de toute chose – intentions, paroles et actions –, Il a l'autorité de demander des comptes à chaque âme dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 27, An-Nahl, verset 65)

«… et ils ne perçoivent pas quand ils ressusciteront.»

Cette affirmation souligne la certitude de la résurrection, même si les gens vivent insouciants, ignorant quand elle aura lieu. Le Jour du Jugement est inévitable, car l'ordre même de l'univers témoigne d'un équilibre et d'une finalité. La Terre est située à une distance précise du Soleil ; une légère

variation la rendrait inhabitable. Le cycle de l'eau, comprenant l'évaporation, la condensation et les précipitations, est parfaitement régulé pour maintenir la vie. Même le sol est équilibré : suffisamment tendre pour que les jeunes pousses puissent y pénétrer et y croître, et suffisamment solide pour supporter de lourdes constructions. Ces exemples révèlent à la fois l'existence d'un Créateur et l'harmonie qu'Il a instaurée. Pourtant, au sein de cette création équilibrée, un déséquilibre majeur persiste : les actions de l'humanité. Les oppresseurs et les tyrans échappent souvent au châtiment en ce monde, tandis que d'innombrables autres endurent épreuves et oppression sans recevoir la récompense qui leur est due. Nombreux sont ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, et qui font face à des épreuves et des difficultés, ne recevant qu'une partie de leur récompense dans cette vie, tandis que ceux qui Lui désobéissent ouvertement jouissent souvent des luxes terrestres. De même que l'équilibre est manifeste dans la nature, la justice doit également être équilibrée dans les actions humaines. Puisque cet équilibre ne se réalise pleinement en ce monde, il se manifestera en un autre temps : le Jour du Jugement. Allah, le Très-Haut, aurait pu choisir de récompenser et de punir pleinement dans cette vie, mais Sa sagesse en décide autrement. Il accorde de multiples occasions de se repentir et de se réformer, différant la pleine responsabilité afin que les hommes puissent corriger leur conduite. Il n'accorde pas la récompense complète dans ce monde car celui-ci n'est pas le Paradis. La foi exige la croyance en l'invisible, et c'est la récompense invisible de l'au-delà qui confère à la foi son caractère unique. Si la récompense complète était donnée dans cette vie, perceptible par les sens, la foi perdrait sa spécificité. La croyance en l'invisible élève la foi, en faisant une épreuve de sincérité et de confiance en Allah, le Très-Haut.

De plus, la crainte du châtiment ultime et l'espoir d'une récompense éternelle incitent à se détourner du péché et inspirent des actes justes. Cet équilibre entre crainte et espoir est essentiel à la croissance spirituelle, guidant chacun vers une vie responsable et consciente de ses responsabilités.

Pour que le Jour du Jugement dernier commence, le monde matériel doit disparaître. Récompenses et châtiments ne peuvent être infligés qu'une fois les actions de tous les êtres humains achevées. La fin de la vie terrestre est donc une condition préalable au Jour du Jugement, démontrant ainsi que ce monde est éphémère et voué à disparaître.

Méditer sur cette réalité renforce la foi au Jour du Jugement et motive à s'y préparer. Cette préparation implique d'utiliser correctement les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, tels qu'ils sont décrits dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on atteint la paix intérieure et le succès dans ce monde et dans l'autre, en trouvant l'équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

L’obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation au jugement dernier s’opposent souvent aux désirs et aux ambitions terrestres. De ce conflit naît le fait que beaucoup se consacrent entièrement à la recherche du gain matériel, des plaisirs et de la reconnaissance sociale, négligeant l’au-delà malgré leurs professions de foi. Leurs cœurs se focalisent sur l’immédiat et le tangible, et leur savoir se limite aux affaires de ce monde. Ils peuvent

devenir experts en sciences, en commerce ou en politique, mais rester aveugles aux réalités de la vie éternelle. (Sourate 27, An-Nahl, verset 66)

« En réalité, leur connaissance n'a pas atteint l'au-delà… »

Ce verset souligne que leur compréhension est superficielle et incomplète. Ils savent peut-être se débrouiller dans les affaires de ce monde, mais ils ne parviennent pas à saisir la réalité plus vaste de la résurrection et de la responsabilité. Leur ignorance n'est pas due à un manque de preuves, car les signes de la vérité divine les entourent dans la création et la révélation, mais plutôt à leur choix délibéré de se concentrer sur les désirs terrestres et d'ignorer les conséquences éternelles. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 7 :

« Ils connaissent les apparences de la vie d'ici-bas, mais quant à l'au-delà, ils sont insouciants. »

Ce verset révèle le déséquilibre des priorités humaines. Certains se consacrent corps et âme à l'acquisition du savoir terrestre, à la construction d'une carrière et à la recherche de la richesse, tout en négligeant l'Au-delà, pourtant bien plus important. Leur connaissance se limite aux apparences, à ce qui est visible et mesurable, tandis qu'ils ignorent la réalité profonde de la responsabilité éternelle. Ils savent cultiver la terre, bâtir des villes ou gouverner des nations, mais ils ne se préparent pas au moment où ils se présenteront devant Allah, le Très-Haut. Cette négligence n'est pas due à

une incapacité intellectuelle, mais à une insouciance spirituelle, car ils choisissent de se concentrer sur le temporaire en négligeant l'éternel. Celui qui ignore l'Au-delà ne peut se préparer concrètement à rendre des comptes le Jour du Jugement, même s'il prétend y croire. Sans réflexion ni compréhension, leur foi reste vaine et leurs actions ne s'alignent pas sur la volonté divine. Cette ignorance engendre souvent l'illusion. Ces personnes persistent dans la désobéissance, faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, tout en s'imaginant pouvoir obtenir le salut par des excuses, en comptant sur l'intercession d'autrui, par un -repentir de dernière minute ou par le pardon malgré leurs péchés. Elles peuvent se persuader que leur fréquentation de personnes vertueuses les sauvera, ou qu'Allah, le Très-Haut, fermera les yeux sur leur désobéissance sans un repentir sincère. Ce faux espoir est une illusion pour l'âme, leur permettant de persister dans le péché tout en s'imaginant la sécurité dans l'au-delà. Il les aveugle sur l'urgence de se réformer et les plonge dans la complaisance, les rendant incapables d'assumer leurs responsabilités. Cette attitude est vaine en Islam. Le véritable espoir n'est ni passif ni insouciant ; il est actif, discipliné et enraciné dans l'obéissance. Le véritable espoir implique de s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, d'utiliser les bienfaits qu'Il a accordés conformément à Ses enseignements, et de placer sa confiance en Sa miséricorde et Son pardon dans ce monde et dans l'autre. L'espoir sans effort n'est qu'un vœu pieux, tandis que l'espoir accompagné d'obéissance est une foi authentique. Cette distinction entre le vœu illusoire et l'espoir véritable est explicitée dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi (n° 2459), où le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) explique que celui qui espère véritablement la miséricorde d'Allah est celui qui agit avec obéissance et s'en remet ensuite au pardon divin. Ce hadith souligne que l'espoir ne remplace pas l'action, mais la complète. Sans obéissance, l'espoir est vain ; avec l'obéissance, il devient une source de force et de réconfort.

Par conséquent, chacun doit reconnaître cette différence et veiller à placer un espoir véritable dans la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, tout en se préservant des illusions de l'espoir illusoire. Seule une obéissance sincère, la réflexion et un usage judicieux des bienfaits permettent de se préparer à rendre des comptes et d'atteindre la paix et la réussite dans ce monde et dans l'autre. L'espoir illusoire aveugle le cœur, retarde le repentir et conduit à la ruine, tandis qu'un espoir authentique fortifie la foi, inspire les bonnes actions et garantit que chacun vive en pleine conscience de sa responsabilité ultime devant Allah, le Très-Haut. Cette conscience transforme le quotidien, guide les choix, forge le caractère et inculque l'humilité. Elle assure que chaque bienfait soit utilisé avec responsabilité et que chaque action soit pesée à l'aune de la réalité de l'au-delà.

Une autre cause du défaut de préparation pratique à son devoir de rendre des comptes au Jour du Jugement, même en prétendant y croire, est ensuite mentionnée. Chapitre 27 An Naml, verset 66 :

«… Ils en doutent plutôt…»

Ce verset met en lumière le rôle destructeur du doute, qui ronge la conviction et entrave l'action. Le doute n'est pas une simple hésitation, mais un mal spirituel qui affaiblit le cœur et l'empêche de se soumettre pleinement à Allah, le Très-Haut. Il trouve sa source dans l'ignorance, car lorsqu'une personne néglige d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam, sa foi devient inévitablement fragile et instable. Cette faiblesse se manifeste par un manque de sérieux dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par la négligence de la préparation concrète au Jour du Jugement. Le

doute obscurcit la clarté de la conviction, et la conviction est le fondement d'une action cohérente. Sans certitude, l'obéissance devient sporadique, tiède -et facilement abandonnée face aux désirs ou aux difficultés. La préparation au Jugement dernier est retardée, voire totalement négligée, car le cœur qui doute n'a pas la détermination de sacrifier le confort terrestre pour le salut éternel. Ainsi, le doute devient un destructeur silencieux, érodant la motivation même nécessaire pour vivre de manière responsable devant Allah, le Très-Haut. Cette situation est particulièrement manifeste chez ceux qui, nés et élevés au sein de la communauté musulmane, n'apprennent ni ne mettent en pratique ses enseignements. Ils peuvent affirmer croire en l'au-delà, mais leurs actes révèlent négligence et indifférence. Leur foi demeure superficielle, se limitant aux paroles plutôt qu'aux actes, et leur apparence masque une faiblesse intérieure. Si ce doute s'accentue, il peut même engendrer des pensées d'incroyance quant à l'au-delà. Pour apaiser leur conscience, ils peuvent prétendre, à tort, que leur profession de foi leur assure le salut – même si le Jour du Jugement est une réalité. Cette fausse assurance est une dangereuse illusion, car elle les aveugle sur la nécessité de l'obéissance et du repentir. Elle leur permet de persister dans la désobéissance en se croyant à l'abri, et elle transforme la foi en une vaine formalité plutôt qu'en une force vive. Une telle attitude est non seulement autodestructrice, -mais aussi contagieuse, car elle répand la complaisance au sein des familles et des communautés, affaiblissant la détermination collective. Le danger ne réside pas seulement dans l'ignorance, mais aussi dans l'arrogance de croire que les paroles sans les actes suffiront devant Allah, le Très-Haut. Lorsque le doute s'installe, il se mue souvent en excuses et en justifications. On peut commencer à rationaliser ses péchés, se persuadant que la miséricorde divine couvrira sa négligence sans qu'il ait à faire le moindre effort. On peut faire un mauvais usage du concept d'intercession, en supposant que la droiture d'autrui compensera sa propre désobéissance. On peut retarder le repentir, s'imaginant qu'il y aura toujours du temps pour se réformer, ou même nier l'urgence de la responsabilité. Cet état d'esprit est périlleux, car non seulement il empêche une réforme sincère, mais il endurcit aussi le cœur face aux rappels et aux avertissements. Plus le doute persiste, plus il érode la capacité de l'âme à accueillir la vérité.

Le remède au doute réside dans la connaissance et l'action. La certitude de la foi se cultive lorsqu'on apprend et qu'on met en pratique les preuves et les enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources expliquent comment l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, conduit à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Elles montrent que la véritable tranquillité ne se trouve pas dans la satisfaction des désirs, mais dans la soumission à la guidance divine. Celui qui étudie et applique ces enseignements acquiert la clarté, tandis que celui qui les néglige demeure dans la confusion. Une foi forte permet de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Elle procure stabilité et résilience, empêchant le cœur de vaciller face aux désirs ou aux épreuves. En revanche, celui qui ignore les enseignements islamiques aura inévitablement une foi faible. Une telle personne désobéira facilement à Allah, le Très-Haut, dès que ses désirs seront contrariés, car elle ne comprend pas comment l'abandon des désirs et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, mènent à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Son ignorance la rend vulnérable à la tentation, et son manque de conviction l'empêche d'y résister. Elle vit dans un état de déséquilibre, poursuivant le confort terrestre tout en négligeant sa responsabilité éternelle. Par conséquent, la certitude de la foi doit être acquise par l'étude et la mise en pratique du savoir islamique. Ce n'est qu'ainsi qu'une personne peut demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, de manière appropriée, conformément à Ses enseignements. Utilisés avec responsabilité, les bienfaits deviennent des moyens de croissance spirituelle plutôt que des instruments de plaisir. Ceci garantit la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à l'équilibre des états mental et physique et à une juste place accordée à chacun et à chaque chose dans sa vie. La certitude dissipe le doute, renforce la conviction et transforme la foi, de simples mots, en une force vivante qui guide chaque action.

Enfin, le Saint Coran met en lumière une autre raison pour laquelle les gens ignorent ou nient leur responsabilité. Sourate 27 An-Naml, verset 66 :

«… En réalité, ils sont aveugles à ce sujet.»

Cet aveuglement n'est pas seulement physique, mais la manifestation d'un cœur et d'un esprit consumés par les désirs terrestres. Lorsqu'une personne se laisse absorber par la poursuite de plaisirs éphémères, sa conscience de la vérité et de la réalité s'altère. Elle ne perçoit plus les conséquences de ses actes et reste souvent insensible aux conseils et aux avertissements d'Allah, le Très-Haut. Cet aveuglement spirituel la rend imperméable aux rappels à la responsabilité, l'empêchant de réfléchir à la nature fugace du succès terrestre et à la certitude de l'au-delà. Dans cet état, même les signes les plus évidents et la sagesse deviennent inefficaces, car le cœur est voilé par la complaisance envers les désirs plutôt qu'éclairé par la foi et la guidance divine. Lorsqu'une personne est consumée par les désirs terrestres, sa capacité de maîtrise de soi diminue et elle est presque entièrement guidée par l'envie de satisfaire ces désirs, négligeant souvent les conséquences négatives de ses actes. Cette condition est analogue à celle d'un toxicomane : sa dépendance dicte son comportement, le poussant à commettre des actes nuisibles – tels que le vol, la malhonnêteté ou la tromperie – sans qu'il prenne conscience du mal qu'il s'inflige à lui-même et à autrui. De même qu'un toxicomane est esclave de substances, ceux qui suivent aveuglément leurs désirs sont esclaves des tentations éphémères de la richesse, du statut social ou de la luxure. Leurs actions, bien que paraissant agréables à court terme, finissent par perturber l'équilibre mental,

mettre à rude épreuve les relations et créer un déséquilibre physique, émotionnel et spirituel. Le Saint Coran met constamment en garde contre ce schéma autodestructeur, exhortant à la réflexion et à la modération comme moyens de préserver à la fois la stabilité terrestre et le bien-être éternel. De même, la poursuite excessive des désirs terrestres – qu'il s'agisse de richesse, de pouvoir, de gloire ou de plaisirs interdits – peut devenir une dépendance qui gouverne les actions et les décisions d'une personne. Lorsque les désirs dominent le cœur et l'esprit, ils érodent peu à peu le jugement moral, conduisant à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et au mauvais usage des bienfaits qu'Il a accordés. Cette domination du désir aveugle l'individu à la vérité de sa raison d'être : agir selon la guidance divine, cultiver la gratitude et atteindre la paix intérieure. Laissés sans contrôle, ces désirs perturbent l'équilibre entre les dimensions mentale, physique et spirituelle de l'existence. Ils peuvent procurer des plaisirs éphémères ou une reconnaissance sociale, mais la personne demeure intérieurement agitée, anxieuse et insatisfaite. L'histoire, tout comme l'observation quotidienne, démontre que céder à des désirs débridés aboutit souvent au regret, à des préjudices pour la société et à des troubles mentaux et physiques. Il est donc essentiel de maîtriser ses désirs, de ne poursuivre que ce qui est licite et de le faire avec modération. Apprendre à contrôler ses désirs n'est pas une restriction de la liberté, mais une libération de l'esclavage de ses caprices. L’accomplissement équilibré des besoins licites préserve l’individu des comportements immoraux, protège sa santé mentale et physique et lui permet de rester conscient de sa responsabilité devant Allah, le Très-Haut. En utilisant les bienfaits de la santé, de la richesse, du temps et de l’influence conformément aux enseignements divins, l’individu cultive la paix intérieure, renforce sa foi et donne un sens à sa vie. Par cette obéissance, il atteint un état d’harmonie mentale et physique, hiérarchise judicieusement ses relations et ses responsabilités et mène une vie empreinte de gratitude et de soumission envers Allah, le Très-Haut.

Tout au long de l'histoire, les dirigeants non -musulmans ont constamment employé diverses tactiques pour dissuader les populations d'embrasser l'islam, la religion de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux). Leur opposition ne découlait pas d'une ignorance de la vérité, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux, mais plutôt de la crainte de perdre leur influence et leur pouvoir social. Ils savaient qu'embrasser l'islam impliquerait de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui révélerait leurs injustices et limiterait leur exploitation d'autrui. Afin de préserver leur statut terrestre, ils ont élaboré des stratégies pour semer le doute sur le message de l'islam. L'une des tactiques les plus courantes consistait à remettre en question la réalité de la résurrection, malgré les nombreuses preuves fournies par Allah, le Très-Haut, dont certaines ont déjà été évoquées. Chapitre 27 An Naml, versets 67-68 :

« Et ceux qui ne croient pas disent : « Quand nous serons devenus poussière, comme nos ancêtres, serons-nous vraiment ramenés [des tombes] ? Cela nous a été promis, à nous et à nos ancêtres. Ce ne sont que des légendes des peuples anciens. » »

Ce passage illustre comment les opposants à la guidance divine ont tenté de discréditer le concept de résurrection en l'exagérant jusqu'à l'absurde. Leur argumentation ne reposait ni sur la raison ni sur des preuves, mais sur une distorsion. Ils présentaient l'idée de résurrection comme irréaliste, affirmant qu'une fois les corps réduits en poussière, la résurrection était impossible. En présentant le concept de cette manière exagérée, ils cherchaient à le rendre déraisonnable et faux, justifiant ainsi leur rejet. Cette tactique reflète une tendance humaine plus générale : confrontés à une guidance qui entre en conflit avec leurs désirs, les individus ont souvent tendance à la déformer jusqu'à ce qu'elle leur paraisse inaccessible, puis à

la rejeter complètement. Leur refus n'était pas une véritable objection intellectuelle, mais une tentative délibérée de se soustraire à toute responsabilité et de préserver leurs privilèges terrestres. Un exemple concret de cette distorsion se trouve dans les comportements quotidiens. Lorsqu'une personne persiste à maltraiter autrui – notamment ses proches – et qu'on lui conseille de faire preuve de respect et de bienveillance, elle peut se justifier en prétendant que ce conseil exige d'elle une perfection angélique, sans le moindre comportement négatif. Puisque la perfection humaine est inatteignable, ils rejettent les conseils initiaux – pourtant pratiques et réalisables – comme irréalistes. Ce faisant, ils justifient leurs erreurs et refusent de s'améliorer. Ce comportement les empêche d'assumer la responsabilité de leurs actes, les conduisant inévitablement à s'égarer. C'est une forme subtile mais destructrice d'évasion, où l'exagération sert de bouclier contre le changement. Négliger sa responsabilité personnelle entrave le développement du caractère et favorise le mauvais usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Lorsque l'on se dérobe à ses responsabilités, des bienfaits tels que la richesse, la santé et les relations sont mal utilisés, engendrant déséquilibre et désordre. Cette négligence provoque une instabilité mentale et physique, amenant les individus à mal hiérarchiser leurs priorités et leurs relations. Ils se laissent absorber par les préoccupations terrestres, négligeant de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Quelle que soit leur richesse matérielle, ce refus d'assumer ses responsabilités engendre stress, épreuves et adversités dans cette vie et dans l'au-delà. L'illusion du succès se brise lorsque la réalité de la responsabilité se révèle, car les gains matériels ne peuvent compenser la négligence spirituelle. De plus, le refus d'assumer ses responsabilités empêche les individus de respecter les droits d'autrui. Lorsque les gens refusent de maîtriser leurs désirs et d'accepter leurs responsabilités, ils nuisent inévitablement à leur entourage. Cela contribue à la propagation de la corruption et de l'injustice au sein des communautés, car l'égoïsme et l'arrogance remplacent l'humilité et la justice. Le rejet de la résurrection n'est donc pas simplement le déni d'un événement futur, mais un refus d'assumer la responsabilité elle-même. En niant la résurrection, les individus tentent d'échapper aux conséquences morales de leurs actes, mais en réalité, ils ne font qu'aggraver leur égarement et se préparer à de plus grandes pertes

dans l'au-delà. Le déni de responsabilité conduit à l'oppression, à l'exploitation et à l'injustice, autant de fléaux qui déstabilisent les sociétés et détruisent la paix que la guidance divine cherche à instaurer. Chapitre 27 An-Naml, verset 69 :

« Dites : « Parcourez le pays et observez comment les criminels ont fini. » »

Ce verset nous rappelle avec force qu'il ne faut pas sombrer dans un repli sur soi, où l'attention se focalise uniquement sur sa propre situation, au détriment des réalités plus vastes qui nous entourent. Une telle vision étriquée empêche le cœur et l'esprit de percevoir la sagesse inscrite dans les événements historiques, les épreuves personnelles et les expériences d'autrui. La réflexion sur ces leçons est l'un des moyens les plus efficaces d'affiner son caractère, de cultiver l'humilité et d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Elle ouvre également la voie à une véritable paix intérieure, acquise grâce à un équilibre mental et physique et à une juste hiérarchisation des priorités dans sa vie. Par exemple, observer comment les riches et les célébrités abusent des privilèges qu'ils ont reçus – richesse, statut ou influence – révèle souvent que, malgré leur confort apparent, ils peuvent être en proie à l'anxiété, à la dépression, à la dépendance, voire au suicide. De tels exemples démontrent que la véritable tranquillité ne s'achète pas avec des richesses et ne s'obtient pas en cédant à des désirs débridés. De même, voir quelqu'un souffrir de la maladie devrait inspirer de la gratitude pour sa propre santé et inciter à en faire un usage responsable et judicieux avant qu'elle ne soit perdue. L'Islam appelle donc chacun à la vigilance, à la réflexion et à la perspicacité, afin de ne pas être aveuglé par des désirs passagers ou des préoccupations personnelles. En observant le monde qui nous entoure, en tirant des leçons des succès et des échecs d'autrui et en se conformant à la guidance d'Allah, le Très-Haut, on peut cultiver un

équilibre de vie. Cela implique d'utiliser les bienfaits de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, de cultiver la gratitude dans ses intentions, ses paroles et ses actes, et ainsi d'assurer une paix intérieure durable et une harmonie tant mentale que physique. Ce faisant, on s'aligne sur la sagesse divine du Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et l'on renforce les fondements d'un contentement et d'un sens à sa vie durables.

L’islam n’impose pas la voie de la droiture, car la contrainte anéantirait le sens même de la vie terrestre. Allah, le Très-Haut, console le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) de ne pas s’affliger pour ceux qui persistent à poursuivre leurs désirs et aspirations terrestres au détriment de la guidance divine. (Sourate 27, An-Naml, verset 70)

« Et ne vous affligez pas pour eux… »

Ce verset souligne l'immense compassion du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dont le souci du bien-être de l'humanité était si profond qu'il lui causait une profonde souffrance. Sa mission n'était pas motivée par l'ambition terrestre, mais par une sincère sollicitude pour le salut éternel -de l'humanité. Pourtant, tout au long du Saint Coran, Allah, le Très-Haut, lui rappelle – et par extension, à tous ceux qui appellent à la droiture – que leur rôle est de transmettre la vérité, non de l'imposer. La responsabilité de celui qui appelle est de présenter le message clairement, de distinguer le bien du mal et d'encourager autrui à la vertu. Il lui incombe de rappeler, de conseiller et d'incarner la droiture par son caractère et ses actions. Cependant, il n'est pas responsable de contraindre

autrui à accepter la guidance, car la foi ne peut être imposée ; elle doit être un choix libre. Sourate 88, Al-Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Cette sagesse divine libère celui qui appelle de toute souffrance et frustration inutiles. Elle enseigne que sa tâche consiste à transmettre le message avec clarté, sincérité et compassion, en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Ceux qui désirent véritablement la vérité la rechercheront et l'embrasseront une fois qu'ils l'auront rencontrée, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne feront que se nuire à eux-mêmes. Cette sagesse protège également du désespoir celui qui appelle à la droiture. Nombreux sont ceux qui se découragent lorsque leurs efforts sincères pour réformer autrui semblent vains, oubliant que l'acceptation de la vérité dépasse le contrôle humain. Se rappeler que la guidance est uniquement entre les mains d'Allah, le Très-Haut, leur permet de persévérer avec patience, sachant que leur devoir est accompli en transmettant fidèlement le message. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité reconnaissent qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités et que chaque épreuve rencontrée est une occasion de grandir en foi et en patience. Ils comprennent que la paix, dans cette vie comme dans l'au-delà, exige discipline et sacrifice. Ils maîtrisent leurs désirs les plus vils, sachant que la véritable satisfaction ne réside pas dans la recherche des plaisirs terrestres, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité apparaît avec une clarté saisissante lorsqu'on observe ceux qui semblent tout posséder – richesse, statut et gloire – et qui pourtant demeurent intérieurement agités et insatisfaits. Leur abondance matérielle ne leur a pas apporté la paix, car la tranquillité du cœur

ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la soumission à la volonté divine d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit reconnaître que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui, ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier tous les résultats à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine, garantissant ainsi la pureté de ses efforts, la fermeté de sa patience et l'ancrage de son espoir dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut.

De plus, comme l'islam encourage la maîtrise des désirs terrestres, ceux dont le seul but dans la vie est de les satisfaire se retournent inévitablement contre lui. Ils perçoivent la modération comme une menace pour leurs plaisirs, car l'islam révèle leur comportement comme bestial et débridé. La loi divine les appelle à la discipline, à la modération et à la responsabilité, mais ils préfèrent l'excès et la débauche. Ainsi, ils attaquent l'islam non par manque de preuves, mais parce que ses enseignements les mettent mal à l'aise en révélant la réalité de leur conduite. Leurs critiques sont souvent virulentes et persistantes, car ils cherchent à justifier leur mode de vie et à dissuader autrui d'adopter la modération. Parallèlement, les entreprises et les industries qui profitent de la débauche s'opposent également à l'islam. Ces industries prospèrent grâce à la débauche, que ce soit par le biais du divertissement, de la mode ou du consumérisme, et elles savent que le respect des préceptes divins limiterait leur influence et réduirait leurs profits. Elles incitent donc à s'écarter des principes islamiques, présentant la débauche comme une liberté et la modération comme une oppression. Face à de telles critiques et à une telle opposition, ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, doivent rester fermes, car Lui seul procure la paix intérieure et la protection contre les influences néfastes des hommes, même si cette protection n'est pas immédiatement perceptible. (Sourate 27, An-Naml, verset 70)

«…ou souffrir de ce qu'ils complotent.»

Ce verset rappelle que les complots et les critiques d'autrui ne doivent pas nous affliger ni nous tourmenter, car notre protection réside en Allah, le Très-Haut, qui connaît la vérité en toute chose. À l'inverse, celui qui cherche à plaire à la société en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne sera pas à l'abri de Son châtiment et ne parviendra jamais à plaire véritablement à la société. Les gens et les choses de ce monde – comme les réseaux sociaux, la mode et la culture – sont par nature inconstants, en perpétuelle évolution et n'offrent jamais de satisfaction durable. Rechercher leur approbation, c'est poursuivre un mirage, car ce qui est célébré aujourd'hui peut être condamné demain. Une telle instabilité rend l'individu agité et insécure, l'empêchant d'atteindre la paix véritable. Il peut s'épuiser à essayer de se conformer aux tendances, à rechercher la validation d'autrui, mais il constatera toujours que les normes de la société évoluent au-delà de sa portée. Finalement, il perd à la fois l'approbation divine et le respect humain, car ceux qui ne vivent que pour plaire aux autres sont rarement admirés. Leur quête de l'approbation du monde les aveugle face à la réalité éternelle de la responsabilité, et leur négligence de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, les rend vulnérables au châtiment dans l'au-delà.

Tant qu'on demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits reçus conformément aux enseignements islamiques, on atteint un équilibre mental et physique. Cet équilibre permet de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie, en accordant à chacun l'importance qui lui revient, sans excès ni négligence.

On utilise ses biens avec responsabilité, on entretient des relations justes et on consacre son temps à des activités profitables. Ainsi, on atteint la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre : la tranquillité ici-bas grâce à la discipline et à l'ordre, et la paix éternelle dans l'au-delà grâce à la miséricorde et à la récompense divines. Cette paix n'est pas superficielle, mais profonde et durable, car elle est enracinée dans la soumission à Allah, le Très-Haut, qui seul accorde la véritable satisfaction. Celui qui vit dans l'obéissance constate que même les épreuves et les difficultés deviennent des sources de croissance, tandis que celui qui recherche l'approbation du monde constate que même les plaisirs deviennent des sources d'anxiété. Ainsi, la constance dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le seul chemin vers le véritable succès, tant dans ce monde que dans l'autre.

Une autre tactique employée par les chefs des non-croyants à travers l'histoire consistait à exiger de connaître la date précise du Jour du Jugement. N'obtenant pas cette information, ils en conclurent, à tort, que ce jour n'aurait jamais lieu. Chapitre 27 An-Naml, verset 71 :

« Et ils disent : « Quand cette promesse sera-t-elle accomplie, si vous êtes sincères ? » »

C'était une attitude insensée, car ignorer la date précise n'invalide pas la certitude de l'événement. La mort elle-même offre un parallèle évident. Nul ne connaît le moment exact de sa mort, et pourtant cette ignorance ne l'empêche pas de survenir. Certaines vérités, telles que la mort et le Jour du Jugement, ont été délibérément cachées à la création afin que les individus demeurent constamment prêts, plutôt que de remettre leurs préparatifs à

plus tard. Cette dissimulation est une grâce, car elle encourage une attitude proactive, bien plus propice à la réussite qu'une attitude réactive. La sagesse de cette dissimulation est illustrée dans le verset lui-même. Un étudiant sage, conscient de la possibilité d'un examen surprise, se préparera quotidiennement jusqu'à ce que celui-ci ait lieu. En revanche, un étudiant à qui l'on révèle la date exacte risque de reporter ses efforts au dernier moment, ce qui entraînera une préparation insuffisante et un échec probable. De la même manière, le fait de cacher le Jour du Jugement garantit que les gens restent vigilants et disciplinés tout au long de leur vie. Chapitre 7 Al-A'raf, verset 187 :

«…Il pèse lourdement sur les cieux et la terre. Il ne vous atteindra que de façon inattendue…»

Et chapitre 27 An Nahl, verset 72 :

«Dites : «Peut-être que quelque chose que vous attendez avec impatience est tout près.»

Ces versets rappellent à l'humanité que le Jour du Jugement n'est ni lointain ni incertain, mais imminent et inévitable, même si sa date exacte demeure un mystère. De plus, ce passage critique ceux qui prétendent ne pas embrasser ni appliquer les enseignements islamiques tant que toutes choses, y compris l'invisible, comme les Anges, ne leur seront pas révélées

et compréhensibles. Cette perspective est erronée, car la vraie foi tire sa signification précisément de la croyance en des réalités invisibles, sans qu'il soit nécessaire de les percevoir par les cinq sens. La foi en Allah, le Très-Haut, n'est pas diminuée par l'invisible ; au contraire, elle s'en trouve renforcée. L'invisible n'est pas dépourvu de preuves, car il est attesté par d'innombrables signes dans les cieux et sur la terre. L'existence d'une peinture signifie la présence d'un peintre, et l'existence de la création témoigne d'un Créateur, en particulier lorsque la création manifeste perfection, équilibre et finalité. Par ailleurs, il existe d'innombrables phénomènes terrestres que les individus ne perçoivent pas, mais qu'ils utilisent sans hésitation. Par exemple, nombreux sont ceux qui consomment des médicaments sans comprendre leur mode d'action dans l'organisme, et pourtant ils font confiance à leurs effets. De même, le cadre éthique de l'Islam repose sur des preuves et la raison, mais certains éléments sont intrinsèquement liés à des réalités invisibles, ce qui renforce la valeur de la foi. Par conséquent, la foi d'un individu qui ne croit qu'à l'existence d'entités invisibles, telles que les anges, ne sera pas reconnue par Allah, le Très-Haut, car une telle croyance manque d'originalité. La foi n'a de sens que lorsqu'elle s'exerce face à l'incertitude, et non lorsque la réalité est imposée aux sens. L'épreuve de chacun réside dans sa capacité à accepter la réalité même lorsqu'elle ne peut être perçue directement, et dans son obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, malgré sa capacité à Lui désobéir. En envoyant les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et en révélant les Écritures divines, Allah, le Très-Haut, a toujours veillé à laisser place à l'évaluation du jugement et de la soumission humains. Il n'a jamais révélé la réalité au point d'obliger les individus à l'accepter inconditionnellement. Si tel était le cas, il n'y aurait pas d'examen, et les notions de succès ou d'échec perdraient tout leur sens.

Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à ce que des réalités invisibles, telles que l'apparition d'Allah, le Très-Haut, ou de Ses Anges, nous soient révélées en ce monde. Un tel événement signifierait la fin de toute chose, ne

laissant aucune place à la décision ou à l'obéissance. La foi et l'obéissance n'ont de sens que tant que la réalité est présentée de manière à permettre son rejet. Si la vérité était entièrement dévoilée, même les plus obstinés des incrédules et les plus grands pécheurs ne pourraient ni douter ni s'y opposer. L'acceptation de la foi et de l'obéissance n'a de sens que tant qu'un voile obscurcit la réalité. Le moment où la réalité sera pleinement dévoilée marquera la fin du temps imparti à la -prise de décision et conclura la période d'épreuve. Ce moment est connu sous le nom de Jour du Jugement.

Malgré la désobéissance persistante des hommes, Allah, le Très-Haut, ne les punit pas immédiatement. Au contraire, Il leur accorde un délai, leur laissant le temps de se repentir et de se réformer, pour leur propre bien. Sourate 27, An-Naml, verset 73.

« Et certes, ton Seigneur est plein de bienfaits envers les hommes, mais la plupart d'entre eux ne manifestent aucune gratitude. »

Ce verset révèle la générosité d'Allah, le Très-Haut, qui continue de prodiguer ses bienfaits même à ceux qui en abusent. Sa grâce n'est pas refusée en raison de la désobéissance ; au contraire, Il offre des occasions de réflexion et de changement. Pourtant, la plupart des gens manquent de gratitude, confondant répit et exemption. Ils s'illusionnent en croyant que, puisque le châtiment n'est pas encore arrivé – ou parce qu'ils ne le reconnaissent pas – il n'arrivera jamais. Ce faux sentiment de sécurité les aveugle face à la réalité de la responsabilité et les empêche de corriger leur comportement. Dans ce monde, une telle attitude a des conséquences immédiates. Celui qui abuse des bienfaits qui lui ont été accordés ne

parviendra pas à un équilibre mental et physique. Il pervertira ses priorités, accordant une importance excessive à la richesse, au statut social ou aux désirs, tout en négligeant sa famille, sa foi et ses responsabilités. De ce fait, tout dans sa vie – famille, amis, carrière et richesse – deviendra une source de stress plutôt que de réconfort. Ses bienfaits, au lieu d'apporter la paix, deviendront des fardeaux. S'ils persistent dans la désobéissance, ils finiront par blâmer les mauvaises personnes et les mauvaises choses de leur entourage pour leur stress. Ils pourraient accuser leur conjoint, leurs enfants ou leurs collègues d'être la cause de leur malheur, alors qu'en réalité, la racine du problème réside dans leur mauvais usage des bienfaits et leur négligence de la guidance divine. Se couper des bonnes personnes de leur vie ne fait qu'aggraver leur déséquilibre, accentuant les troubles mentaux et les plongeant davantage dans le désespoir. Cette spirale infernale conduit souvent à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. De tels résultats sont manifestes lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser leurs bienfaits, comme les riches et les célébrités. Malgré les luxes terrestres dont ils jouissent, beaucoup restent agités, insatisfaits et en proie à un profond trouble intérieur. Leur richesse et leur célébrité ne peuvent les protéger des conséquences de l'ingratitude et de la désobéissance. En fin de compte, cette négligence a des conséquences bien plus graves dans l'au-delà. En ne se préparant pas à rendre des comptes le Jour du Jugement, ils s'exposent à un châtiment bien pire que toutes les épreuves endurées dans ce monde. Le répit dont ils ont joui se révélera être une épreuve qu'ils ont échouée, et les bienfaits dont ils ont abusé témoigneront contre eux. Leur ingratitude les privera de la miséricorde divine, et leur désobéissance leur causera un regret éternel.

De plus, il ne faut jamais interpréter le délai qui leur est accordé comme une indication qu'Allah, le Très-Haut, ignore leurs intentions, leurs paroles et leurs actions, ou qu'Il les a négligés. Ce délai n'est pas dû à l'ignorance ou à la négligence, mais plutôt à une manifestation de la sagesse et de la miséricorde divines. Allah, le Très-Haut, accorde du temps afin que chacun

puisse réfléchir, se repentir et se réformer, mais ce délai ne doit pas être compris comme une exemption. Il est pleinement conscient de tout ce que font les hommes, tant extérieurement qu'intérieurement, et Il leur demandera des comptes au moment opportun – que ce soit dans ce monde par l'épreuve et ses conséquences, ou finalement au Jour du Jugement, où nul ne pourra se soustraire aux conséquences de ses actes. (Sourate 27, An-Naml, versets 74-75)

« Et en vérité, ton Seigneur sait ce que leurs cœurs dissimulent et ce qu'ils déclarent. Il n'y a rien de caché dans les cieux et sur la terre qui ne soit inscrit dans un registre explicite. »

Ces versets soulignent la science absolue d'Allah, le Très-Haut. Il connaît non seulement les actions visibles aux autres, mais aussi les pensées, les motivations et les intentions les plus secrètes, celles qui résident au plus profond du cœur. Rien n'échappe à Sa connaissance, qu'il s'agisse de murmures murmurés en secret ou de secrets enfouis au plus profond de l'âme. De plus, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre est consigné dans un Registre clair, ce qui signifie que tous les actes y sont enregistrés avec une précision parfaite. Ce registre garantit qu'aucune injustice ne sera commise le Jour du Jugement, car chacun sera rétribué selon ses véritables intentions et actions. La sagesse de cet enseignement réside dans le rappel que le répit est une épreuve, non un pardon. Ceux qui abusent des bienfaits et persistent dans la désobéissance peuvent s'illusionner en pensant que le silence d'Allah, le Très-Haut, est une approbation. En réalité, c'est une occasion de se réformer. S'ils ne la saisissent pas, ils en subiront les conséquences dans cette vie – par le déséquilibre, le stress et une mauvaise répartition des priorités – et dans l'au-delà, par le châtiment divin. À l'inverse, ceux qui profitent de ce répit

pour se repentir et obéir à Allah, le Très-Haut, trouveront la paix intérieure et le succès éternel.

Une autre tactique employée par les chefs des non- -croyants à La Mecque pour dissuader la population de se convertir à l'islam, par crainte de perdre leur influence et leur autorité, consistait à contester l'authenticité du Saint Coran. Cette tactique était sans fondement, car ces chefs maîtrisaient parfaitement le langage et l'éloquence. Ils savaient que le Saint Coran n'était pas le fruit de la création, car sa profondeur, sa perfection et son style incomparable dépassaient les capacités humaines. De plus, ils avaient vécu auprès du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant les quarante années précédant sa révélation. Durant cette période, ils avaient été témoins de son honnêteté, de son intégrité et de sa noblesse de caractère. Ils savaient qu'il n'était pas un menteur, et leurs accusations soudaines après la révélation du Saint Coran étaient incohérentes et malhonnêtes. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

Ce verset souligne l'irrationalité de leur déni. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a vécu parmi eux pendant des décennies sans jamais être accusé de mensonge. Son affirmation soudaine de la prophétie, appuyée par l'éloquence incomparable du Saint Coran, ne pouvait raisonnablement être rejetée comme une invention.

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures. On ne lui connaît aucune étude de la Torah ni de la Bible, et il n'avait pas accès aux enseignements, originaux ou modifiés, contenus dans ces textes. Cette réalité était reconnue tant par les Gens du Livre que par les non- -croyants de La Mecque. Son ignorance de ces Écritures renforce l'origine divine du Saint Coran, car ses récits, sa sagesse et ses enseignements s'accordent avec les vérités éternelles révélées aux Prophètes antérieurs (que la paix soit sur eux), tout en corrigeant les distorsions et en rétablissant la clarté. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 48 :

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Et chapitre 27 An Naml, verset 76 :

« En effet, ce Coran concerne les Enfants d'Israël la plupart des points sur lesquels ils sont en désaccord. »

Par appât du gain, notamment en matière de pouvoir et d'influence, les savants parmi les enfants d'Israël ont délibérément mal interprété et altéré les enseignements divins. Cette corruption de la vérité les a conduits à la

désunion et aux conflits, malgré la présentation de preuves évidentes. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 213)

«… Et personne ne divergeait au sujet de l'Écriture, si ce n'est ceux qui l'avaient reçue, après que les preuves évidentes leur furent parvenues, à cause d'une jalousie empreinte d'animosité entre eux…»

Ce verset souligne que leurs divisions n'étaient pas dues à l'ignorance, mais à l'envie et à la rivalité. Ils reconnaissaient la vérité, mais ont choisi de la déformer à leur avantage personnel, trahissant ainsi leur responsabilité de gardiens du savoir divin. Bien que le Saint Coran ne puisse être ni modifié ni altéré, car Allah, le Très-Haut, en a garanti la préservation, il peut être mal interprété. Malheureusement, l'histoire se répète : certains érudits au sein de la communauté musulmane ont intentionnellement mal interprété le Saint Coran afin de créer des factions qu'ils pourraient diriger. Leur but n'est pas de guider les gens vers la vérité, mais de s'assurer la loyauté et l'autorité. Ce comportement fait écho aux erreurs des communautés passées et constitue un grave abus des bienfaits du savoir. Il faut éviter de tomber dans ce piège destructeur, car il conduit à un mauvais usage des bienfaits et engendre un déséquilibre. Celui qui interprète mal la guidance divine à des fins lucratives connaîtra un déséquilibre mental et physique. Il aura des priorités mal définies, accordant une importance excessive à la loyauté envers une faction et négligeant l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Par conséquent, ils égareront tout et tous dans leur vie, ne se préparant pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'ils jouissent de certains luxes terrestres, leur vie sera remplie de stress, de problèmes et de difficultés, car le mauvais usage des bienfaits conduit inévitablement au désordre. De plus, il faut éviter de suivre ces érudits égarés qui prônent une loyauté aveugle à leur faction. Suivre aveuglément

des individus qui dénaturent la guidance divine ne fait que perpétuer la division et l'égarement. Au contraire, chacun devrait s'efforcer d'apprendre et de mettre en pratique le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce sont les seules sources authentiques de connaissance religieuse, et elles apportent clarté, équilibre et paix intérieure. Les autres sources de prétendue -connaissance religieuse, souvent promues par des leaders égarés, sont des instruments de manipulation et doivent être évitées. Chapitre 27 An-Naml, versets 76-77 :

« En vérité, ce Coran concerne les Enfants d'Israël la plupart des points sur lesquels ils divergent. Et en vérité, il est une guidance et une miséricorde pour les croyants. »

Ainsi, une personne préserve sa foi, utilise ses dons à bon escient et se prépare sincèrement à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Par là, elle atteint un équilibre mental et physique, accordant la juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à son jugement le Jour du Jugement. Une telle conduite conduit naturellement à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Par conséquent, la véritable unité et une paix durable ne peuvent être atteintes que par l'adhésion au Saint Coran et aux traditions authentiques du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et non par le factionnalisme, le nationalisme ou une allégeance aveugle à des dirigeants égarés.

Chapitre 27 An Naml, verset 77 :

« *Et en vérité, c’est un guide et une miséricorde pour les croyants.* »

Quel que soit le niveau de développement d'une société, et indépendamment des connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines, y compris les aspects mentaux et physiques de l'être humain, il lui est impossible de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature humaine et capable de s'adapter à toutes les circonstances, conditions et situations que les individus ou les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence terrestre. Cette entreprise est fondamentalement inaccessible, car l'humanité continue de découvrir de nouvelles perspectives sur des aspects spécifiques de l'existence humaine, tels que les fonctions des différentes régions du cerveau, sans parler de l'acquisition d'une compréhension suffisante pour établir un code de conduite irréprochable qui favorise la tranquillité et la justice, tant au niveau individuel que collectif. Les limites de la connaissance humaine, combinées aux biais et aux désirs qui influencent la -prise de décision, garantissent que tout système créé par l'homme restera partiel, imparfait et sujet à évolution. Seul Allah, le Très-Haut, possède la capacité d'y parvenir, car Il est le Créateur de toutes choses, et Sa science est infinie, embrassant la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Lui seul connaît les subtilités de la nature humaine, les motivations cachées du cœur et les réalités invisibles qui régissent l'existence. C'est pourquoi Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite, une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui favorise la sérénité dans une vie autrement source de stress. Ses conseils ne sont pas limités par le temps ni par les circonstances, car ils sont éternels et universellement applicables, garantissant à chaque génération d'y trouver les principes nécessaires à la justice, à l'équilibre et à l'harmonie. L'histoire démontre sans équivoque que lorsque ce code de conduite divin a été appliqué efficacement dans la vie

des individus, il a engendré la diffusion de la tranquillité, de la justice et de la paix au sein de la société. Les communautés qui ont suivi les préceptes divins ont connu l'équité dans les relations, la compassion et la stabilité dans la gouvernance. À l'inverse, les sociétés qui ont abandonné la loi divine et se sont appuyées uniquement sur les codes de conduite humains ont sombré dans la corruption, l'exploitation et le déséquilibre. L'histoire témoigne que seule la loi divine fournit le cadre nécessaire à une justice et une paix durables. Par conséquent, chacun doit embrasser le code de conduite divin qui lui a été donné, le reconnaissant comme le plus bénéfique à son bien- -être, même si certains éléments peuvent aller à l'encontre de ses désirs personnels. Se soumettre à la guidance divine exige de l'humilité, reconnaissant que les désirs humains sont souvent irréfléchis et égoïstes, tandis que la sagesse divine est infinie et miséricordieuse. Chacun doit se comporter comme un patient avisé qui reconnaît et suit les conseils de son médecin, comprenant que c'est en fin de compte dans son intérêt, malgré la prescription de médicaments désagréables et d'un régime alimentaire strict. De même que le patient fait confiance à l'expertise du médecin pour recouvrer la santé, chacun doit faire confiance à la guidance d'Allah, le Très-Haut, pour assurer son bien-être spirituel, mental et physique.

Que l’on accepte et mette en pratique le code de conduite islamique parfait révélé par Allah, le Très-Haut, ou que l’on s’attache à -des codes de conduite établis par l’homme pour satisfaire les désirs terrestres, il n’en demeure pas moins qu’Allah, le Très-Haut, demandera des comptes à chaque individu dans ce monde et dans l’autre. Nul ne pourra échapper aux conséquences de ses actes, car la justice divine est absolue et inéluctable. (Sourate 27, An-Naml, verset 78)

« En vérité, ton Seigneur tranchera entre eux selon Son jugement [sage]. Et Il est le Puissant, l'Omniscient. »

Ce verset met en lumière deux attributs essentiels d'Allah, le Très-Haut. Son jugement est sage, c'est-à-dire qu'il repose sur une connaissance parfaite de chaque intention, parole et action. Contrairement au jugement humain, limité par les préjugés, l'ignorance ou une information incomplète, le jugement divin embrasse la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Rien n'est négligé et aucune injustice n'est possible. Sa sagesse garantit que chaque personne est jugée selon sa véritable nature, et non selon sa seule apparence. Ce verset rappelle également à l'humanité qu'Allah, le Très-Haut, est Puissant et Omniscient. Sa puissance garantit que nul ne peut résister à Son décret ni s'y soustraire, tandis que Sa science garantit qu'aucun détail ne Lui est caché. Ensemble, ces attributs garantissent une responsabilité absolue et inéluctable. Ceux qui s'accrochent à -des codes de conduite établis par les hommes, ne recherchant que le gain terrestre, découvriront que leurs efforts ont été vains, car de tels systèmes ne peuvent les soustraire à la justice divine. À l'inverse, ceux qui embrassent la voie divine, même lorsqu'elle s'oppose à leurs désirs, trouveront la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà. La sagesse de cet enseignement réside dans le rappel que la responsabilité n'est pas facultative. Chaque bienfait, chaque opportunité et chaque choix seront évalués. Ceux qui abusent des bienfaits en suivant leurs désirs en subiront les conséquences, tandis que ceux qui se disciplinent par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, seront récompensés. La voie divine n'est donc pas un simple guide, mais la norme selon laquelle toutes les actions seront jugées.

Chapitre 27 An Naml, verset 77 :

« *Et en vérité, c’est un guide et une miséricorde pour les croyants.* »

Il est important de noter que le Saint Coran est décrit comme une source de guidance et de miséricorde pour les croyants, et non seulement pour ceux qui se disent musulmans. Cette distinction est essentielle, car sa compréhension permet de tendre vers la foi véritable et ainsi d'obtenir ces bienfaits inestimables. Le terme « musulmans » désigne ceux qui se soumettent extérieurement à l'islam, mais dont l'adhésion peut relever d'un héritage culturel ou familial plutôt que d'une conviction ou d'une connaissance personnelle. Ces personnes peuvent se dire musulmanes parce que leurs parents ou leurs proches le sont, sans pour autant avoir acquis une compréhension profonde de l'islam ni intériorisé ses enseignements. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 14)

« Les Bédouins disent : « Nous avons cru. » Dis : « Vous n’avez pas [encore] cru ; mais dites [au contraire] : « Nous nous sommes soumis », car la foi n’est pas encore entrée dans vos cœurs… »

Du fait de leur compréhension limitée des connaissances islamiques, ces personnes ont souvent une foi fragile. Cette fragilité se manifeste par une obéissance inconstante à Allah, le Très-Haut, surtout lorsque les commandements divins entrent en conflit avec leurs désirs ou les pressions sociales. Même lorsqu'elles accomplissent les actes d'adoration obligatoires, leurs actions peuvent manquer de sincérité et de profondeur spirituelle, les

amenant à faire un mauvais usage des bienfaits qu'elles ont reçus. Leur foi vacille face à l'adversité et leur gratitude s'estompe dans la prospérité.

En revanche, les croyants sont ceux qui embrassent l'islam en se fondant sur une connaissance solide tirée du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Leur foi n'est pas héritée, mais cultivée par l'étude, la réflexion et la soumission consciente à la vérité. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 15)

« Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs vies pour la cause d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. »

Ces croyants possèdent une foi inébranlable qui les ancre dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Dans la facilité, ils manifestent leur gratitude, reconnaissant que chaque bienfait est un don d'Allah, le Très-Haut. Dans l'adversité, ils font preuve de patience, convaincus que chaque épreuve recèle une sagesse divine. La gratitude, dans sa forme la plus élevée, se manifeste selon trois dimensions. La gratitude intentionnelle consiste à accomplir tous ses actes uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance ni la récompense terrestres. La gratitude verbale signifie ne dire que du bien ou choisir le silence lorsque la parole risque de nuire. La gratitude en action exige d'utiliser chaque bienfait – richesse, santé, temps, intelligence et influence – de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude globale conduit à une

abondance de bienfaits et à un profond sentiment de sérénité et d'accomplissement, dans cette vie et dans l'au-delà. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La patience, en revanche, implique de retenir sa langue et ses actes de toute plainte et de maintenir l'obéissance à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les circonstances. La véritable patience s'enracine dans la conviction qu'Allah, le Très-Haut, décrète toujours ce qui est le meilleur, même lorsque notre perception limitée ne peut le comprendre. Sourate Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ainsi, ceux qui font preuve de gratitude et de patience, et qui agissent avec droiture en toutes circonstances, bénéficient du soutien et de la miséricorde constants d'Allah, le Très-Haut. Ces personnes atteignent la sérénité dans ce monde et dans l'autre en harmonisant le corps et l'esprit et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie,

conformément à la sagesse divine. Cet état de sérénité et d'équilibre est mentionné dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500.

Lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de ses pairs, en particulier une voie fondée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut, cela perturbe souvent son entourage. En effet, un tel choix met en lumière les faiblesses des décisions prises par autrui, surtout lorsqu'elles sont guidées par des désirs personnels plutôt que par la volonté divine. Le contraste entre -maîtrise de soi et excès peut engendrer un sentiment d'insécurité, qui se manifeste fréquemment par des critiques envers ceux qui restent fidèles à leur foi. Parfois, ces critiques viennent même de membres de la famille qui peinent à concilier leurs propres choix avec l'exemple de retenue et d'obéissance qu'ils observent. Leur malaise ne provient pas d'une quelconque faiblesse dans la voie de l'obéissance, mais plutôt du fait que la discipline dont ils font preuve souligne leur propre manque de discipline.

Au-delà de la famille, des influences sociétales plus larges intensifient cette pression. Les réseaux sociaux, les tendances de la mode et les normes culturelles glorifient souvent le matérialisme et -l'expression de soi sans limites. Dans un tel contexte, la promotion de l'islam est perçue comme restrictive, un obstacle aux ambitions axées sur la richesse, le statut et la reconnaissance mondaine. Les industries qui prospèrent grâce à l'excès et à l'exploitation résistent naturellement à l'intégration des principes islamiques, car ces principes révèlent leurs failles et limitent leur influence. Cette résistance alimente les sentiments anti-islamiques si répandus sur les plateformes numériques, où la foi est dépeinte comme un frein au progrès plutôt que comme une source de véritable libération. Paradoxalement, ce qui est qualifié de restrictif est en réalité le guide même qui libère les

individus de l'esclavage des désirs et les protège de l'instabilité des ambitions terrestres.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements islamiques, qui insistent sur la modération dans les désirs et la jouissance responsable des bienfaits, se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qui cèdent à tous les excès. L'islam qualifie un tel comportement d'animal, car il réduit l'être humain à un état de pure impulsion. Ces individus non seulement rejettent eux-mêmes la discipline, mais tentent activement de dissuader autrui d'embrasser l'islam ou de décourager les croyants de pratiquer leur foi. Ils les appâtent avec un mode de vie fait de désirs débridés, présenté comme la liberté, mais qui n'est en réalité qu'une forme d'asservissement à leurs caprices. L'hostilité qu'ils manifestent envers la discipline reflète leur propre insécurité, car la simple présence de la retenue leur rappelle le vide de la débauche. Une tactique courante consiste à cibler certains aspects de l'islam, comme le code vestimentaire féminin, afin d'en saper l'attrait. Pourtant, les personnes perspicaces reconnaissent la superficialité de ces critiques. Elles ne découlent pas d'une réelle préoccupation, mais du mépris que leur inspire l'islam en matière d'autodiscipline -. L'incohérence de tels arguments est flagrante : si les critiques s'opposent aux codes vestimentaires islamiques, ils restent muets face aux uniformes stricts exigés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et le commerce. Cette critique sélective révèle la fragilité de leur raisonnement et le manque de profondeur de leurs objections. Elle démontre que leur opposition ne repose pas sur des principes, mais sur des préjugés, car ils acceptent les restrictions dans les contextes profanes, mais les rejettent lorsqu'elles servent un idéal moral supérieur. En fin de compte, c'est la discipline des musulmans qui provoque ces attaques. Les principes fondamentaux de l'islam – modération, retenue, responsabilité et obéissance à Allah, le Très-Haut – contrastent fortement avec une culture de l'excès et de la débauche. Ceux qui rejettent ces principes ont souvent recours à la critique sous toutes ses formes, non pas parce que l'islam est

imparfait, mais parce que sa vérité met en lumière la vacuité de leurs propres aspirations. L'hostilité envers l'islam est donc moins le reflet de ses enseignements que le témoignage de leur force et de leur pertinence toujours actuelles. Plus la discipline met en lumière les excès, plus les critiques se font entendre, ce qui ne fait que confirmer le pouvoir de la vérité.

En toutes circonstances, chacun doit s'engager sans réserve à obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, sachant qu'un tel dévouement lui apportera la sérénité et le protégera des influences néfastes d'autrui, même si cette protection n'est pas immédiatement visible. (Sourate 27, An-Naml, verset 79)

« Alors, reportez-vous à Allah ; vous êtes assurément sur la vérité absolue. »

Cette confiance n'est pas passive mais active, exigeant une obéissance inébranlable et une foi absolue en la sagesse divine. Ainsi, ils pourront faire bon usage des bienfaits qui leur sont accordés. Cette pratique les aidera à atteindre un état d'harmonie mentale et physique, leur permettant d'organiser efficacement tous les aspects de leur vie et les personnes qui les entourent, tout en se préparant à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, cette attitude favorisera la tranquillité dans les deux mondes. De ce fait, ils seront guidés avec justesse dans chaque situation qu'ils rencontreront, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles, ce qui renforcera leur paix intérieure et leur garantira des récompenses infinies dans les deux mondes. La voie de l'obéissance, bien que souvent critiquée, est la seule qui mène à une sérénité durable, car elle

aligne l'individu sur la vérité divine et le protège de l'instabilité des influences terrestres.

Chapitre 27 An Naml, verset 79 :

« Alors, reportez-vous à Allah ; vous êtes assurément sur la vérité absolue. »

La vérité incontestable de l'Islam est souvent respectée en pratique par une minorité seulement au sein de la société. Cette réalité nous rappelle avec force que la vérité ne se mesure pas au nombre, mais à sa conformité avec la volonté divine. Il convient donc de se garder d'imiter aveuglément les comportements, coutumes ou opinions de la majorité, car cela conduit fréquemment à s'égarer. Lorsque l'on observe que la plupart des gens négligent ou contredisent les enseignements de l'Islam, on peut être tenté de croire, à tort, que de tels agissements sont acceptables, voire corrects, simplement parce qu'ils sont répandus. Or, cette supposition est fondamentalement erronée, car la justesse d'une croyance ou d'une action ne se mesure pas au nombre de personnes qui l'adoptent, mais à sa conformité avec les commandements d'Allah, le Très-Haut. L'histoire démontre à maintes reprises le danger de considérer que la majorité a forcément raison. De nombreux exemples révèlent comment des croyances autrefois partagées par une écrasante majorité se sont révélées fausses face à la vérité et aux preuves. Par exemple, des civilisations entières ont jadis accepté l'idée erronée que la Terre était plate – une erreur qui a persisté pendant des siècles simplement parce qu'elle était la croyance dominante. De même, les vérités morales et spirituelles sont souvent obscurcies dans

les sociétés qui suivent les tendances culturelles, les désirs personnels ou les opinions de personnalités influentes plutôt que la révélation divine. Il faut donc résister à la tentation d'assimiler popularité et vérité, ou de supposer que le consensus populaire garantit l'exactitude. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset constitue un avertissement intemporel : la plupart des gens, de génération en génération, se laissent guider par des suppositions, des spéculations et des désirs passagers plutôt que par la connaissance véritable et la réflexion. Les suivre aveuglément, c'est risquer l'aveuglement spirituel, à l'instar du bétail qui se suit sans direction ni compréhension. Celui qui recherche la vérité doit donc s'élever au-dessus de la simple imitation et faire appel à l'intelligence et au raisonnement qu'Allah, le Très-Haut, a accordés. Au lieu de se laisser emporter par les modes ou les traditions non examinées, chacun doit évaluer chaque chose avec soin à la lumière de la connaissance et des preuves. Cette réflexion approfondie permet de distinguer ce qui est véritablement bénéfique de ce qui n'est que mode ou communément admis. En effet, l'islam accorde une importance capitale à la pensée indépendante guidée par la révélation, exhortant chacun à utiliser son intelligence pour parvenir à la compréhension plutôt que de se fier uniquement aux coutumes héritées ou aux opinions d'autrui. Le Saint Coran condamne à maintes reprises ceux qui rejettent la vérité divine simplement parce qu'elle contredit les voies de leurs ancêtres. Une telle imitation irréfléchie est décrite comme une caractéristique des insouciants, et non de ceux qui possèdent la foi et la perspicacité. Par conséquent, l'individu

véritablement éclairé est celui qui apprend les enseignements divins contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et qui les applique avec compréhension et sincérité. Seule une telle approche garantit que ses actions reposent sur la vérité plutôt que sur la conjecture, ce qui conduit à la stabilité de la foi, à la paix intérieure et au succès dans ce monde et dans l'autre. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Mais comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres des gens, et que, par crainte des critiques, beaucoup persistent à Lui désobéir en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés. Bien qu'il soit du devoir du musulman de présenter correctement l'Islam au monde extérieur, il ne lui incombe pas d'imposer la bonne voie. Par conséquent, il ne faut ni s'affliger ni s'inquiéter de ceux qui préfèrent poursuivre leurs désirs et aspirations terrestres plutôt que la voie juste. (Sourate 27, An-Naml, versets 80-81)

« En vérité, vous ne ferez pas entendre les morts, ni les sourds entendre l'appel quand ils ont tourné le dos et se sont enfuis. Et vous ne pouvez pas guider les aveugles loin de leur égarement… »

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Cette sagesse divine libère celui qui appelle de toute souffrance et frustration inutiles. Elle enseigne que sa tâche consiste à transmettre le message avec clarté, sincérité et compassion, en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Ceux qui désirent véritablement la vérité la rechercheront et l'embrasseront une fois qu'ils l'auront rencontrée, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne feront que se nuire à eux-mêmes. Cette sagesse protège également du désespoir celui qui appelle à la droiture. Nombreux sont ceux qui se découragent lorsque leurs efforts sincères pour réformer autrui semblent vains, oubliant que l'acceptation de la vérité dépasse le contrôle humain. Le rappel que la guidance est uniquement entre les mains d'Allah, le Très-Haut, leur permet de persévérer avec patience, sachant que leur devoir est accompli en transmettant fidèlement le message.

Ceux qui recherchent sincèrement la vérité reconnaissent qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme une charge supérieure à ses capacités, et que chaque épreuve rencontrée est une occasion de grandir dans la foi et la patience. (Sourate 27, An-Naml, verset 81)

«… Tu n’exauceras que ceux qui croient en Nos versets, car ce sont eux les musulmans.»

Ils comprennent que la paix, dans cette vie comme dans l'au-delà, exige discipline et sacrifice. Ils maîtrisent leurs désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction ne réside pas dans la recherche des plaisirs terrestres, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité apparaît avec une clarté saisissante lorsqu'on observe ceux qui semblent tout posséder – richesse, statut et gloire – et qui demeurent pourtant intérieurement agités et insatisfaits. Leur abondance matérielle ne leur a pas apporté la paix, car la tranquillité du cœur ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la soumission à la volonté divine d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit reconnaître que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui, ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier tous les résultats à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine, garantissant ainsi que ses efforts restent purs, sa patience inébranlable et son espoir ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut.

Chapitre 27 An Naml, verset 81 :

«… Tu n’exauceras que ceux qui croient en Nos versets, car ce sont eux les musulmans.»

Pour tirer pleinement profit des enseignements islamiques, il est essentiel de les aborder avec l'attitude et la méthode appropriées. Cela implique bien plus que de simplement écouter des paroles ou d'assister à des réunions ; il s'agit d'une écoute attentive, empreinte d'humilité. Lorsqu'on s'imprègne de la connaissance islamique, il faut relier ce que l'on entend à son propre vécu, en reconnaissant comment les préceptes s'appliquent aux choix que l'on a faits et aux conséquences que l'on a subies. Cette réflexion permet aux enseignements de devenir personnels et pertinents, plutôt qu'abstraits ou distants. L'étape suivante consiste à évaluer comment les enseignements peuvent être mis en pratique. Le savoir n'est pas fait pour rester théorique ; c'est un outil concret de transformation et d'amélioration. Il est important de réfléchir à la manière dont les préceptes peuvent s'appliquer à sa vie quotidienne, à ses relations, à la manière dont on utilise les bienfaits de l'islam et à ses responsabilités. Cette évaluation doit ensuite être suivie d'un effort sincère, car sans effort, le savoir demeure inexploité. Cet effort implique discipline, sacrifice et persévérance, garantissant que les enseignements soient non seulement compris, mais aussi vécus. Ce comportement – écouter attentivement, relier les connaissances à l'expérience, évaluer leur application future et s'efforcer sincèrement – garantit que l'on tire profit des connaissances islamiques étudiées. Se contenter d'écouter, sans ces étapes, n'aura aucun impact positif sur le comportement, car la connaissance sans action est comme un médicament inutilisé. Elle peut contenir le remède, mais elle ne peut guérir que si on la prend. C'est la principale raison pour laquelle beaucoup de personnes ne changent pas positivement, même si elles ont aujourd'hui un accès sans précédent aux connaissances islamiques. La technologie moderne a largement diffusé les conférences, les livres et les ressources, mais l'absence de réflexion et d'application a laissé une grande partie de ces connaissances inutilisées. L'abondance d'informations ne s'est pas traduite par une transformation, car les étapes essentielles que sont une écoute attentive, une réflexion approfondie et un effort sincère sont souvent négligées.

Chapitre 27 An Naml, verset 81 :

«… Tu n’exauceras que ceux qui croient en Nos versets, car ce sont eux les musulmans.»

De plus, pour qu'une personne soit véritablement transformée par les enseignements de l'Islam, et qu'elle réponde adéquatement à la guidance divine en toute situation, elle doit développer une foi forte et inébranlable. Une telle foi ne naît pas spontanément ; elle se cultive par un apprentissage continu, la réflexion et l'application sincère des connaissances acquises. Elle se construit en étudiant et en mettant en pratique les preuves et les instructions claires contenues dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources divines expliquent que la véritable paix intérieure – du cœur et de l'esprit – ne peut être atteinte que par une obéissance constante à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance instaure un équilibre entre les dimensions spirituelle, mentale et physique, permettant à chacun de vivre avec clarté, détermination et épanouissement dans ce monde et dans l'au-delà. À l'inverse, ceux qui ignorent les enseignements divins possèdent une foi faible et instable. Leur compréhension étant superficielle, leurs croyances fluctuent au gré des circonstances, et leur cœur est facilement influencé par les désirs, les émotions et les tendances changeantes de la société. Confrontés à des situations où leurs désirs personnels s'opposent aux commandements d'Allah, le Très-Haut, ils sont susceptibles de choisir la voie de la facilité et de la tentation. Ce faisant, ils ne comprennent pas que soumettre leurs désirs à l'obéissance divine est le véritable chemin vers une paix et une

satisfaction durables. Ils continueront donc à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, surtout lorsque leurs désirs contreviennent aux enseignements islamiques. Par conséquent, ils perdront l'équilibre de leur être mental et physique, se tromperont de place dans leur vie et négligeront de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ce déséquilibre entraînera inévitablement angoisse, épreuves et troubles dans ce monde et dans l'autre, même s'ils jouissent temporairement de certains conforts ou luxes terrestres. (Sourate 27, An-Naml, verset 82)

« Et lorsque la parole leur parviendra, Nous ferons sortir pour eux une créature de la terre qui leur parlera, [disant] que les gens n'étaient pas certains de Nos versets. »

Pour éviter cette faiblesse, chacun doit s'efforcer de bâtir une foi certaine et profondément enracinée dans la conviction. Cette certitude s'acquiert par l'acquisition d'un savoir solide et sa mise en pratique avec sincérité. L'étude du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), suivie de leur application au quotidien, permet à la foi de s'enraciner fermement. Elle transcende les simples mots et sentiments pour devenir une force directrice inébranlable qui oriente les actions et la vision du monde. Ce type de foi permet de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans le confort comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans la difficulté, sans jamais laisser les circonstances extérieures altérer son engagement. Une foi forte s'exprime naturellement par un usage judicieux des bienfaits, conformément à la guidance divine. Chaque bienfait – santé, richesse, temps, intelligence – est un dépôt d'Allah, le Très-Haut, et doit être employé de manière à Lui plaire. Ce faisant, on apporte ordre, harmonie et sens à sa vie. Ils commencent à percevoir chaque chose et chaque personne à sa juste place et apprennent

à hiérarchiser leurs responsabilités en conséquence. Cet alignement engendre la paix intérieure, la stabilité mentale et la clarté spirituelle, menant à une vie équilibrée qui profite à la fois à l'individu et à son entourage. Ainsi, une foi profonde devient à la fois le fondement et le fruit d'une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Elle protège le cœur de la confusion, fortifie l'esprit contre le doute et rapproche l'âme de son Créateur. Par là, chacun atteint une paix et un épanouissement durables – un équilibre pérenne qui apporte le contentement dans ce monde éphémère et la sérénité éternelle dans l'au-delà.

Il est donc impératif de s'empresser d'apprendre et de mettre en pratique le savoir islamique afin d'atteindre la certitude de la foi avant que la mort ou l'un des signes de l'Heure dernière n'en empêche. Parmi ces signes figure l'apparition de la créature hors de la Terre, qui témoignera contre les hommes de leur manque de certitude quant aux versets d'Allah, le Très-Haut. À ce moment-là, professer sa foi ne leur sera d'aucun secours, et leur foi ne leur sera d'aucun profit s'ils n'en ont pas tiré d'avantages concrets avant l'apparition de ces signes. Cet avertissement est clairement mentionné dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, numéro 398, chapitre 27, An-Naml, verset 82.

« Et lorsque la parole leur parviendra, Nous ferons sortir pour eux une créature de la terre qui leur parlera, [disant] que les gens n’étaient pas certains de Nos versets. »

Ce verset et ce hadith soulignent ensemble l'urgence d'agir selon la connaissance tant qu'il est encore temps. La foi n'est pas une simple

déclaration verbale, mais une conviction vivante qui se manifeste par l'obéissance. Une fois les signes de l'Heure finale apparus, l'épreuve de la vie sera terminée et toute possibilité de se racheter sera perdue. De même que le repentir au moment de la mort n'est pas accepté, la croyance professée après la révélation de ces signes décisifs sera vaine. La sagesse qui sous-tend le fait de dissimuler le moment précis de la mort et l'Heure finale réside dans la nécessité d'inciter chacun à demeurer constamment prêt. La certitude de la foi doit être cultivée par l'étude et la mise en pratique du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), avant que le voile ne soit levé. Ceux qui tardent, attendant une preuve irréfutable, se verront privés de miséricorde, car la foi n'a de sens que lorsqu'elle est librement choisie face à l'incertitude. Ainsi, l'apparition de la créature sur Terre témoignera contre ceux qui n'auront pas agi face aux preuves évidentes déjà fournies. Cela révélera leur négligence et confirmera que leur manque de certitude les a empêchés d'obéir. La leçon est claire : il ne faut pas remettre à plus tard la recherche du savoir et l'action, car le retard ne mène qu'au regret. Le véritable succès réside dans la promptitude à l'obéissance, la certitude de la foi et la préparation à rendre des comptes avant que l'occasion ne soit perdue à jamais. Chapitre 27 An-Naml, versets 83-84.

« Et le Jour où Nous rassemblerons de chaque nation une foule de ceux qui renient Nos signes, et ils seront alignés. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils seront arrivés, Il dise : « Avez-vous renié Mes signes sans les comprendre ? » »

Ces versets critiquent ouvertement ceux qui rejettent ou ignorent les enseignements islamiques sans les avoir préalablement étudiés avec un esprit ouvert et impartial. Le danger réside dans la fausse croyance que l'ignorance serait acceptée par Allah, le Très-Haut, comme une excuse. Le

célèbre adage « l'ignorance est un bonheur » est donc totalement faux en matière de religion et d'au-delà. Le bonheur ne se trouve pas dans la négligence de la guidance divine, car l'ignorance ne conduit qu'au déséquilibre, à une mauvaise répartition des priorités et, finalement, au regret. Malheureusement, certains pensent que, parce qu'ils ignorent une règle islamique, ils sont exemptés de l'obéissance et n'auront pas à rendre de comptes à Allah, le Très-Haut. C'est là une des pires formes d'ignorance, car Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué qu'il n'y a pas d'excuses. Chaque personne a le devoir d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'islam. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a déclaré que cela était un devoir pour tous les croyants, comme le relate un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 224. Croire que l'ignorance est une excuse valable est un piège du diable, destiné à maintenir les gens dans la complaisance et la négligence, en les persuadant qu'ils n'ont pas besoin de rechercher la connaissance ni de corriger leur conduite. L'irrationalité de cette croyance peut être comprise par des analogies terrestres. Si un gouvernement n'accepte pas l'ignorance comme excuse, comment peut-on espérer qu'Allah, le Très-Haut, le fasse ? Celui qui assume une responsabilité est tenu d'en connaître les règles. Par exemple, un conducteur titulaire d'un permis de conduire doit connaître le code de la route ; l'ignorance de ces règles ne l'exonère pas de sa responsabilité. De même, celui qui embrasse l'islam comme religion est responsable d'apprendre les règles qui s'y rattachent. Négliger cette responsabilité, c'est faire un mauvais usage du bienfait de la foi et risquer un châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. Par conséquent, chacun doit éviter l'ignorance, car elle ne lui sera d'aucun profit ici-bas et ne lui sera certainement d'aucun secours dans l'au-delà. Chapitre 6 Al An'am, verset 149 :

« Dis : « Allah a l’argument le plus concluant… » »

Ce verset rappelle à l'humanité qu'Allah, le Très-Haut, détient la preuve finale et irréfutable. Sa sagesse et Sa justice sont absolues, et nul ne saurait s'y opposer. L'ignorance ne saurait soustraire quiconque à ses responsabilités, car le Livre divin consigne chaque intention, parole et action. Même lorsqu'on donne aux gens l'occasion de se défendre, les preuves accablantes les réduiront au silence. Leurs propres actes témoigneront, et la vérité sera incontestable. (Sourate 27, An-Naml, versets 84-85)

« …ou que faisiez-vous ? Et le décret s'abattra sur eux pour le mal qu'ils ont fait, et ils ne pourront plus parler. »

Ces versets soulignent la futilité des excuses le Jour du Jugement. La question posée n'a pas pour but d'obtenir des informations, car Allah, le Très-Haut, sait déjà tout. Il s'agit plutôt d'une question rhétorique révélant la vacuité de leur conduite. Leur silence ne sera pas volontaire, mais forcé, car les preuves contre eux seront si accablantes qu'aucune parole ne pourra les réfuter. Le châtiment s'abattra sur eux, non par ignorance ou incompréhension, mais pour méfait délibéré et rejet de la vérité. Cette réalité souligne l'importance de la responsabilité dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, les excuses peuvent tromper autrui, mais elles ne peuvent tromper Allah, le Très-Haut. Dans l'Au-delà, les excuses disparaîtront complètement, remplacées par le témoignage indéniable des actes. La langue sera réduite au silence, tandis que les mains, les pieds et même la peau témoigneront de ce qui a été fait. La leçon est claire : il ne faut ni retarder l'obéissance ni se prévaloir d'excuses, car viendra le temps où les excuses disparaîtront et où seule la vérité subsistera.

Et comme les signes présents dans la création qui attestent l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, sont si nombreux et manifestes, nul ne peut s'excuser de ne pas Le reconnaître et de Lui obéir. (Sourate 27, An-Naml, verset 86)

« Ne voient-ils pas que Nous avons créé la nuit pour qu'ils s'y reposent et le jour pour qu'ils voient ? »

Ce verset n'est pas une simple question rhétorique, mais un rappel que le rythme même de la vie, tel que nous le vivons quotidiennement, témoigne de la sagesse divine. L'alternance du jour et de la nuit est si parfaitement équilibrée qu'elle préserve la vie, la santé et la productivité. C'est un système qu'aucun être humain n'aurait pu concevoir, et pourtant, nombreux sont ceux qui le tiennent pour acquis sans s'interroger sur son origine. Le fait que cet équilibre soit resté constant à travers l'histoire est en soi un témoignage de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, qui seul gouverne la création sans faille ni interruption. Le rythme des jours et des nuits, et leur durée variable tout au long de l'année, permettent à chacun d'en tirer le meilleur parti. Si les jours étaient plus longs, l'épuisement serait inévitable, engendrant des tensions physiques et mentales. Si les nuits étaient plus longues, le temps manquerait pour gagner sa vie, se consacrer à des activités enrichissantes comme l'acquisition du savoir, ou s'acquitter de ses responsabilités. Si les nuits étaient plus courtes, le repos serait insuffisant, ce qui nuirait à la santé et diminuerait la productivité. De plus, toute modification de la durée du jour et de la nuit perturberait l'agriculture, affectant les récoltes et, par conséquent, l'approvisionnement alimentaire des hommes et des animaux. Cet équilibre subtil témoigne de la sagesse et de la miséricorde divines, car il garantit l'harmonie de tous les aspects de la vie. La perfection de ce système révèle clairement l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, car la multiplicité des dieux

engendrerait des résultats différents, conduisant au chaos. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d'autres dieux qu'Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

La stabilité de la création est donc en elle-même une preuve de l'unité divine.

Outre leurs bienfaits pratiques, le cycle incessant du jour et de la nuit symbolise la résurrection. La nuit représente la mort, lorsque le monde s'immobilise et devient inanimé, tandis que le jour représente la résurrection, lorsque le monde reprend vie. Ce cycle se reflète dans le -rythme veille-sommeil de l'être humain. Le sommeil est décrit comme la sœur de la mort, car les sens du dormeur sont mis en veilleuse et il entre dans un état d'inconscience. Allah, le Très-Haut, rend alors l'âme au dormeur si celle-ci est destinée à vivre, lui accordant ainsi une nouvelle vie. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Au-delà de ces signes, Allah, le Très-Haut, utilise la pluie comme une manifestation profonde de Sa puissance et de Sa miséricorde. La pluie descend sur une terre aride, la revitalisant et faisant prospérer la végétation. Une graine morte, enfouie dans le sol, germe et donne vie, assurant la subsistance de la création. Ce cycle est non seulement une bénédiction pour la survie, mais aussi une parabole de la résurrection. De même que la graine est ranimée après avoir semblé sans vie, de même l'être humain, enfoui sous la terre, sera ramené à la vie par le commandement d'Allah, le Très-Haut. La renaissance de la terre par la pluie est donc un rappel quotidien de la certitude de la résurrection, une vérité que nul ne peut nier en y réfléchissant sincèrement. Le changement des saisons illustre encore cette réalité. En hiver, les feuilles des arbres meurent et tombent, laissant l'arbre apparemment sans vie. Pourtant, avec l'arrivée du printemps et de l'été, le même arbre fleurit à nouveau, plein de vitalité et de beauté. Cette transformation est un signe clair de résurrection, montrant que la vie peut émerger de la mort apparente. Le cycle des saisons n'est pas aléatoire mais intentionnel, conçu pour rappeler à l'humanité une vérité fondamentale : de même qu'Allah, le Très-Haut, fait renaître la nature, Il fera renaître les êtres humains au Jour du Jugement. La résurrection n'est pas seulement manifeste dans le monde extérieur, mais elle se produit aussi continuellement au sein du corps humain. Les cellules, comme celles de la peau, meurent et se reproduisent constamment. Ce renouvellement perpétuel démontre que la vie et la mort sont des processus intimement liés, régis par la sagesse divine. Le corps lui-même est un témoignage vivant de la résurrection, car en son sein, la mort et le renouveau s'opèrent à chaque instant. (Sourate 27, An-Naml, verset 86)

«…Il y a là en effet des signes pour un peuple qui croit.»

Ces signes ne sont ni obscurs ni cachés ; ils sont intrinsèquement liés à l'essence même de l'existence. La pluie qui revitalise les terres arides, les saisons qui métamorphosent les arbres desséchés en jardins luxuriants, et le renouvellement des cellules du corps, tout cela converge vers une même vérité : la résurrection est certaine. Ceux qui méditent sincèrement sur ces signes reconnaîtront l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et se prépareront à la vie éternelle. Ceux qui les ignorent, malgré leur clarté, n'auront aucune excuse lorsqu'ils devront rendre des comptes.

De plus, la survenance du Jour du Jugement est une certitude absolue, car la justice divine l'exige. En observant attentivement l'univers, on découvre d'innombrables exemples d'équilibre et d'ordre parfaits, reflets de la sagesse du Créateur. La Terre, par exemple, est positionnée à une distance précise et équilibrée du Soleil – ni trop près, ni trop loin. Si elle était ne serait-ce qu'un peu modifiée, la vie sur Terre serait impossible. Ce même équilibre délicat se retrouve dans le cycle de l'eau : l'évaporation des océans, la condensation de l'eau en nuages et sa chute sous forme de pluie. Chaque étape fonctionne en harmonie, assurant la pérennité et le développement de la vie sur Terre. De même, la structure du sol présente un équilibre remarquable : suffisamment meuble pour permettre aux fragiles racines des plantes de s'y enfoncer et d'y croître, il est aussi suffisamment robuste pour supporter le poids immense des bâtiments et des montagnes. Ces exemples, parmi tant d'autres, démontrent non seulement l'existence d'un Créateur, mais aussi la précision et l'équilibre qui sous-tendent tous les aspects de la création. Pourtant, un déséquilibre frappant persiste dans ce monde : le déséquilibre moral qui caractérise les actions de l'humanité. On voit des tyrans et des oppresseurs commettre de graves injustices et pourtant échapper à toute punition. Pendant ce temps, les faibles, les opprimés et les justes endurent souvent d'immenses épreuves sans recevoir la juste récompense. Nombreux sont ceux qui obéissent sincèrement à

Allah, le Très-Haut, et qui font face à des épreuves et des adversités persistantes, tandis que ceux qui Lui désobéissent ouvertement semblent jouir de l'aisance et du luxe. Cette disparité n'est pas due à une injustice, mais plutôt à un équilibre différé qui doit inévitablement être rétabli ailleurs. De même que chaque aspect de la création reflète l'harmonie et la proportion, la justice divine doit elle aussi trouver son équilibre. Puisque cet équilibre n'est manifestement pas pleinement atteint dans le monde présent, il doit nécessairement se manifester dans un autre royaume : le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir absolu d'administrer la récompense et le châtiment dans ce monde. Cependant, dans Son infinie sagesse, Il a choisi de différer la pleine rétribution jusqu'à l'au-delà. L'une des raisons profondes de ce choix réside dans Sa miséricorde et Sa patience. Allah, le Très-Haut, offre sans cesse des occasions de se repentir et de se corriger, même à ceux qui persistent dans le mal. S'Il punissait immédiatement et sans délai, rares seraient ceux qui survivraient. De même, les croyants ne reçoivent pas leur pleine récompense dans cette vie, car ce monde est un lieu d'épreuves et de tests, non de confort et de récompense éternels. La parfaite rétribution de leur obéissance les attend dans la vie à venir – une vie exempte d'imperfection, de souffrance et d'injustice.

De plus, la croyance en l'invisible – comme l'existence du Jour du Jugement et les récompenses et châtiments qu'il implique – est une caractéristique fondamentale de la foi authentique. Ce qui confère à la foi sa véritable valeur, c'est la croyance en des réalités imperceptibles par les cinq sens. Si tout était rendu visible et tangible en ce monde, la foi perdrait sa profonde portée spirituelle et ne constituerait plus un critère de sincérité. La vraie foi exige

donc la confiance dans les promesses d'Allah, le Très-Haut, même lorsqu'elles dépassent la perception humaine.

De plus, la crainte du châtiment divin et l'espérance en la miséricorde divine constituent deux puissantes motivations qui incitent à mener une vie vertueuse. Lorsque le cœur les maintient en équilibre, il demeure vigilant, humble et obéissant. La crainte prévient le péché, tandis que l'espérance inspire la persévérance dans les bonnes œuvres. Ensemble, elles instaurent une harmonie spirituelle et émotionnelle, conduisant à une vie stable, consciencieuse et riche de sens.

Pour que le Jour du Jugement ait lieu, ce monde matériel doit d'abord disparaître. La juste punition et la juste récompense ne peuvent être administrées qu'une fois que toutes les actions humaines auront cessé et que l'histoire de l'humanité sera entièrement consignée. Cette réalité démontre que l'univers physique, malgré son immensité et son apparente permanence, est voué à périr. Sa raison d'être sera accomplie lorsqu'il aura servi de théâtre aux choix, aux épreuves et à la responsabilité morale de l'humanité. La fin du monde n'est donc pas une destruction aléatoire, mais une transition nécessaire vers le royaume éternel où la justice ultime se manifestera.

Lorsqu'on médite profondément sur ces vérités, la foi en la réalité du Jour du Jugement se fortifie. Cette conviction devient une force directrice qui redéfinit les priorités et les actions. Elle inspire à utiliser chaque bienfait – santé, richesse, temps et intelligence – conformément aux préceptes divins tels qu'ils sont exposés dans le Saint Coran et les traditions du Saint

Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Grâce à cette prise de conscience, on atteint la paix intérieure et le succès dans les deux mondes : la paix dans cette vie par l'équilibre et la gratitude, et la tranquillité éternelle dans l'autre par la miséricorde et la justice divines . (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Et chapitre 27 An Naml, verset 87 :

« Et le jour où l'on soufflera dans la corne, quiconque est dans les cieux et quiconque est sur la terre sera terrifié, sauf ceux qu'Allah voudra. Et tous viendront à Lui humblement. »

L'enseignement essentiel à tirer de cette réalité est que nul ne peut ni ne veut ignorer l'appel du cor. Il mène inévitablement à la résurrection et au jugement dernier, et nul ne peut y échapper. C'est pourquoi chacun doit répondre à l'appel d'Allah, le Très-Haut, transmis par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), en lui obéissant sincèrement. Cette obéissance implique d'accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, de s'abstenir de Ses interdits et d'affronter son destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, ils s'assurent que

les bienfaits qui leur sont accordés sont utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, plutôt que d'être gaspillés par insouciance. (Sourate 8, An-Anfal, verset 24)

« Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie… »

Quiconque répond à cet appel en ce monde trouvera l'appel final facile à supporter et à entendre. Son obéissance l'aura préparé au son de la trompette, et sa foi lui apportera la sérénité face à la résurrection. En revanche, celui qui vit insouciant de l'appel d'Allah, le Très-Haut, et qui abuse des bienfaits qu'il a reçus, n'y trouvera pas la paix. Il sera contraint de répondre à l'appel de la trompette, mais ce sera pour lui un lourd fardeau, une convocation terrifiante qui révélera sa négligence. Nul ne peut ignorer l'appel d'Allah, le Très-Haut, indéfiniment, car l'appel final retentira tôt ou tard, et nul ne pourra l'éviter ni l'ignorer. (Sourate 27, An-Naml, verset 87)

«… Et tous viendront à Lui humiliés.»

Si cet événement est inévitable, il est rationnel d'y répondre dès maintenant, aujourd'hui même, plutôt que de vivre dans l'insouciance. Retarder l'obéissance, c'est jouer avec le feu, car une fois le signal donné, ni les actes ni les regrets ne profiteront aux insouciants. À cet instant, l'occasion de se réformer sera passée, et ce qui suivra sera encore plus terrifiant pour ceux

qui auront négligé leur devoir. La sagesse de cet enseignement réside dans l'exhortation à agir avant que le voile ne se lève, à embrasser l'obéissance tandis que l'épreuve de la vie se poursuit, et à se préparer à l'appel auquel nul ne peut échapper.

Afin de souligner la gravité du Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur les structures les plus rigides et apparemment inébranlables de la création : les grandes montagnes. Ces formes colossales, qui paraissent fermes et inébranlables à l'œil humain, disparaîtront comme des nuages sous l'immense pression du Jour du Jugement. Cette image est délibérément choisie pour éveiller l'humanité à la réalité accablante de ce Jour. Les montagnes sont souvent perçues comme des symboles de permanence, de stabilité et de force, et pourtant, même elles se dissoudront en fragilité face à la puissance divine. Si de telles structures puissantes s'effondrent, alors l'être humain, faible et infiniment plus fragile, peut difficilement imaginer les effets de ce Jour sur lui. (Sourate 27, An-Naml, verset 88)

« Et vous voyez les montagnes, les croyant inébranlables, alors qu'elles passeront comme les nuages. [C'est] l'œuvre d'Allah, Celui qui est Omnipotent… »

Cette affirmation ne se limite pas à la description d'un bouleversement matériel, mais rappelle que les illusions de la permanence terrestre seront brisées, ne laissant subsister que la réalité de l'autorité divine. Le verset poursuit en affirmant qu'Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient des

intentions, des paroles et des actions des hommes. Sourate 27, An-Naml, verset 88 :

«…En vérité, Il est informé de ce que vous faites.»

Cette connaissance n'est ni partielle ni limitée, mais absolue, embrassant chaque motivation cachée et chaque acte public. Elle inclut les murmures du cœur, les paroles prononcées en secret et les actions accomplies en public. Rien n'échappe à Sa conscience, et cette connaissance parfaite garantit que la responsabilité est inévitable. La même puissance divine qui fait passer les montagnes comme des nuages est aussi celle qui gouverne le destin humain. Le rappel de Sa conscience absolue vise à inspirer à la fois humilité et vigilance, car chaque choix sera pesé et chaque acte sera jugé.

Ainsi, le passage des montagnes au Jour du Jugement est à la fois un avertissement et un rappel. Il annonce la puissance écrasante de ce Jour, où même les édifices les plus solides s'effondreront, et rappelle à l'humanité que rendre des comptes est inévitable. Le seul chemin vers la sérénité dans les deux mondes est de se préparer sincèrement, d'utiliser les bénédictions d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, et de vivre en ayant conscience que chaque intention et chaque action est connue et sera jugée. L'image des montagnes se dissipant dans les nuages vise à dissiper les illusions de permanence et à éveiller l'humanité à l'urgence de l'obéissance. Ceux qui se préparent trouveront la paix et la sécurité, tandis que ceux qui négligent connaîtront la terreur et le regret.

La leçon tirée de ces versets est profonde : la responsabilité est inévitable et s'y préparer est indispensable. Par conséquent, chacun doit s'y préparer concrètement en utilisant les bienfaits qui lui sont accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ainsi, il atteindra un équilibre mental et physique et disposera judicieusement de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, tout en se préparant sincèrement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite mène à une véritable paix intérieure, ici-bas et dans l'au-delà. (Sourate 27, An-Naml, verset 89)

« Celui qui accomplit une bonne action en recevra davantage, et il sera sauvé de la terreur de ce Jour. »

Il est important de noter que ce verset souligne que celui qui apporte de bonnes actions au Jour du Jugement en bénéficiera, et non seulement celui qui en a accompli durant sa vie. Cette distinction met en lumière la nécessité de préserver ses actions jusqu'au jugement dernier, car certaines actions et certains traits de caractère peuvent les anéantir. Parmi ces traits destructeurs figurent l'envie, l'arrogance et l'habitude de compter les faveurs accordées à autrui, qui diminuent la sincérité et corrompent la récompense d'actes par ailleurs vertueux. La leçon est claire : il ne suffit pas d'accomplir de bonnes actions, il faut aussi les préserver afin qu'elles restent intactes jusqu'à leur présentation devant Allah, le Très-Haut. Éviter cette fin néfaste requiert la connaissance, car sans comprendre les conditions qui préservent ou annulent les actions, on risque de perdre le fruit de son travail. La connaissance des enseignements islamiques fournit le cadre de la sincérité, de l'humilité et de la persévérance. Ce texte enseigne au croyant comment utiliser correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés, en veillant à ce que ses actes soient accomplis avec une intention pure et

conformément à la guidance divine. En apprenant et en mettant en pratique ce savoir, on accomplit non seulement de bonnes actions sincèrement, mais on les préserve également de toute perte ou invalidité. Cette préservation est essentielle, car au Jour du Jugement, seuls les actes intacts profiteront à leur auteur. Celui qui néglige de sauvegarder ses actions risque de se retrouver -les mains vides, malgré une vie d'efforts. Ainsi, le véritable succès réside non seulement dans l'accomplissement des bonnes actions, mais aussi dans leur conservation jusqu'au jugement dernier. Ceux qui allient sincérité et préservation attentive recevront leur pleine récompense, tandis que ceux qui négligent cette responsabilité éprouveront des regrets lorsqu'il sera trop tard pour récupérer ce qui a été perdu.

Obéir à Allah, le Très-Haut, s'oppose souvent frontalement aux désirs terrestres, et c'est pourquoi beaucoup persistent dans la désobéissance. Au lieu d'utiliser les bienfaits qu'ils ont reçus d'une manière qui Lui soit agréable, ils les détournent pour assouvir leurs désirs et rechercher leur propre -satisfaction. Ce mauvais usage les empêche inévitablement d'atteindre un équilibre mental et physique, car les bienfaits détachés de la volonté divine perdent leur harmonie. Au lieu d'apporter la tranquillité, ils deviennent sources de déséquilibre, de confusion et de stress. De ce fait, chaque aspect de leur vie – famille, amis, carrière et richesse – devient un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Leur désobéissance les amène à mal hiérarchiser leurs priorités, et lorsque des difficultés surviennent, ils s'en prennent aux mauvaises choses et aux mauvaises personnes. Un conjoint, par exemple, peut être accusé à tort d'être la source de leur stress, alors qu'en réalité, la cause profonde réside dans leur propre manquement à l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Couper les ponts avec les personnes bienveillantes ne fait qu'accentuer leur isolement et les rendre plus vulnérables à l'instabilité mentale. Cette spirale infernale conduit souvent à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. L'issue tragique de cette voie est clairement visible dans la vie de ceux qui persistent à mal utiliser leurs privilèges, comme les riches et les célébrités. Malgré les

luxes terrestres dont ils jouissent, leur vie est fréquemment marquée par le trouble, l'instabilité et le désespoir. Ce déséquilibre dans le monde n'est que le début, car leur négligence les empêche de se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement. Le châtiment dans l'au-delà sera bien pire, car leur désobéissance les a privés de la paix dans cette vie et du salut dans la suivante. Chapitre 27 An-Naml, verset 90 :

« Et quiconque vient avec une mauvaise action, son visage sera tourné vers le Feu, [et il sera dit] : « Es-tu rétribué autrement que pour ce que tu faisais ? » »

Ce verset indique clairement que le châtiment sera la conséquence directe de leurs actes. De même que le mauvais usage des bienfaits engendre le déséquilibre et le désespoir dans ce monde, il mènera à la destruction dans l'au-delà.

Même dans ce verset qui évoque le châtiment se cache une manifestation profonde et impressionnante de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. L'avertissement ne s'adresse pas à ceux qui ont simplement commis des actes répréhensibles, mais à ceux qui persistent dans le péché et l'emportent avec eux au Jour du Jugement – c'est-à-dire ceux qui meurent sans se repentir. Cette distinction révèle la compassion infinie d'Allah, le Très-Haut, car Il laisse la porte du repentir grande ouverte jusqu'au dernier instant de la vie. Quelle que soit la gravité du péché, la possibilité de se tourner vers Lui demeure tant que l'âme n'a pas atteint la gorge au moment de la mort. C'est pourquoi chacun doit s'empresser de demander pardon avant que cette porte ne se ferme à jamais. Le repentir n'est pas une simple excuse verbale,

mais une profonde transformation spirituelle qui réoriente le cœur vers la guidance divine. Le véritable repentir comporte plusieurs éléments essentiels. Le premier est un remords sincère – un profond et authentique sentiment de culpabilité et de honte d'avoir désobéi à Allah, le Très-Haut. Sans cette prise de conscience émotionnelle, le repentir reste vain, dépourvu de la sincérité requise pour être accepté. Le deuxième élément consiste à implorer sincèrement le pardon d'Allah, le Très-Haut, et de toute personne lésée, pourvu que cela n'engendre ni préjudice ni conflit supplémentaires. Si la faute commise implique la violation des droits d'autrui – que ce soit par malhonnêteté, préjudice ou négligence – le repentir exige alors, dans la mesure du possible, de rétablir ces droits. Il ne suffit pas d'éprouver des regrets sans réparer le préjudice ; il faut également assumer la responsabilité de réparer les dommages causés. Le troisième aspect du repentir sincère est la ferme résolution de ne jamais retomber dans le même péché, ni de s'engager dans quoi que ce soit qui y conduise. Cette détermination témoigne du sérieux de l'intention et de la force de la volonté de changer pour le mieux. Bien qu'une personne puisse, par la suite, trébucher par faiblesse humaine, l'essentiel est de renouveler son repentir avec humilité et persévérance, en ayant confiance en la miséricorde infinie d'Allah, le Très-Haut. De plus, un repentir sincère doit s'accompagner d'un engagement renouvelé envers la droiture. Il faut s'efforcer sans cesse d'obéir à Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de la vie, en utilisant chaque bienfait – temps, santé, richesse, intelligence et influence – conformément aux enseignements divins. Cette obéissance constante transforme le repentir, d'un instant ponctuel, en un processus continu de croissance et de purification spirituelles. Par ce repentir, le cœur est purifié, la paix intérieure est restaurée et l'individu retrouve l'équilibre en lui-même et avec le monde qui l'entoure. C'est par cette voie que l'on se rapproche d'Allah, le Très-Haut, et que l'on obtient Sa protection, Sa miséricorde et Son pardon – dans cette vie et au Jour où chaque âme devra rendre des comptes.

Chapitre 27 An Naml, verset 90 :

« Et quiconque vient avec une mauvaise action, son visage sera tourné vers le Feu, [et il sera dit] : « Es-tu rétribué autrement que pour ce que tu faisais ? » »

La référence de ce verset à un seul acte mauvais recèle un avertissement profond. Elle suggère la réalité effrayante que lorsqu'une personne persiste à mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés, même en proclamant extérieurement sa foi en Allah, le Très-Haut, elle s'expose à un grave danger de perdre définitivement cette foi. La conséquence ultime d'une telle négligence est la mort dans l'incroyance, qui est le pire des maux. Ce rappel souligne l'importance de préserver sa foi, car elle n'est pas un bien figé, mais une réalité vivante qui requiert une attention et des soins constants. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui a besoin d'être entretenue sans cesse. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. La flamme de la foi doit être alimentée par des actes d'obéissance. Sans cela, le cœur s'obscurcit et la clarté qui distinguait autrefois la vérité du mensonge disparaît. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide, une perte des plus dévastatrices, car elle la prive de la paix ici-bas et du salut dans l'au-delà. L'image de la foi comme une flamme souligne également sa fragilité lorsqu'elle est négligée et sa force lorsqu'elle est entretenue. Un petit feu, soigneusement entretenu, peut devenir une source de chaleur et de lumière, soutenant la vie et guidant autrui. Mais s'il est ignoré, il s'éteint jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. De même, la foi, nourrie par l'obéissance, devient une source de paix et de guidance pour l'individu et son entourage. Négligée, en revanche, elle rend la personne vulnérable au désespoir, à l'égarement et, finalement, à la perte dans les deux mondes. Ce verset nous rappelle donc que même un seul acte mauvais, s'il est

perpétré avec persistance et sans repentir, peut éroder la foi. Le danger réside non seulement dans l'acte lui-même, mais aussi dans l'attitude de négligence et le mauvais usage des bienfaits qui l'accompagnent. La leçon est claire : la foi doit être protégée par une obéissance concrète, par laquelle on utilise correctement les bienfaits reçus, conformément aux enseignements islamiques. Ce n'est qu'ainsi qu'elle restera une lumière directrice jusqu'au Jour du Jugement. (Sourate 27, An-Naml, verset 91)

« [Dites] : « Il m'a seulement été ordonné d'adorer le Seigneur de cette ville, qui l'a sanctifiée… » »

Ce verset constitue en effet une critique directe des chefs non -musulmans de La Mecque, qui tentaient de justifier leur rejet de l'islam en prétendant que l'acceptation de la guidance divine entraînerait leur expulsion de leurs terres par d'autres tribus arabes. À ce sujet, Allah, le Très-Haut, a révélé le chapitre 28, Al-Qasas, verset 57 :

« Et ils disent : « Si nous suivions vos conseils, nous serions chassés de notre terre. » N'avons-Nous pas établi pour eux un refuge sûr où sont apportés de Notre part les fruits de toute chose ? Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Wahidi, Asbab Al Nuzul, 28:57, pages 123-124.

Cette excuse était irrecevable, car la péninsule arabique de l'époque tenait les Mecquois en haute estime, les considérant comme les gardiens de la Kaaba, la Maison d'Allah, le Très-Haut. Même à l'époque préislamique, la Kaaba était vénérée et La Mecque était considérée comme un sanctuaire. Leur prétention à l'insécurité était donc sans fondement. De plus, la foi exige une fermeté inébranlable dans la vérité, même face à l'adversité, comme l'ont démontré le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et ses Compagnons (qu'Allah les agrée). Ils ont enduré la persécution, l'exil et les privations, mais sont restés inébranlables, prouvant ainsi que la véritable foi requiert sacrifice et persévérance.

De plus, Allah, le Très-Haut, avait déjà accordé aux non-musulmans de La Mecque sécurité et subsistance alors qu'ils étaient plongés dans l'idolâtrie. Il est illogique de supposer qu'Il leur retirerait ces bienfaits une fois qu'ils Lui auraient obéi sincèrement. Sourate 106 Quraysh, versets 1 à 4.

« Pour la sécurité habituelle des Qurayshites, leur sécurité habituelle dans la caravane d'hiver et d'été, qu'ils adorent le Seigneur de cette Maison, qui les a nourris, les a sauvés de la faim et les a mis à l'abri, les sauvant de la peur. »

Ces versets leur rappellent que leur prospérité et leur sécurité étaient des dons divins, non le fruit de leurs idoles, et que l'adoration d'Allah, le Très-Haut, était la véritable source de sécurité. De plus, tout pouvoir terrestre,

toute influence sociale ou toute richesse qu'ils craignaient de perdre en retirant les idoles adorées à La Mecque leur auraient été compensés par Allah, le Très-Haut. Il promet une plus grande autorité et une plus grande stabilité à ceux qui Lui obéissent sincèrement, comme Il l'a finalement accordé aux Compagnons, qu'Allah les agrée. Sourate 24, An-Nur, verset 55.

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu'Il leur accordera assurément la succession [à l'autorité] sur terre, comme Il l'a accordée à ceux qui les ont précédés, et qu'Il y établira assurément leur religion qu'Il a préférée pour eux. Il substituera assurément à eux, après leur crainte, la sécurité, [car] ils M'adorent sans M'associer rien. Mais quiconque mécroit après cela, ceux-là sont les pervers. »

Par conséquent, si les hommes aspirent à la réussite en ce monde, ils doivent renoncer aux excuses qui les empêchent d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut. La véritable obéissance exige d'utiliser correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Telle était l'attitude des Compagnons, qu'Allah les agrée, qui ont joint à leur profession de foi des actes constants. Leur sincérité et leur constance les ont conduits à la réussite, à la paix intérieure et au succès dans ce monde et dans l'autre, et rien ne pouvait empêcher ce dénouement, car Allah, le Très-Haut, est le seul maître de l'univers. (Sourate 27, An-Naml, verset 91)

«… Il m'a seulement été ordonné d'adorer le Seigneur de cette ville, qui l'a sanctifiée et à qui [appartient] toutes choses…»

La leçon est intemporelle : les excuses fondées sur la peur de la perte terrestre ne font que masquer la négligence, tandis que l'obéissance sincère conduit à la fois à l'honneur terrestre et au salut éternel. Chapitre 3, Al-Imran, verset 139 :

« Ne vous affaiblissez donc pas et ne vous affligez pas, et vous serez supérieurs si vous êtes [de vrais] croyants. »

Les versets suivants montrent clairement que la soumission à Allah, le Très-Haut, ne se limite pas à une simple déclaration verbale ou à une croyance abstraite. La véritable soumission exige une adhésion concrète au Saint Coran, guidée par les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 27, An-Naml, versets 91-92 :

«… Et il m'a été ordonné d'être du nombre de ceux qui se soumettent à Allah et de suivre le Coran…»

Cette obéissance est indissociable de l'action. Se soumettre, c'est suivre, et suivre, c'est vivre selon le code divin révélé dans le Saint Coran et incarné par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette obéissance concrète garantit que les bienfaits accordés par Allah,

le Très-Haut, sont utilisés à bon escient. La richesse, la santé, la famille et l'influence ne sont pas des fins en soi, mais des biens à gérer selon la guidance divine. Lorsque les bienfaits sont utilisés avec obéissance, ils apportent l'harmonie plutôt que le déséquilibre et deviennent un moyen de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. À l'inverse, le mauvais usage des bienfaits conduit au désordre, à des priorités mal placées et aux regrets. L'obéissance engendre un équilibre mental et physique. Celui qui aligne sa vie sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) trouve clarté dans ses objectifs et stabilité dans sa conduite. Il place chaque chose et chaque personne à sa juste place, reconnaissant les droits d'Allah, le Très-Haut, et les droits de la création. Cet équilibre les préserve des tourments de l'insouciance et les prépare adéquatement à l'inévitable responsabilité. Un tel comportement engendre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, il procure sérénité, discipline et épanouissement, car l'obéissance harmonise les dimensions intérieure et extérieure de l'existence. Dans l'au-delà, il assure le salut, car les actes accomplis sincèrement et préservés par l'obéissance seront présentés intacts devant Allah, le Très-Haut. La soumission n'est donc pas passive mais active, exigeant un effort constant pour suivre la guidance divine.

Afin d'éviter de développer une mentalité arrogante qui consiste à s'imaginer à tort que l'obéissance est une faveur faite à Allah, le Très-Haut, il est essentiel de se rappeler que l'obéissance ne profite qu'à l'individu et non à Allah, le Très-Haut. Sourate 27, An-Naml, verset 92.

«… Et quiconque est guidé ne l'est que pour son propre bien…»

L'arrogance de croire que l'on rend service au Créateur peut corrompre la sincérité et entraver l'obéissance véritable, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent aux commandements divins. Une telle attitude égare, car elle substitue l'orgueil à l'humilité et l'illusion à la soumission -. À l'inverse, ceux qui reconnaissent que leur foi et leur obéissance servent en fin de compte leurs propres intérêts cultivent l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Cette humilité les ancre dans la constance, leur assurant un dévouement à l'obéissance tant dans les épreuves que dans les moments de facilité. Dans l'adversité, ils font preuve de patience, s'abstenant de toute plainte et s'en remettant à la sagesse divine. Dans le confort, ils expriment leur gratitude, reconnaissant que les bienfaits sont des dons à utiliser conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La gratitude se manifeste dans l'intention, lorsqu'on agit uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut ; dans la parole, lorsqu'on choisit les bonnes paroles ou le silence ; et dans l'action, lorsque les bienfaits sont employés de manière à Lui être agréable. La patience, de même, n'est pas une endurance passive, mais une confiance active. Elle implique d'éviter les plaintes, en paroles comme en actes, tout en obéissant constamment à Allah, le Très-Haut, avec la conviction qu'Il choisit toujours ce qui est le meilleur, même lorsque cela n'est pas immédiatement évident. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Par conséquent, celui qui se comporte constamment selon cette conduite appropriée – alliant humilité, gratitude et patience – reçoit le soutien et la

compassion inébranlables d'Allah, le Très-Haut. Il en résulte la paix dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, il atteint un équilibre mental et physique, plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans son existence. Dans l'au-delà, il obtient le salut et la sérénité éternelle. Cette réalité est illustrée dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500, qui affirme que ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance et la gratitude sont enveloppés de la miséricorde divine.

Et puisqu'Allah, le Très-Haut, ne contraint personne à suivre la voie de la droiture – de peur que l'épreuve d'ici-bas n'en soit vidée –, ceux qui persistent dans la désobéissance en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés devront inévitablement en subir les conséquences dans ce monde et dans l'autre. Il en résultera un déséquilibre mental et physique, ils perdront le sens des réalités et des personnes qui les entourent, et ils ne se prépareront pas correctement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cela leur causera stress, épreuves et difficultés dans les deux mondes, même s'ils semblent jouir de certains conforts terrestres. (Sourate 27, An-Naml, verset 92)

«…et celui qui s’égare, qu’il dise : «Je ne suis qu’un des avertisseurs.»»

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Cette sagesse divine libère celui qui appelle de toute souffrance et frustration inutiles. Elle lui enseigne que son devoir est de transmettre le message avec clarté, sincérité et compassion, tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité la reconnaîtront et l'embrasseront lorsqu'elle leur parviendra, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne feront que se nuire à eux-mêmes. Cette compréhension protège du désespoir celui qui appelle à la droiture. Nombreux sont ceux qui se découragent lorsque leurs efforts sincères pour guider autrui semblent vains, oubliant que l'acceptation de la vérité dépasse le pouvoir humain. La conscience que la guidance relève exclusivement d'Allah, le Très-Haut, fortifie celui qui appelle et l'encourage à persévérer avec patience, sachant que l'accomplissement fidèle du devoir de transmettre le message est en soi une réussite. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité comprennent qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités et que chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle. Ils réalisent que la paix, dans cette vie comme dans l'au-delà, exige discipline, maîtrise de soi et constance. Ils apprennent à maîtriser leurs désirs inférieurs, reconnaissant que le véritable épanouissement ne réside pas dans les plaisirs terrestres, mais dans la paix intérieure. Cela devient évident lorsqu'on observe des individus qui semblent posséder tous les avantages matériels – richesse, influence et renommée – et qui pourtant demeurent intérieurement agités et insatisfaits. Leur abondance ne leur a pas apporté la sérénité, car la tranquillité du cœur ne se trouve que dans la soumission à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, ceux qui recherchent sincèrement la paix doivent comprendre que le véritable succès ne réside pas dans la contrainte d'autrui ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de leur devoir : suivre la vérité, la partager avec bienveillance et confier tous les résultats à Allah, le Très-Haut,

dont la sagesse est parfaite et dont la guidance est accordée à qui Il veut. Cette compréhension transforme la perspective de celui qui appelle, passant d'une quête anxieuse à une confiance sereine, garantissant ainsi la sincérité de ses efforts, sa patience inébranlable et son espoir fermement ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut.

Ce chapitre du Saint Coran se conclut en rappelant à l'humanité que toute louange appartient à Allah, le Très-Haut, pour les innombrables et constants bienfaits qu'Il lui a prodigués. Ces bienfaits comprennent non seulement les ressources matérielles, mais aussi le code de conduite divin, parfait et équilibré, qui guide les hommes vers la sérénité. Sur le plan individuel, cette guidance leur permet d'atteindre un équilibre mental et physique et de trouver la juste place en toute chose et en chacun dans leur vie. Sur le plan social, elle garantit la justice et l'harmonie par le respect des droits d'autrui. Sourate 27, An-Naml, verset 93 :

« Et dites : « [Toute] louange appartient à Allah… » »

Quiconque accepte cette vérité et s'efforce d'obéir à Allah, le Très-Haut, en apprenant et en mettant en pratique les enseignements islamiques, acquiert la certitude de la foi. Cette certitude renforce la capacité à reconnaître les signes d'Allah, le Très-Haut, qui manifestent Son Unicité et la nécessité de Lui obéir. Ces signes se trouvent à la fois dans la révélation divine et dans la création, dont plusieurs ont été abordés en détail dans ce chapitre. Chapitre 27, An-Naml, verset 93 :

«…Il vous montrera ses signes, et vous les reconnaîtrez…»

Plus on médite sur ces signes, plus la foi se fortifie. Une foi profonde inspire une plus grande obéissance, garantissant ainsi que les bienfaits soient utilisés à bon escient et que la vie soit vécue en harmonie avec la sagesse divine. Cette obéissance apporte l'équilibre au corps et à l'esprit, permettant à chacun de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au Jour du Jugement. Un tel comportement conduit à la paix intérieure dans l'au-delà. De plus, une foi profonde encourage le respect des droits d'autrui, ce qui répand la justice et la paix au sein de la société.

À l'inverse, si l'on ne parvient pas à acquérir une foi solide par l'étude et la mise en pratique des enseignements islamiques, on risque inévitablement de mal utiliser les bienfaits reçus. Lorsque les désirs terrestres entrent en conflit avec la guidance divine, on ne reconnaît pas les bienfaits de l'obéissance et l'on cède à l'insouciance. Ce mauvais usage engendre un déséquilibre mental et physique, des priorités mal placées et une préparation insuffisante à la responsabilité. Même en profitant de certains luxes matériels, la vie sera marquée par le stress, les difficultés et les tourments. De plus, la négligence dont on fait preuve envers les droits d'autrui favorisera la propagation de l'injustice et de la corruption au sein de la société.

Le chapitre se conclut en affirmant qu'Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient des intentions, des paroles et des actions des hommes. Rien ne

Lui est caché, et Il sait qui adopte la bonne attitude et qui ne l'adopte pas. La responsabilité est donc certaine, et chacun sera jugé en conséquence. Le verset se termine par ce rappel : Chapitre 27 An-Naml, verset 93 :

«…Et votre Seigneur n’est pas inattentif à ce que vous faites.»

Cette déclaration finale clôt le chapitre sur une note à la fois rassurante et alarmiste : rassurante pour ceux qui s’efforcent sincèrement, et alarmiste pour ceux qui persistent dans l’insouciance.

Par conséquent, il est essentiel d'accepter et de mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien, même lorsqu'ils contredisent ses désirs personnels. La vie présente souvent des situations où suivre ses propres inclinations peut sembler plus facile ou plus gratifiant sur le moment, mais céder à ses désirs sans discernement peut engendrer déséquilibre, regrets et tourments intérieurs. De même qu'un patient avisé suit les conseils de son médecin, même lorsqu'il s'agit de médicaments désagréables ou d'un régime strict, il est indispensable de faire confiance à la sagesse des enseignements islamiques, sachant qu'ils visent le bien-être mental, physique et spirituel. L'inconfort passager lié à la résistance aux désirs est largement compensé par les bienfaits à long terme du maintien de l'équilibre dans ses pensées, ses émotions, ses relations et ses actions. Ainsi, chacun apprend progressivement l'autodiscipline, affine son caractère et atteint la paix intérieure, même face aux épreuves et aux tentations. Car seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite et exhaustive nécessaire pour guider chacun vers un équilibre et une paix véritables. La connaissance humaine, aussi avancée soit-elle, est par nature limitée. Les

scientifiques, les psychologues et les érudits peuvent étudier certains aspects du corps, de l'esprit et de la société humaine, mais ils ne peuvent appréhender pleinement la complexité de l'existence humaine ni prévoir toutes les situations auxquelles une personne peut être confrontée. Les conseils fondés uniquement sur la compréhension humaine ne peuvent prévenir toute forme de stress mental ou physique, ni garantir que chacun fera les bons choix en matière de relations, de travail ou de priorités personnelles. Le raisonnement humain est limité par une expérience incomplète, des biais inconscients et les limites de la prévoyance. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, voit toute chose – passé, présent et futur – et sait ce qui est véritablement bénéfique ou nuisible pour chaque individu. Allah, le Très-Haut, a guidé l'humanité à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements recèlent une sagesse qui transcende l'entendement humain et abordent tous les aspects de la vie, du développement spirituel aux interactions sociales, en passant par la discipline mentale et le bien-être physique. Les bienfaits de suivre ces enseignements sont manifestes dans la vie de ceux qui les appliquent fidèlement. Leurs cœurs sont en paix, leurs relations sont empreintes de sincérité et de justice, et leurs actions reflètent équilibre et détermination. À l'inverse, ceux qui négligent ces enseignements sont souvent en proie à des conflits intérieurs, à des priorités mal définies et au stress, malgré la réussite matérielle. L'analogie du patient faisant aveuglément confiance à son médecin illustre que la foi en la guidance divine n'exige pas une compréhension parfaite de chaque détail, mais plutôt la compréhension de la sagesse plus profonde qui sous-tend les instructions et de leur bienfait ultime. Allah, le Très-Haut, invite chacun à méditer sur les enseignements de l'Islam et à observer leurs effets dans la vie. Cette approche encourage la réflexion critique et la perspicacité plutôt que l'obéissance aveugle. Lorsqu'une personne examine sa propre vie et celle d'autrui, il apparaît clairement que le respect de la guidance divine apporte ordre, contentement et harmonie, tandis que la négligence de cette guidance conduit souvent au désordre, à la confusion et à l'agitation. En abordant les enseignements islamiques avec un esprit ouvert et impartial, chacun peut en apprécier les bienfaits pratiques, en intérioriser les principes et les appliquer sincèrement

au quotidien. Cette méthode transforme le savoir en sagesse vécue, garantissant que la foi soit à la fois comprise et expérimentée, et non pas simplement une question de tradition héritée ou de conformité sociale. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ce verset souligne l'importance du raisonnement, de la réflexion et du choix délibéré pour accepter la guidance divine. L'invitation sincère requiert non seulement la connaissance, mais aussi une compréhension claire et une conscience des conséquences de ses actes. Le croyant ne suit pas la guidance par habitude, par crainte du jugement social ou par imitation d'autrui, mais par perspicacité, raison et reconnaissance de sa vérité. Ceci garantit une obéissance significative, cohérente et transformatrice, façonnant positivement le caractère et les circonstances de la vie. De plus, Allah, le Très-Haut, seul gouverne les cœurs spirituels des hommes, véritable demeure de la paix intérieure. Il détermine qui atteint le contentement, la tranquillité et la stabilité authentiques, et qui ne les atteint pas. La richesse matérielle, le statut social ou les réussites terrestres ne peuvent garantir la paix intérieure si le cœur est déconnecté de la guidance divine. Sourate 53, An-Najm, verset 43 :

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

Ce verset souligne que les états émotionnels et spirituels sont en définitive soumis à la volonté divine. Le véritable équilibre et la plénitude du cœur ne proviennent pas des circonstances extérieures, mais de l'alignement de sa vie sur les principes et les valeurs énoncés dans les enseignements islamiques. En cultivant la pleine conscience, la gratitude, la patience et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, chacun nourrit un cœur stable, capable de préserver la paix intérieure même face aux défis, à l'incertitude ou à l'adversité. Il est donc évident qu'une paix intérieure durable ne peut être atteinte que par ceux qui utilisent judicieusement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés, conformément aux préceptes islamiques. Cela implique d'utiliser sa santé, ses biens, son temps et ses relations de manière à refléter l'obéissance, la gratitude et la pleine conscience. En intériorisant et en mettant en pratique les principes du Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), chacun peut atteindre un équilibre harmonieux entre les dimensions mentale, physique et spirituelle de la vie. Ils apprennent aussi à placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans leur vie, en prenant des décisions bénéfiques pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés, tout en se préparant à rendre des comptes dans l'au-delà. Ainsi, les enseignements de l'islam offrent non seulement un guide moral et spirituel, mais aussi un cadre complet pour mener une vie équilibrée, épanouie et paisible ici-bas et dans l'autre monde. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 28 – Al Qasas, Versets 1 à 88 sur 88

طسٓمٓ ﴿١﴾

تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ ﴿٢﴾

نَتۡلُواْ عَلَيۡكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرۡعَوۡنَ بِٱلۡحَقِّ لِقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ ﴿٣﴾

إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلَ أَهۡلَهَا شِيَعٗا يَسۡتَضۡعِفُ
طَآئِفَةٗ مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ أَبۡنَآءَهُمۡ وَيَسۡتَحۡيِۦ نِسَآءَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿٤﴾

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ
أَئِمَّةٗ وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ﴿٥﴾

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا
كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي
ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
ٱلْمُرْسَلِينَ ٧

فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَٰطِـِٔينَ ٨

وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن
يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن
رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ١١

۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَٰصِحُونَ ١٢

فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ
وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى
ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤

وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن
شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ
عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ
ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن
تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ
وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ
بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٢٠﴾

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢١﴾

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ
ٱلسَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ
وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا
نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ ٢٣

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ
فَقِيرٞ ٢٤

فَجَآءَتۡهُ إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٖ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ
لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَاۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيۡهِ ٱلۡقَصَصَ
قَالَ لَا تَخَفۡۖ نَجَوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٥

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ
ٱلۡأَمِينُ ٢٦

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ
حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ
عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

قَالَ ذَٰلِكَ بَيۡنِي وَبَيۡنَكَۖ أَيَّمَا ٱلۡأَجَلَيۡنِ قَضَيۡتُ فَلَا عُدۡوَٰنَ عَلَيَّۖ
وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٞ ٢٨

۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلۡأَجَلَ وَسَارَ بِأَهۡلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ
نَارٗا قَالَ لِأَهۡلِهِ ٱمۡكُثُوٓاْ إِنِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارٗا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِخَبَرٍ أَوۡ
جَذۡوَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمۡ تَصۡطَلُونَ ٢٩

فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ مِن شَٰطِيِٕ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ
مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّيٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٠﴾

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ
يَٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْءَامِنِينَ ﴿٣١﴾

ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٣٢﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

وَأَخِي هَٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يُصَدِّقُنِيٓ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَٰنًا فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى
وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ
عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٣٧﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي
فَأَوْقِدْ لِي يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ
إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾

وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ
إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا
يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ
ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ
ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ
ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٤٤﴾

وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا
فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا
مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا
لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ
مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ
تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ ﴿٤٨﴾

قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ
صَٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

۞ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ
مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ
سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٥٥﴾

إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ
بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ٥٦

وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآۚ أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ
حَرَمًا ءَامِنٗا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٖ رِّزۡقٗا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٥٧

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَاۖ فَتِلۡكَ مَسَٰكِنُهُمۡ
لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلٗاۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٥٨

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ
ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا
ظَٰلِمُونَ ٥٩

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيۡءٖ فَمَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتُهَاۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٦٠

أَفَمَن وَعَدۡنَٰهُ وَعۡدًا حَسَنٗا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعۡنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَا ثُمَّ هُوَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلۡمُحۡضَرِينَ ٦١

وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٦٢

قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغۡوَيۡنَآ أَغۡوَيۡنَٰهُمۡ كَمَا غَوَيۡنَاۖ
تَبَرَّأۡنَآ إِلَيۡكَۖ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعۡبُدُونَ ٦٣

وَقِيلَ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَۚ لَوۡ أَنَّهُمۡ
كَانُواْ يَهۡتَدُونَ ٦٤

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾

فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

وَنَزَعۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدٗا فَقُلۡنَا هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ
ٱلۡحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ٧٥

۞ إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ
مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلۡعُصۡبَةِ أُوْلِي ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُۥ قَوۡمُهُۥ لَا تَفۡرَحۡۖ إِنَّ
ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ ٧٦

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي
ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ أَوَلَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبۡلِهِۦ
مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرُ جَمۡعٗاۚ وَلَا يُسۡـَٔلُ عَن
ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٧٨

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ فِي زِينَتِهِۦۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا
يَٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٧٩

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ
وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ٨٠

فَخَسَفۡنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلۡأَرۡضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٖ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ
ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُنتَصِرِينَ ٨١

وَأَصۡبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوۡاْ مَكَانَهُۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَقُولُونَ وَيۡكَأَنَّ ٱللَّهَ
يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُۖ لَوۡلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡنَا
لَخَسَفَ بِنَاۖ وَيۡكَأَنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٨٢﴾

تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى ٱلَّذِينَ
عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿٨٤﴾

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٖۚ قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ مَن
جَآءَ بِٱلۡهُدَىٰ وَمَنۡ هُوَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ﴿٨٥﴾

وَمَا كُنتَ تَرۡجُوٓاْ أَن يُلۡقَىٰٓ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبُ إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۖ
فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرٗا لِّلۡكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعۡدَ إِذۡ أُنزِلَتۡ إِلَيۡكَۖ وَٱدۡعُ إِلَىٰ رَبِّكَۖ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٨٧﴾

وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٨٨﴾

Ta, vu, Meem.

Voici les versets du Livre clair.

Nous vous récitons en toute vérité les nouvelles de Moïse et de Pharaon, pour un peuple qui croit.

En effet, Pharaon s'éleva au-dessus du pays et divisa son peuple en factions, opprimant une partie d'entre eux, massacrant leurs fils nouveau-nés et épargnant leurs femmes. Il était assurément du nombre des corrupteurs.

Et Nous voulions accorder Notre faveur à ceux qui étaient opprimés dans le pays, faire d'eux des chefs et des héritiers.

Et établissez-les dans le pays et montrez à Pharaon et à [son ministre] Haman et à leurs soldats, par leur intermédiaire, ce qu'ils craignaient.

Et Nous avons inspiré à la mère de Moïse : « Allaite-le ; mais lorsque tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve et ne crains rien et ne t'afflige pas. En vérité, Nous te le rendrons et ferons de lui l'un de nos messagers. »

La famille du Pharaon le retira du fleuve afin qu'il devienne leur ennemi et une source de chagrin. En effet, le Pharaon, Haman et leurs soldats étaient des pécheurs délibérés.

La femme de Pharaon dit alors : « Il sera une source de réconfort pour moi et pour vous. Ne le tuez pas ; peut-être nous sera-t-il utile, ou peut-être l'adopterons-nous comme un fils. » Mais ils ne s'en aperçurent pas.

Et le cœur de la mère de Moïse se vida [de tout]. Elle était sur le point de révéler [ce qui le concernait] si Nous n'avions pas enchaîné son cœur afin qu'elle soit du nombre des croyants.

Et elle dit à sa sœur : « Suis-le » ; et elle l'observa de loin sans qu'ils s'en aperçoivent.

Et Nous lui avions auparavant interdit d'avoir recours à des nourrices, alors elle dit : « Voulez-vous que je vous indique une famille qui sera responsable de lui pour vous, tout en étant sincère envers lui [pour son éducation] ? »

Nous l'avons donc rendu à sa mère afin qu'elle trouve la paix et ne s'afflige pas, et qu'elle sache que la promesse d'Allah est véridique. Mais la plupart des gens ne le savent pas.

Et lorsqu'il eut atteint sa pleine capacité et sa maturité intellectuelle, Nous lui accordâmes le discernement et la science. C'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants.

Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants et y trouva deux hommes qui se disputaient : l'un était de son camp, l'autre de son ennemi. Celui de son camp appela à l'aide contre son ennemi, et Moïse le frappa, le tuant [involontairement]. [Moïse] dit : « Cela vient de Satan. Il est, en vérité, un ennemi manifeste et trompeur. »

Il dit : « Seigneur, j'ai commis une injustice envers moi-même, pardonne-moi. » Et Il lui pardonna. Il est, en vérité, le Pardonneur, le Miséricordieux.

Il dit : « Seigneur, pour la grâce que Tu m'as accordée, je ne serai jamais l'assistant des criminels. »

Et, à l'intérieur de la ville, il fut saisi de crainte et s'attendait à être démasqué, lorsque soudain celui qui avait sollicité son aide la veille l'appela à nouveau. Moïse lui dit : « Tu es, en vérité, un déviant manifeste et persistant. »

Et lorsqu'il voulut frapper celui qui était l'ennemi des deux, il dit : « Ô Moïse, as-tu l'intention de me tuer comme tu as tué quelqu'un hier ? Tu veux seulement être un tyran dans le pays et tu ne veux pas être du nombre des réformateurs. »

Un homme arriva en courant de l'extrémité de la ville et dit : « Ô Moïse, les notables complotent contre toi pour te tuer ; quitte donc la ville. Je suis pour toi un conseiller sincère. »

Il s'en alla donc, craintif et appréhensif. Il dit : « Seigneur, préserve-moi des gens injustes. »

Et lorsqu'il se tourna vers Madyan, il dit : « Peut-être que mon Seigneur me guidera sur le bon chemin. »

Arrivé au puits de Madyan, il y trouva une foule de gens qui abreuvaient leurs troupeaux, et à l'écart, deux femmes qui ramenaient leurs troupeaux. Il leur demanda : « Que se passe-t-il pour vous ? » Elles répondirent : « Nous n'abreuvons pas avant que les bergers n'aient ramené leurs troupeaux ; et notre père est un vieil homme. »

Il leur donna donc à boire ; puis il retourna à l'ombre et dit : « Seigneur, je suis vraiment dans le besoin, quel que soit le bien que Tu veuilles bien m'accorder. »

Alors l'une des deux femmes s'approcha de lui timidement. Elle dit : « Mon père vous invite afin de vous récompenser de nous avoir arrosés. » Quand il arriva à son chevet et lui raconta l'histoire, il lui dit : « N'aie crainte. Tu as échappé aux méchants. »

L'une des femmes dit : « Ô mon père, engagez-le. En effet, le meilleur que vous puissiez engager est celui qui est fort et digne de confiance. »

Il dit : « En vérité, je souhaite te donner en mariage l'une de mes deux filles, à condition que tu me serves pendant huit ans ; mais si tu en accomplis dix, ce sera une faveur de ta part. Je ne veux pas te causer de difficultés. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les vertueux. »

[Moïse] dit : « Ceci est [établi] entre moi et vous. Quel que soit le terme que je choisisse, il n'y a pas d'injustice envers moi, et Allah est témoin de ce que nous disons. »

Lorsque Moïse eut accompli le mandat et qu'il voyageait avec sa famille, il aperçut un feu venant de la montagne. Il dit à sa famille : « Restez ici ; j'ai aperçu un feu. Peut-être puis-je vous en rapporter des informations ou du bois qui brûle afin que vous puissiez vous réchauffer. »

Mais lorsqu'il arriva à cet endroit, il fut appelé du côté droit de la vallée, en un lieu béni, depuis l'arbre : « Ô Moïse, je suis Allah, Seigneur des mondes. »

Et [on lui dit] : « Jette ton bâton. » Mais lorsqu'il le vit se tortiller comme un serpent, il prit la fuite et ne revint pas. [Allah dit] : « Ô Moïse, approche-toi et n'aie pas peur. Tu es certes en sécurité. »

Glisse ta main dans l'ouverture de ton vêtement ; elle en ressortira blanche, saine. Et ramène ton bras contre toi, par crainte ; ce sont là deux preuves que ton Seigneur donne à Pharaon et à son peuple. En vérité, ils ont été un peuple rebelle et insolent.

Il dit : « Seigneur, j'ai tué quelqu'un parmi eux, et je crains qu'ils ne me tuent à mon tour. »

Mon frère Aaron parle mieux les langues que moi ; envoyez-le donc avec moi comme soutien, afin qu'il confirme mon authenticité. En effet, je crains qu'ils ne me renient.

[Allah] a dit : « Nous renforcerons ton bras par l'intermédiaire de ton frère et nous vous accorderons à tous deux la suprématie, afin qu'ils ne puissent t'atteindre. [Ce sera] par Nos signes ; toi et ceux qui te suivent serez les plus forts. »

Mais lorsque Moïse leur apporta Nos signes comme preuves évidentes, ils dirent : « Ceci n'est que magie inventée, et nous n'avons jamais entendu parler de cette [religion] parmi nos ancêtres. »

Et Moïse dit : « Mon Seigneur sait mieux que nous qui est venu avec la guidance de Sa part et à qui appartiendra la succession dans la maison. En vérité, les injustes ne réussissent pas. »

Et Pharaon dit : « Ô vous qui êtes éminents, je ne vous ai jamais connu d'autre dieu que moi. Haman, allume donc un feu sur l'argile et construis-moi une tour afin que je puisse contempler le Dieu de Moïse. Car, en vérité, je pense qu'il est du nombre des menteurs. »

Et il était arrogant, lui et ses soldats, dans le pays, sans droit, et ils pensaient qu'ils ne seraient pas ramenés vers Nous.

Nous l'avons donc pris, lui et ses soldats, et nous les avons jetés à la mer. Voilà donc la fin des injustes.

Nous avons fait d'eux des guides qui invitent au Feu, et au Jour de la Résurrection, ils ne seront pas secourus.

Et Nous avons fait en sorte qu'une malédiction les atteigne en ce monde, et au Jour de la Résurrection, ils seront du nombre des méprisés.

Et Nous avons donné à Moïse l'Écriture, après avoir anéanti les générations précédentes, comme lumière pour le peuple, comme guide et comme miséricorde, afin qu'il s'en souvienne.

Et vous, vous n'étiez pas du côté occidental [de la montagne] lorsque Nous avons révélé à Moïse l'ordre, et vous n'étiez pas parmi les témoins [de cela].

Mais Nous avons suscité de nombreuses générations après Moïse, et leur durée s'est prolongée. Tu n'étais point parmi les Madianites, leur récitant Nos versets, mais Nous étions les messagers.

Et tu n'étais pas au bord de la montagne lorsque Nous avons appelé [Moïse], mais [tu as été envoyé] comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple auquel aucun avertisseur n'était venu avant toi, afin qu'il se souvienne.

Et sinon, un désastre ne les frapperait pas pour ce que leurs mains ont commis [des péchés], et ils diraient : « Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé un messager afin que nous suivions Tes versets et soyons parmi les croyants ? »…

Mais lorsque la vérité leur parvint de Notre part, ils dirent : « Pourquoi n'a-t-il pas été donné comme à Moïse ? » N'avaient-ils pas renié ce qui avait été donné à Moïse auparavant ? Ils dirent : « Ce ne sont que deux miracles qui se soutiennent mutuellement, et nous sommes, en vérité, incrédules à leur sujet. »

Dis : « Apportez donc d'Allah un verset plus guide que l'un et l'autre, afin que je le suive, si vous êtes véridiques. »

Mais s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne suivent que leurs propres désirs. Et qui est plus égaré que celui qui suit son désir sans la guidance d'Allah ? Certes, Allah ne guide pas les injustes.

Et Nous leur avons [à plusieurs reprises] transmis le Coran afin qu'ils s'en souviennent.

Ceux à qui Nous avons donné l'Écriture avant elle, ceux-là croient en elle.

Et lorsqu'on leur récite ce verset, ils disent : « Nous y croyons ; c'est la vérité venant de notre Seigneur. Nous étions déjà, avant même cela, musulmans [soumis à Allah]. »

Ceux-là recevront leur double récompense pour leur patience et pour avoir détourné le mal par le bien, et pour avoir dépensé de ce que Nous leur avons fourni.

Et lorsqu'ils entendent des paroles injurieuses, ils s'en détournent et disent : « À nous nos œuvres, à vous les vôtres. Que la paix soit sur vous ; nous ne recherchons pas les ignorants. »

En vérité, vous ne guidez pas qui vous voulez, mais Allah guide qui Il veut. Et Il est le plus savant des bien guidés.

Et ils disent : « Si nous suivions vos préceptes, nous serions chassés de notre terre. » Ne leur avons-Nous pas établi un refuge sûr où sont apportés, de notre part, les fruits de toute chose ? Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas.

Et combien de cités Nous avons détruites, celles qui vivaient dans l'insolence ! Leurs demeures ne furent plus habitées après leurs habitants que brièvement. Et c'est Nous qui en avons hérité.

Et jamais ton Seigneur n'aurait détruit les cités sans avoir envoyé à leurs mères un messager leur récitant Nos versets. Nous ne détruisons les cités que lorsque leurs habitants commettent l'injustice.

Et tout ce qui vous a été donné n'est que pour jouir de la vie d'ici-bas et l'embellir. Ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable ; alors, ne raisonnez-vous pas ?

Celui à qui Nous avons fait une bonne promesse qu'il obtiendra, est-il alors semblable à celui à qui Nous avons accordé la jouissance de la vie terrestre, mais qui, au Jour de la Résurrection, sera parmi ceux qui seront présentés [pour le châtiment en Enfer] ?

Et [avertir du] Jour où Il les appellera et dira : « Où sont Mes « associés » que vous prétendiez avoir ? »

Ceux sur qui la parole aura été accomplie diront : « Seigneur, ce sont ceux que nous avons égarés. Nous les avons égarés comme nous l'étions nous-mêmes. Nous Te dénonçons notre rupture avec eux. Ils ne nous adoraient pas. »

Et il leur sera dit : « Invoquez vos alliés », et ils les invoqueront ; mais ils ne leur répondront pas, et ils subiront le châtiment. Si seulement ils avaient suivi les conseils !

Et [mentionnez] le Jour où Il les appellera et leur dira : « Qu'avez-vous répondu aux messagers ? »

Mais cette information leur sera imperceptible ce Jour-là, ils ne pourront donc pas se la demander les uns aux autres.

Mais quant à celui qui s'est repenti, a cru et a accompli de bonnes œuvres, Allah lui promet qu'il sera parmi les bienheureux.

Et ton Seigneur crée ce qu'Il veut et choisit ; le choix ne leur appartenait pas. Gloire à Allah, et Il est bien au-dessus de ce qu'ils Lui associent.

Et ton Seigneur sait ce que leurs cœurs dissimulent et ce qu'ils déclarent.

Et Il est Allah ; il n'y a de divinité que Lui. À Lui est due toute la louange ici-bas et dans l'au-delà. À Lui appartient le jugement et c'est vers Lui que vous serez ramenés.

Dis : « Avez-vous réfléchi ? Si Allah faisait en sorte que la nuit soit continue jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter la lumière ? N'écouterez-vous donc pas ? »

Dis : « As-tu réfléchi ? Si Allah te donnait un jour continu jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait te donner une nuit où tu puisses te reposer ? Ne verras-tu donc pas ? »

Et dans Sa miséricorde, Il a créé pour vous la nuit et le jour afin que vous y trouviez le repos et que, le jour, vous recherchiez Sa grâce et que, peut-être, vous Lui soyez reconnaissants.

Et [avertir du] Jour où Il les appellera et dira : « Où sont mes « associés » que vous prétendiez avoir ? »

Et Nous ferons venir de chaque nation un témoin et nous dirons : « Apportez vos preuves », et ils sauront que la vérité appartient à Allah, et ce qu'ils inventaient est perdu pour eux.

Qarun était certes du peuple de Moïse, mais il les tyrannisa. Nous lui accordâmes des trésors dont les clés auraient pesé sur une armée d'hommes robustes ; alors son peuple lui dit : « Ne te réjouis pas. Allah n'aime pas les triomphants. »

Mais recherchez, par ce qu'Allah vous a accordé, la demeure de l'au-delà ; et n'oubliez pas votre part de ce monde. Faites le bien comme Allah vous a fait du bien. Et ne tolérez pas la corruption sur terre. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs.

Il dit : « Cela ne m'a été donné que grâce à la science que je possède. » Ignorait-il qu'Allah avait anéanti avant lui, de génération en génération, ceux qui le surpassaient en puissance et en richesse ? Quant aux criminels, ils ne seront pas interrogés sur leurs péchés.

Il se présenta donc devant son peuple, paré de ses plus beaux atours. Ceux qui convoitaient la vie d'ici-bas disaient : « Ah ! si seulement nous avions ce qui a été donné à Qarun ! Il est vraiment un homme d'une grande fortune. »

Mais ceux qui avaient reçu la science dirent : « Malheur à vous ! La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et accomplit de bonnes œuvres. Et elle n'est accordée qu'aux patients. »

Et Nous avons fait engloutir la terre par lui et sa demeure. Il n'avait pour seul secours qu'Allah, et il n'était pas du nombre de ceux qui pouvaient se défendre.

Et ceux qui avaient convoité sa place la veille se mirent à dire : « Oh ! comme Allah dispense Ses bienfaits à qui Il veut parmi Ses serviteurs et les restreint ! Si Allah ne nous avait pas accordé Sa faveur, Il nous aurait engloutis. Oh ! comme les mécréants échouent ! »

Nous réservons la demeure de l'au-delà à ceux qui ne désirent ni l'élévation sur terre ni la corruption. Et la [meilleure] fin est pour les vertueux.

Quiconque se présente [au Jour du Jugement] avec une bonne action aura une récompense plus grande encore ; et quiconque se présente avec une mauvaise action, ceux qui ont commis de mauvaises actions ne seront récompensés que selon leurs actions passées.

En vérité, Celui qui vous a imposé le Coran vous ramènera à un lieu de retour. Dis : « Mon Seigneur est le plus savant quant à ceux qui guident et ceux qui s'égarent manifestement. »

Et vous ne vous attendiez pas à ce que le Livre vous soit révélé, mais c'est une miséricorde de votre Seigneur. Ne soyez donc pas un allié des mécréants.

Et ne vous laissez jamais détourner des versets d'Allah après qu'ils vous ont été révélés. Et appelez [les gens] à votre Seigneur. Et ne soyez jamais du nombre des associant d'autres divinités à Allah.

N'invoquez aucune autre divinité que Lui. Il n'y a de divinité que Lui. Tout sera détruit, sauf Son Visage. À Lui appartient le jugement, et c'est vers Lui que vous serez ramenés.

Discussion sur les versets 1 à 88 sur 88

Seul Allah, le Très-Haut, connaît le sens ultime du premier verset. Sourate 28, Al-Qasas, verset 1 :

« Ta, vu, Meem. »

Néanmoins, cela suggère que le Saint Coran est composé des lettres et expressions arabes mêmes qui étaient familières aux Arabes, son premier public. Cela montre qu'ils n'avaient aucune raison valable de douter de son origine divine, car ils comprenaient parfaitement sa langue et ont été témoins de son éloquence incomparable. Bien que reconnus pour leur maîtrise de l'arabe et fiers de leur excellence linguistique, ils n'ont pu produire aucune œuvre comparable au Saint Coran par la profondeur de son sens, la pureté de son expression et la perfection de ses enseignements. Leur incapacité à l'égaler – malgré leur supériorité linguistique – demeure une preuve indéniable et durable de son origine divine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Ceci explique peut-être pourquoi le Saint Coran est mentionné immédiatement dans le verset suivant. Sa place souligne que l'Écriture même qui leur a été révélée — composée des mêmes lettres et de la même langue familières qu'ils connaissaient — constitue la preuve la plus évidente de son origine divine et la réfutation la plus convaincante de leurs doutes. Sourate 28, Al-Qasas, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Même si l'on parvenait à composer l'expression la plus éloquente et harmonieuse en arabe, elle ne suffirait pas à saisir toute la sagesse infinie du Saint Coran concernant la nature humaine, la psychologie et la morale. Aucune création humaine ne saurait atteindre un tel équilibre entre simplicité et profondeur : des enseignements si profonds que des érudits y consacrent une vie entière, et pourtant si limpides que même ceux qui n'ont pas reçu d'instruction formelle peuvent les comprendre, les mettre en pratique et s'en inspirer au quotidien. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 2)

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Aucune œuvre humaine ne saurait égaler la clarté, la pertinence et l'universalité des vérités abstraites et profondes que l'on retrouve dans le Saint Coran. Il touche les tréfonds de la nature humaine, offrant un guide intemporel adapté à chaque individu, société et génération. Chacun de ses

versets témoigne de manière indéniable de son origine divine : son expression est incomparable, son sens transmis avec une précision parfaite et son éloquence surpasse toute autre forme de langage. Contrairement à d'autres écritures et enseignements qui recèlent des incohérences ou des contradictions, le Saint Coran est exempt d'erreur. Il présente un récit complet et authentique de l'histoire des nations anciennes, bien que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fût illettré et n'eût reçu aucune instruction historique formelle. Le Saint Coran prescrit tout ce qui est bénéfique à l'humanité et interdit tout ce qui lui nuit, abordant les dimensions personnelles et sociales de la vie de manière à promouvoir la justice, l'équilibre et la paix au sein des foyers et des communautés. Elle ne recourt jamais à l'exagération, au mensonge ni à l'embellissement, contrairement à la poésie, aux mythes ou aux légendes. Chaque verset est délibéré et intentionnel, offrant un enseignement toujours nouveau et éclairant, quelle que soit la fréquence de sa récitation. Même en relatant les mêmes événements, elle révèle à chaque fois de nouvelles perspectives et des niveaux de signification inédits. Ses promesses et ses avertissements sont étayés par des preuves claires et rationnelles. Abordant des vertus abstraites telles que la patience, elle propose simultanément des moyens simples et pratiques de les mettre en œuvre au quotidien, rendant ainsi la sagesse divine à la fois compréhensible et accessible. Chapitre 28 Al-Qasas, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Le Saint Coran appelle l'humanité à reconnaître le véritable but de la création : obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits dont elle a bénéficié de manière à Lui plaire. Par cette obéissance, elle atteint la paix et la réussite dans ce monde et dans l'autre, en procurant

l'harmonie du corps et de l'esprit et en ordonnant justement chaque aspect de sa vie. Il éclaire le droit chemin avec clarté et beauté pour tous ceux qui recherchent sincèrement une paix et un épanouissement durables. Ses enseignements, parfaitement adaptés à la nature humaine, demeurent intemporels et universellement pertinents. Lorsqu'il est correctement compris et appliqué, le Saint Coran apporte des solutions à tous les aspects de l'existence humaine, répondant aux défis émotionnels, financiers et physiques, et aux besoins des individus comme des sociétés. L'histoire témoigne du pouvoir transformateur de son message : les nations qui ont sincèrement adhéré à ses enseignements ont prospéré dans la justice, la sagesse et la paix. Plus extraordinaire encore est sa préservation divine : à travers les siècles, pas une seule lettre du Saint Coran n'a été altérée, car Allah, le Très-Haut, a promis de le préserver pour l'éternité. Chapitre 15 Al Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Aucun autre texte dans l'histoire de l'humanité ne possède cette qualité extraordinaire et inégalée. Allah, le Très-Haut, s'est adressé directement aux défis fondamentaux auxquels chaque communauté est confrontée et a apporté les solutions les plus efficaces et durables. En résolvant ces problèmes essentiels, le Saint Coran a également prévenu ou atténué d'innombrables problèmes secondaires qui en découlent. Ceci démontre la perfection et l'exhaustivité de ses enseignements : il englobe tous les principes essentiels nécessaires à la prospérité, à la stabilité et à l'élévation morale des individus et des sociétés. En suivant ses enseignements, les hommes atteignent le véritable succès dans ce monde et le salut éternel dans l'au-delà. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t’avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Ceci demeure le miracle le plus extraordinaire et le plus durable qu'Allah, le Très-Haut, ait accordé à Son dernier Messager, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Toutefois, son enseignement et ses bienfaits sont réservés à ceux qui l'abordent avec sincérité, humilité et un désir authentique de vérité.

Ceux qui laissent leurs désirs et leurs inclinations terrestres les dominer — n'acceptant que ce qui correspond à leurs préférences et négligeant ou rejetant le reste — se privent de son pouvoir transformateur. Une telle obéissance sélective ne peut engendrer que confusion, perte et regret, dans ce monde comme dans l'au-delà. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n’accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 28 Al Qasas, verset 1 :

« Ta, vu, Meem. »

Ce chapitre du Saint Coran, comme beaucoup d'autres, s'ouvre sur des lettres disjointes dont le sens précis n'est connu que d'Allah, le Très-Haut. Leur présence nous rappelle avec force les limites de la compréhension humaine et la nécessité de l'humilité face à la révélation divine. Ces lettres indiquent que le Saint Coran n'est pas le fruit de l'intellect humain, mais une révélation directe d'Allah, le Très-Haut. En reconnaissant leurs limites intellectuelles, les individus préparent leur cœur à recevoir la sagesse et les enseignements profonds du Saint Coran. Ceux qui l'abordent avec arrogance, se fiant uniquement à leur intellect et rejetant ce qui dépasse leur entendement, se trouvent troublés ou dans le doute. Face à des versets dont la sagesse surpasse la raison humaine, ils peuvent être tentés de nier ou d'interpréter à tort. Il ne s'agit pas là d'une lacune du Saint Coran, mais du reflet de leur propre orgueil, qui les aveugle à la vérité divine. La relation entre une personne et le Saint Coran peut être comparée à celle d'un humble disciple et d'un sage maître. L'élève sincère tire profit de l'enseignement du maître, même lorsque la leçon est difficile ou dépasse sa compréhension immédiate, et avec le temps, sa compréhension s'approfondit. L'élève arrogant, en revanche, qui persiste à croire que seules ses connaissances actuelles sont vraies, se prive totalement d'apprentissage. De même, seuls ceux qui abordent le Saint Coran avec humilité et révérence bénéficieront véritablement de ses enseignements. Une telle humilité apaise le cœur, harmonisant l'esprit et le corps avec la sagesse divine. Elle enseigne à reconnaître la juste place de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, selon l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'humilité devant le Saint Coran n'est pas une simple attitude intellectuelle ; elle est la clé de l'équilibre, de la sérénité et d'un succès durable, ici-bas et dans l'au-delà. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 1)

« Ta, vu, Meem. »

L'élément fondamental de toute connaissance est constitué de lettres ; ainsi, l'ouverture de ce chapitre symbolise le rôle central du savoir dans la vie humaine. Elle nous rappelle que la connaissance est essentielle à la compréhension des questions tant matérielles que spirituelles. Chacun est tenu de rechercher et d'appliquer un savoir bénéfique, comme le souligne le hadith 224 rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah. L'ignorance conduit inévitablement à l'égarement et au péché, car sans connaissance, nul ne peut distinguer le bien du mal ni éviter les pièges de l'erreur. Cependant, posséder le savoir ne suffit pas. Sa véritable valeur réside dans son application. Un savoir non mis en pratique est comme une carte non lue : il peut indiquer le chemin du succès, mais sans action, on n'atteint jamais sa destination. De même qu'un voyageur doit suivre une carte pour atteindre son but, il faut mettre en œuvre son savoir pour accéder à la véritable guidance et à l'élévation spirituelle. Par conséquent, le savoir doit être à la fois recherché et appliqué. Il doit affiner le caractère, purifier les intentions et façonner le comportement. Lorsque la compréhension est mise en pratique, elle devient une source de lumière, éclairant le chemin de l'individu et de son entourage. Ainsi, la recherche et l'application d'un savoir bénéfique mènent au succès terrestre et au salut éternel. Sourate 62, Al Jumu'ah, verset 5.

«…et puis n’a pas accepté (ne pas agir en fonction de ses connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…

La forme de connaissance la plus élevée et la plus profonde accordée à l'humanité est mise en lumière dans le verset suivant, qui montre que toute autre connaissance aboutit à la perfection dans la connaissance divine contenue dans le Saint Coran. Cette connaissance offre un guide complet pour chaque aspect de la vie humaine, répondant aux besoins tant matériels que spirituels. En s'y conformant, chacun atteint un équilibre mental et physique et organise harmonieusement sa vie, assurant ainsi sa réussite ici-bas et dans l'au-delà. Sourate 28, Al-Qasas, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Pour tirer pleinement profit du Saint Coran, il est essentiel de s'y engager conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cela implique non seulement une récitation précise et régulière, mais aussi un effort sincère pour en comprendre le sens et appliquer ses enseignements au quotidien. La récitation sans compréhension est insuffisante, car le Saint Coran n'est pas un simple texte d'expression vocale ; il est une source de guidance complète et pratique. On n'en retire un véritable bénéfice que lorsque ses principes sont activement mis en pratique, à l'image d'une carte qui ne guide le voyageur que s'il la suit. De plus, le Saint Coran ne doit pas être utilisé à des fins matérialistes, comme la récitation répétitive de versets spécifiques dans le seul but de satisfaire des désirs terrestres tels que l'acquisition de richesses, d'enfants ou d'un conjoint. Il n'a pas été révélé pour satisfaire des caprices personnels, car les bienfaits terrestres s'obtiennent par des moyens divins. Le Saint Coran oriente plutôt l'humanité vers un usage juste et équilibré des bienfaits qui lui ont été accordés. Ceux qui suivent sincèrement ses préceptes atteignent l'harmonie du corps et de l'esprit, mènent leur vie avec sagesse et détermination, et se préparent avec diligence à rendre des comptes le

Jour du Jugement. Ce faisant, ils accèdent à la paix, au succès et à l'équilibre dans ce monde et dans l'autre. Ainsi, le Saint Coran n'est pas seulement la perfection du savoir, mais aussi le guide ultime d'une vie vertueuse ; il transforme les cœurs, les comportements et les sociétés lorsqu'on l'aborde avec sincérité, humilité et action.

L’islam adresse une invitation constante et universelle à tous, sans distinction d’instruction, de statut social ou d’origine, à une profonde méditation sur le Saint Coran. Sourate 28, Al-Qasas, verset 2 :

« Ce sont là les versets du Livre clair. »

Et chapitre 38 Saad, verset 29 :

« [Ceci est] un Livre béni que Nous t’avons révélé afin qu’ils méditent sur ses versets et que les gens doués d’intelligence s’en souviennent. »

Et le chapitre 16, Al-Nahl, verset 44 :

« [Nous les avons envoyés] avec des preuves claires et des ordonnances écrites. Et Nous t'avons révélé le message [c'est-à-dire le Coran] afin que tu expliques clairement aux gens ce qui leur a été révélé et qu'ils réfléchissent. »

L'idée fausse selon laquelle la méditation du Saint Coran serait réservée aux seuls érudits compromet le but même de sa révélation. Le Saint Coran a été envoyé comme un guide universel pour toute l'humanité, et non comme un texte confiné à une élite intellectuelle. Chaque personne, quelles que soient son origine ou son instruction, est encouragée à méditer sur ses versets, car une telle méditation nourrit la foi, renforce les convictions et transforme les comportements. Priver les individus de cette possibilité contredit l'essence même de la guidance divine, qui met l'accent sur la clarté, l'accessibilité et l'universalité. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître les limites de la réflexion personnelle. Si chacun est encouragé à méditer sur le Saint Coran, cela ne confère pas à quiconque l'autorité d'interpréter des versets complexes ou d'en tirer des décisions juridiques sans une formation académique adéquate. Une telle démarche pourrait facilement mener à l'égarement, car de telles questions requièrent une compréhension approfondie de la langue, du contexte et de la jurisprudence. La réflexion doit donc se concentrer sur les enseignements clairs et pratiques accessibles à tous : les vertus à cultiver, telles que l'honnêteté, la patience, l'humilité et la gratitude, et les vices à éviter, tels que l'arrogance, la cupidité et l'injustice. Ces enseignements offrent des conseils pratiques pour atteindre l'équilibre, la paix et la droiture dans ce monde et dans l'au-delà. Les sujets plus complexes, notamment ceux liés au droit, à la théologie ou au contexte historique, doivent être abordés à l'aide de traductions fiables et de commentaires authentiques. Une exégèse rigoureuse fournit le cadre essentiel pour garantir une réflexion juste et objective. En s'appropriant le Saint Coran grâce à ces enseignements authentiques, chacun développe un amour et un respect plus profonds pour Allah, le Très-Haut. Sa foi se fortifie à mesure qu'il perçoit la clarté et la perfection de ses preuves, ce qui l'inspire

à Lui obéir sincèrement. Cette obéissance lui permet d'utiliser ses bienfaits à bon escient et de se préparer consciemment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Apprendre auprès d'un érudit qualifié est le moyen le plus efficace d'acquérir cette compréhension. Un érudit transmet non seulement le savoir, mais aussi le contexte, la sagesse et une perspective pratique, aidant ainsi l'apprenant à éviter l'erreur et le déséquilibre. Cependant, le savoir ne doit pas rester théorique ; il doit être mis en pratique et appliqué avec constance dans la vie quotidienne. De cette manière, le Saint Coran devient un guide vivant, façonnant le caractère, le comportement et les priorités de chacun. Pour ceux qui ne peuvent étudier directement avec un érudit, il convient de se référer aux interprétations authentiques ancrées dans la tradition du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En cas de doute, il est préférable de solliciter l'avis d'érudits qualifiés plutôt que de se fier à son propre raisonnement. Cette approche équilibrée – alliant une réflexion personnelle sur les enseignements clairs et pratiques du Saint Coran à l'expertise des érudits sur les questions complexes – permet à chacun d'en tirer profit sans risquer d'interprétation erronée.

En définitive, le Saint Coran se présente comme un guide universel et immuable : ouvert à la réflexion de tous, il est préservé de toute déformation grâce à la sagesse de l’interprétation savante. Ceux qui l’abordent avec humilité, sincérité et une réelle volonté de mettre en pratique ses enseignements verront leur vie transformée, atteignant l’équilibre, la paix et la réussite dans ce monde et dans l’autre. Le Saint Coran n’est pas un simple livre à réciter ; il est une source vivante de lumière divine, une voie vers le salut et un cadre complet pour l’épanouissement humain.

Il est essentiel de reconnaître que, contrairement aux autres écritures – qu'elles soient religieuses ou profanes –, lorsqu'Allah, le Très-Haut, relate des événements du passé, Il le fait dans un but précis, n'incluant que les détails nécessaires à l'obtention du droit chemin qui mène à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Sourate 28, Al-Qasas, verset 3 :

« Nous vous récitons avec intention les nouvelles de Moïse et de Pharaon… »

L'omission d'informations superflues est délibérée. Les dates, lieux ou noms précis sont souvent passés sous silence s'ils ne contribuent pas aux enseignements visés. Cette caractéristique se retrouve constamment dans le Saint Coran et constitue l'une de ses qualités miraculeuses, car chaque mot est intentionnel et vise à guider le lecteur, sans aucune information superflue. Cette qualité unique garantit que le lecteur reste concentré sur les leçons essentielles, conduisant à la mise en pratique d'un savoir qui renforce l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance, à son tour, engendre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Par conséquent, en ce qui concerne les enseignements islamiques, il convient de se concentrer sur l'examen et l'étude des points explicitement mentionnés dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), car ce sont précisément ces points qui seront abordés le Jour du Jugement. Les autres pistes de recherche doivent être écartées, car elles risquent de détourner l'attention du savoir et des actions essentiels. Ce principe est étayé par un hadith du Sahih Muslim, numéro 3257, qui exhorte à s'abstenir de poser des questions futiles et à se concentrer plutôt sur le respect des interdits et l'accomplissement des obligations.

Malheureusement, nombreux sont ceux, y compris des savants, qui se sont laissés absorber par des débats sur des questions insignifiantes qui ne seront pas abordées le Jour du Jugement. Une telle attitude a contribué à des divisions inutiles au sein de la communauté, malgré l'injonction claire de maintenir l'unité. Dans ce contexte, Allah, le Très-Haut, relate des aspects de la vie du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), ne retenant que l'essentiel pour la guidance et omettant les détails superflus, tels que les dates et les lieux précis. Les éléments omis du récit coranique ne doivent donc pas être recherchés, car ils ne contribuent pas à la guidance. La sagesse de cette omission réside dans le fait d'orienter l'attention de l'humanité vers ce qui compte véritablement : l'obéissance, la sincérité et la préparation à rendre des comptes. En se concentrant sur ces éléments essentiels, on préserve sa foi, on renforce son obéissance et on s'assure la paix de l'esprit dans les deux mondes.

De plus, le but des récits historiques du Saint Coran n'est pas de divertir ni de simplement informer, mais de transmettre des leçons guidant l'humanité vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et une meilleure conduite envers autrui. C'est là la véritable marque du croyant : méditer sur ces récits et appliquer leurs enseignements à sa vie quotidienne. À l'inverse, celui qui se soumet superficiellement, sans profonde réflexion, manque souvent cet objectif. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 3)

« Nous vous récitons, à partir des récits de Moïse et de Pharaon, les choses d’un peuple qui croit. »

Il est donc essentiel de comprendre la différence entre un musulman et un croyant afin de tirer pleinement profit des enseignements islamiques. Les musulmans sont ceux qui manquent de connaissances islamiques et qui embrassent l'islam principalement grâce à leurs proches, notamment leurs parents. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 14)

« Les Bédouins disent : « Nous avons cru. » Dis : « Vous n'avez pas [encore] cru ; mais dites [au contraire] : « Nous nous sommes soumis », car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs… »

Du fait de leur ignorance du savoir islamique, ces individus ont une foi fragile. Cette foi fragile les conduit fréquemment à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'ils ont reçus, surtout lorsque leurs désirs sont contraires aux enseignements islamiques, même s'ils accomplissent leurs obligations fondamentales. À l'inverse, le croyant embrasse l'islam en se fondant sur la connaissance tirée du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et acquiert ainsi une foi inébranlable. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 15)

« Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs vies pour la cause d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. »

Une foi inébranlable garantit l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Dans l'épreuve, le croyant fait preuve de patience, et dans l'aisance, il exprime sa gratitude. La gratitude intentionnelle se traduit par des actions visant uniquement à plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude verbale se manifeste par des paroles bienveillantes ou par le silence. La gratitude agissante consiste à utiliser les bienfaits d'Allah, le Très-Haut, conformément au Saint Coran et aux enseignements du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette pratique engendre de nombreuses bénédictions, la sérénité et la réussite dans cette vie et dans l'au-delà, en favorisant un équilibre mental et physique et en harmonisant tous les aspects de sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La patience exige également de s'abstenir de toute plainte, tant en paroles qu'en actes, tout en demeurant ferme dans l'obéissance. Elle repose sur la conviction qu'Allah, le Très-Haut, choisit toujours ce qui est le meilleur, même si cela n'est pas immédiatement évident. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Par conséquent, ceux qui agissent avec droiture en toutes circonstances, alliant gratitude, patience et obéissance, recevront le soutien indéfectible et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Il en résulte une paix intérieure, acquise grâce à un équilibre mental et physique harmonieux et à une juste disposition d'esprit. Cette vérité est confirmée par un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500, qui souligne que ceux qui demeurent obéissants, patients et reconnaissants sont enveloppés de la miséricorde et du soutien divins.

Alors que Pharaon et ses partisans poursuivaient leurs désirs terrestres sans retenue, leur ambition démesurée mena inévitablement à l'oppression, à la corruption et à l'injustice. C'est la conséquence naturelle d'une mentalité qui privilégie le gain personnel à l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés, ils cessent d'être sources d'harmonie et deviennent des instruments de mal. L'arrogance de Pharaon et sa soif de pouvoir l'aveuglèrent sur les responsabilités du pouvoir, et son abus d'autorité causa d'immenses souffrances. Il s'éleva au-dessus de son peuple, le traitant comme un sujet à diviser et à contrôler plutôt que comme un être humain doté de droits et de dignité. Sa quête du pouvoir temporel n'était pas neutre ; elle corrompit activement son cœur et empoisonna la société qu'il gouvernait. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 4)

« En vérité, Pharaon s’éleva au-dessus du pays et divisa son peuple en factions, opprimant une partie d’entre eux, massacrant leurs fils [nouveau-nés] et laissant en vie leurs femmes. Il était assurément du nombre des corrupteurs. »

Ce verset illustre la nature destructrice de l'arrogance et des désirs terrestres. Pharaon, s'enorgueillissant, divisa son peuple en factions pour maintenir son pouvoir et commit des atrocités contre les innocents. Son abus de pouvoir et de bénédictions est un exemple intemporel de la façon dont une ambition débridée conduit à la cruauté et à la corruption. Il démontre que lorsque les désirs terrestres sont assouvis sans retenue divine, ils détruisent non seulement la spiritualité de l'individu, mais déstabilisent également la société. L'oppression des faibles, le massacre des enfants et la manipulation des communautés sont autant de symptômes d'un cœur rongé par l'arrogance. C'est pourquoi le Saint Coran présente Pharaon comme un avertissement : son histoire n'est pas qu'un simple fait historique, mais le reflet de ce qui se produit lorsque l'ambition terrestre domine la foi et la morale. En effet, selon le hadith 2376 rapporté par Jami At-Tirmidhi, le désir incontrôlé de richesse et de pouvoir est plus destructeur pour la foi que deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons. De même que les loups dispersent et dévorent les brebis, l'ambition débridée consume la sincérité et l'obéissance. Celui qui désire excessivement richesse et pouvoir compromettra sa foi pour les obtenir, désobéissant à Allah, le Très-Haut, tant dans la poursuite que dans la préservation de ces gains terrestres. Le pouvoir et la richesse excessive, surtout à notre époque, s'acquièrent rarement sans désobéissance, tromperie ou injustice. Plus on les désire, plus on fait de tort à autrui et plus on s'éloigne de la guidance divine. Cette analogie souligne la gravité du danger, car elle montre que l'ambition terrestre, si elle n'est pas maîtrisée, n'est pas une simple distraction, mais une force qui détruit activement la foi. Elle ronge l'humilité, érode la gratitude et remplace la confiance en Allah, le Très-Haut, par la manipulation et l'oppression. L'histoire regorge d'exemples de ce schéma destructeur. Certains ont tout fait pour s'emparer de la richesse et du pouvoir, allant jusqu'à tuer des innocents, trahir des confiances et répandre la corruption. Ces actes révèlent l'ampleur des dégâts causés par des désirs débridés. L'oppression du pharaon en est un exemple, mais ce même schéma se retrouve tout au long de l'histoire, où dirigeants et individus ont sacrifié la morale et l'obéissance à des gains terrestres. Des nations entières ont été déstabilisées, des familles déchirées et des sociétés corrompues parce que des individus ont placé leur ambition au-dessus de la justice et de la foi. Le

Saint Coran attire l'attention à maintes reprises sur ces exemples, non pour relater l'histoire pour elle-même, mais pour avertir l'humanité des conséquences de l'arrogance et de la cupidité. En méditant sur ces leçons, on comprend que la poursuite des richesses et du pouvoir sans retenue divine est une voie qui mène inévitablement à la destruction.

À l'inverse, la voie juste consiste à rechercher la richesse licite en fonction de ses besoins et de ses responsabilités, et, si l'on est appelé à exercer un rôle de leadership, à l'utiliser d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. La richesse et le leadership, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, deviennent des sources de paix pour l'individu et la société. Ils offrent la possibilité de remplir ses obligations, de soutenir autrui et de promouvoir la justice. Ainsi, les bienfaits se transforment en moyens de sérénité et de salut plutôt qu'en fardeaux. Cette attitude reflète l'humilité et l'obéissance, garantissant que les gains terrestres soient en accord avec la sagesse divine. Celui qui acquiert des richesses licites et les utilise pour subvenir aux besoins de sa famille, aider les nécessiteux et renforcer sa communauté transforme ses possessions en actes d'adoration. De même, un dirigeant qui gouverne avec justice, compassion et sincérité fait de sa fonction un moyen de servir Allah, le Très-Haut, et d'élever la société.

Autrement, comme l'histoire l'a maintes fois démontré, le mauvais usage des richesses et du pouvoir ne peut qu'engendrer stress, troubles et difficultés pour celui qui les possède, dans ce monde comme dans l'au-delà. Même si ces conséquences ne sont pas immédiatement évidentes, elles sont inévitables, car le mauvais usage des bienfaits conduit toujours au déséquilibre et à la perte. Celui qui poursuit les richesses et le pouvoir sans retenue peut paraître réussir extérieurement, mais il est intérieurement accablé d'anxiété, de peur et d'instabilité. Ses possessions et son autorité

deviennent des sources d'inquiétude constante, car il doit les protéger de ses rivaux, les conserver malgré l'injustice et vivre dans la crainte de les perdre. En fin de compte, ce mauvais usage des bienfaits le prive de la paix dans cette vie et du salut dans l'autre. Le véritable succès réside dans l'obéissance, l'humilité et le bon usage des dons d'Allah, le Très-Haut, car c'est seulement ainsi que les bienfaits apportent la tranquillité et le succès éternel.

Comme l'histoire l'a maintes fois démontré, ceux qui subissent l'oppression et l'injustice doivent demeurer fermes dans leur obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette fermeté n'est pas seulement une attitude spirituelle, mais aussi une garantie concrète pour leur paix intérieure. En obéissant à Allah, le Très-Haut, ils trouvent la sérénité, atteignent un équilibre mental et physique et placent judicieusement tout et tous dans leur vie. Même lorsque les circonstances extérieures semblent insurmontables et que les moyens de secourir leur sont cachés, leur obéissance leur assure la délivrance. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 5-6)

« Et Nous voulions accorder notre faveur à ceux qui étaient opprimés sur la terre, faire d'eux des chefs et des héritiers, et les établir sur la terre… »

Ce verset révèle le dessein divin de l'histoire : l'oppression ne dure pas éternellement, et ceux qui demeurent fermes dans la foi sont finalement élevés. Les opprimés ne sont pas oubliés ; au contraire, Allah, le Très-Haut, entend les honorer, transformant leurs souffrances en leadership et en héritage. La promesse n'est pas seulement celle du soulagement, mais aussi celle de la dignité, de l'autorité et de la succession. Elle montre que la

persécution est temporaire, tandis que la récompense de la patience et de l'obéissance est durable. L'enseignement est profond. Le soulagement de la persécution n'est pas toujours visible ni immédiat, mais il est certain pour ceux qui restent obéissants. Leur foi les ancre dans les épreuves, et leur patience leur permet de garder leur équilibre dans les moments difficiles. En utilisant judicieusement les bienfaits qui leur ont été accordés, même de façon limitée, ils se préparent aux plus grandes grâces qu'Allah, le Très-Haut, leur accordera. Cette transformation d'opprimé en leader n'est pas accidentelle, mais intentionnelle, destinée à montrer à l'humanité que la véritable force réside dans la soumission à Allah, le Très-Haut, et non dans le pouvoir terrestre. Ainsi, ce verset est à la fois une source de réconfort et de motivation. Le réconfort, car il assure aux opprimés que leurs souffrances sont connues d'Allah, le Très-Haut, et seront remplacées par sa grâce. La motivation, car elle leur rappelle que l'obéissance et la patience sont les clés de l'accomplissement de cette promesse divine. Ceux qui persévèrent trouveront non seulement la paix intérieure en ce monde, mais hériteront également du succès éternel dans l'au-delà.

De plus, il est essentiel de comprendre que les oppresseurs devront inévitablement répondre de leurs actes dans l'au-delà comme dans l'autre monde, même si les apparences sont trompeuses. Leur richesse, leur autorité et leur influence peuvent leur donner l'illusion de la sécurité, mais en réalité, leur attitude les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. En faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés, ils pervertissent leurs priorités et accordent une importance démesurée à tout et à tous dans leur vie. Ce qui aurait dû être source de réconfort – famille, amis, carrière et richesse – devient source de stress et de tourments. Persévérant dans la désobéissance, ils finissent par blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour leur malheur. Un conjoint, par exemple, peut être accusé à tort d'être la cause de leur détresse, alors qu'en réalité, la racine du problème réside dans leur propre arrogance et leur mauvais usage des bienfaits. Se couper des bonnes

personnes ne fait qu'accentuer leur isolement et les rendre plus vulnérables à l'instabilité mentale. Cette spirale infernale conduit souvent à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. Ces conséquences sont manifestes lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, tels que les riches et les célébrités. Malgré leur goût pour les luxes terrestres, leur vie est souvent marquée par le déséquilibre, le désespoir et l'autodestruction -. Ce tumulte terrestre n'est que le début. Leur négligence les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, et leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire. Le Saint Coran met en garde contre les illusions de la réussite matérielle, car la richesse et le pouvoir, lorsqu'ils sont mal utilisés, deviennent sources de peur, de confusion et d'angoisse. Ce qui paraît enviable aux yeux des autres est en réalité un lourd fardeau pour ceux qui n'en font pas un usage obéissant à Allah, le Très-Haut. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 6)

«…et montrer à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, par leur intermédiaire, ce qu'ils craignaient.»

Ce verset démontre que même les oppresseurs les plus puissants, qui semblaient échapper à toute responsabilité, ont finalement été confrontés aux conséquences qu'ils redoutaient. Leur richesse et leur autorité n'ont pu les soustraire à la justice divine. La leçon est intemporelle : l'oppression et le mauvais usage des bienfaits mènent inévitablement à la destruction, tandis que l'obéissance et l'humilité mènent à la paix dans les deux mondes.

Alors que Pharaon intensifiait son oppression en ordonnant le massacre des nouveau-nés mâles des enfants d'Israël, son intention était d'affaiblir leur population et d'empêcher toute rébellion contre son autorité. Cet acte de cruauté était une manifestation de sa peur et de son arrogance, car il croyait qu'en contrôlant la vie elle-même, il pourrait consolider son trône. Pourtant, au milieu de cette tyrannie, Allah, le Très-Haut, a manifesté Sa puissance et Sa miséricorde suprêmes en inspirant directement la mère du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Sourate 28, Al-Qasas, verset 7.

« Et Nous avons inspiré à la mère de Moïse : « Allaite-le ; mais lorsque tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve et ne crains rien et ne t'afflige pas. En vérité, Nous te le rendrons et ferons de lui l'un de nos messagers. »

Ce verset révèle l'équilibre extraordinaire entre le commandement divin et l'instinct maternel. La mère du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) reçut l'ordre de continuer à allaiter son enfant, accomplissant ainsi son devoir naturel de protection. Mais lorsque le danger devint imminent, il lui fut ordonné de le confier au fleuve. Ce qui apparaît extérieurement comme un acte de désespoir était en réalité un acte de foi, guidé par l'inspiration divine. La promesse de son retour sain et sauf et de son futur rôle de Prophète (que la paix soit sur lui) la rassura, transformant sa peur en confiance et son chagrin en espoir.

La leçon à tirer est profonde. Lorsque l'oppression atteint son paroxysme et que les ressources terrestres semblent insuffisantes, Allah, le Très-Haut, nous guide d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. La mère du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) reçut un ordre qui défiait

toute logique, et pourtant, son obéissance assura la survie de son enfant et l'accomplissement de la destinée divine. Ceci démontre que la véritable confiance en Allah, le Très-Haut, exige de s'en remettre à Sa sagesse, même lorsque Ses commandements paraissent incompréhensibles.

Ce verset nous rappelle également que la peur et le chagrin doivent être tempérés par la confiance en la promesse divine. De même que la mère du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fut rassurée et invitée à ne pas craindre ni à s'affliger, de même, dans l'épreuve, chacun doit placer sa confiance en Allah, le Très-Haut. L'obéissance et la confiance mènent toujours au soulagement, même si le chemin qui y mène est obscur.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 7 :

« Et Nous avons inspiré à la mère de Moïse : « Allaite-le ; mais lorsque tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve et ne crains rien et ne t'afflige pas. En vérité, Nous te le rendrons et ferons de lui l'un de nos messagers. »

Cet événement met également en lumière avec une grande clarté le principe essentiel de la confiance en Allah, le Très-Haut. La véritable confiance n'est ni une attente passive d'une intervention divine sans effort, ni une simple dépendance humaine envers ses propres forces et ressources. Elle se compose plutôt de deux éléments indissociables. Le premier est d'utiliser les moyens licites qu'Allah, le Très-Haut, a fournis, conformément aux

enseignements de l'Islam. Le second est de croire pleinement que le dénouement choisi par Allah, le Très-Haut, sera le meilleur pour tous, même si la sagesse qui le sous-tend n'est pas immédiatement perceptible. La mère du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) incarnait parfaitement ces deux aspects. Elle n'est pas restée inactive chez elle, attendant le salut sans agir. Au contraire, elle a accompli son devoir maternel en allaitant son enfant, puis, lorsque le danger est devenu imminent, elle a suivi l'inspiration divine et l'a jeté dans le Nil. Ce fut un combat physique, une utilisation concrète des moyens à sa disposition. Pourtant, dans le même temps, elle plaçait toute sa confiance dans la promesse d'Allah, le Très-Haut, que son fils lui serait rendu et élevé comme l'un de Ses messagers. Son exemple démontre que la véritable confiance en Allah, le Très-Haut, exige à la fois effort et abandon, action et confiance. Il est donc essentiel d'éviter les extrêmes. Adopter un seul aspect – soit se fier uniquement aux moyens sans confiance, soit prétendre avoir confiance sans utiliser de moyens – est une déformation du principe de la confiance en Allah, le Très-Haut. Utiliser les moyens est en soi un acte de confiance, car ces moyens ont été créés et fournis par Allah, le Très-Haut. Les négliger, c'est négliger Sa provision. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2517), d'attacher son chameau et de s'en remettre à la protection divine. Attacher le chameau symbolise l'usage licite des moyens, tandis que la confiance représente la confiance en la protection divine. Les deux sont nécessaires et aucun ne saurait être négligé. Ce principe s'applique également aux circonstances modernes. Par exemple, percevoir des aides sociales et se confier à Allah, le Très-Haut, n'est pas conforme aux enseignements islamiques si l'on n'y a pas légitimement droit. Un tel comportement témoigne d'une dépendance envers l'État plutôt qu'envers Allah, le Très-Haut. Il n'est acceptable que si une personne y a véritablement droit, car alors il fait partie des moyens licites fournis par Allah, le Très-Haut. Autrement, chacun doit s'efforcer d'utiliser ses propres ressources, telles que sa force physique, ses compétences et les opportunités qui s'offrent à lui, et avoir confiance qu'Allah, le Très-Haut, pourvoira à ses besoins et choisira ce qui est le mieux pour lui en toutes circonstances. La leçon est intemporelle : la véritable confiance en Allah, le Très-Haut, est un équilibre entre effort et abandon. Elle exige d'utiliser les

moyens qu'Il a fournis tout en reconnaissant que le résultat repose entièrement sur Sa sagesse. Cet équilibre garantit la paix intérieure, car il harmonise la responsabilité humaine et la confiance divine, menant à la sérénité ici-bas et au succès dans l'au-delà. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Enfin, cet événement souligne la nature miraculeuse du dessein divin et la futilité des intrigues humaines lorsqu'elles s'opposent à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Pharaon, dans son arrogance, chercha à prévenir la rébellion en massacrant les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël, croyant qu'en contrôlant la vie elle-même, il pourrait consolider son trône. Or, l'enfant même qu'il voulait anéantir fut préservé par Allah, le Très-Haut, et élevé au sein même du palais de Pharaon. Ce que Pharaon redoutait le plus fut accueilli dans sa maison, élevé sous sa protection et destiné à devenir le Saint Prophète (que la paix soit sur lui), choisi pour le défier et libérer les opprimés. Ce retournement de situation est une démonstration éloquente qu'aucune puissance, richesse ou autorité terrestre ne peut entraver la volonté d'Allah, le Très-Haut. Les êtres humains peuvent comploter et intriguer, mais la sagesse divine triomphe toujours. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 8)

« Et la famille de Pharaon le retira [du fleuve] afin qu'il devienne pour eux un ennemi et une source de chagrin. En vérité, Pharaon, Haman et leurs soldats étaient des pécheurs délibérés. »

Ce verset montre que la propre maison de Pharaon devint le moyen de nourrir l'enfant même qui, plus tard, mettrait fin à sa tyrannie. C'est là l'essence du dessein divin : ce qui apparaît comme une victoire pour l'oppresseur est en réalité le début de sa chute. Chapitre 28 Al-Qasas, verset 9 :

« Et la femme de Pharaon dit : « Il sera une source de réconfort pour moi et pour vous. Ne le tuez pas ; peut-être pourrait-il nous être utile, ou peut-être pourrions-nous l'adopter comme fils. » Mais ils ne s'en aperçurent pas. »

Les péchés délibérés du Pharaon, d'Haman et de leurs soldats les ont aveuglés sur le fait que leurs actions servaient le plan divin. La leçon est intemporelle. Les oppresseurs peuvent croire leur pouvoir inébranlable, mais leur arrogance les empêche de voir qu'Allah, le Très-Haut, peut retourner leurs stratégies mêmes contre eux. Cet événement nous rappelle de faire confiance à la sagesse divine, même dans les situations les plus désespérées. Le secours et la victoire peuvent venir des endroits les plus inattendus, car Allah, le Très-Haut, est le Maître de tout, et Sa volonté est irrésistible.

Puisque les êtres humains ont été créés avec la capacité naturelle de ressentir des émotions, Allah, le Très-Haut, n'attend ni n'exige qu'ils les répriment totalement. Les émotions font partie intégrante de la nature humaine et remplissent des fonctions essentielles, telles que l'expression de l'amour, du chagrin, de la joie ou de la peur. Ce qu'Allah, le Très-Haut, demande, c'est que ces émotions restent maîtrisées dans le cadre de sa guidance. Ainsi régulées, les émotions ne submergent pas l'esprit et n'entraînent pas d'actions néfastes, mais contribuent au contraire à un équilibre mental. Cet équilibre favorise la paix intérieure, car il permet de vivre ses émotions sans en être esclave et de les canaliser de manière à renforcer l'obéissance et la moralité. L'exemple de la mère du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) illustre ce principe avec une grande clarté. Son chagrin d'être séparée de son enfant était immense, pourtant elle ne fut pas critiquée pour cela. Au contraire, sa réaction émotionnelle naturelle fut reconnue, et sa force résidait dans sa capacité à ne pas laisser le chagrin la conduire à la désobéissance ou au désespoir. Grâce à sa foi inébranlable, elle resta ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, même dans les circonstances les plus difficiles. Son cœur était solidement ancré par le soutien divin, veillant à ce que ses émotions ne l'emportent pas sur sa détermination. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 10)

« Et le cœur de la mère de Moïse se vida [de tout le reste]. Elle était sur le point de révéler [ce qui le concernait] si Nous n'avions pas enchaîné son cœur afin qu'elle soit du nombre des croyants. »

Une fois encore, la mère du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a démontré les deux aspects essentiels de la confiance en Allah, le Très-Haut. Le premier fut l'utilisation des moyens mis à sa disposition. Loin de rester inactive ou passive, elle prit des mesures concrètes pour protéger son

enfant. Le second fut sa confiance en la sagesse d'Allah, le Très-Haut, convaincue que quel que soit Son décret, il serait le meilleur, même si les raisons lui étaient cachées. Cet équilibre entre effort et soumission constitue la véritable essence de la confiance en Allah, le Très-Haut, et ses actions l'illustrent magnifiquement. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 11)

« Et elle dit à sa sœur : « Suis-le » ; et elle l'observa de loin sans qu'ils s'en aperçoivent. »

Le secret entourant la mission de sa fille souligne également la sagesse d'allier foi et prudence. Pharaon et ses gardes menaient une campagne brutale pour massacrer les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël, et le moindre signe d'inquiétude ou de recherche aurait pu exposer le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) au danger. En demandant à sa fille de veiller à distance, la mère du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) s'assura que son enfant soit surveillée sans attirer l'attention. Ceci démontre que la confiance en Allah, le Très-Haut, ne signifie pas négliger la prudence, mais plutôt utiliser les moyens avec sagesse tout en s'en remettant à la sagesse divine pour le résultat. Cet événement constitue donc un enseignement intemporel. La confiance en Allah, le Très-Haut, exige à la fois action et abandon. Elle implique d'utiliser les moyens qu'Il a fournis, qu'ils soient matériels, intellectuels ou sociaux, tout en reconnaissant que le résultat final repose entièrement entre Ses mains. La mère du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a illustré cet équilibre, démontrant que la véritable confiance n'est ni passivité ni arrogance, mais un mélange harmonieux d'effort et de confiance.

Comme Allah, le Très-Haut, avait promis de ramener le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) auprès de sa mère, Il lui avait interdit de boire le lait de quiconque d'autre que la sienne. Sa sœur eut ainsi l'occasion de conduire Pharaon et ses gardes vers leur mère, permettant ainsi à Moïse (que la paix soit sur lui) de rentrer chez lui sain et sauf. (Sourate Al-Qasas, versets 12-13)

« Et Nous lui avions auparavant interdit de confier cet enfant à des nourrices. Elle dit alors : « Voulez-vous que je vous indique une famille qui prendra soin de lui avec sincérité ? » Nous le rendîmes alors à sa mère afin qu'elle trouve la paix et ne s'afflige pas, et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vérité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. »

Puisqu'Allah, le Très-Haut, gouverne seul les événements de l'univers, Il détermine seul ce qui se déroule, tant dans les cieux que sur la terre. Chaque événement, grand ou petit, est sous Son contrôle, et rien n'échappe à Son décret. Cette réalité signifie que Sa promesse d'accorder la paix intérieure et la réussite à ceux qui Lui obéissent est certaine et inéluctable. La paix intérieure n'est pas un concept vague, mais un état tangible atteint par l'équilibre : équilibre du corps et de l'esprit, et équilibre dans la place que l'on accorde à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Lorsqu'une personne utilise correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés, selon la guidance divine, elle est préservée du déséquilibre et de la confusion. À l'inverse, ceux qui persistent dans la désobéissance en faisant un mauvais usage de leurs bienfaits sombreront inévitablement dans le désordre. Leur état mental et physique deviendra instable, leurs priorités seront mal placées et ils ne se prépareront pas adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cet échec entraînera stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre, même s'ils jouissent

extérieurement de certains luxes. Un tel dénouement est inévitable, comme le démontre l'exemple de Pharaon, qui paraissait invincible aux yeux du monde extérieur et qui fut finalement anéanti. Sa chute nous rappelle que le pouvoir terrestre ne peut rien contre la justice divine. Chapitre 28 Al-Qasas, verset 13 :

«… la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart des gens ne le savent pas.»

Pour s'appuyer fermement sur les promesses d'Allah, le Très-Haut, et les laisser guider positivement nos intentions, nos paroles et nos actions, il est indispensable d'acquérir une foi inébranlable. Cette foi n'est pas une simple affirmation verbale, mais une conviction profonde qui imprègne chaque aspect de la vie. Elle garantit que les promesses divines ne sont pas seulement entendues, mais vécues, influençant ainsi nos pensées, nos paroles et nos actes. Cette certitude fut incarnée par la mère du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), dont la confiance inébranlable dans la promesse divine lui permit de rester ferme même dans les circonstances les plus difficiles. Son exemple démontre qu'une foi forte est essentielle pour demeurer fidèle à l'obéissance en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Une telle foi se nourrit de la compréhension et de la mise en pratique des signes et enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements révèlent que la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte la paix dans cette vie et dans l'au-delà, assurant équilibre et sérénité quelles que soient les circonstances extérieures. En revanche, ceux qui ignorent les principes divins auront inévitablement une foi fragile. Une foi faible est fragile et s'ébranle facilement, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent à la volonté divine. Sans connaissance, les individus

sont vulnérables à la confusion, au doute et à l'égarement. Ce manque de compréhension les empêche de voir que renoncer à leurs désirs pour suivre les commandements d'Allah, le Très-Haut, est la clé de la paix véritable dans l'au-delà. Au lieu de reconnaître la sagesse des commandements divins, ils les perçoivent comme des restrictions et, ce faisant, se privent de la paix même qu'ils recherchent. Leur mauvais usage des bienfaits divins les conduit à des priorités mal placées, et leur négligence les laisse sans défense face à leurs responsabilités. Cette faiblesse n'est pas seulement un échec personnel, mais aussi un échec collectif, car elle contribue à l'injustice, à la corruption et à la division. Il est donc essentiel que chacun renforce sa foi par la recherche de la connaissance divine et son application pratique. La connaissance ne doit pas rester théorique, mais être mise en œuvre au quotidien, influençant les décisions, les actions et les attitudes. Ce faisant, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, demeure constante en toutes circonstances, dans la prospérité comme dans l'adversité. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus, conformément aux enseignements divins, ce qui conduit à un équilibre mental et physique et à une juste hiérarchisation des priorités dans tous les aspects de la vie. Ainsi, la promesse d'Allah, le Très-Haut, devient une réalité vécue, guidant vers la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre. La recherche du savoir, associée à sa mise en pratique, transforme la foi d'une affirmation fragile en une conviction inébranlable, garantissant que les promesses divines soient non seulement crues, mais aussi vécues.

Par la volonté d'Allah, le Très-Haut, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fut non seulement préservé de la cruauté du Pharaon, mais également élevé au sein même de son palais. Cette situation était extraordinaire, car elle accomplissait la promesse divine de ses retrouvailles avec sa mère tout en lui offrant une éducation unique. Vivre au palais signifiait être confronté directement à l'arrogance, à la débauche et à l'oppression qui caractérisaient la cour du Pharaon. Il observa comment les désirs débridés menaient à la corruption, à l'injustice et au déséquilibre, et il

fit l'expérience directe des conséquences destructrices d'une vie sans retenue ni guidance divine. Ce n'était pas un hasard, mais une étape de la préparation divine à sa mission. En observant la conduite du Pharaon et de son peuple, il comprit la nature de la tyrannie et les méfaits causés par le mauvais usage des bienfaits. Ainsi, Allah, le Très-Haut, transforma ce qui semblait être une situation périlleuse en un moyen de former le futur Saint Prophète (que la paix soit sur lui), en lui inculquant discernement et résilience. Chapitre 28 Al Qasas, verset 14 :

« Et lorsqu'il eut atteint sa pleine capacité et sa maturité [mentale], Nous lui avons accordé le bon sens et la connaissance… »

Le discernement sain désigne la capacité de prendre les bonnes décisions en toutes circonstances, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, en veillant à rester en accord avec la guidance divine. Cette capacité n'est pas l'apanage des prophètes, mais un don qu'Allah, le Très-Haut, accorde à ceux qui s'efforcent de vivre selon la rectitude. Le discernement sain apporte la paix intérieure, car il permet de maintenir l'équilibre mental et physique et de placer chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place. Le mot « discernement » véhicule également le sens de la sagesse. La sagesse est la capacité d'appliquer la connaissance de manière à être bénéfique à soi-même et aux autres, en veillant à ce que les bienfaits soient utilisés de façon constructive plutôt que destructive. Sans sagesse, la connaissance peut devenir une source de mal, mais avec sagesse, elle devient une source de bienfait et de progrès. Par exemple, une personne sage utilisera ses connaissances scientifiques pour produire des médicaments qui soignent et améliorent la société. Son savoir devient une bénédiction car il est appliqué avec compassion et responsabilité. À l'inverse, une personne dépourvue de sagesse pourrait mal utiliser ces mêmes connaissances scientifiques pour

créer des armes destructrices. La différence ne réside pas dans la connaissance elle-même, mais dans la manière dont elle est mise en œuvre. La sagesse garantit que le savoir est utilisé à bon escient, tandis que son absence le transforme en source de mal. Ce principe s'applique universellement, que ce soit en science, en commerce, en leadership ou dans la vie quotidienne. La sagesse métamorphose les bienfaits en sources de paix, tandis que son absence les transforme en fardeaux. Le verset conclut en assurant que ces dons ne sont pas réservés aux prophètes, mais sont accessibles à tous ceux qui s'efforcent sincèrement de vivre selon la voie juste. Chapitre 28 Al-Qasas, verset 14 :

«…Et c’est ainsi que Nous récompensons ceux qui font le bien.»

Cette affirmation met en lumière le principe universel selon lequel l'obéissance et la bonté mènent à la récompense divine. De même que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a reçu la sagesse et le discernement par sa persévérance et son obéissance, de même toute personne qui s'efforce d'utiliser ses dons à bon escient peut recevoir ces grâces. Elles ne sont limitées ni par le temps, ni par le lieu, ni par les circonstances, mais sont accordées à ceux qui alignent leur vie sur la volonté divine. Ainsi, l'histoire du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) devient un enseignement intemporel : la sagesse et le discernement sont des récompenses divines pour ceux qui demeurent fermes, utilisent leurs dons avec responsabilité et se consacrent au bien d'autrui et au leur.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 14 :

« Et lorsqu'il eut atteint sa pleine capacité et sa maturité [mentale], Nous lui avons accordé le discernement et la connaissance. C'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants. »

Le fait que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ait grandi dans un environnement empreint de mal et d'immoralité, tout en conservant une conduite exemplaire, témoigne avec force que la fuite n'est pas la seule voie pour éviter les effets néfastes des épreuves et des tribulations. Son éducation au palais du Pharaon l'a exposé à l'arrogance, à la débauche et à l'oppression, et pourtant il est resté inébranlable dans sa conduite. Ceci démontre que le véritable rempart contre la corruption ne réside pas dans l'isolement, mais dans la force intérieure et la guidance divine. De nos jours, nombreux sont ceux qui suggèrent que la solution pour échapper aux tribulations est de s'éloigner, par exemple en déménageant dans un pays perçu comme plus religieux, ou de s'isoler avec -sa famille, par exemple en optant pour l'instruction à domicile. Si ces mesures peuvent offrir une certaine protection, elles ne constituent pas la solution ultime. Le problème de cette mentalité de fuite est que, à moins de se retirer complètement de la société et de vivre dans l'isolement, les tentations et les tribulations se présenteront inévitablement. Tôt ou tard, chacun y sera confronté d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les écoles non mixtes peuvent obtenir de meilleurs résultats scolaires que les écoles mixtes, mais les élèves seront tôt ou tard confrontés au sexe opposé. À l'ère des réseaux sociaux, les tentations peuvent nous atteindre sans même que nous quittions notre chambre. Même un déménagement dans un pays perçu comme religieux n'élimine pas les difficultés, car chaque société a ses propres défis. En effet, même dans les lieux les plus sacrés comme La Mecque et Médine, l'injustice et l'iniquité persistent. On observe souvent que les personnes issues de sociétés plus traditionnelles qui s'installent en Occident sont parfois plus

vulnérables aux tentations que celles nées et élevées en Occident. En effet, celles qui ont vécu dans des environnements restrictifs sont soudainement exposées à des tentations comme une vague déferlante et, sans préparation, y succombent plus facilement. À l'inverse, celles qui ont grandi au milieu de ces défis ont peut-être développé une résilience et des stratégies pour y résister. Cette observation confirme qu'adopter une mentalité de fuite n'est pas une solution viable à notre époque. Le déménagement ou l'isolement ne garantissent pas une protection totale, car les tentations sont universelles et omniprésentes -.

La véritable clé pour surmonter les épreuves et les tentations, telle qu'indiquée par la guidance divine, réside dans le développement d'une foi inébranlable par l'apprentissage et la mise en pratique du savoir sacré, et dans la transmission de cette attitude à la génération suivante. Une foi inébranlable garantit la fermeté de chacun, quelles que soient les circonstances, et permet de continuer à utiliser les bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Cette force ne dépend ni de la géographie ni de l'isolement, mais de la connexion du cœur à la guidance divine. C'est à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) que chacun apprend à utiliser ses bienfaits à bon escient et à demeurer inébranlable en toutes circonstances. L'éducation est donc la solution essentielle. Elle enseigne la sagesse qui sous-tend les interdits, permettant à chacun de comprendre non seulement ce qui est interdit, mais aussi pourquoi cela l'est. Une mentalité d'évasion peut certes limiter temporairement l'accès aux tentations, mais elle ne fournit pas la compréhension nécessaire pour y résister lorsqu'elles se présentent inévitablement. C'est comparable à un criminel incarcéré : une fois libéré, il retombera dans le crime s'il n'a pas été éduqué et réformé. De même, les jeunes ont des désirs naturels alimentés par les tentations du monde, et sans éducation, ils risquent d'échouer face à l'épreuve. Lorsqu'on se contente d'annoncer une interdiction sans en expliquer le bien-fondé, on est moins enclin à la respecter. On peut même

se laisser abuser et croire qu'elle est inoffensive. À l'inverse, celui qui comprend le bien-fondé d'une interdiction est bien plus susceptible de rester ferme. Par exemple, une personne qui connaît l'interdiction de l'alcool mais n'en comprend pas les méfaits peut être tentée de boire. En revanche, celle qui comprend ses effets destructeurs sur la santé physique et mentale, son lien étroit avec la criminalité, les disputes, les bagarres et les agressions, son coût financier et les ravages qu'il cause aux relations et à la vie, est bien plus susceptible de l'éviter. La connaissance du bien-fondé des interdictions transforme l'obéissance en conviction, facilitant ainsi la résistance aux tentations.

En conclusion, bien que des mesures pratiques doivent être prises pour réduire l'exposition aux épreuves et aux tentations, la solution principale réside dans l'éducation. Apprendre et mettre en pratique le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) apporte la sagesse nécessaire pour comprendre les interdits et fortifie la foi. Ainsi, chacun peut continuer à obéir à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, en utilisant les bienfaits qu'il a reçus d'une manière qui Lui soit agréable. La véritable protection ne consiste pas à fuir le monde, mais à cultiver sa force intérieure par la connaissance, la foi et l'obéissance.

Après la première étape de la formation du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), qui se déroula au palais du Pharaon et l'exposa à la corruption des désirs incontrôlés, une phase nouvelle et plus exigeante commença. Cette étape impliquait une vie plus rude et plus difficile, destinée à fortifier son caractère et à le préparer aux responsabilités de la prophétie. Le Saint Coran raconte comment il entra dans la ville à un moment où ses habitants étaient inattentifs et trouva deux hommes se battant : l'un des siens, l'autre de ses ennemis. L'Israélite, reconnaissant la force et la

compassion du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), l'appela à l'aide. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 15)

« Il entra dans la ville à un moment où ses habitants étaient inattentifs et y trouva deux hommes qui se battaient : l'un était de son camp et l'autre de son ennemi. Celui de son camp appela à l'aide contre celui de son ennemi… »

Le prophète Moïse (que la paix soit sur lui), témoin d'innombrables actes d'oppression perpétrés par les Égyptiens contre les enfants d'Israël, considéra qu'il s'agissait là d'une nouvelle injustice. Au lieu de prendre le temps de réfléchir et de bien comprendre la situation, il se précipita pour protéger l'Israélite. Dans sa hâte, il frappa l'Égyptien, causant ainsi sa mort involontaire. (Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 15)

«… alors Moïse le frappa et le tua [involontairement]…»

Ce n'est qu'après coup que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) réfléchit à son acte. Il reconnut que sa précipitation était due à l'influence du Diable, qui encourage les comportements impulsifs souvent aux conséquences néfastes. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 15)

«… [Moïse] dit : « Ceci est l'œuvre de Satan. Il est, en vérité, un ennemi manifeste et trompeur.» »

Cette leçon fut réaffirmée des siècles plus tard par le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui, dans un hadith rapporté par Jami At-Tirmidhi (n° 2012), conseilla que la réflexion et la délibération viennent d'Allah, le Très-Haut, tandis que la précipitation vient du Diable. Ce principe est essentiel, car beaucoup de personnes qui accomplissent de bonnes actions les anéantissent souvent par leur imprudence. Par exemple, une personne peut proférer des paroles blessantes sous l'emprise de la colère, ce qui pourrait lui faire perdre tous ses mérites et lui valoir de graves conséquences le Jour du Jugement. Ce danger est souligné dans un autre hadith rapporté par Jami At-Tirmidhi (n° 2314), qui avertit qu'une seule parole malveillante prononcée avec rage peut précipiter une personne en Enfer. La grande majorité des péchés et des difficultés, comme les disputes et les conflits, surviennent parce que les gens ne réfléchissent pas suffisamment et agissent précipitamment. La véritable intelligence se manifeste lorsqu'une personne réfléchit avant de parler ou d'agir, et n'agit que lorsqu'elle est certaine que ses paroles ou ses actions seront bénéfiques, tant sur le plan matériel que spirituel. Il est important de noter que, s'il ne faut pas tarder à accomplir de bonnes actions, il convient néanmoins de bien réfléchir avant d'agir. Un acte accompli à la hâte risque de perdre sa récompense si ses conditions et les usages ne sont pas respectés. Par exemple, une aumône donnée sans considération peut nuire plutôt que d'aider, ou une prière accomplie sans la concentration requise peut manquer de sincérité. Par conséquent, il est essentiel de n'entreprendre aucune affaire qu'après mûre réflexion, en veillant à ce que ses actions soient conformes à la volonté divine. Celui qui se comporte ainsi minimisera non seulement ses péchés et renforcera son obéissance à Allah, le Très-Haut, mais il atténuera également les difficultés qu'il rencontre dans la vie. Les disputes, les désaccords et les épreuves inutiles sont souvent évités lorsque les actions sont précédées d'une réflexion approfondie. Ainsi, la

patience et la délibération deviennent des remparts contre le péché et des sources de paix, guidant chacun vers une vie d'équilibre, de sagesse et de sérénité.

Bien qu'il sût que sa précipitation était influencée par le diable, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ne chercha ni à s'excuser ni à justifier son acte. Au contraire, il reconnut immédiatement sa responsabilité, faisant preuve d'humilité et de sincérité. C'est là une leçon essentielle, car le diable ne peut que murmurer et inciter les gens à agir d'une certaine manière ; il ne peut contraindre physiquement personne à commettre un péché. La responsabilité de chaque acte incombe en définitive à chacun. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 16)

« Il dit : « Seigneur, j'ai commis une injustice envers moi-même… » »

Cette réponse souligne l'importance de -la responsabilité personnelle. Il faut éviter de rejeter la faute sur autrui, une attitude malheureusement courante. Ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités ne progresseront jamais. Au contraire, ils persisteront à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, ce qui engendrera un déséquilibre physique et mental. De telles personnes se trompent de priorités, gèrent mal leurs relations et négligent leur préparation au Jour du Jugement. Il en résulte stress, difficultés et épreuves dans cette vie et dans l'autre, quels que soient les biens matériels dont elles puissent disposer. De plus, le refus d'assumer ses responsabilités empêche de faire respecter les droits d'autrui. Cette négligence égare les individus et propage la corruption et l'injustice au sein de la société. Rejeter

la faute sur autrui ne sera jamais accepté par Allah, le Très-Haut, ni ici-bas ni dans l'au-delà. Le Saint Coran affirme clairement que même le Diable lui-même rejettera toute tentative de rejeter la faute sur lui. (Sourate 14, Ibrahim, verset 22)

« Et Satan dira, une fois l'affaire conclue : « Certes, Allah vous avait fait une promesse véridique. Je vous l'avais faite, mais je vous ai trahis. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est celui de vous avoir invités, et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-mêmes… » »

Ce verset souligne que si le Diable sera tenu responsable de ses propres péchés, nul ne pourra lui imputer les conséquences des siens. Il n'avait pas le pouvoir de contraindre quiconque à s'égarer ; il s'est contenté de l'inviter, et chacun a choisi d'accepter son invitation. Dès lors, la responsabilité incombe entièrement à l'individu. Ce principe met en lumière la nécessité de -la responsabilité personnelle : chacun doit reconnaître ses erreurs, se repentir sincèrement et s'efforcer de se réformer. C'est la seule façon d'échapper au cercle vicieux du blâme, de la corruption et du déséquilibre, et d'atteindre la paix intérieure et la réussite dans l'au-delà.

Lorsque le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a reconnu sa faute, il s'est immédiatement tourné vers Allah, le Très-Haut, avec humilité et sincérité. Son repentir fut profond et sincère, impliquant à la fois la reconnaissance de sa faute et une ferme résolution de se corriger. Il a compris que sa précipitation avait eu une conséquence imprévue et a pris la résolution de ne plus jamais agir ainsi. Ses paroles, rapportées dans le Saint

Coran, témoignent de sa culpabilité et de sa confiance en la miséricorde divine. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 16-17)

« Il dit : « Seigneur, j'ai commis une injustice envers moi-même, pardonne-moi. » Et Il lui pardonna. Il est, en vérité, le Pardonneur, le Miséricordieux. Il dit : « Seigneur, pour la grâce que Tu m'as accordée, je ne me rallierai jamais aux criminels. » »

Ce passage démontre que le repentir sincère ne se limite pas à exprimer des regrets, mais implique une transformation profonde du comportement. Il requiert un remords authentique, une demande de pardon sincère et l'engagement de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) en a donné l'exemple en promettant de ne plus jamais cautionner le mal, démontrant ainsi que le repentir doit s'accompagner d'une véritable réforme. Le repentir sincère implique également de demander pardon à ceux qui ont été lésés, pourvu que cela ne cause pas de préjudice supplémentaire. Il exige de réparer tout préjudice subi, qu'il s'agisse des droits d'Allah, le Très-Haut, ou de ceux d'autrui. Ainsi, le repentir est non seulement intérieur, mais aussi extérieur, rétablissant la justice et réparant les relations lorsque cela est possible. De plus, le repentir doit être suivi d'une obéissance constante à Allah, le Très-Haut. Cela signifie utiliser les bienfaits qu'Il a accordés conformément à la guidance divine, telle qu'elle est exposée dans le Saint Coran et les hadiths du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Le repentir sans obéissance est incomplet, car la véritable réforme exige à la fois de se détourner du péché et de vivre activement en accord avec les commandements divins. L'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) nous enseigne donc que le repentir est un processus complet : il commence par la prise de conscience de la culpabilité, se poursuit par la

recherche du pardon, se fortifie par la promesse de réforme et s'achève par une obéissance constante. Ainsi, le repentir devient un moyen de rétablir l'équilibre dans sa vie, d'assurer la paix intérieure et de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut.

Après la mort du soldat égyptien, les autorités ont immédiatement ouvert une enquête. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) était, à juste titre, inquiet, craignant d'être arrêté et que son explication d'un accident soit rejetée. Cette crainte était d'autant plus vive qu'il appartenait aux Enfants d'Israël, un peuple dont les droits n'étaient pas reconnus par la société égyptienne. (Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 18)

« Et à l'intérieur de la ville, il devint craintif et anticipait [la découverte]… »

Ce verset met en lumière la réalité de vivre dans une société où la justice n'est pas appliquée équitablement. Lorsque des préjugés existent envers certains groupes, tels que les riches et l'élite, l'injustice et la corruption s'ensuivent inévitablement. Dans de telles sociétés, un groupe peut facilement échapper à la responsabilité de ses actes, tandis qu'un autre est jugé coupable avant même que les preuves ne soient examinées. Ce déséquilibre érode la confiance, propage l'oppression et déstabilise les communautés. L'une des principales causes du déclin des sociétés est précisément l'abandon de la justice. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) nous a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté dans Sahih Bukhari (n° 6787). Il expliquait que des nations antérieures ont été détruites parce que leurs autorités punissaient les faibles lorsqu'ils enfreignaient la loi, mais pardonnaient aux riches et aux puissants.

Pour souligner l'importance de la justice, il déclara que même si sa propre fille commettait un crime, il lui infligerait la peine maximale prévue par la loi. Cette déclaration démontre que la justice doit être impartiale et s'appliquer à tous de manière égale, sans distinction de statut ou de lien de parenté. Bien que les citoyens ne soient pas toujours en mesure de conseiller directement leurs dirigeants d'agir avec justice, ils peuvent les influencer indirectement en incarnant la justice dans leur propre vie. La justice doit commencer au niveau individuel. Par exemple, les parents doivent agir avec justice envers leurs enfants, en les traitant avec égalité et équité. Ce principe est explicitement mentionné dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 3544. De même, la justice doit être respectée dans les relations d'affaires, quel que soit l'interlocuteur. Lorsque les individus agissent constamment avec équité, les communautés se transforment progressivement et les dirigeants sont contraints d'agir avec justice, qu'ils le veuillent ou non, car ils reconnaissent que le public ne tolérera pas l'injustice. Cet enseignement démontre que la justice n'est pas seulement la responsabilité des gouvernants, mais celle de chaque individu. Lorsque la justice est respectée au niveau personnel, elle se propage aux familles, aux communautés et, finalement, aux nations. À l'inverse, lorsque l'injustice est tolérée dans les petites affaires, elle engendre une corruption systémique. L'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), craignant l'injustice dans la société du Pharaon, et l'avertissement du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), concernant la destruction des nations, nous rappellent de manière intemporelle que la justice est le fondement de la paix, de la stabilité et de l'approbation divine.

Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a constaté les conséquences de sa précipitation lorsque le même Israélite qui avait sollicité son aide la veille est revenu à lui. Cette fois, Moïse (que la paix soit sur lui) a pris conscience de la gravité de la situation et a réprimandé l'homme, le qualifiant de fauteur de troubles persistant. (Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 18)

« … quand soudain celui qui avait sollicité son aide la veille cria [de nouveau] vers lui. Moïse lui dit : « Tu es en vérité un déviant manifeste et [persistant]. » »

Cet incident démontre que, si l'oppression était effectivement répandue contre les enfants d'Israël, dans ce cas précis, c'était l'Israélite lui-même qui était à l'origine du problème. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) comprit que s'il avait évité d'agir précipitamment lors de l'incident précédent, il aurait perçu la véritable nature de la situation et la mort accidentelle du soldat égyptien aurait pu être évitée. Ceci souligne l'importance d'éviter les suppositions et de veiller à ce que les décisions soient fondées sur des preuves et des connaissances plutôt que sur l'impulsion. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 12)

« Ô vous qui avez cru, évitez de trop supposer [négativement]. En effet, certaines suppositions sont un péché… »

Les préjugés négatifs mènent souvent à des actes répréhensibles tels que la médisance, la calomnie et les fausses accusations. Interpréter les choses de manière négative, sans preuves, nuit aux relations et propage la corruption. Il est de loin préférable d'interpréter les situations positivement chaque fois que cela est possible, en accordant à autrui le bénéfice du doute. Malheureusement, adopter un état d'esprit négatif affecte les individus à tous les niveaux, des familles aux nations. L'histoire montre que des guerres ont

été menées sur la base de soupçons et de suppositions, que les scandales médiatiques reposent souvent sur des spéculations, et que des lois ont même été créées sur la base de soupçons plutôt que de preuves. Cet état d'esprit fragilise les relations, car les individus finissent par croire que les autres les ridiculisent ou les discréditent constamment. Il empêche les individus d'accepter des conseils, les jugeant insincères, et dissuade les autres d'en donner, par crainte de disputes. Une telle négativité engendre l'amertume et la division. Il est essentiel de comprendre que même si l'on soupçonne qu'un conseil est donné avec de mauvaises intentions, il convient de l'accepter s'il est fondé sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La vérité du conseil demeure valable quelles que soient les intentions perçues. Cependant, une interprétation négative persistante peut engendrer la paranoïa, un état mental destructeur où la personne soupçonne constamment autrui de mauvaises intentions. La paranoïa érode la confiance et peut détruire les relations, notamment familiales et conjugales. Elle crée un climat d'hostilité et de suspicion, empêchant l'unité et la paix.

À l'inverse, s'efforcer d'interpréter les choses positivement favorise un état d'esprit sain. Une vision positive renforce les relations, nourrit la bienveillance et promeut l'unité. Elle encourage à penser et à agir de manière constructive envers autrui, même lorsque son comportement est imparfait. Un état d'esprit négatif, en revanche, engendre une suspicion et une hostilité constantes, empêchant les individus de respecter les droits d'autrui, tels qu'Allah, le Très-Haut, les a prescrits. Cet enseignement tiré de la vie du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) est intemporel : il faut éviter les suppositions, rechercher les preuves et cultiver la positivité. C'est seulement ainsi que les individus et les sociétés peuvent atteindre l'équilibre, la justice et la paix.

Dans ce cas précis, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) avait l'intention d'intervenir plus subtilement afin d'éviter que la querelle ne s'envenime entre les deux hommes. Cependant, lorsqu'il réprimanda l'Israélite pour son comportement perturbateur, ce dernier craignit que le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ne lui fasse du mal. Pris de panique, il révéla publiquement ce qui s'était passé la veille, dévoilant ainsi la mort accidentelle du soldat égyptien. (Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 19)

« Et lorsqu'il voulut frapper celui qui était l'ennemi des deux, il dit : « Ô Moïse, as-tu l'intention de me tuer comme tu as tué quelqu'un hier ?... » »

Cette réaction témoigne du manque de sagesse et de l'esprit perturbateur de l'Israélite. Il aurait dû dissimuler l'incident, sachant que le révéler nuirait au Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), qui n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable en raison des préjugés contre les enfants d'Israël. En divulguant l'affaire, il a mis le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) en danger et a contribué à répandre l'injustice. Le principe de dissimuler les fautes d'autrui est souligné dans les enseignements de l'Islam. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim (n° 6853), que celui qui dissimule les fautes d'autrui verra les siennes propres dissimulées par Allah, le Très-Haut, ici-bas et dans l'au-delà. Cela montre que fermer les yeux sur les manquements d'autrui est non seulement un acte de miséricorde, mais aussi un moyen d'obtenir la miséricorde divine. De plus, dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4375, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) encourage à pardonner les erreurs de ceux qui s'efforcent d'obéir à Allah, le Très-Haut. Cet enseignement souligne l'importance de reconnaître les efforts des personnes sincères, même si elles peuvent parfois faillir. Révéler leurs fautes inutilement ne fait que les

décourager et semer la division. Il n'est permis de révéler les fautes d'autrui que lorsque leur dissimulation entraînerait un préjudice réel, par exemple en laissant perdurer l'oppression ou l'injustice. Dans le cas du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), une telle justification n'existait pas. La révélation de l'Israélite était imprudente et nuisible, sans aucune valeur constructive. Cet épisode souligne l'importance de la discrétion, de la sagesse et de la miséricorde face aux fautes d'autrui. Dissimuler les fautes préserve l'unité, protège les individus des préjudices inutiles et favorise un climat de confiance et de compassion. Cependant, exposer les défauts sans nécessité conduit à la discorde, à l'injustice et à la propagation de la corruption.

Afin de détourner l'attention de sa propre corruption, l'Israélite alla jusqu'à accuser le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) d'être une source de tyrannie et de désordre au sein de la société. Chapitre 28 Al-Qasas, verset 19 :

«… Vous ne souhaitez qu'être un tyran dans ce pays et vous ne voulez pas être du côté des réformateurs.»

Il s'agissait d'une accusation honteuse et sans fondement. L'Israélite, comme tous les membres de sa société, connaissait la sincérité, l'intégrité et la bonté du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Son caractère était empreint de vérité et de compassion, et ses actions étaient guidées par la sagesse divine. Le comportement de l'Israélite n'était donc pas motivé par la vérité, mais par l' -intérêt personnel. Il cherchait à dissimuler sa propre corruption et ses méfaits en rejetant la faute sur le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), dans le but de détourner l'attention de ses propres

fautes. Cet épisode constitue un avertissement intemporel contre l'habitude destructrice qui consiste à accuser autrui pour cacher ses propres méfaits. Un tel comportement peut tromper temporairement, mais il ne peut échapper à l'autorité d'Allah, le Très-Haut. Même si l'on parvient à se soustraire à la justice terrestre, on devra inévitablement rendre des comptes à Dieu. Tenter de se dédouaner ne fait qu'aggraver sa culpabilité, car cela ajoute la malhonnêteté et l'injustice à la faute initiale. La leçon est claire : il est impératif de ne pas dissimuler sa corruption en accusant autrui de fautes injustifiées. Chacun doit au contraire assumer la responsabilité de ses actes, se repentir sincèrement et s’efforcer de se réformer. Ceux qui persistent à se dérober à leurs responsabilités en subiront les conséquences dans ce monde et dans l’autre, car Allah, le Très-Haut, est parfaitement Connaisseur de chaque intention et de chaque action.

Après que les autorités eurent appris que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) avait tué le soldat égyptien, leur détermination à le punir s'intensifia. Elles ne prirent pas la peine d'examiner les preuves ni de lui permettre de s'expliquer. Leurs préjugés contre les enfants d'Israël les amenèrent à bafouer la justice, et leur décision fut guidée par la corruption, l'arrogance et les préjugés plutôt que par l'équité. Ceci illustre à quel point l'injustice peut gangrener une société lorsque l'autorité est exercée sans contrôle. Dans un tel contexte, la vérité est étouffée et les faibles sont condamnés avant même d'avoir pu s'exprimer. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) devint la cible de cette injustice, non pas en raison d'une culpabilité prouvée par des preuves, mais à cause de son identité et des préjugés des puissants. Pourtant, au milieu de cette corruption, un homme sincère se distingua parmi les autorités égyptiennes. Il reconnut les pratiques injustes de ses collègues et choisit d'agir autrement. Il ne garda pas le silence et ne se laissa pas corrompre. Au contraire, il utilisa la force dont il disposait pour faire régner la justice, selon ses moyens. Il courut de l'extrémité de la ville pour avertir Moïse (que la paix soit sur lui) du complot

visant sa vie, et lui conseilla de quitter l'Égypte avant d'être arrêté. Chapitre 28 Al Qasas, verset 20 :

« Et un homme arriva en courant de l'extrémité de la ville. Il dit : « Ô Moïse, les notables complotent contre toi pour te tuer, alors quitte [la ville] ; je suis pour toi un conseiller sincère. »

Le courage et la sincérité de cet homme sont remarquables. Entouré de corruption et d'injustice, il a choisi d'agir avec intégrité. Il ne pouvait démanteler tout le système d'oppression, mais il a fait ce qui était en son pouvoir : il a averti Moïse (que la paix soit sur lui) et l'a ainsi protégé d'un danger immédiat. Son exemple démontre que même dans un environnement où règne l'injustice, il est possible d'agir avec droiture. Il nous rappelle que la justice n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants, mais celle de chaque individu. Même les plus petits actes de justice – dire la vérité, mettre en garde contre le danger, traiter autrui équitablement – ont un poids immense. Ils ne démantèlent peut-être pas la corruption immédiatement, mais ils préservent l'intégrité et donnent l'exemple. C'est une leçon essentielle pour toutes les sociétés. Nombreux sont ceux qui suivent aveuglément le comportement de la majorité, même lorsqu'il est injuste et corrompu, prétendant être impuissants et devoir l'accepter. Pourtant, cet argument ne tient pas. On ne peut certes pas éradiquer la corruption, mais on peut au moins éviter d'y contribuer. On peut choisir d'agir avec justice dans ses propres relations, même au milieu de l'injustice. De même qu'un juge temporel n'accepte ni l'ignorance ni le conformisme aveugle comme excuse, Allah, le Très-Haut, n'accepte pas le fait de suivre aveuglément la majorité comme excuse pour mal agir. La responsabilité d'agir avec justice incombe à chacun, quelles que soient les circonstances. L'exemple de cet homme sincère montre que la justice doit commencer au

niveau personnel. Lorsque les individus agissent constamment avec équité, les communautés se transforment progressivement et les dirigeants sont contraints d'agir avec justice, qu'ils le veuillent ou non, car ils reconnaissent que le public ne tolérera pas l'injustice. À l'inverse, lorsque des individus tolèrent la corruption dans les petites affaires, celle-ci se transforme en injustice systémique. Le courage de cet homme, qui s'est démarqué de ses collègues corrompus, démontre que la droiture est possible même dans les circonstances les plus sombres. Son avertissement au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a préservé la justice à ce moment précis et nous rappelle sans cesse que chacun a la responsabilité de défendre la vérité et l'équité.

Après avoir été mis en garde contre les autorités, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) s'enfuit d'Égypte, pleinement conscient du danger qui le menaçait. Son départ n'était pas un acte de défi, mais une nécessité, car il savait que rester en Égypte le conduirait presque certainement à être capturé et exécuté. (Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 22)

« Il s'en alla donc, craintif et appréhensif. Il dit : « Seigneur, préserve-moi des gens injustes. » »

Ce verset révèle la profondeur de son humanité. Bien qu'élu, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a éprouvé la peur et l'angoisse, démontrant que même les plus grands ne sont pas à l'abri des émotions humaines. Pourtant, sa réaction face à la peur ne fut ni le désespoir ni la rébellion, mais une confiance immédiate en Allah, le Très-Haut. Il reconnut que seule la protection divine pouvait le sauver de l'injustice du peuple de

Pharaon. Ses paroles démontrent que la véritable force réside dans le fait de se tourner vers Allah, le Très-Haut, dans les moments de vulnérabilité, de reconnaître sa faiblesse et de chercher refuge en Sa puissance. Cette confiance est en elle-même un acte d'obéissance, car elle montre que même dans la crise, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) plaçait toute sa confiance dans l'autorité divine plutôt que dans les moyens terrestres. Alors qu'il se dirigeait vers Madyan, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) exprima l'espoir qu'Allah, le Très-Haut, le guiderait vers le meilleur. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 22)

« Et lorsqu'il se tourna vers Madyan, il dit : « Peut-être que mon Seigneur me guidera sur le bon chemin. » »

Cette déclaration témoigne de sa confiance inébranlable en la guidance divine. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ignorait ce qui l'attendait à Madyan et n'avait aucun projet précis pour l'avenir. Seul, sans ressources, il laissait derrière lui tout ce qui lui était familier. Pourtant, sa confiance en Allah, le Très-Haut, lui donnait l'assurance d'être guidé vers la sécurité et la droiture. Ses paroles révèlent l'essence d'une foi profonde : faire confiance à Allah, le Très-Haut, même lorsque le chemin à parcourir est incertain. Cette confiance n'est pas passive, mais active, car le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a continué d'avancer, démontrant ainsi que la foi requiert à la fois la confiance en Allah, le Très-Haut, et l'effort de chacun. Cette attitude était le fruit de la foi profonde du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Une foi inébranlable est essentielle pour demeurer fidèle à l'obéissance en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Elle se nourrit de la compréhension et de la mise en pratique des signes et enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Ces enseignements révèlent que la véritable obéissance apporte la paix dans cette vie et dans l'autre, assurant équilibre et sérénité même dans l'épreuve. La foi transforme la peur en confiance, l'incertitude en espoir et les difficultés en occasions de grandir. Elle offre au croyant une boussole qui indique la voie divine, même lorsque les repères terrestres semblent perdus. En revanche, ceux qui ignorent les principes divins auront inévitablement une foi faible. Une foi faible les rend plus susceptibles de s'égarer, surtout lorsque leurs désirs personnels s'opposent à la volonté divine. Faute de connaissance, ils interprètent les épreuves comme des punitions plutôt que comme des occasions de se racheter, et ils font un mauvais usage des bienfaits au lieu de les orienter vers le bien. Ce manque de compréhension les empêche de voir que renoncer à leurs désirs pour suivre les commandements d'Allah, le Très-Haut, est la clé de la paix véritable dans les deux mondes. Ces personnes recherchent souvent des solutions terrestres à leurs problèmes, pour finalement se retrouver prisonnières du déséquilibre et de l'insatisfaction. Leur manque de foi les empêche de reconnaître que l'obéissance divine est le seul chemin vers une sérénité durable. Il est donc essentiel pour chacun de fortifier sa foi par la recherche et la mise en pratique de la connaissance divine. La foi ne doit pas rester théorique, mais se vivre par une obéissance constante. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, tels qu'ils sont décrits dans Ses enseignements, pour parvenir à un équilibre mental et physique et à une juste hiérarchisation des priorités dans tous les aspects de la vie. Ainsi, la foi devient un rempart contre la peur, un guide dans l'incertitude et une source de paix dans ce monde et dans l'autre. L'exemple du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), fuyant l'Égypte tout en restant ferme dans sa confiance en Allah, le Très-Haut, démontre que la vraie foi n'est pas ébranlée par l'épreuve, mais qu'elle s'en trouve fortifiée. Son parcours rappelle à tous que lorsque les chemins terrestres sont bloqués, la guidance divine ouvre la voie.

Malgré les épreuves extrêmes que traversait le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), il ne laissa pas la souffrance l'envahir -ni le rendre indifférent aux difficultés d'autrui. Nombreux sont ceux qui, confrontés à des épreuves personnelles, se laissent submerger par leur propre douleur et négligent les besoins de leur entourage. Cet état d'esprit ne fait qu'exagérer leurs propres difficultés, leur donnant une ampleur disproportionnée, car ils les absorbent complètement. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a démontré que la véritable noblesse réside dans la compassion, même dans la détresse. Le Saint Coran raconte comment, arrivé au puits de Madyan, il observa attentivement la situation. Il vit une foule d'hommes abreuver leurs troupeaux, mais remarqua aussi deux femmes à l'écart, incapables d'accéder au puits en raison de la domination des bergers. Préoccupé par leur sort, il s'enquit de leur situation et, apprenant que leur père était âgé et incapable de les aider, il s'avança aussitôt pour leur venir en aide. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 23-24)

« Arrivé au puits de Madyan, il y trouva une foule de gens qui abreuvaient leurs troupeaux, et à l'écart, deux femmes qui les ramenaient. Il leur demanda : « Que se passe-t-il pour vous ? » Elles répondirent : « Nous n'abreuvons pas avant que les bergers n'aient ramené leurs troupeaux, car notre père est âgé. » Il leur donna donc l'eau à boire, puis il retourna à l'ombre… »

Cet événement souligne l'importance de prêter attention aux difficultés d'autrui et de les aider selon ses moyens. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) n'avait alors rien de matériel à offrir, et pourtant, il utilisa sa force physique pour soulager les femmes de leur fardeau. Son action démontre qu'aucune bonne action ne doit être minimisée ni considérée comme insignifiante. Le diable trompe les gens en leur faisant croire que seuls les

actes grandioses comptent, mais en réalité, chaque acte de bonté a une valeur aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a enseigné, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim (n° 2342), qu'Allah, le Très-Haut, récompensera même le don d'une seule datte par une récompense immense, aussi grande qu'une montagne, s'il est fait sincèrement pour Sa cause. Le Saint Coran lui-même confirme l'importance même de la plus petite bonne action. Sourate 99, Az-Zalzalah, verset 7 :

« Ainsi, celui qui fera le bien, même d'un poids infime, le verra. »

La leçon à retenir est que chacun devrait suivre l'exemple du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) en aidant autrui selon ses moyens. À ce moment-là, sa seule ressource était sa force, et il l'utilisa sans hésiter. Il ne laissa pas passer l'occasion d'aider, ni ne considéra son geste comme insignifiant. Son action démontre que la droiture se mesure non à l'ampleur de l'acte, mais à la sincérité et à l'intention qui le sous-tendent. Cette vérité est magnifiquement illustrée dans la supplication du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), lorsqu'il se tourna vers Allah, le Très-Haut, non seulement pour obtenir sa protection, mais aussi pour recevoir de nouvelles occasions d'accomplir de bonnes actions. Sa requête montre que même dans les moments de peur et d'incertitude, sa priorité demeurait l'obéissance et le service d'Allah, le Très-Haut. Il comprenait que les bonnes actions ne sont pas de simples actes extérieurs, mais le moyen même d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Par elles, on parvient à un équilibre mental et physique, et l'on apprend à placer chaque chose et chaque personne dans sa vie selon la guidance divine. Chapitre 28 Al Qasas, verset 24 :

« Il leur donna donc à boire ; puis il retourna à l'ombre et dit : « Seigneur, je suis vraiment dans le besoin, quel que soit le bien que Tu veuilles bien m'accorder. » »

Un autre trait noble révélé par cet événement est la sincérité. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), lui-même dans une situation désespérée, n'a pourtant ni désiré ni demandé de paiement aux femmes pour son aide. Son action était motivée uniquement par la recherche de l'agrément d'Allah, le Très-Haut. Cette sincérité est essentielle, car rechercher une récompense terrestre pour les bonnes actions prouve l'insincérité et en annule la récompense. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) l'a confirmé dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 3154), qui met en garde contre le gaspillage de la récompense que l'on aurait pu obtenir d'Allah, le Très-Haut, en raison de l'insincérité. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a donné l'exemple de la plus haute sincérité en aidant sans rien attendre en retour, démontrant ainsi que le véritable service est accompli uniquement pour l'amour d'Allah, le Très-Haut.

Cet épisode nous enseigne donc deux leçons intemporelles : qu'aucune bonne action n'est trop petite lorsqu'elle est accomplie sincèrement, et que la sincérité est le fondement même de la récompense. En suivant l'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), chacun peut cultiver la compassion, saisir les occasions d'aider autrui et veiller à ce que ses actions soient uniquement orientées vers la satisfaction d'Allah, le Très-Haut.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 23 :

« Quand il arriva au puits de Madyan, il y trouva une foule de gens qui abreuvaient leurs troupeaux, et il trouva à l'écart deux femmes qui ramenaient leurs troupeaux. Il leur demanda : « Que se passe-t-il pour vous ? » Elles répondirent : « Nous n'abreuvons pas avant que les bergers n'aient ramené leurs troupeaux ; et notre père est un vieil homme. » »

Chaque verset du Saint Coran étant un guide intemporel, celui-ci démontre qu'il est permis aux femmes de gagner leur vie, notamment en cas de difficultés. Le Saint Coran ne présente pas le travail comme une affaire réservée aux hommes, mais montre que les femmes peuvent également exercer une activité licite. Ceci reflète la nature équilibrée et logique de l'Islam, qui n'interdit pas aux femmes de subvenir à leurs besoins, mais met plutôt l'accent sur l'accomplissement des responsabilités et la préservation de la dignité. L'Islam exige que chacun, époux ou épouse, remplisse les droits de sa famille, y compris ceux de son conjoint et de ses enfants, tels qu'ils sont énoncés dans les enseignements divins. Le travail ne consiste donc pas seulement à accumuler des richesses, mais aussi à garantir le respect des droits des personnes à charge. Ce principe s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, car tous deux sont responsables devant Allah, le Très-Haut, de la manière dont ils s'acquittent de leurs responsabilités. L'exemple des deux sœurs dans ce verset illustre que les femmes peuvent prendre l'initiative de subvenir aux besoins de leur famille lorsque les circonstances l'exigent, notamment lorsque leur père est âgé et incapable de le faire lui-même.

De plus, l'islam exige de chacun une conduite irréprochable au travail. Les deux sœurs ont fait preuve de modestie, de discrétion et de dignité en attendant que les bergers aient terminé leur tâche avant de s'approcher du puits. Leur comportement illustre que le travail doit s'accompagner d'une conduite exemplaire, car les bonnes manières sont aussi importantes que le travail lui-même. Cet équilibre entre l'accomplissement des responsabilités et le maintien d'une conduite irréprochable est au cœur des enseignements islamiques.

Tant que ces droits sont respectés et que chacun adopte une conduite irréprochable, hommes et femmes sont libres de chercher un emploi et d'exercer d'autres activités licites. L'islam n'interdit pas le travail licite, mais veille à ce qu'il soit accompli dans le respect de la justice, de la dignité et de la responsabilité. Ce verset nous rappelle donc que gagner sa vie est permis à tous, pourvu que cela se fasse dans le cadre de la guidance divine et avec l'intention de remplir ses devoirs envers Allah, le Très-Haut.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 24 :

« Il leur donna donc à boire ; puis il retourna à l’ombre et dit : « Seigneur, je suis vraiment dans le besoin, quel que soit le bien que Tu veuilles bien m’accorder. » »

Cette invocation du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) est un enseignement profond d'humilité et de service, et mérite une réflexion attentive. L'humilité, dans ce contexte, ne se limite pas à des paroles polies ou à des gestes superficiels, mais implique une profonde reconnaissance, au plus profond du cœur et à travers nos actions, que toute bénédiction, matérielle ou spirituelle, provient exclusivement d'Allah, le Très-Haut. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a reconnu dans son invocation que tout bien, dans ce monde et dans l'autre, est un don d'Allah, le Très-Haut, et qu'aucun être humain ne peut s'approprier des bienfaits sans la miséricorde divine. Cette reconnaissance est le fondement de la gratitude, car elle prévient l'arrogance et l'autosuffisance -, rappelant à chacun que ses succès, ses biens et même sa capacité à adorer sont des dons d'Allah, le Très-Haut. En se tournant vers Allah, le Très-Haut, dans sa supplication, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a démontré que l'humilité n'est pas passive mais active ; elle s'exprime par la prière, par la reconnaissance de la grâce divine et par le rejet de l'orgueil. Plus important encore, cette supplication révèle la subtilité du véritable service. Bien que rien dans la création n'arrive sans la volonté et le choix d'Allah, le Très-Haut – y compris les difficultés et les épreuves –, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) n'a pas imputé ses souffrances à Allah, le Très-Haut. Il n'a mentionné que les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, avait choisis pour lui. Cette retenue est significative, car imputer directement les épreuves à Allah, le Très-Haut, peut être perçu comme une forme de plainte, tandis que mentionner les bienfaits reflète la gratitude. Le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) a adopté la même attitude lorsqu'il a attribué les bonnes choses à Allah, le Très-Haut, mais la maladie à lui-même, bien que la maladie ne survienne que par la volonté divine. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 80 :

« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit. »

Adopter cette attitude est essentiel, car elle favorise un état d'esprit positif plutôt que négatif. Celui qui se focalise uniquement sur ses problèmes devient impatient, agité et accablé par les difficultés, tandis que celui qui observe et reconnaît ses bienfaits développe patience et gratitude. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a illustré cette vision positive dans sa supplication, montrant que même dans l'épreuve, il convient de mettre en avant les bienfaits plutôt que les fardeaux. Cet état d'esprit transforme les épreuves en occasions de croissance et garantit une gratitude constante. C'est la différence entre voir le verre à moitié plein et à moitié vide, une perspective qui mène à la paix intérieure et à la résilience. Un état d'esprit négatif empêche de voir les innombrables bienfaits dont on dispose encore, tandis qu'un état d'esprit positif permet d'endurer les épreuves avec dignité et espoir. Cette leçon est intemporelle, car elle s'applique aussi bien aux luttes personnelles qu'aux difficultés familiales et aux défis de la société.

Enfin, cette invocation nous enseigne qu'il faut éviter de demander des biens matériels précis, car de telles requêtes peuvent, sans le savoir, attirer des ennuis. Les êtres humains sont extrêmement myopes -et ignorent l'avenir, tandis qu'Allah, le Très-Haut, sait ce qui est le mieux pour chacun à chaque instant. (Sourate 42, Ash-Shura, verset 27)

« Et si Allah avait prodigué des bienfaits [excessivement] à Ses serviteurs, ils auraient instauré la tyrannie sur toute la terre. Mais Il les fait descendre selon Sa volonté. En vérité, Il est, parmi Ses serviteurs, Omniscient et Clairvoyant. »

Ce verset révèle que l'abondance peut mener à la corruption, à l'arrogance et à la tyrannie. C'est pourquoi Allah, le Très-Haut, distribue les biens matériels avec une parfaite mesure, selon Sa sagesse. La leçon est claire : il convient d'adopter l'attitude du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et de demander le bien d'Allah de manière générale, en ayant pleinement confiance qu'Allah, le Très-Haut, sait mieux que quiconque ce qu'il convient d'accorder et quand. Une telle confiance témoigne d'humilité, de patience et de soumission, et fait de la supplication un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, plutôt qu'une demande visant à satisfaire des désirs terrestres. Cette attitude juste est également indiquée dans la sourate 2, Al-Baqara, versets 200-201.

« …Et parmi les hommes, il en est un qui dit : « Seigneur, accorde-nous le bien en ce monde », et il n'aura rien dans l'au-delà. Mais parmi eux, il en est un qui dit : « Seigneur, accorde-nous le bien en ce monde et dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du Feu. » »

Comme mentionné précédemment, il convient d'adopter la noble attitude du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) en ne minimisant jamais aucune bonne action, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître. Les êtres humains sous-estiment souvent l'importance des actes de bonté apparemment mineurs, oubliant qu'Allah, le Très-Haut, peut, par leur intermédiaire, ouvrir de vastes portes de miséricorde et d'opportunités. Un simple mot de réconfort, un petit geste d'assistance, ou même un sourire peuvent devenir source d'immenses bénédictions dans ce monde et dans l'autre. L'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) au puits de Madyan illustre parfaitement cette vérité. N'ayant rien de matériel à offrir, il a pourtant usé de sa force physique pour aider deux femmes dans le besoin. Cet acte, en apparence simple, a marqué un tournant dans sa vie,

le conduisant en sécurité, en compagnie et, finalement, à un nouveau chapitre de sa mission prophétique. Son exemple nous enseigne que chaque acte compte et que la sincérité transforme même la plus petite action en source de faveur divine. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 25)

« Alors l'une des deux femmes s'approcha de lui en marchant timidement. Elle dit : « En vérité, mon père vous invite afin de vous récompenser de nous avoir arrosés. »… »

Ce verset illustre comment le petit acte de bonté accompli par le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fut récompensé presque immédiatement. Non seulement il le mit en contact avec une famille vertueuse, mais il lui assura également un abri, de quoi se nourrir et, finalement, le mariage. Ce qui avait commencé comme un simple geste, abreuver les troupeaux, devint source d'immenses bienfaits, prouvant qu'aucune bonne action n'est insignifiante lorsqu'elle est accomplie sincèrement pour la cause d'Allah, le Très-Haut. La pudeur de la femme souligne également l'importance de la modestie et de la dignité dans les relations, montrant que même lorsqu'on sollicite de l'aide ou qu'on exprime sa gratitude, il convient de conserver une conduite irréprochable. L'invitation de son père démontre en outre que les personnes vertueuses reconnaissent et apprécient les bonnes actions, et qu'Allah, le Très-Haut, récompense souvent la bonté de manière inattendue.

La leçon à tirer est intemporelle : il ne faut jamais négliger les occasions d'aider autrui, même si le geste paraît insignifiant. Nul ne peut mesurer l'impact que de telles actions peuvent avoir. Un petit geste peut engendrer des bienfaits inattendus, une protection contre le mal, voire l'exaucement

de -prières longtemps attendues. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) nous enseigne par son exemple que chaque acte compte et que la sincérité transforme même le plus petit geste en source de faveur divine. La récompense d'Allah, le Très-Haut, ne se mesure pas à l'ampleur de l'acte, mais à la pureté de l'intention qui l'anime. Ce principe encourage chacun à saisir chaque occasion de faire le bien, que ce soit en famille, au service de la communauté ou dans les interactions quotidiennes, en ayant confiance qu'Allah, le Très-Haut, amplifiera nos efforts et nous ouvrira les portes de sa miséricorde de manière imprévisible.

Après avoir rencontré le père de la femme, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fit preuve d'une grande honnêteté et d'une sincérité exemplaire en relatant ouvertement les événements qui l'avaient conduit à Madyan. Malgré l'immense difficulté de sa situation et le risque d'être rejeté ou soupçonné, il ne dissimula pas la vérité. Cet acte de courage démontre que l'honnêteté n'est pas seulement une vertu morale, mais aussi un signe de confiance en Allah, le Très-Haut. Nombreux sont ceux qui, confrontés à des circonstances désespérées, sont tentés de recourir à la malhonnêteté pour obtenir de l'aide ou de la compassion. Pourtant, la malhonnêteté, même si elle semble apporter -un soulagement immédiat, ne peut qu'engendrer des dommages à long terme. Elle crée un cercle vicieux de mensonges et de tromperies qui pèse sur le cœur, corrompt l'esprit et éloigne de la miséricorde divine. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) nous enseigne par son exemple que la sincérité et la vérité sont les seuls chemins vers une paix et un soutien durables, même face à la crainte du rejet. Il est important de comprendre que la malhonnêteté et la duplicité ne sont jamais des actes isolés. Inévitablement, elles se multiplient, engendrant mensonges, tromperies et péchés. Ceci provoque un déséquilibre mental et physique, l'individu étant rongé par la culpabilité, l'anxiété et la confusion. La malhonnêteté conduit à une mauvaise appréciation de tout et de tous, faussant les priorités et fragilisant les relations. Plus grave encore, elle empêche de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du

Jugement, car celui qui fonde sa vie sur le mensonge ne peut se tenir ferme devant Allah, le Très-Haut. Ainsi, la malhonnêteté et l'insincérité ne mènent qu'au stress, aux troubles et aux difficultés dans ce monde et dans l'autre. Elles peuvent sembler offrir une échappatoire sur le moment, mais elles finissent par piéger l'individu dans une souffrance encore plus grande, le laissant spirituellement appauvri et moralement instable. À l'inverse, l'honnêteté, même dans les situations les plus désespérées, apporte le soutien divin et la paix intérieure. La sincérité aligne le cœur sur la droiture, permettant d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle permet de remettre les choses et les personnes à leur juste place dans sa vie, en reconnaissant la véritable valeur des bienfaits et des responsabilités. L'honnêteté apporte la clarté, renforce la confiance et ouvre les portes de la miséricorde, car Allah, le Très-Haut, soutient ceux qui restent sincères. L'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) l'illustre parfaitement. Son honnêteté n'a pas entraîné le rejet, mais la réassurance, car le père de la femme a répondu avec bienveillance et protection. (Sourate Al-Qasas, verset 25)

«…Quand il vint à lui et lui raconta l'histoire, il lui dit : « N'aie pas peur. Tu as échappé aux méchants.»

Ce verset montre que la sincérité, même face aux craintes qu'elle engendre, conduit en définitive à la sécurité et à la protection divine. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ne fut pas rejeté mais accueilli, et son honnêteté lui permit d'échapper au danger. Son exemple nous enseigne que la sincérité est le fondement de la paix dans l'au-delà et dans l'autre monde, et que ceux qui demeurent véridiques trouveront toujours protection dans la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. L'honnêteté n'est pas seulement une vertu sociale,

mais un rempart spirituel qui préserve le cœur de la corruption et garantit que la vie reste en accord avec la volonté divine.

De plus, la sincérité et la véracité du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) lui permirent d'obtenir un emploi, une épouse et un foyer chaleureux. Ceci démontre que l'honnêteté et la droiture ne sont pas seulement des vertus spirituelles, mais aussi des qualités pratiques qui apportent stabilité et prospérité dans ce monde. (Sourate Al-Qasas, versets 26-27)

« L'une des femmes dit : « Ô mon père, engagez-le. En vérité, le meilleur que vous puissiez engager est celui qui est fort et digne de confiance. » Il répondit : « En vérité, je souhaite vous donner en mariage l'une de mes deux filles… » »

Ces versets soulignent comment les qualités de force et de fiabilité, incarnées par le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), étaient reconnues et appréciées des pieux. Sa sincérité et son honnêteté lui ont ouvert les portes du travail, de la compagnie et d'un foyer stable, prouvant ainsi que le soutien divin se manifeste envers ceux qui demeurent fidèles à la vérité, même dans les situations les plus désespérées. Il est significatif que la femme elle-même ait témoigné de ses qualités, démontrant que la vertu est perceptible par autrui et inspire naturellement confiance. La réaction du père confirme que les familles vertueuses valorisent l'intégrité plus que la richesse ou le statut social, et qu'Allah, le Très-Haut, récompense souvent la sincérité en mettant les individus en relation avec des personnes vertueuses.

Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) avait déjà démontré sa force physique en -abreuvant à lui seul les troupeaux des deux femmes au puits. Cet acte témoigna non seulement de sa capacité, mais aussi de sa volonté de mettre sa force au service d'autrui. Sa force mentale et sa résilience furent manifestes lorsqu'il émigra d'Égypte à Madyan sans provisions, endurant les épreuves avec patience et confiance en Allah, le Très-Haut. Sa loyauté se révéla lorsqu'il raconta son histoire avec sincérité au père des femmes, même si l'honnêteté aurait pu lui coûter l'aide et la protection dont il avait désespérément besoin. À cette époque, il était considéré comme un meurtrier, un fugitif et un sans-abri, et pourtant il choisit la sincérité plutôt que le mensonge. Ceci démontre que la véritable loyauté se manifeste lorsqu'on reste honnête malgré les risques, et qu'Allah, le Très-Haut, honore une telle intégrité en transformant le danger en sécurité et la solitude en compagnie. De plus, lorsque le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) accompagna la jeune fille du puits à sa maison, il fit preuve d'une conduite exemplaire tout au long du chemin. Ce passage, bien que bref, est riche d'enseignements profonds. Malgré l'épuisement, le fait d'être sans abri et le poids des difficultés, il ne laissa pas l'adversité altérer sa conduite. Au contraire, il conserva dignité, retenue et respect, veillant à ce que ses échanges avec la jeune femme soient empreints de modestie et de bienséance. Son comportement illustre le principe selon lequel les bonnes manières ne sont pas circonstancielles mais constantes, et que le véritable caractère se révèle le plus clairement dans la vulnérabilité.

Cet événement nous enseigne que la force ne se limite pas aux capacités physiques, mais englobe également la résilience mentale et l'intégrité morale. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) incarnait ces trois qualités, et ce sont elles qui lui valurent la confiance d'une famille vertueuse. Son exemple démontre que l'honnêteté et la sincérité, même lorsqu'elles

semblent risquées, mènent en fin de compte au soutien divin et à la stabilité matérielle. Il obtint un emploi, un mariage et un foyer non grâce à sa richesse ou à son statut social, mais grâce à son caractère. Cela montre que le véritable succès réside dans le développement des vertus intérieures, car elles attirent la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et le respect d'autrui. Son histoire nous rappelle que les biens matériels ne s'acquièrent pas par la tromperie ou la manipulation, mais par la sincérité, la force et la fiabilité, qualités qu'Allah, le Très-Haut, aime et récompense.

Il est possible que la fille qui encouragea son père à embaucher le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ait aussi, indirectement, exprimé son désir de l'épouser, consciente de sa situation précaire. Elle savait qu'il était sans domicile fixe et qu'il devrait loger chez elles s'il était employé par son père. Comme les filles étaient célibataires, le mariage était le seul moyen légitime pour le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) de vivre avec elles. Ce moment subtil et pourtant profond révèle la sagesse de la fille, qui non seulement cherchait à obtenir de l'aide pour sa famille, mais entrevoyait aussi la possibilité d'une union vertueuse. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 26)

« L'une des femmes a dit : « Ô mon père, engagez-le. En effet, le meilleur que vous puissiez engager est celui qui est fort et digne de confiance. » »

La fille connaissait parfaitement les caractéristiques des autres hommes de son entourage et en déduisit que le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) était différent. Elle reconnut en lui une grande vertu, véritable fondement d'une vie vertueuse. Sa compréhension illustre le principe selon lequel le conjoint idéal ne se définit pas par les biens matériels tels que la richesse ou

les passions passagères, mais par la bonté, fruit direct de la piété. En effet, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) conseilla, dans un hadith du Sahih Bukhari (n° 5090), qu'on se marie pour quatre raisons : la richesse, la lignée, la beauté ou la piété. Il conclut en avertissant qu'il faut se marier par piété, sous peine d'échec. Ce hadith confirme que la piété est la seule qualité qui garantit la pérennité du mariage. Il est important de comprendre que les trois premières qualités mentionnées dans le hadith – la richesse, la lignée et la beauté – sont éphémères et imparfaites. Elles peuvent procurer un bonheur éphémère, mais finissent par devenir un fardeau, car elles sont liées au monde matériel et non à la source éternelle du succès : la foi. La richesse n'apporte pas le bonheur, comme en témoignent les vies des riches et célèbres, dont beaucoup sont profondément insatisfaits malgré leurs possessions. Se marier par lignée est tout aussi imprudent, car les liens familiaux ne garantissent pas un bon conjoint, et les échecs matrimoniaux détruisent souvent les liens familiaux. Se marier uniquement pour la beauté, souvent assimilée à l'amour, est également instable, car la beauté s'estompe avec le temps et les sentiments évoluent au gré des circonstances. Nombre de couples qui se disaient profondément amoureux ont fini par sombrer dans l'amertume et la haine. Ces exemples montrent que les qualités matérielles ne constituent pas un fondement fiable pour le mariage. Toutefois, il est important de noter que ce hadith ne signifie pas qu'il faille épouser une personne pauvre ou peu attirante. La stabilité financière est nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille, et l'attirance est un aspect important d'un mariage épanoui. Ce que le hadith souligne, c'est que ces qualités ne doivent pas être la raison ultime ou principale du mariage. La qualité principale et essentielle à rechercher chez un conjoint est la piété. La piété consiste à accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, à s'abstenir de Ses interdits et à affronter son destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En d'autres termes, celui qui craint Allah, le Très-Haut, traitera bien son conjoint, dans le bonheur comme dans l'épreuve. À l'inverse, ceux qui sont impies maltraiteront leur conjoint lorsqu'ils sont contrariés, et même lorsqu'ils sont heureux, ils manqueront à leurs droits par ignorance. C'est l'une des principales raisons de l'augmentation des violences conjugales chez les

musulmans ces dernières années. La piété dissipe l'ignorance et garantit le respect constant des droits. (Sourate 35, Fatir, verset 28)

« …Seuls parmi Ses serviteurs ceux qui possèdent la science craignent Allah… »

De plus, la personne pieuse se soucie davantage du respect des droits d'autrui, notamment de son conjoint, que de la revendication de ses propres droits. Elle comprend en effet qu'Allah, le Très-Haut, l'interrogera sur le respect des droits d'autrui, et non sur le respect des droits d'autrui. La personne impie, en revanche, est aveuglée par son propre -intérêt et revendique des droits souvent issus de la culture, de la mode ou de l'imagination plutôt que de l'Islam. Par conséquent, elle n'est jamais pleinement satisfaite, même si son conjoint respecte ses droits conformément aux enseignements islamiques. Cet égoïsme et cette ignorance figurent parmi les principales causes de divorce, car ils érodent la confiance et l'harmonie au sein du mariage.

Enfin, avant de se marier, il est essentiel d'acquérir les connaissances nécessaires. Cela inclut la compréhension des droits de chacun envers son conjoint, des droits que l'on possède, et de la manière d'interagir avec son conjoint dans différentes situations. Ignorer ces principes engendre des disputes et des divorces, car on exige alors de son conjoint ce qu'il n'est pas tenu de faire. Ainsi, la connaissance, source de piété, est le fondement d'un mariage sain et épanoui. Sans connaissance, le mariage devient un champ de bataille où les attentes sont déçues ; avec connaissance, il devient un havre de patience, de compassion et de respect mutuel. L'exemple du

Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et la sagesse de sa fille qui a su reconnaître son caractère nous rappellent que la piété et la bonne conduite sont les véritables clés de la réussite et de la stabilité du mariage.

De plus, le fait que la fille ait fait allusion à son père à la possibilité d'épouser le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) démontre clairement que l'Islam n'interdit pas aux individus de choisir leur conjoint. Cet épisode rappelle avec force que la parole de l'enfant, garçon ou fille, est non seulement permise, mais aussi respectée en Islam en matière de mariage. La fille avait perçu les qualités du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et reconnu qu'il était différent des hommes de sa société. Elle voyait en lui force, fiabilité et piété, et suggéra donc à son père de l'embaucher. Cependant, ses paroles avaient une signification plus profonde : elle exprimait indirectement son désir de l'épouser, sachant que son emploi l'obligerait à vivre avec eux, ce qui n'était licite que par le mariage. Cela montre que l'Islam reconnaît l'inclination naturelle des enfants à reconnaître les qualités morales et leur permet d'exprimer leurs préférences en matière de mariage.

Malheureusement, de nombreux musulmans adoptent aujourd'hui des -pratiques culturelles non islamiques qui contredisent ce principe. Dans certaines communautés, les aînés s'irritent lorsque leurs enfants leur font part d'un souhait de mariage, par exemple avec un collègue de travail ou un camarade d'université. Ces aînés s'imaginent, à tort, détenir une autorité absolue sur les choix matrimoniaux de leurs enfants et, dans certains cas, vont jusqu'à affirmer que ces derniers n'ont pas leur mot à dire. Cette attitude est non seulement ignorante, mais aussi en contradiction directe avec les enseignements de l'islam. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a clairement indiqué que nul ne peut être contraint au mariage contre son gré. Le consentement est une condition

essentielle, et l'exemple de la fille dans l'histoire du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) prouve que les enfants ont le droit d'exprimer leurs préférences et que les parents doivent les écouter avec sagesse et respect.

La réaction du père dans cette histoire est tout aussi instructive. Au lieu de rejeter la suggestion de sa fille ou de réagir avec colère, il a réfléchi à ses paroles. Il a reconnu la justesse de son appréciation du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et a approuvé son jugement. Il a ensuite fait sa demande en mariage en son nom, démontrant ainsi que l'autorité parentale en Islam ne consiste pas à imposer des décisions, mais à guider les choix avec sagesse. Cet équilibre entre l'éducation parentale et le droit de l'enfant à choisir garantit que les mariages reposent sur le respect mutuel, la sincérité et l'approbation divine. L'acceptation du père montre que les parents doivent agir comme des facilitateurs, aidant leurs enfants à faire des choix justes plutôt que de les entraver par un orgueil culturel ou une autorité mal placée. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 26-27)

« L'une des femmes dit : « Ô mon père, engagez-le. En vérité, le meilleur que vous puissiez engager est celui qui est fort et digne de confiance. » Il répondit : « En vérité, je souhaite vous donner en mariage l'une de mes deux filles… »

Ainsi, cette histoire nous rappelle intemporellement que les enfants ont le droit de choisir leur conjoint et que les parents doivent respecter leurs choix tout en les guidant avec sagesse. L'islam n'autorise ni les mariages forcés, ni les pratiques culturelles qui prévalent sur la volonté divine. Au contraire, il encourage le dialogue, le respect et la reconnaissance des qualités morales.

L'exemple de la fille et de son père dans l'histoire du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) montre que lorsque parents et enfants œuvrent ensemble en toute sincérité, les mariages deviennent des sources de paix, de stabilité et de bénédiction divine.

Bien que le père ait approuvé la suggestion de sa fille, il ne fit pas pour autant une confiance aveugle au Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), car cela aurait été contraire à l'attitude d'un père sage et protecteur. Son acceptation fut empreinte de prudence, car un bon père ne confie pas sa fille à un mari sans s'assurer qu'elle sera bien traitée. Au contraire, il agit avec clairvoyance, reconnaissant que le mariage n'est pas un arrangement temporaire, mais un engagement pour la vie. En accueillant le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) chez lui pendant plusieurs années, il se donna l'occasion d'observer son comportement, ses manières et sa constance dans l'accomplissement de ses responsabilités. Cette période d'observation n'était pas un test de suspicion, mais une garantie de confiance, assurant ainsi que sa fille épouserait un homme de bonne moralité. Cet arrangement souligne également la sagesse d'une confiance progressive. Le père ne se précipita pas dans le mariage simplement parce que sa fille avait exprimé son désir, ni ne rejeta sa suggestion. Il sut concilier son discernement avec sa propre responsabilité parentale. En accueillant le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) dans sa famille, il a permis à sa fille de confirmer son choix par l'expérience. Au fil des ans, les qualités de force, de fiabilité et de sincérité qu'elle avait perçues chez Moïse se sont avérées justes et positives. Ceci démontre que l'éducation parentale en Islam ne consiste pas à nier le choix de l'enfant, mais à s'assurer qu'il soit judicieux, équilibré et bénéfique à long terme. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 27)

« Il a dit : « En effet, je souhaite te donner en mariage l'une de mes deux filles, à condition que tu me serves pendant huit ans… » »

Ce verset montre que l'accord du père était assorti d'une condition garantissant à la fois responsabilité et surveillance. Les huit années de service n'étaient pas un simple labeur, mais une période d'intégration à la famille, un temps durant lequel le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) démontrerait sa fiabilité, sa patience et sa capacité à honorer ses engagements. Ce n'est qu'après cette période que le père autorisa leurs enfants à partir, pleinement confiant que les droits de sa fille seraient respectés avec amour, attention et bienveillance. Cet événement enseigne que le mariage en Islam n'est pas une affaire d'émotion aveugle ou de fierté culturelle, mais une union fondée sur la sagesse, la confiance et un caractère éprouvé. Il montre que les parents ont le devoir de protéger leurs enfants en s'assurant que leurs conjoints sont véritablement dignes, tandis que les enfants ont le droit d'exprimer leurs préférences. Lorsque les deux parties agissent avec sincérité et équilibre, comme le démontre l'histoire du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), le mariage devient une source de paix, de stabilité et de bénédiction divine.

Le père a également fait preuve de droiture en n'imposant pas au Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) une charge supérieure à ses forces et à ses capacités. Ses paroles révèlent un profond sens de l'équité, de la compassion et de la prévoyance, qualités essentielles à tout pieux tuteur. Il a clairement indiqué que son intention n'était pas d'exploiter Moïse (que la paix soit sur lui) comme un serviteur ou un esclave pour accomplir les tâches ménagères et commerciales, mais plutôt de l'accueillir au sein de la famille comme un membre à part entière, aimant et consentant. Cette distinction est cruciale, car elle montre que le père concevait le mariage non comme une

transaction ou un fardeau, mais comme un partenariat fondé sur le respect mutuel, la coopération et la miséricorde. Son approche reflète le principe islamique selon lequel le mariage est une union des cœurs et des responsabilités, où les deux époux œuvrent ensemble à bâtir un foyer aimant et paisible. En soulignant qu'il ne souhaitait pas mettre Moïse (que la paix soit sur lui) en difficulté, le père a démontré que la droiture s'exprime par la douceur et la considération, en veillant à ce que les obligations soient justes et réalisables. La condition qu'il imposa – que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) serve pendant huit ans, avec la possibilité de dix ans par faveur – n'était pas une exigence de servitude, mais un arrangement pratique permettant l'observation, l'intégration et l'établissement d'une relation de confiance. En précisant que ces dix années seraient volontaires, il souligna son désir de ne pas imposer de difficultés. Ceci démontre que la droiture ne se limite pas à l'adoration, mais englobe également l'équité dans les relations avec autrui. Les paroles du père incarnent l'esprit de miséricorde, reconnaissant que les relations authentiques ne peuvent se fonder sur la contrainte, mais doivent s'épanouir grâce à la bonne volonté et à la sincérité. Son assurance reflète le principe coranique selon lequel Allah, le Très-Haut, n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités, et que les vertueux manifestent cet attribut divin dans leurs relations avec autrui. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 286)

« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités… »

Cet arrangement souligne également la sagesse du père qui a veillé à ce que le mariage de sa fille soit protégé par une période de stabilité et de confiance, plutôt que précipité sans fondements solides. Chapitre 28 Al Qasas, verset 27 :

« … que vous me serviez pendant huit ans ; mais si vous en accomplissez dix, ce sera [une faveur] de votre part. Et je ne veux pas vous causer de difficultés. Vous me trouverez, si Allah le veut, parmi les vertueux. »

Ce verset met en lumière l'équilibre entre autorité et compassion du père. Il a posé une condition claire pour garantir le bien-être de sa fille, tout en faisant preuve de douceur, veillant à ce que le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ne se sente pas opprimé. Sa droiture transparaissait non seulement dans ses paroles, mais aussi dans son attitude, car il s'efforçait de créer un foyer fondé sur l'amour, l'équité et la paix. En soulignant son appartenance à la vertu, il a rappelé au Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) que la famille qu'il rejoignait était une famille pieuse et intègre, où les droits seraient respectés et les responsabilités partagées. Cette assurance a sans doute donné à Moïse (que la paix soit sur lui) la certitude d'intégrer une famille attachée à la justice et à la miséricorde, qualités essentielles à la réussite d'un mariage et d'un foyer. Cet épisode nous enseigne que la droiture au sein de la famille s'exprime par l'équité, la compassion et le refus des épreuves inutiles. Les parents doivent veiller à ce que les mariages de leurs enfants soient fondés sur le respect et la coopération, et non sur l'exploitation ou le déséquilibre. L'exemple du père montre que la véritable droiture réside dans la création d'un environnement propice à l'amour et à la miséricorde, où les responsabilités sont partagées de bon cœur plutôt qu'imposées avec dureté. Sa conduite nous rappelle intemporellement que le mariage n'est pas un fardeau pour l'autre, mais une collaboration pour bâtir un foyer de paix, de stabilité et de bénédiction divine. Elle démontre également que la sagesse parentale consiste à trouver un équilibre entre la confiance accordée aux choix de l'enfant et les garanties assurant une -stabilité durable. Ainsi, le père se dresse comme un modèle de droiture, prouvant que l'équité, la compassion et la prévoyance sont les marques d'un foyer véritablement pieux.

Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), reconnaissant la piété de cette famille, accepta le mariage et la condition fixée par le père, sachant que cet arrangement garantirait une vie fondée sur l'amour, la miséricorde et la sincérité. Son acceptation n'était pas seulement une décision pratique, mais aussi spirituelle, car il comprenait que le fondement d'un foyer vertueux repose sur la confiance mutuelle, le respect et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate Al-Qasas, verset 28)

« [Moïse] dit : « Ceci est [établi] entre moi et vous. Quel que soit le terme que je choisisse, il n'y a pas d'injustice envers moi, et Allah est témoin de ce que nous disons. » »

En mentionnant Allah, le Très-Haut, le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) rappelle à tous que leurs accords avec autrui, qu'ils soient d'ordre temporel ou religieux, sont indissociables de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette affirmation élève un contrat temporel au rang d'alliance spirituelle, démontrant que chaque promesse faite entre les hommes est attestée par Allah, le Très-Haut, et doit donc être honorée avec sincérité. L'Islam, en tant que code de conduite complet, ne dissocie pas les affaires temporelles des obligations religieuses. Héritage, commerce, mariage et contrats sont tous soumis à la responsabilité divine. Ce verset enseigne que l'Islam influence chaque situation rencontrée, qu'elle soit temporelle ou religieuse, et affecte chaque interaction avec le monde. S'imaginer le contraire relève de l'ignorance, car Allah, le Très-Haut, interrogera les hommes sur chaque circonstance de leur vie, et pas seulement sur leurs prières et leurs rituels. Il est donc essentiel d'apprendre et de mettre en

pratique les enseignements islamiques afin d'agir correctement en toute circonstance. Cette obéissance totale garantit un état mental et physique harmonieux, permettant de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite engendre la tranquillité dans l'au-delà et dans l'autre monde, car elle aligne le cœur sur la guidance divine et prévient la confusion et le déséquilibre. L'attitude contraire – considérer l'islam comme un vêtement que l'on porte ou que l'on retire au gré de ses envies – est condamnée dans le Saint Coran. Celui qui agit ainsi n'adore pas Allah, le Très-Haut, mais ses propres désirs. Sourate 25, Al-Furqan, verset 43 :

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Cet avertissement démontre que l'obéissance sélective est en réalité une forme d'idolâtrie de soi-même, car elle place les préférences personnelles au-dessus du commandement divin. Celui qui néglige d'appliquer les enseignements islamiques en toutes circonstances abusera inévitablement des bienfaits qui lui ont été accordés. Richesse, santé, famille et opportunités seront gaspillées ou mal orientées, engendrant un déséquilibre tant mental que physique. Une telle personne négligera tout et tous dans sa vie, ne reconnaissant pas la véritable valeur des bienfaits et des responsabilités. Plus grave encore, elle se préparera mal à rendre des comptes le Jour du Jugement, se présentant devant Allah, le Très-Haut, avec une vie fondée sur le désir plutôt que sur l'obéissance. Cette situation engendre stress, difficultés et épreuves dans les deux domaines, même si elle semble jouir de certains luxes terrestres. Ces luxes ne lui apporteront pas la paix, car la paix ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut.

Ce passage enseigne donc que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, doit imprégner tous les aspects de la vie. Accords, contrats, mariages et transactions terrestres sont tous sacrés lorsqu'ils sont soumis à la responsabilité divine. L'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) montre que le véritable succès réside dans la reconnaissance qu'Allah, le Très-Haut, est le Témoin de toute chose, et que la sincérité en toute situation est le chemin de la sérénité ici-bas et du salut dans l'au-delà.

Après cette phase de son développement personnel, durant laquelle le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) endura les rudes épreuves de la vie dans le désert, il fut enfin prêt à recevoir la mission prophétique. Ses années de lutte ne furent pas vaines ; elles constituèrent une formation divine. Il connut la solitude de l'exil, l'humilité de la pauvreté, les responsabilités familiales et la discipline du travail. Chacune de ces expériences forgea son caractère, renforça sa confiance en Allah, le Très-Haut, et lui enseigna la valeur de la sincérité, de la patience et de la persévérance. Ce n'est qu'après cette période d'épreuves et de croissance qu'il fut prêt à recevoir l'appel divin, car la prophétie exige non seulement la pureté spirituelle, mais aussi la résilience, la sagesse et la capacité de guider les gens à travers les difficultés. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 29-30)

« Lorsque Moïse eut accompli sa mission et qu'il voyageait avec sa famille, il aperçut un feu du côté de la montagne. Il dit à sa famille : « Restez ici ; j'ai aperçu un feu. Je pourrai peut-être vous apporter de là des informations ou du bois pour vous réchauffer. » Mais lorsqu'il arriva à cet endroit, il fut appelé du côté droit de la vallée, en un lieu béni, du haut d'un arbre : « Ô Moïse, Je suis Allah, Seigneur des mondes. » »

De même que le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et sa famille, égarés en chemin, aperçurent une flamme qui devint pour lui et son peuple la source du droit chemin, de même Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que, quelles que soient les profondeurs de l'abîme dans les désirs et aspirations terrestres, la lumière divine demeure. Cette lumière ne s'éteint ni par la corruption, ni par l'ignorance, ni par le matérialisme ; elle continue de briller pour ceux qui la recherchent sincèrement. Elle conduit à la reconnaissance du Créateur et du Soutien, ainsi qu'à la découverte du sens véritable de l'existence. Lorsque ce sens est atteint, il apporte la paix intérieure dans l'au-delà à ceux qui la désirent avec sincérité et humilité.

L'épisode du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) apercevant le feu n'est pas un simple événement historique, mais un enseignement intemporel. Il entreprit un voyage vers la source de lumière, abandonnant sa famille et ses biens, démontrant ainsi que la recherche de la guidance divine exige dévouement, sacrifice et discernement. Sa volonté de quitter le confort et la sécurité pour rechercher la connaissance et la vérité montre que la révélation n'est atteinte que par ceux qui sont prêts à s'y investir. De même, chacun doit être prêt à se consacrer à la recherche de la lumière de la guidance divine en apprenant et en mettant en pratique la connaissance divine. Ce cheminement peut nécessiter de mettre de côté les distractions, le confort et les attachements du monde, mais la récompense est la clarté, l'équilibre et le salut. Il nous rappelle que la guidance divine n'est pas accordée à ceux qui restent inactifs, mais à ceux qui la recherchent activement et sincèrement. Cet événement souligne également que la guidance divine n'est pas seulement une source de réconfort et de consolation, comme le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) l'a d'abord recherchée, mais aussi la source de la vérité ultime et la reconnaissance d'Allah, le Très-Haut. Le feu symbolise la lumière de la révélation, qui transforme la confusion en

clarté et les ténèbres en illumination. Ce que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) considérait comme un moyen de se réchauffer devint la source de son éveil spirituel et le point de départ de sa mission. La leçon pour l'humanité est claire : il faut s'approcher de la guidance divine avec sincérité et être prêt à la suivre. La lumière de la révélation est toujours présente, mais seuls ceux qui s'y engagent, se détachant des distractions et des attachements terrestres, seront bénis par la reconnaissance d'Allah, le Très-Haut, et par l'accomplissement de leur véritable vocation. Cette reconnaissance conduit à la paix intérieure ici-bas, grâce à l'équilibre et à la juste place de chaque chose et de chaque personne dans la vie, et au succès éternel dans l'au-delà.

Ces versets enseignent donc que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais une préparation. Les difficultés endurées par le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) étaient des étapes nécessaires pour faire de lui un Saint Prophète (que la paix soit sur lui), capable de guider son peuple. De même, les difficultés rencontrées par les individus aujourd'hui peuvent être précisément le moyen par lequel Allah, le Très-Haut, les prépare à de plus grandes responsabilités.

Le feu que le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a perçu symbolise le moment où l'épreuve débouche sur la compréhension, où les ténèbres cèdent la place à la lumière et où l'âme se prépare à embrasser sa véritable vocation : obéir à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, en faisant bon usage de Ses bienfaits, conformément aux enseignements de l'Islam. Par là, l'individu atteint un équilibre mental et physique, trouve sa juste place en toute chose et en toute personne dans sa vie, et se prépare dignement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite apporte la paix

intérieure dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 30)

« Mais lorsqu'il arriva à cet endroit, il fut appelé du côté droit de la vallée, en un lieu béni, depuis l'arbre : « Ô Moïse, je suis Allah, Seigneur des mondes. » »

En se présentant comme le Seigneur des mondes, Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité Son autorité absolue, Son pouvoir créateur et Son soutien constant à toute la création. Cette présentation n'est pas un simple titre, mais une affirmation de Son droit à l'obéissance. De même qu'une personne qui loge ou nourrit autrui mérite naturellement la gratitude, Allah, le Très-Haut, qui a accordé toutes les grâces de l'univers, mérite infiniment plus encore reconnaissance et obéissance. Ignorer cette réalité, c'est nier le fondement même de l'existence, car chaque souffle, chaque ressource et chaque opportunité proviennent de Lui seul. La gratitude envers Allah, le Très-Haut, se manifeste sous trois formes essentielles. La gratitude sincère signifie que toutes les actions sont accomplies uniquement pour Lui plaire. Celui qui agit pour d'autres raisons – comme la recherche de louanges, de reconnaissance ou de gains matériels – n'obtiendra pas de récompense d'Allah, le Très-Haut. Ceci est rappelé dans un hadith du Jami' At-Tirmidhi, numéro 3154, qui souligne que la sincérité de l'intention est le fondement de l'agrément divin. Un signe positif de bonne intention est de ne pas attendre ni espérer de reconnaissance ou de compensation de la part d'autrui, mais de rechercher uniquement l'agrément d'Allah, le Très-Haut. La gratitude exprimée par la parole consiste à dire du bien ou à garder le silence, garantissant ainsi que ses paroles reflètent la vérité, la bienveillance et le souvenir d'Allah. La gratitude exprimée par les actes consiste à utiliser les bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme

l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude profonde conduit à une abondance de bénédictions et, en fin de compte, à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à toute chose et à toute personne dans sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De plus, lorsqu'une personne possède un objet, il est considéré comme juste et normal qu'elle l'utilise à sa guise. La propriété confère l'autorité, et nul ne conteste le droit du propriétaire de décider de l'usage de son bien. De même, Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout ce qui existe dans l'univers, y compris les êtres humains. Par conséquent, Il est le seul à décider de ce qui doit se produire et de ce qui ne doit pas se produire dans l'univers. Il est donc juste et équitable d'obéir à Allah, le Très-Haut, car Il est le seul propriétaire de l'univers entier, y compris de l'humanité. Lui désobéir, c'est nier Sa propriété et faire un mauvais usage de ce qu'Il a confié à Sa création. De même, lorsqu'on prête un bien à autrui, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits de son propriétaire. Allah, le Très-Haut, a accordé chaque bienfait à une personne comme un prêt, et non comme un don. À l'instar des prêts terrestres, ce prêt doit être remboursé. La seule façon de le rembourser est d'utiliser les bienfaits de manière agréable à Allah, le Très-Haut. En revanche, les bienfaits du Paradis sont des dons, non des prêts. Les gens seront libres d'en disposer à leur guise, sans restriction, car ils les auront mérités par leur obéissance et leur patience en ce monde. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc pas confondre les biens de ce monde, qui sont des prêts, avec les dons du Paradis. Les biens de ce monde sont confiés aux hommes comme une épreuve, les obligeant à les utiliser en obéissance à Allah, le Très-Haut, et à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Les bienfaits du Paradis, en revanche, sont des dons éternels, accordés en récompense de la foi et des bonnes œuvres, et dont on jouit librement et sans restriction. Cette distinction est essentielle, car elle rappelle à l'humanité que la vie ici-bas est temporaire et conditionnelle, tandis que la vie dans l'au-delà est éternelle et inconditionnelle pour ceux qui auront la chance d'entrer au Paradis.

Afin de soutenir la mission du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) auprès de Pharaon et de ses partisans, Allah, le Très-Haut, lui accorda des miracles qui furent à la fois des signes de vérité et un réconfort pour son propre cœur. Ces miracles furent non seulement des preuves de sa prophétie, mais aussi des manifestations de la miséricorde divine, le fortifiant dans les moments de peur et d'incertitude. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 31)

« Et [on lui dit] : « Jette ton bâton. » Mais quand il le vit se tortiller comme un serpent, il prit la fuite et ne revint pas. [Allah dit] : « Ô Moïse, approche-toi et n’aie pas peur. Tu es certes en sécurité. » »

Cet événement est profondément instructif. Il démontre qu'exprimer ses émotions, dans certaines limites, est non seulement acceptable, mais naturel. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a réagi de manière humaine en fuyant ce qui semblait être un serpent dangereux, et Allah, le Très-Haut, ne l'a pas critiqué pour cela. Au contraire, Il l'a rassuré, lui rappelant qu'en Sa présence, les messagers n'ont rien à craindre. Ceci illustre que des émotions telles que la peur, la tristesse ou la joie font partie de la nature humaine, et l'Islam n'attend pas d'une personne qu'elle les réprime totalement ou qu'elle se comporte comme un robot dans les situations difficiles. L'essentiel, cependant, est l'équilibre. Les émotions doivent s'exprimer dans les limites fixées par Allah, le Très-Haut. Libérer la tension par l'émotion est permis, mais tomber dans les excès ne l'est pas. (Sourate 57, Al-Hadid, verset 23)

« Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous a échappé et que vous ne vous enorgueillissiez pas de ce qu'Il vous a accordé. Allah n'aime pas les personnes qui s'illusionnent et qui se vantent. »

Ce verset n'interdit ni la tristesse ni la joie. Il met plutôt en garde contre les excès de chagrin et d'exaltation, qui peuvent tous deux mener au péché. Un chagrin excessif peut engendrer le désespoir, la négligence des devoirs et le désarroi, tandis qu'un orgueil démesuré peut conduire à l'arrogance, à l'ingratitude et à l' -illusion. L'islam enseigne la modération, veillant à ce que les émotions servent de moyen de réflexion et de croissance plutôt que de source de déséquilibre. Le croyant est encouragé à ressentir, mais avec modération, en utilisant l'émotion comme un outil d'humilité, de patience et de gratitude plutôt que comme une source de faiblesse ou de péché. Il faut toujours se souvenir que tant que l'on reste dans ces limites, on surmontera

les difficultés, on sera récompensé et on obtiendra des bénédictions dans ce monde et dans l'autre. Cette vérité est illustrée à la fin de l'événement, où Allah, le Très-Haut, a accordé la sécurité à celui qui Lui a obéi. Cette sécurité n'est pas toujours immédiatement apparente, mais elle finira par se manifester, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. La leçon essentielle est qu'une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, doit être maintenue en toutes circonstances. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits reçus d'une manière qui Lui soit agréable, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsque les émotions sont maîtrisées dans ces limites, elles deviennent une source de force plutôt que de faiblesse, guidant l'individu à travers les épreuves avec patience, gratitude et confiance en Allah, le Très-Haut. Le miracle du bâton se transformant en serpent devient ainsi plus qu'un signe de prophétie : il devient une leçon sur la condition humaine, démontrant que la peur est naturelle, mais que la foi la transforme en sécurité.

Allah, le Très-Haut, révéla alors un autre signe pour renforcer la mission du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et asseoir son autorité auprès de Pharaon et de son peuple. Sourate 28, Al-Qasas, verset 32 :

« Mets ta main dans l'ouverture de ton vêtement ; elle en ressortira blanche, sans maladie… »

Ce signe, à l'instar du bâton métamorphosé en serpent, était une manifestation manifeste du soutien divin. Il ne s'agissait pas d'un simple spectacle, mais d'une assurance donnée au Prophète Moïse (que la paix

soit sur lui) qu'il était sous la protection d'Allah, le Très-Haut, et que sa mission était divinement approuvée. Parallèlement, il constituait une preuve irréfutable pour Pharaon et ses partisans que le message porté par le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) n'était pas son invention, mais une révélation du Seigneur des mondes. La blancheur de la main, exempte de maladie ou de défaut, symbolisait la pureté, la clarté et la puissance divine. Elle contrastait fortement avec la corruption, l'arrogance et les ténèbres spirituelles de Pharaon et de son peuple. De même que la main est l'instrument de l'action humaine, ce miracle montrait que lorsqu'une personne agit sous la guidance d'Allah, le Très-Haut, ses actions sont illuminées par la droiture et préservées de toute corruption. Cela a rappelé à l'humanité que la guidance divine purifie l'intention et l'acte, tandis que l'arrogance et la rébellion contre Allah, le Très-Haut, ne mènent qu'à la décadence et à la ruine.

Ce miracle revêtait également une dimension personnelle pour le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Affronter Pharaon, le souverain le plus puissant de son temps, était une tâche redoutable. Pourtant, Allah, le Très-Haut, le fortifia par des signes qui dissipèrent sa peur et lui insufflèrent confiance. La blancheur de sa main était un symbole de réconfort, lui rappelant qu'il n'était jamais seul, car Allah, le Très-Haut, était avec lui. Cela démontrait que le soutien divin se manifeste non seulement par des signes extérieurs, mais aussi par la paix intérieure, permettant à celui qui le souhaite de tenir bon face à l'adversité.

La leçon pour l'humanité est claire : les signes divins ne sont pas donnés pour divertir, mais pour méditer. La main blanchie invite chacun à purifier ses actions, ses intentions et son cœur. De même que le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) reçut une main saine, nous sommes appelés à nous

purifier des maux de l'arrogance, de la cupidité et de la corruption. Alors seulement nos actions pourront refléter la pureté et instaurer la justice, la miséricorde et l'harmonie dans la société.

L'islam encourageant la maîtrise des désirs terrestres, ceux dont le seul but est de les satisfaire critiquent inévitablement ce précepte, car il révèle leur comportement bestial et débridé. De plus, les entreprises et les industries qui profitent de la satisfaction des désirs – que ce soit dans le divertissement, la mode ou la consommation – s'opposent à l'islam, cherchant à décourager l'adhésion à ses enseignements. Leur opposition n'est pas fondée sur la vérité, mais sur l' -intérêt personnel : ils craignent de perdre en influence et en profits si les gens adoptent la retenue, la modération et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Face à ces critiques et à cette opposition, il est essentiel de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Il promet la paix intérieure et la protection contre les influences néfastes des hommes, même si cette protection n'est pas immédiatement perceptible. Ce réconfort ne se manifeste pas toujours matériellement, mais par la sérénité du cœur, la clarté de l'esprit et la force de persévérer dans les épreuves. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a fait l'expérience directe de cette assurance divine sous la forme d'un miracle. Chapitre 28 Al-Qasas, verset 32 :

«…Et ramenez votre bras près de vous [pour vous protéger] de la peur…»

Ce verset illustre que le réconfort divin est accordé à ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) reçut l'ordre de se protéger de la peur en ramenant son bras contre lui,

symbolisant ainsi que la sécurité divine est toujours présente pour ceux qui demeurent fermes. De même que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fut fortifié face à la peur de Pharaon et de son peuple, de même les musulmans sont fortifiés face aux critiques et à l'opposition de ceux qui se moquent de la retenue et de l'obéissance. La leçon est claire : les désirs terrestres et les activités qui les encouragent tenteront toujours de saper la guidance divine, mais leur influence est éphémère et vaine. La véritable paix et la sécurité ne proviennent que de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. En maîtrisant ses désirs et en utilisant ses bienfaits de manière à Lui plaire, l'individu atteint l'équilibre mental et physique, plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Cet équilibre le prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement et lui assure la sérénité dans l'au-delà.

Malgré ces signes indéniables – le bâton se transformant en serpent et la main d'une blancheur éclatante, exempte de toute maladie –, Pharaon et son peuple persistèrent dans leur rébellion. Allah, le Très-Haut, leur avait accordé d'immenses bienfaits tels que richesse, autorité et influence, mais au lieu d'utiliser ces dons pour instaurer la justice, la compassion et l'équilibre, ils les exploitèrent pour l'oppression et la tyrannie. Ce mauvais usage des bienfaits révéla la corruption de leurs cœurs, car l'arrogance et la cupidité n'apportent jamais la tranquillité. Au contraire, elles mènent à un déséquilibre mental et physique, conduisant à une perte de repères et empêchant de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ce déséquilibre se manifeste par le stress, les troubles et les difficultés dans ce monde et dans l'autre, même s'ils semblent jouir des luxes terrestres. Leurs palais, leurs trésors et leurs armées ne purent les préserver de leurs tourments intérieurs, car la paix intérieure n'est accordée qu'à ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut. Pire encore, ils manquèrent à leur devoir envers autrui, opprimant les enfants d’Israël et répandant la corruption au sein de leur société. Leur tyrannie fut un échec non seulement personnel,

mais aussi collectif, car leur mauvais usage des bienfaits empoisonna la vie d'innombrables innocents. Chapitre 28 Al-Qasas, verset 32 :

« …car ce sont là deux preuves que ton Seigneur a données à Pharaon et à son peuple. En vérité, ils ont été un peuple rebelle et désobéissant. »

Ce verset met en lumière la cause profonde de leur chute : des cœurs obstinément désobéissants qui refusaient de reconnaître les signes d'Allah, le Très-Haut. Les miracles étaient limpides, et leur message on ne peut plus clair. Leur rejet était délibéré, fruit de l'arrogance et d'une soif de pouvoir terrestre. La leçon pour l'humanité est sans équivoque : lorsque les bienfaits sont détournés à des fins égoïstes, ils cessent d'être sources de paix et deviennent instruments de destruction. La véritable sérénité réside uniquement dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et dans l'utilisation de Ses bienfaits pour faire respecter les droits d'autrui et répandre la justice.

Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), conscient de l'immense importance de sa mission prophétique, exprima ouvertement sa crainte d'être tué par Pharaon et ses soldats avant d'avoir pu transmettre le message qui lui avait été confié. Il était, après tout, un fugitif à leurs yeux, ayant fui l'Égypte après avoir tué involontairement un Égyptien des années auparavant. Ce passé pesait lourdement sur lui, et il savait que Pharaon pouvait s'en servir comme prétexte pour l'éliminer avant qu'il n'ait pu dire la vérité. (Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 33)

« Il dit : « Mon Seigneur, j'ai tué quelqu'un parmi eux, et je crains qu'ils ne me tuent à mon tour. » »

Ce verset souligne la profonde humanité du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Bien qu'élu, il n'a ni renié son passé ni feint l'intrépidité. Au contraire, il a reconnu sa faiblesse devant Allah, le Très-Haut, démontrant ainsi que la véritable force réside dans l'humilité et la confiance en la protection divine. Sa confession montre que les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) ne sont pas détachés des émotions humaines ; ils ressentent la peur, l'inquiétude et la vulnérabilité, mais ils canalisent ces sentiments en supplication et en confiance en Allah, le Très-Haut. La leçon pour l'humanité est claire : reconnaître ses limites et ses erreurs passées n'est pas une faiblesse, mais un pas vers l'aide divine. De même que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) a admis sa peur et a imploré l'aide d'Allah, de même les hommes doivent se tourner vers Allah, le Très-Haut, face aux épreuves insurmontables. La peur est naturelle, mais le désespoir est interdit. En exprimant sa peur à Allah, le Très-Haut, et en recherchant Sa protection, l'homme transforme sa vulnérabilité en force, car la certitude divine dissipe la peur et inspire la confiance. Cet événement nous enseigne également que la quête de la vérité commence souvent à l'ombre de l'opposition. L'autorité, les armées et les richesses du Pharaon semblaient écrasantes, pourtant le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) se souvint que le soutien divin surpasse le pouvoir terrestre. Celui qui obéit à Allah, le Très-Haut, doit demeurer inébranlable, même lorsque son passé ou les circonstances semblent menacer sa mission.

La sincérité du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) transparaît dans son humble requête visant à ce que son frère, le Saint Prophète Aaron (que la paix soit sur lui), soit associé à sa mission divine. Cette requête n'était

pas motivée par une faiblesse personnelle ou un simple désir de compagnie, mais par un profond sens des responsabilités et un altruisme absolu. Le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) reconnaissait l'immense importance de la mission qui lui était confiée et il mit tout en œuvre pour en assurer le succès. Son souci n'était pas sa propre gloire, mais l'accomplissement du commandement d'Allah, le Très-Haut. En sollicitant le soutien de son frère, il démontra que la véritable sincérité consiste à privilégier la mission de vérité à la reconnaissance personnelle. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 34-35)

« Et mon frère Aaron est plus locuteur que moi ; envoie-le donc avec moi comme soutien, afin qu'il me confirme. En vérité, je crains qu'ils ne me renient. [Allah] a dit : « Nous renforcerons ton bras par l'intermédiaire de ton frère… » »

Ce passage met en lumière plusieurs enseignements. Premièrement, il témoigne de l'humilité du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), qui reconnaissait ouvertement ses limites d'élocution. Au lieu de laisser l'orgueil l'empêcher de solliciter de l'aide, il s'est appuyé sur la force de la coopération. Deuxièmement, il révèle le profond amour et le respect qu'il portait à son frère, le Prophète Aaron (que la paix soit sur lui), reconnaissant son éloquence et sa capacité à compléter ses propres forces. Troisièmement, il démontre qu'Allah, le Très-Haut, honore la sincérité en accordant son soutien et ses encouragements, et en renforçant la mission par l'unité et le partenariat.

Malheureusement, de nos jours, beaucoup hésitent à s'entraider dans les actes de bonté, craignant à tort que ce soutien ne leur confère une plus grande notoriété. Cette attitude a même touché les érudits et les institutions éducatives, où l'aide est refusée sous prétexte d'absence de liens personnels ou par crainte de voir sa propre influence éclipsée. Un tel raisonnement est fondamentalement erroné, car l'histoire démontre clairement le contraire. Lorsque l'intention est de rechercher l'agrément d'Allah, le Très-Haut, soutenir autrui dans la droiture conduit invariablement à un plus grand honneur et à un plus grand respect. Allah, le Très-Haut, oriente les cœurs vers ceux qui agissent sincèrement, même lorsque leur soutien profite à une autre personne, organisation ou institution. Un exemple éloquent de ce principe se trouve dans la conduite d'Umar Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, après le décès du Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Bien qu'il possédât l'envergure et le soutien nécessaires pour prétendre au leadership, Umar (qu'Allah l'agrée) reconnut la justesse de la nomination d'Abou Bakr Siddiq (qu'Allah l'agrée) comme premier calife de l'islam. Il ne craignit pas d'être oublié par la société ; au contraire, il se conforma au commandement divin de soutenir ce qui est juste. Cet acte de sincérité et de soumission est confirmé par les hadiths 3667 et 3668 du Sahih Bukhari. Loin de diminuer son statut, cette décision ne fit qu'accroître l'honneur et l'estime portés à Umar (qu'Allah l'agrée) aux yeux de la communauté – une vérité évidente pour tous ceux qui connaissent l'histoire islamique. La leçon est intemporelle : chacun doit méditer profondément sur cette réalité, modifier ses attitudes et s'engager à soutenir autrui dans le bien, quelle que soit l'initiative. La crainte d'être oublié ne doit jamais dissuader d'accomplir ce devoir. Ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, ne seront jamais abandonnés, ni dans ce monde ni dans l'autre. Au contraire, leur dignité et leur reconnaissance ne feront que croître dans les deux domaines. De même que le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fut fortifié par son frère, et de même qu'Omar (qu'Allah l'agrée) fut élevé par sa sincérité dans son soutien à Abou Bakr (qu'Allah l'agrée), de même toute personne agissant avec sincérité verra son honneur magnifié par Allah, le Très-Haut.

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que la véritable paix intérieure, dans ce monde comme dans l'autre, ne peut être atteinte que par la soumission à Ses signes, présents à la fois dans la révélation divine et à travers l'univers. Cette soumission exige l'obéissance à Ses commandements et le bon usage des bienfaits qu'Il a accordés, conformément à Ses enseignements. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 35)

« … et nous vous accorderons à tous deux la suprématie afin qu'ils ne puissent vous atteindre. [Ce sera] par Nos signes ; vous et ceux qui vous suivront serez les plus forts. »

Cette assurance démontre que ceux qui suivent la guidance divine bénéficieront de protection, de force et de prééminence. Leur obéissance leur assure un équilibre mental et physique, leur permettant de bien placer chaque chose et chaque personne dans leur vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Un tel comportement conduit non seulement à la tranquillité personnelle, mais garantit également le respect des droits d'autrui, favorisant ainsi la diffusion de la justice et de la paix au sein de la société. Chapitre 3, Al Imran, verset 139 :

« Ne vous affaiblissez donc pas et ne vous affligez pas, et vous serez supérieurs si vous êtes [de vrais] croyants. »

La leçon est claire : il est impératif d'accepter et de mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien, même lorsqu'ils contredisent ses désirs. Il faut se comporter comme un patient avisé qui suit les conseils de son médecin, sachant qu'ils sont les plus appropriés, même si la prescription implique des médicaments difficiles ou un régime strict. De même que ce patient retrouve la santé en suivant les recommandations du médecin, l'individu atteint l'équilibre et la sérénité en appliquant les enseignements islamiques. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite nécessaire pour garantir l'harmonie du corps et de l'esprit, et placer chaque chose et chaque personne au bon endroit dans sa vie. Le savoir humain, malgré toutes les recherches et les progrès, demeure limité. Il ne peut résoudre tous les problèmes, ni prévenir toutes les formes de stress, ni garantir une juste répartition des responsabilités et des relations. Les conseils humains sont limités par une clairvoyance, une expérience et des préjugés imparfaits. Allah, le Très-Haut, seul possède la connaissance parfaite, et Il l'a accordée à l'humanité à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vérité devient évidente lorsqu'on observe la différence entre ceux qui utilisent leurs biens conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Bien que les patients ne comprennent souvent pas le fondement scientifique des médicaments qui leur sont prescrits et fassent donc aveuglément confiance à leur médecin, Allah, le Très-Haut, n'attend pas une confiance aveugle en Ses enseignements. Au contraire, Il invite les gens à méditer sur l'islam afin qu'ils puissent apprécier ses bienfaits dans leur vie. Il fournit des preuves et des signes clairs, encourageant l'humanité à aborder Sa guidance avec un esprit ouvert et impartial. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j’appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

De plus, Allah, le Très-Haut, seul contrôle les cœurs spirituels des hommes, véritable demeure de la paix intérieure. Lui seul décide qui trouve la sérénité et qui ne l'obtient pas. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Il est donc clair qu'Allah, le Très-Haut, n'accordera la paix intérieure qu'à ceux qui utilisent les bienfaits qu'Il leur a confiés de manière appropriée, conformément aux enseignements islamiques. Ceux qui Lui obéissent trouveront l'équilibre, la sérénité et la réussite dans ce monde et dans l'autre, tandis que ceux qui font un mauvais usage de Ses bienfaits seront privés de la véritable paix, quels que soient les biens matériels qu'ils possèdent. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 35)

« … et nous vous accorderons à tous deux la suprématie afin qu'ils ne puissent vous atteindre. [Ce sera] par Nos signes ; vous et ceux qui vous suivront serez les plus forts. »

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter -des systèmes de conduite établis par l'homme le fait afin de satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus

par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leur intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent. Les riches et les puissants sont souvent les plus attachés à cette mentalité. Ils savent qu'accepter la vérité de l'Islam les obligerait à se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre. Ce faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient que l'adoption de la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet ne reposait pas sur un manque de preuves ou de clarté quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 36)

« Mais lorsque Moïse leur apporta Nos signes comme preuves évidentes, ils dirent : « Ceci n’est que magie inventée… » »

Ce verset illustre l'aveuglement de ceux qui rejettent la guidance divine. Même confrontés à des signes évidents, ils les considèrent comme des illusions, préférant s'accrocher à leurs désirs plutôt que de reconnaître la

vérité. La leçon pour l'humanité est claire : le rejet de la loi divine n'est pas dû à un manque de preuves, mais à l'arrogance et au refus de se soumettre. La véritable paix intérieure et le succès éternel ne peuvent être atteints qu'en reconnaissant les signes d'Allah, le Très-Haut, et en obéissant à Sa guidance.

Une autre manière dont les chefs non -musulmans s'opposèrent à la révélation divine, afin d'empêcher les autres de l'accepter et ainsi préserver leur influence et leur pouvoir, consistait à encourager la population à adhérer fermement à l'opinion populaire et majoritaire au sein de leur société. Cette opinion était ancrée dans les pratiques de leurs ancêtres, dont le seul but était de satisfaire les désirs et les aspirations terrestres. En s'appuyant sur la tradition et le consensus majoritaire, ces chefs tentèrent de discréditer la vérité, présentant la révélation divine comme quelque chose d'inconnu ou d'étranger, alors même que ses signes étaient clairs et manifestes. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 36)

«…et nous n'avons pas entendu parler de cette [religion] parmi nos ancêtres.»

Cette déclaration révèle la stratégie des élites : elles cherchaient à enfermer le peuple dans des coutumes ancestrales, qu'elles soient justes ou non. Leur argumentation ne reposait ni sur des preuves ni sur la raison, mais sur une imitation aveugle des pratiques ancestrales. Ce faisant, elles tentaient de discréditer la guidance divine, la faisant passer pour étrange, superflue ou perturbatrice, afin de dissuader les gens de s'interroger sur sa vérité. La leçon pour l'humanité est intemporelle. L'adhésion aveugle à l'opinion

majoritaire ou à la tradition ancestrale, sans réflexion, conduit souvent au rejet de la vérité. L'islam appelle chacun à user de son intelligence, à méditer sur les signes d'Allah, le Très-Haut, et à reconnaître que la vérité ne se mesure ni au nombre ni à la popularité, mais à la révélation divine. Ceux qui suivent la majorité sans réfléchir risquent de s'égarer, tandis que ceux qui se soumettent à Allah, le Très-Haut, atteignent l'équilibre, la paix intérieure et le succès éternel. Ce schéma d'opposition se répète tout au long de l'histoire. Lorsque le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) invita les chefs des non-musulmans à l'islam, nombre d'entre eux rejetèrent son message en se référant aux pratiques de leurs ancêtres. Ils prétendaient qu'abandonner les traditions ancestrales déshonorerait leur héritage, bien que ces traditions fussent enracinées dans l'idolâtrie et l'injustice. De même, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) s'opposa à Pharaon et à son pouvoir, qui rejetaient les signes divins en invoquant l'autorité de leurs ancêtres. Dans les deux cas, le rejet n'était pas dû à un manque de clarté, mais à l'arrogance et à la peur de perdre le pouvoir. Le danger de l'imitation aveugle est qu'elle empêche de reconnaître la vérité, même lorsqu'elle est manifeste. Elle crée un faux sentiment de sécurité lié au nombre, comme si la majorité ne pouvait pas se tromper. Or, le Coran nous avertit à maintes reprises que la plupart des gens ne suivent que des conjectures et des désirs, et non la vérité. La véritable guidance exige le courage de rompre avec les mensonges hérités et d'embrasser la révélation divine, même si elle contredit l'opinion de la majorité. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d’Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Au contraire, chacun doit faire appel au raisonnement et à l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnés pour évaluer chaque situation en se fondant sur la connaissance et les preuves. Cela lui permet de prendre des décisions éclairées, même si celles-ci divergent de l'opinion majoritaire. L'islam n'appelle pas à suivre aveuglément, mais à réfléchir, à raisonner et à agir avec discernement. En effet, l'islam critique fermement la pratique consistant à imiter aveuglément autrui en matière religieuse. Une telle imitation conduit souvent à l'erreur, car elle est ancrée dans l'habitude, la culture ou l'influence de la majorité plutôt que dans la vérité. C'est pourquoi chacun est encouragé à apprendre et à mettre en pratique les enseignements islamiques avec compréhension. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Cela signifie étudier le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avec sincérité, méditer sur leur sagesse et les appliquer consciemment au quotidien. Lorsqu'une personne agit avec connaissance et conviction, sa foi se fortifie, son obéissance devient sincère et sa paix intérieure est assurée. L'imitation aveugle, en revanche, rend vulnérable à l'erreur et incapable de résister aux pressions sociales.

Lorsque Pharaon et ses partisans les plus influents rejetèrent les signes clairs envoyés par Allah, le Très-Haut, le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) les avertit que leur déni n'échappait pas à la connaissance de leur

Créateur. Allah, le Très-Haut, savait parfaitement qu'ils reconnaissaient la vérité intérieurement, même s'ils la rejetaient verbalement. (Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 37)

« Et Moïse dit : « Mon Seigneur connaît mieux ceux qui viennent avec la guidance de Sa part… » »

Et le chapitre 27 An Naml, versets 13-14 :

« Mais lorsque Nos signes visibles leur furent présentés, ils dirent : « C'est de la magie manifeste. » Et ils les rejetèrent, alors que leur être intérieur en était convaincu, par injustice et par orgueil… »

Ces versets révèlent une vérité spirituelle profonde : leur refus n'était dû ni à un malentendu, ni à un manque de preuves. Il ne s'agissait pas d'une confusion intellectuelle, ni d'une insuffisance de preuves. Leurs cœurs reconnaissaient pleinement la vérité, mais ils la rejetaient délibérément car l'accepter aurait remis en cause leur pouvoir temporel. Ainsi, l'obstacle entre une personne et la guidance divine est rarement d'ordre intellectuel ; il est presque toujours d'ordre moral. L'arrogance aveugle le cœur, tandis que l'injustice le corrompt. Lorsque ces traits de caractère s'enracinent, même la vérité la plus limpide paraît rebutante à celui qui craint ses conséquences. Quiconque abandonne le code de conduite divin le fait parce qu'il préfère les désirs terrestres à la responsabilité. Les systèmes créés par l'homme, aussi

sophistiqués soient-ils, sont en fin de compte façonnés par les limites humaines : ambition, préjugés personnels, influences culturelles et intérêt personnel. De tels systèmes peuvent assurer une gouvernance temporaire, mais ils ne pourront jamais égaler la perfection de la loi divine, qui repose sur la sagesse, la justice, la miséricorde et la prévoyance absolues. La guidance divine protège les individus et les sociétés du déséquilibre, de l'oppression et de la décadence morale ; pourtant, ceux qui profitent de systèmes injustes s'y opposent naturellement. Les riches et les puissants, en particulier, résistent souvent à la guidance divine car elle menace les privilèges qu'ils souhaitent préserver. Accepter l'islam impliquerait de se soumettre à une autorité morale supérieure qui restreint l'exploitation, interdit la corruption et exige la justice. Cela les obligerait à traiter autrui avec équité, à renoncer aux gains illégitimes, à maîtriser leurs désirs et à assumer pleinement leurs responsabilités. Pour ceux qui sont grisés par le pouvoir, une telle discipline morale est vécue comme une perte plutôt que comme un salut. Afin de protéger leur statut, ils non seulement rejettent la vérité, mais s'emploient activement à tromper les autres, usant d'influence, de rhétorique ou de peur pour maintenir leur autorité. Ce faisant, ils répandent la corruption et empêchent leurs sociétés d'embrasser la réforme et la droiture. Ce schéma n'est pas propre à Pharaon. Il s'agit d'un cycle qui se répète tout au long de l'histoire humaine. Lorsque le Prophète Noé (que la paix soit sur lui) appela son peuple à la vérité, ce furent les dirigeants – ceux qui profitaient le plus du statu quo – qui le raillèrent et lui résistèrent. Le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) dut faire face à l'opposition des autorités qui craignaient que le monothéisme ne vienne ébranler leur emprise sur le peuple. Le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) affronta Pharaon, dont l'arrogance était telle qu'il se prétendait divin pour maintenir son pouvoir. Quant au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il fut farouchement combattu par les dirigeants de La Mecque, qui savaient que l'islam mettrait fin à leurs privilèges sociaux injustes, démantèlerait leurs pratiques économiques corrompues et les tiendrait responsables de leur cruauté et de leur exploitation. Dans chaque cas, le rejet de la guidance divine n'était pas dû à un manque de preuves. Les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient clairs, indéniables et manifestes. La racine du problème résidait plutôt dans l'arrogance, l'ivresse de l'orgueil et

le refus de maîtriser ses désirs personnels. Lorsque le désir devient maître, la vérité devient un fardeau. Lorsque l'orgueil gouverne le cœur, l'humilité ne peut y entrer. Et lorsque l'injustice est source de profit terrestre, même le signe le plus évident est rejeté comme « magie », « mensonge » ou « illusion », à l'instar de Pharaon et de son peuple. Ces exemples rappellent avec force à chaque génération que le combat entre la vérité et le mensonge ne se livre pas seulement dans l'intellect, mais aussi dans le cœur. Quiconque purifie son cœur par l'humilité, la sincérité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, reconnaîtra et acceptera la vérité. Mais quiconque est gouverné par l'ego, le désir ou l'orgueil la rejettera, même si les signes sont aussi clairs que le jour. Ce rejet ne fera que l'inciter à persister dans la désobéissance en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il lui a accordés. Dans ce monde, cette attitude l'empêchera d'atteindre un équilibre mental et physique et le conduira à négliger tout et tous. Dès lors, tout dans sa vie, famille, amis, carrière et richesses, deviendra source de stress. S'ils persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, ils blâmeront les mauvaises personnes et les circonstances de leur vie, comme leur conjoint, pour leur stress. En s'éloignant de ces personnes bienveillantes, ils ne feront qu'aggraver leurs troubles mentaux, jusqu'à sombrer dans la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est flagrant lorsqu'on observe ceux qui persistent à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités, même s'ils jouissent des luxes terrestres. Et comme leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus terrible. Sourate 28, Al-Qasas, verset 37 :

«…et à qui reviendra la succession dans la maison. En effet, les malfaiteurs ne réussissent pas.»

La réaction du Pharaon face aux miracles manifestes accordés au Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) révèle les tactiques intemporelles des tyrans confrontés à une vérité indéniable. Incapable de contester le bâton qui se transforma en serpent, ni la main d'une blancheur immaculée, et incapable de remettre en cause la pureté et l'intégrité du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) – dont l'honnêteté et l'intégrité étaient reconnues même par le Pharaon et ses plus fidèles disciples –, le Pharaon eut recours à l'intimidation et à la manipulation. Il tenta de détourner l'attention de la vérité en faisant appel à la loyauté et à la peur, exhortant ses fidèles, et par extension le peuple tout entier, à ne pas accepter le message du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Il exigea qu'ils continuent de le servir comme leur seule autorité. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 38)

« Et Pharaon dit : « Ô vous qui êtes éminents, je ne vous ai jamais connu d'autre dieu que moi… » »

Cette déclaration est profondément révélatrice. Pharaon n'a ni nié les miracles, ni cherché à discréditer le prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Au contraire, il a fait appel à la loyauté et à la fierté de sa cour, se présentant comme le seul dieu qu'ils aient jamais connu. Ce faisant, il cherchait à les lier à son autorité par la crainte du changement et la peur de perdre leurs privilèges. Ses paroles n'étaient pas une simple déclaration d'arrogance, mais une tentative calculée d'intimider et de manipuler l'opinion publique. Cette tactique illustre le mode opératoire fréquent des tyrans. Lorsque la vérité est incontestable, ils recourent à des stratégies psychologiques – intimidation, appels à la tradition et manipulation de la loyauté – pour préserver leur pouvoir. La déclaration de Pharaon visait à rendre la guidance divine étrangère et perturbatrice, tout en renforçant l'idée que le rejeter revenait à rejeter la stabilité et l'ordre. La leçon pour l'humanité est profonde.

Face à la vérité, chacun doit reconnaître que l'intimidation et la manipulation sont des outils utilisés par ceux qui craignent de perdre leur influence. Il faut rester fidèle à la vérité, même sous la pression de l'autorité ou de la société. L’obéissance à Allah, le Très-Haut, l’emporte sur toute intimidation terrestre, car Ses signes sont clairs et Son soutien est certain.

De plus, l'arrogance de Pharaon illustre le danger d'une loyauté mal placée. Sa cour fut exhortée à lui rester fidèle, même au prix du rejet de la guidance divine. Cela montre que la loyauté, lorsqu'elle est mal orientée, peut faire obstacle à la vérité. La véritable loyauté doit être dirigée vers Allah, le Très-Haut, et vers Ses commandements, car seule cette loyauté mène à la paix intérieure et au succès éternel.

Cet épisode met également en lumière le courage du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Malgré les intimidations du Pharaon, il resta ferme et transmit sans compromis le message qui lui avait été confié. Son exemple nous enseigne que la parole divine doit être proclamée avec sincérité et constance, quelles que soient les oppositions.

Dans le monde actuel, des tactiques similaires sont employées par des dirigeants et des influenceurs qui craignent de perdre leur autorité. Ils peuvent ridiculiser les enseignements divins, faire appel à l'opinion majoritaire ou intimider ceux qui cherchent à vivre selon la vérité. Pourtant, la leçon demeure la même : il faut résister à l'intimidation, méditer sur les signes d'Allah, le Très-Haut, et Lui obéir sans faille.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 38 :

« Et Pharaon dit : « Ô vous qui êtes éminents, je ne vous ai jamais connu d'autre dieu que moi… » »

Les paroles du pharaon à son élite n'étaient pas seulement une affirmation arrogante de sa divinité, mais aussi un rappel calculé de ce qu'ils risquaient de perdre en acceptant le message du prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Leur mode de vie était entièrement fondé sur la débauche, le luxe et la satisfaction des désirs terrestres. Le pharaon comprenait que la guidance divine exigerait retenue, justice et humilité, les dépouillant de leurs excès et de leurs abus de pouvoir. Ainsi, ses paroles visaient à instiller la peur : s'ils l'abandonnaient et suivaient la vérité, leurs privilèges, leurs richesses et leur influence disparaîtraient. Cette tactique est intemporelle. De nos jours, les dirigeants, les entreprises et les industries qui profitent des désirs débridés des individus emploient la même stratégie. Ils prétendent que l'islam restreint la liberté, présentant la foi comme un obstacle au bonheur. Ils affirment que l'obéissance à la loi divine empêche de jouir des biens matériels, persuadant les gens que la religion est un ensemble de chaînes plutôt qu'une source de libération. De ce fait, nombreux sont ceux qui se détournent de la foi, soit en la rejetant littéralement, soit en négligeant ses enseignements, croyant que la véritable paix réside dans une jouissance sans retenue. Ils méprisent ceux qui acceptent et mettent en pratique leur foi, maîtrisant leurs actions et utilisant leurs dons d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. À leurs yeux, ces personnes apparaissent comme de vils esclaves, soumis à des restrictions, alors qu'eux-mêmes s'imaginent libres. Pourtant, cette perception est illusoire. En réalité, les véritables esclaves sont ceux qui refusent de se soumettre à Allah, le Très-Haut, car ils deviennent prisonniers

d'innombrables chaînes terrestres : les réseaux sociaux, la mode, la culture, la richesse et les désirs. Les véritables êtres supérieurs sont ceux qui se soumettent à Allah, le Très-Haut, car ils sont libérés de l'esclavage du monde et de ses illusions. Cette vérité peut être illustrée par l'analogie de deux enfants. L'un est guidé avec amour par un parent sage, qui ne lui permet que de temps à autre de consommer des aliments moins sains, mais qui, par ailleurs, est incité à suivre une alimentation équilibrée. L'enfant se sent accablé par ces restrictions, qu'il juge injustes. Un autre enfant, en revanche, bénéficie d'une liberté totale de la part de ses parents : il peut manger ce qu'il veut, quand il veut et en quantité illimitée. De prime abord, ce second enfant paraît plus heureux, libéré de toute contrainte, et critique même le premier pour ses règles. L'enfant soumis à ces restrictions peut même s'apitoyer sur son sort en comparant leur situation. Mais des années plus tard, la réalité éclate au grand jour. L'enfant libre grandit en mauvaise santé, souffrant d'obésité, de diabète, d'hypertension et d'autres maladies. Son déclin physique engendre des problèmes mentaux et sociaux, le rendant dépendant des médicaments, des maladies et de ses propres insécurités. Sa prétendue liberté s'est muée en prison. Pendant ce temps, l'enfant soumis aux restrictions grandit en bonne santé physique et mentale, confiant en ses capacités et libéré du joug de la maladie et des difficultés sociales. Ce qui apparaissait comme une restriction était en réalité un guide, menant à la véritable liberté. Il en va de même pour la guidance divine. Extérieurement, elle peut sembler restrictive, limitant les désirs et les plaisirs. En réalité, elle protège l'individu de l'asservissement au monde, à ses maux et à ses problèmes. Celui qui se soumet à Allah, le Très-Haut, atteint l'équilibre, la sérénité et la véritable liberté. Celui qui Le rejette devient esclave d'innombrables chaînes terrestres.

En conclusion, le véritable esclave est celui qui s'asservit à tout ce qui n'est pas Allah, le Très-Haut – réseaux sociaux, société, mode, culture et désirs – ce qui engendre des problèmes mentaux, physiques et sociaux. La personne véritablement libre est celle qui se soumet uniquement à Allah, le

Très-Haut, atteignant ainsi la paix intérieure et la libération des illusions de liberté du monde.

La tentative de Pharaon de détourner la conversation face aux preuves irréfutables apportées par le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) illustre parfaitement comment l'arrogance et l'orgueil se manifestent lorsque la vérité est incontestable. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 38)

« Alors, ô Haman, allume un feu sur l'argile et construis-moi une tour afin que je puisse contempler le Dieu de Moïse. Car, en vérité, je pense qu'il est du nombre des menteurs. »

Cette déclaration n'était pas une démarche sincère, mais une diversion délibérée. Pharaon, incapable de réfuter les miracles ni la pureté du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), chercha à semer la confusion en soulevant une question hors de propos. Son intention n'était pas de rechercher la connaissance, mais de saper l'autorité du Prophète et de détourner l'attention de l'auditoire de la vérité qui avait été présentée. En ordonnant à Haman de construire une tour, Pharaon tenta de ridiculiser l'idée de la guidance divine, la présentant comme absurde ou inaccessible. Ce comportement est intemporel. Lorsque des individus manquent de preuves ou de connaissances pour étayer leurs affirmations, ils ont souvent recours à la diversion. Au lieu d'admettre leur erreur, ils passent d'un sujet à l'autre, souvent sans lien logique, afin d'échapper à leurs responsabilités. Cette tactique vise à frustrer ou à épuiser leur interlocuteur, le poussant ainsi à abandonner. Un tel comportement n'est pas simplement une stratégie de débat, mais une manifestation d'arrogance. Il révèle un cœur qui refuse de

se soumettre à la vérité car elle contredit des désirs personnels, l'orgueil ou des intérêts terrestres. L'hypocrisie trouve son essence dans la conscience d'avoir tort, tout en persistant dans le déni par la manipulation. La diversion du pharaon n'avait pas pour but la clarté, mais la préservation de son faux sentiment de supériorité. Ce schéma n'est pas propre à son époque ; il se répète tout au long de l'histoire. Dans les conflits personnels, les désaccords familiaux ou les débats de société, lorsque des individus sont confrontés à l'injustice, ils soulèvent souvent des questions hors de propos, introduisent des problèmes sans rapport avec le sujet ou tentent de discréditer celui qui dit la vérité, tout cela pour éviter d'admettre leur faute.

La leçon est claire. Changer de sujet face à la vérité n'est pas un signe de force, mais de faiblesse. Cela démontre qu'une personne privilégie l'orgueil et le désir à la justice et à la sincérité. L'exemple de Pharaon met en garde contre cette tendance destructrice. À l'inverse, l'exemple du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) enseigne la constance : rester concentré sur la vérité, refuser de se laisser distraire par les diversions et continuer à réclamer justice avec clarté et patience. Cette attitude prophétique est essentielle pour tous. Dans le monde d'aujourd'hui, les diversions sont fréquentes dans les débats sur la morale, la foi et la justice. Confrontés à des preuves de méfaits, certains peuvent détourner l'attention en soulevant des questions sans rapport avec le sujet : prétendre que la foi restreint la liberté, que la morale est subjective ou que la tradition doit être préservée. Ces diversions visent à se soustraire à leurs responsabilités et à préserver les désirs terrestres. Pourtant, ceux qui restent fermes dans la vérité, à l'instar du Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), ne se laisseront pas influencer. Ils reconnaîtront ces tactiques pour ce qu'elles sont — des tentatives de dissimulation d'erreurs — et resteront fermes dans leur engagement envers la justice. En fin de compte, ceux qui persistent dans l'arrogance et le déni ne font que précipiter leur propre chute. La diversion de Pharaon ne l'a pas protégé ; elle a révélé sa faiblesse et a conduit à sa perte. Chapitre 28 Al Qasas, versets 39-40 :

« Et il était arrogant, lui et ses soldats, sur la terre, sans droit, et ils pensaient qu'ils ne seraient pas ramenés vers Nous. Alors Nous l'avons pris, lui et ses soldats, et Nous les avons jetés à la mer… »

Ceux qui demeurent fermes dans la vérité trouvent le soutien d'Allah, le Très-Haut, et triompheront. La voie des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) est une voie de clarté, de patience et de constance, et ceux qui la suivent seront libérés des égares de l'arrogance et de la manipulation.

Une des principales causes de corruption et d'injustice est en effet l'incapacité à croire correctement en la responsabilité au Jour du Jugement. Chapitre 28 Al Qasas, verset 39 :

« Et il était arrogant, lui et ses soldats, dans le pays, sans droit, et ils pensaient qu'ils ne seraient pas ramenés vers Nous. »

Lorsqu'une personne doute de sa responsabilité au Jour du Jugement, ses intentions, ses paroles et ses actes sont pervertis. Elle commence à croire que, tant qu'elle échappe aux autorités terrestres, elle est libre d'agir à sa guise. De nos jours, cette échappatoire peut se faire par la corruption, la manipulation ou l'exploitation des failles juridiques. Ce faux sentiment de

liberté conduit au mauvais usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. L'autorité devient un instrument d'oppression, la richesse un moyen de débauche et l'influence une arme au service de l' -intérêt personnel. Sur le plan individuel, cette attitude crée un déséquilibre. Celui qui se soustrait à sa responsabilité égare tout et tous dans sa vie. Il ne se prépare pas à son retour auprès d'Allah, le Très-Haut, et poursuit ses désirs sans retenue. Même s'il jouit des plaisirs terrestres, son cœur demeure agité, accablé par le stress, les soucis et les difficultés. Son état mental et physique se trouve déséquilibré, car il lui manque la paix qui découle d'une vie guidée par un but et la responsabilité. Ils peuvent paraître réussir en apparence, mais intérieurement, ils sont rongés par l'anxiété, la culpabilité et l'insatisfaction. Au niveau sociétal, le refus de rendre des comptes empêche le respect des droits d'autrui. Il encourage l'oppression, l'exploitation et l'injustice, car les individus poursuivent leurs aspirations matérielles au détriment de la justice et de la compassion. L'autorité est détournée, les richesses sont accumulées et les plus faibles sont négligés. Cela conduit inévitablement à une corruption généralisée, car l'incapacité collective à reconnaître la responsabilité érode la justice et la paix au sein de la société. Lorsque les dirigeants et les institutions agissent sans craindre d'avoir à rendre des comptes, la corruption se propage comme une maladie, infectant tous les niveaux de la société.

La leçon est intemporelle : la croyance en la responsabilité au Jour du Jugement est un rempart contre la corruption et l’injustice. Il ne s’agit pas simplement d’une question de foi, mais du fondement d’une conduite éthique. Lorsqu’une personne vit en ayant conscience de son retour vers Allah, le Très-Haut, elle maîtrise ses désirs, utilise ses biens avec sagesse et respecte les droits d’autrui. Cette croyance apporte l’équilibre à l’individu et la justice à la société. Lorsqu’elle est abandonnée, la corruption et l’injustice se répandent, comme ce fut le cas sous le règne de Pharaon et de ses soldats. L’exemple de Pharaon est un avertissement. Son arrogance et son refus d’assumer ses responsabilités ont causé sa chute, malgré sa

richesse, son pouvoir et son influence. À l’inverse, ceux qui vivent en ayant conscience de leur retour vers Allah, le Très-Haut, trouvent la paix intérieure, l’équilibre dans leur vie et la justice dans leur société. Ils reconnaissent que l’autorité terrestre est éphémère, tandis que la responsabilité divine est éternelle.

Pour aller plus loin, ce principe s'applique à tous les aspects de la vie. Au sein des relations familiales, la conscience de la responsabilité garantit l'équité, la compassion et le respect. Dans le monde des affaires, elle assure l'honnêteté, la transparence et la justice. En matière de gouvernance, elle garantit la responsabilité, l'humilité et le service. Sans responsabilité, tous ces domaines se corrompent, engendrant oppression et déséquilibre. Ainsi, ce verset ne se contente pas de décrire l'arrogance du Pharaon, mais constitue un avertissement universel. Chacun doit réfléchir à sa responsabilité, car elle influence ses intentions, ses paroles et ses actions. Ceux qui la nient abuseront de leurs privilèges et répandront la corruption, tandis que ceux qui l'acceptent trouveront l'équilibre, la paix et la réussite dans le monde comme dans l'au-delà.

Le verset 40 démontre que, quelle que soit l'autorité terrestre dont une personne puisse disposer, elle ne peut échapper à la puissance d'Allah, le Très-Haut. Pharaon possédait richesses, armées et influence, mais rien de tout cela ne put le protéger lorsque la justice divine s'abattit sur lui. Son arrogance et son refus d'assumer ses responsabilités le conduisirent, lui et ses partisans, à leur perte, prouvant ainsi que le pouvoir terrestre est éphémère, tandis que le décret d'Allah, le Très-Haut, est éternel. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 40)

« Nous l’avons donc pris, lui et ses soldats, et nous les avons jetés à la mer. Voilà donc la fin des injustes. »

Cet événement constitue un avertissement saisissant contre une -vie centrée sur soi-même, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, au détriment des réalités plus vastes qui nous entourent. Une telle vision étriquée empêche de reconnaître la sagesse que l'on peut tirer de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. La réflexion sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs d'affiner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et de trouver une paix intérieure durable. La chute du Pharaon nous enseigne que l'arrogance et le déni de responsabilité mènent inévitablement à la destruction. À l'inverse, la réflexion sur l'histoire et les expériences d'autrui permet de replacer chaque chose et chaque personne dans sa vie, et d'atteindre un équilibre tant mental que physique. Par exemple, observer comment les riches et les célébrités abusent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour finalement sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort – nous apprend que la véritable tranquillité ne s'achète pas par la richesse et ne se satisfait pas par des désirs débridés. De même, voir quelqu'un souffrir de la maladie devrait susciter en nous de la gratitude pour notre propre santé et nous inciter à en prendre soin avant qu'elle ne nous quitte. L'islam exhorte donc chacun à la vigilance et à la réflexion, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui nous entoure. La réflexion transforme les épreuves en leçons, les bienfaits en occasions de gratitude et l'histoire en guide. Elle prévient l'arrogance en rappelant à chacun que le pouvoir et le luxe terrestres sont éphémères, tandis que la responsabilité devant Allah, le Très-Haut, est certaine. La chute de Pharaon n'est pas qu'un simple événement historique, mais un enseignement intemporel. Elle nous avertit que ceux qui abusent de leurs bienfaits, se soustraient à leurs responsabilités et oppriment autrui devront

finalement faire face à la justice divine. Elle encourage également les croyants à cultiver l'humilité, la gratitude et la réflexion, en reconnaissant que la véritable paix ne réside pas dans les plaisirs terrestres, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. En conclusion, la chute de Pharaon et de ses soldats est un miroir pour toutes les générations. Cela démontre que l'arrogance aveugle, le pouvoir corrompt et le déni de responsabilité détruit. En revanche, la réflexion, l'humilité et la soumission à Allah, le Très-Haut, apportent équilibre, sérénité et succès éternel, en permettant d'atteindre un état mental et physique harmonieux et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

Mais comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, s'oppose souvent frontalement aux désirs terrestres, nombreux sont ceux qui, inévitablement, suivront la voie de Pharaon en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a confiés. Ce faisant, ils s'infligent un déséquilibre mental et physique, pervertissent leurs priorités et ne parviennent pas à accorder à chaque personne et à chaque chose la place qui lui revient. Ce désordre intérieur se manifeste extérieurement par le stress, les épreuves et les difficultés, même s'ils semblent jouir de certains luxes de ce monde. N'ayant pas préparé concrètement leur jugement au Jour du Jugement, leur châtiment sera amplifié et ils se retrouveront abandonnés, sans personne ni rien pour les secourir. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 41-42)

« Et Nous avons fait d'eux des chefs qui appellent au Feu, et au Jour de la Résurrection, ils ne seront pas secourus. Et Nous avons fait en sorte qu'une malédiction les atteigne en ce monde, et au Jour de la Résurrection, ils seront du nombre des méprisés. »

Ces versets révèlent la fin tragique de ceux qui abusent de leurs privilèges et égarent autrui. Au lieu de guider les gens vers la justice, la miséricorde et l'obéissance, ils deviennent des exemples de corruption, entraînant les autres dans leur chute. Leur richesse, leur autorité et leur influence – jadis perçues comme des signes de réussite – deviennent les instruments mêmes de leur perte. Au Jour du Jugement, ces faux leaders seront impuissants, dépouillés de tout soutien terrestre, et nul n'intercédera en leur faveur. Extérieurement, de tels individus peuvent paraître puissants, prospères et libres, mais intérieurement, ils sont esclaves de leurs désirs. Leur santé mentale et physique est perturbée, leurs relations sont corrompues et leur vie est emplie d'angoisse et de vide. Leur succès apparent est illusoire, car il repose sur l'arrogance et l'insouciance. Le plus tragique est que leur châtiment sera amplifié, car non seulement ils se sont détruits eux-mêmes, mais ils ont aussi égaré les autres. Le fardeau du mensonge est plus lourd à porter, car il multiplie les méfaits causés. Ceux qui suivent aveuglément de tels leaders, trompés par leur prestige et leur influence, partagent leur sort. Le Saint Coran rappelle que la responsabilité est personnelle : chaque âme répondra de ses actes, et suivre des leaders qui flattent les désirs plutôt que la vérité ne mène qu'à la ruine. Cet enseignement est intemporel. Le véritable leadership est une confiance, ancrée dans l'humilité, la justice et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Le faux leadership, fondé sur l'arrogance et la complaisance, ne peut mener qu'à la destruction. Chacun doit réfléchir attentivement à ceux qu'il suit et à l'usage qu'il fait des bienfaits qui lui ont été accordés. La soumission à Allah, le Très-Haut, apporte équilibre, paix et salut, tandis que le mauvais usage des bienfaits conduit au déséquilibre, à la corruption et à la perte éternelle.

En conclusion, ce verset rappelle à l'humanité que le leadership n'est pas un privilège à exploiter, mais une responsabilité : celle de guider autrui vers la vérité. Ceux qui en abusent deviennent des guides qui mènent au Feu,

tandis que ceux qui l'exercent avec sincérité deviennent des guides de lumière et de miséricorde. Chacun doit choisir entre la voie de Pharaon, fondée sur l'arrogance et la démesure, et celle des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), fondée sur l'humilité, la justice et la soumission à Allah, le Très-Haut. L'issue de chaque voie est claire : la destruction pour les arrogants et le salut éternel pour les soumis.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 41 :

« Et Nous avons fait d'eux des guides qui invitent au Feu, et au Jour de la Résurrection, ils ne seront pas secourus. »

Ce résultat néfaste est souvent la conséquence directe de l'adoption aveugle des opinions et comportements populaires au sein d'une société. Dans la plupart des cas, les normes culturelles dominantes sont façonnées et influencées par l'élite – ceux qui possèdent richesse, statut ou pouvoir – dont le but premier est de satisfaire ses désirs et ambitions terrestres. Leurs priorités sont la réussite matérielle, le plaisir, le confort et l'influence, et non l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ni le bien-être spirituel de la société. Lorsque ces individus définissent les tendances et les normes d'une communauté, les masses ont naturellement tendance à les suivre, supposant qu'un comportement répandu est forcément correct simplement parce qu'il est courant. C'est pourquoi il faut éviter de suivre aveuglément les autres, car le comportement de la majorité conduit souvent à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne constate que la majorité de la société néglige ou s'oppose aux enseignements islamiques, elle peut supposer que la majorité a forcément raison et, par conséquent,

adopter le même comportement sans réflexion ni examen. Cette supposition – que le grand nombre de personnes ne peut se tromper – est profondément erronée. L'histoire a maintes fois démontré que les opinions populaires sont très souvent fausses. Des civilisations entières ont jadis cru que la Terre était plate, ou que certaines superstitions régissaient le monde, avant que ces croyances ne soient réfutées par les faits et la raison. La popularité n'a jamais été une garantie de vérité. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter de se comporter comme du bétail aveugle qui suit le troupeau sans se demander si la direction prise est la bonne ou la mauvaise. Le conformisme aveugle conduit à de mauvaises décisions, tant dans les affaires temporelles que dans les affaires spirituelles. Sourate 6, Al-An'am, verset 116.

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset révèle que la plupart des gens sont souvent guidés par des suppositions, des désirs, la culture et l'imitation, et non par la connaissance, la vérité ou les preuves. Par conséquent, il est essentiel de s'appuyer sur le raisonnement et l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, a accordés. Chaque situation doit être évaluée à l'aune d'une connaissance claire et de preuves fiables, et non sous l'influence de pressions émotionnelles, de normes sociales ou du simple fait que d'autres agissent de même. Même si une telle analyse réfléchie conduit à des conclusions différentes de l'opinion majoritaire, il convient de rester ferme sur la vérité. En effet, l'Islam critique vivement l'imitation aveugle en matière religieuse, car elle engendre l'ignorance, l'égarement et l'injustice. Chacun est encouragé à approfondir sa compréhension des enseignements islamiques, à les méditer et à les mettre en pratique avec conviction. Seuls l'apprentissage, la réflexion et une

pratique sincère permettent de se prémunir contre les influences trompeuses de la société et de demeurer fidèle à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Malgré l'ingratitude persistante dont ont fait preuve les hommes à travers les générations – un comportement qui a maintes fois conduit à leur perte, tant au niveau individuel que collectif –, Allah, le Très-Haut, a continué de faire miséricorde. Il a maintes fois accordé à l'humanité un code de conduite divin parfait et complet, lui permettant d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix s'acquiert en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Au niveau social, ce code a favorisé la justice, l'équité et la stabilité en garantissant le respect des droits de chacun. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 43)

« Et Nous avons donné à Moïse l'Écriture, après avoir anéanti les générations précédentes, comme révélation pour le peuple, comme guide et comme miséricorde, afin qu'ils réfléchissent. »

Ce verset illustre que même après que des générations aient sombré dans la corruption, la désobéissance et le déclin moral, Allah, le Très-Haut, n'a

pas abandonné l'humanité. Au contraire, Il a continué à envoyer des révélations comme une forme de miséricorde : un guide clair pour rétablir la justice, restaurer la clarté spirituelle et fournir les moyens de reconstruire la société sur des principes garantissant stabilité et paix. Quel que soit le niveau de développement d'une civilisation – que ce soit en technologie, en psychologie, en médecine, en sociologie ou dans tout autre domaine – elle demeure fondamentalement incapable de formuler un code de conduite parfaitement en accord avec la nature humaine dans toutes ses dimensions. La compréhension humaine est limitée et en constante évolution. Aujourd'hui encore, les experts continuent de découvrir de nouveaux détails sur l'esprit humain, le système nerveux, le comportement émotionnel et la santé physique. Si l'humanité continue de découvrir les fondements de sa propre nature, comment pourrait-elle concevoir un système global qui prenne en compte toutes les questions morales, spirituelles, sociales, psychologiques et physiques, à travers les âges, les lieux, les cultures et les circonstances ? Une telle entreprise est impossible pour les êtres humains. Seul Allah, le Très-Haut – Créateur des cieux, de la Terre et de chaque aspect complexe de l'être humain – possède la connaissance parfaite requise. Sa science est illimitée, embrassant simultanément le passé, le présent et l'avenir. Il sait ce qui est bénéfique à l'homme, ce qui lui nuit, ce qui conduit à la paix intérieure et ce qui engendre la corruption. Par conséquent, Lui seul est pleinement qualifié pour établir un code de conduite qui distingue le bien du mal, la vérité du mensonge, le profit du préjudice et l'équilibre du déséquilibre. Sa guidance permet à l'homme de s'élever au-dessus de la confusion, du stress et des contradictions de la vie terrestre et d'atteindre une véritable sérénité. L'histoire regorge d'exemples de cette vérité. Chaque fois qu'une société a véritablement appliqué le code de conduite divin – que ce soit à l'époque du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) ou plus tard sous la guidance du Saint Coran – la justice, la paix, la coopération et l'harmonie ont prospéré. La criminalité a diminué, l'oppression s'est atténuée, les droits des plus vulnérables ont été protégés, les puissants ont été empêchés d'abuser de leur pouvoir et les individus ont trouvé la stabilité intérieure et un sens à leur existence. Le pouvoir transformateur de la guidance divine est incomparable aux lois et philosophies humaines, aussi intellectuelles et sophistiquées soient-elles. C'est pourquoi il est essentiel d'accepter et de suivre le code de

conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, même lorsque certains enseignements s'opposent à nos désirs personnels. Cela exige humilité et confiance, car il faut reconnaître qu'Allah, le Très-Haut, sait ce que l'être humain ignore. Une personne sage se comporte comme un patient qui accepte les conseils de son médecin. Malgré l'amertume du remède et les restrictions alimentaires, le patient les endure car il comprend que le médecin œuvre pour son bien-être. Finalement, grâce à cette discipline, le patient retrouve une bonne santé physique. De même, celui qui renonce à ses désirs pour suivre la guidance révélée par Allah atteint le bien-être suprême : la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, un équilibre mental et physique, et une juste place pour chaque chose et chaque personne dans sa vie. La guidance divine n'est pas un fardeau, mais un remède. Elle dissipe la confusion, apaise l'anxiété, rétablit la clarté et conduit une personne vers une vie de stabilité dans ce monde et un succès éternel dans l'autre.

Comme aucun des deux groupes ne niait que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'avait pas étudié les Écritures divines antérieures, cela constituait en soi une preuve claire et indéniable de la nature miraculeuse du Saint Coran. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était illettré, sans formation académique ni accès aux archives des nations passées, et pourtant il a transmis des récits détaillés d'événements survenus des siècles avant son époque. Même s'il avait étudié les Écritures antérieures, les récits du Saint Coran allaient au-delà de la simple répétition ; ils corrigeaient les distorsions et rétablissaient les vérités altérées ou oubliées. Ces corrections étaient des choses qu'il n'aurait jamais pu connaître si Allah, le Très-Haut, ne l'en avait pas informé directement. Ceci démontre que le Saint Coran n'est pas le fruit de l'apprentissage ou de l'imitation humaine, mais une révélation divine qui rétablit la vérité là où elle avait été dissimulée et qui offre un guide parfait à toutes les générations. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 44-46)

« Et tu n’étais pas du côté occidental [de la montagne] lorsque Nous avons révélé à Moïse l’ordre, et tu n’étais pas parmi les témoins [de cet événement]. Mais Nous avons suscité [de nombreuses] générations [après Moïse], et leur durée fut prolongée. Et tu n’étais pas un résident parmi les habitants de Madyan, leur récitant Nos versets, mais Nous étions les messagers. Et tu n’étais pas au bord de la montagne lorsque Nous avons appelé [Moïse]… »

Ces versets soulignent que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'avait aucun accès terrestre à la connaissance des événements passés. Il n'était pas présent lors de la révélation au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui), ni parmi les témoins de ces événements. Il n'habitait pas Madyan, n'y récitait pas de versets et n'était pas sur la montagne lorsque Allah, le Très-Haut, appela le Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui). Pourtant, malgré cela, il reçut la même mission divine, informé de choses qui dépassaient de loin son expérience humaine. Ceci témoigne clairement que le Saint Coran est une révélation, et non une invention.

Ces versets soulignent également la continuité de la guidance divine. Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité qu'Il est le seul à révéler le message et que les prophètes sont choisis pour le transmettre, non par l'effort humain, mais par volonté divine. De même que le Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) fut appelé à guider son peuple, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fut envoyé pour parachever et perfectionner le message. Cette unité de la révélation à travers les générations démontre

que tous les prophètes furent envoyés avec la même mission : appeler l'humanité à l'obéissance, à la justice et à la responsabilité. Le dernier Messager fut quant à lui chargé de préserver et de restaurer la vérité dans sa forme la plus pure. L'enseignement qui s'en dégage est profond. Premièrement, il affirme que la véritable guidance ne peut être atteinte par la seule spéculation, la philosophie ou l'étude historique ; elle ne provient que de la révélation d'Allah, le Très-Haut. Deuxièmement, il met en garde contre l'arrogance et le déni : ceux qui rejettent le Saint Coran malgré sa clarté ne rejettent pas le Prophète lui-même, mais l'autorité d'Allah, le Très-Haut. Troisièmement, ce texte appelle l'humanité à l'humilité, lui rappelant que l'histoire n'est pas préservée par l'effort humain mais par la volonté divine, et que le Saint Coran est le témoignage vivant de cette préservation. En conclusion, ces versets fortifient la foi en démontrant que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était divinement informé de choses qui dépassaient de loin son expérience humaine, et que le Saint Coran est une révélation miraculeuse qui corrige les distorsions, rétablit la vérité et guide l'humanité vers la droiture. Il nous rappelle que la révélation est l'unique source véritable de guidance et que ceux qui s'y soumettent s'alignent sur la sagesse éternelle d'Allah, le Très-Haut.

Dans le verset suivant, Allah, le Très-Haut, a également indiqué une cause majeure du rejet ou de l'ignorance de la guidance divine, même si l'on prétend extérieurement y croire. Chapitre 28 Al Qasas, verset 45 :

« Mais Nous avons engendré [de nombreuses] générations et avons prolongé leur durée… »

Ce verset met en lumière le fait qu'au fil du temps, les générations successives perdent souvent de vue l'essence de la révélation. Bien que la connaissance divine leur fût accessible, beaucoup n'ont pas su l'apprendre véritablement ni la mettre en pratique. Au lieu de cela, ils ont réduit leur religion à quelques pratiques extérieures, croyant à tort que cela suffisait au salut. Ils n'ont pas compris que la foi est censée imprégner chaque intention, chaque parole et chaque action. La véritable compréhension ne surgit que lorsqu'on acquiert la connaissance religieuse et qu'on l'applique avec constance ; mais lorsqu'on la néglige, la foi devient vide et sans vie. Malheureusement, de nombreux musulmans sont tombés dans la même erreur. Ils s'appuient sur quelques actes de culte physiques, souvent accomplis sans les comprendre, supposant que cela seul garantit le succès. Lorsque la foi se réduit à des rituels exécutés dans une langue qu'ils ne comprennent pas, elle cesse d'être un mode de vie. Le danger s'accroît lorsque la génération suivante hérite de cette pratique superficielle. Elle commence à percevoir la foi comme une simple tradition culturelle et finit par abandonner même ces quelques rituels, les jugeant inadaptés à la vie moderne. Par exemple, les aînés ayant émigré vers les pays occidentaux ont souvent conservé des expressions culturelles de leur foi, comme leurs vêtements. Pourtant, leurs enfants, élevés en Occident, ont abandonné ces pratiques, les considérant comme de simples manifestations culturelles plutôt que comme faisant partie intégrante d'un mode de vie. Le problème avec la culture et la mode, c'est qu'elles évoluent constamment. Si la foi est confondue avec une pratique culturelle, elle aussi finira par disparaître avec le temps. C'est précisément ce qui est arrivé aux peuples du Livre – les Juifs et les Chrétiens. Leurs synagogues et leurs églises étaient jadis remplies de fidèles fervents et de chercheurs de connaissance. Mais lorsqu'ils ont abandonné la connaissance et se sont contentés de quelques pratiques, la génération suivante est allée encore plus loin, abandonnant même ces pratiques. De ce fait, leurs lieux de culte se sont vidés et leur foi s'est réduite à un nom vide de sens. De plus, ceux de l'ancienne génération qui avaient adopté cette mentalité s'accrochaient aux quelques pratiques qu'ils connaissaient, sans en comprendre le sens profond. Avec l'évolution des

mentalités, la jeune génération ne souhaitait plus imiter aveuglément les coutumes culturelles. Elle a commencé à se demander pourquoi elle devait adopter une foi. Si les aînés eux-mêmes ignoraient les raisons de leur islam, comment pourraient-ils l'expliquer à leurs enfants ? L'ignorance ne fait qu'alimenter l'abandon, incitant la génération suivante à renier la foi et la pratique, préférant satisfaire ses propres désirs. Si les musulmans ne parviennent pas à changer cette attitude – en étudiant et en mettant en pratique le savoir islamique, et en encourageant la génération suivante à faire de même – ils risquent de partager le sort des Gens du Livre. Ils ne seront musulmans que de nom, et non de fait. C'est un état dangereux, car il peut mener à la perte de la foi elle-même. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide. Une telle perte est la plus dévastatrice qui soit, car elle prive de la paix dans ce monde et du salut dans l'autre. Ce verset constitue donc un avertissement intemporel. Elle appelle chaque génération à préserver la connaissance divine, à la mettre en pratique avec sincérité et à la transmettre avec discernement. C’est seulement ainsi que la foi peut demeurer vivante, dynamique et transformatrice, guidant les individus et les sociétés vers la droiture.

Dans Sa miséricorde infinie, Allah, le Très-Haut, a continué à envoyer des révélations à travers les âges, rappelant à l'humanité que la foi doit être vécue comme un mode de vie à part entière et non réduite à de simples coutumes culturelles éphémères. Cette miséricorde a atteint son apogée lorsqu'Il a révélé au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) le code de conduite final et éternel. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 46)

« … mais [ont été envoyés] comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple auquel aucun avertisseur n'était venu avant toi, afin qu'il réfléchisse. »

Ici, Allah, le Très-Haut, indique clairement que la révélation est un acte de miséricorde, destiné à éveiller les cœurs et à guider les vies. L'envoi du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avec le Saint Coran n'était pas un simple message pour une génération, mais un guide intemporel pour tous les peuples, les incitant à la réflexion et à la mise en pratique. Il est essentiel de comprendre que les avertissements divins et les bonnes nouvelles ne sont bénéfiques que s'ils sont suivis d'une réponse concrète. La foi ne se préserve pas par une reconnaissance passive ou des rituels vides de sens, mais par une obéissance active et une application sincère. Celui qui agit concrètement – en utilisant les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés conformément aux enseignements du Saint Coran – trouvera la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Une telle personne atteint l'équilibre mental et physique et harmonise sa vie et son environnement. Ses bienfaits deviennent sources de sérénité et sa préparation au Jour du Jugement lui apporte sécurité et espoir. À l'inverse, celui qui néglige de répondre concrètement à la guidance divine persiste à mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés. Richesse, santé et influence sont gaspillées en désirs plutôt qu'orientées vers la droiture. De ce fait, il sombre dans le déséquilibre, son état mental et physique se détériore, et ses relations et priorités sont mal placées. Il ne se prépare pas à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut, et ainsi, ses richesses terrestres ne peuvent le protéger du trouble intérieur. Le stress, les épreuves et les difficultés dominent son existence dans ce monde et dans l'autre, car il s'est privé de la paix qui ne vient que de l'obéissance. Ce verset nous rappelle donc que la révélation est miséricorde, mais que la miséricorde exige une réponse. Traiter la foi comme un rituel ou une culture, c'est la dépouiller de

son pouvoir transformateur. L'embrasser comme un mode de vie, c'est libérer sa promesse d'équilibre, de tranquillité et de succès éternel.

L’argument décisif appartenant à Allah, le Très-Haut, Il rappelle aux hommes qu’aucune excuse ne sera acceptée de ceux qui persistent dans l’égarement en faisant mauvais usage des bienfaits qu’Il leur a accordés. Sourate 28, Al-Qasas, verset 47.

« Et sinon, un désastre ne les frapperait pas pour ce que leurs mains ont entrepris, et ils diraient : « Notre Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé un messager afin que nous puissions suivre Tes versets et être parmi les croyants ? » »

Ce verset souligne la justice parfaite d'Allah, le Très-Haut. Par Sa miséricorde, Il envoie des Prophètes et des Messagers (que la paix soit sur eux) à chaque peuple afin que nul ne puisse prétendre ignorer la vérité ou se prétendre sans guidance. L'envoi de la révélation dissipe toute excuse, car il est rappelé à l'humanité que la responsabilité ne repose pas sur l'ignorance, mais sur un choix délibéré. Ceux qui abusent de leurs bienfaits – richesse, santé ou influence – ne peuvent plus prétendre ignorer la vérité, car Allah, le Très-Haut, a veillé à ce que Son message leur parvienne. Ce verset illustre également la futilité des excuses au Jour du Jugement. Certains pourraient tenter de faire valoir qu'ils auraient cru si un messager leur était parvenu, mais Allah, le Très-Haut, affirme clairement qu'Il a déjà rempli cette obligation. Des Prophètes (que la paix soit sur eux) ont été envoyés, la révélation a été transmise et la guidance rendue accessible. Il incombe donc à chacun de répondre avec sincérité et pragmatisme. Cet

enseignement est intemporel. La foi ne se préserve ni par les prétextes ni par les excuses, mais par l'obéissance et les actes. Ceux qui suivent la guidance divine en faisant bon usage des grâces reçues trouveront la paix et l'harmonie dans ce monde et dans l'autre. Ceux qui l'ignorent, qui gaspillent leurs grâces et persistent dans l'insouciance, connaîtront le déséquilibre, les épreuves et, finalement, le châtiment. Au Jour du Jugement, aucune excuse ne sera recevable, car le jugement définitif appartient à Allah, le Très-Haut.

En réalité, quiconque se détourne du code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes de comportement créés par l'homme le fait pour satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes créés par l'homme, aussi raffinés ou sophistiqués paraissent-ils, découlent en fin de compte des inclinations, des ambitions et de l'intérêt personnel humains. Ils reflètent les limites, les préjugés et les désirs de ceux qui les élaborent. Contrairement à la loi divine – qui émane de la connaissance parfaite, de la justice et de la miséricorde –, les systèmes humains évoluent au fil du temps, au gré des changements de valeurs, de l'évolution des idéologies et de la montée des pressions sociales. Ils sont dépourvus de la stabilité, de la pureté et de l'objectivité de la guidance divine. Les riches et les puissants sont souvent les plus profondément ancrés dans cette mentalité. Ils comprennent parfaitement que se soumettre à la vérité de l'Islam implique de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui impose des limites strictes à leurs appétits. La guidance divine exige honnêteté, équité, humilité et responsabilité. Elle interdit l'exploitation des vulnérables, la recherche de plaisirs illicites et l'abus d'autorité. Pour ceux qui ont bâti leur statut, leur richesse ou leur influence sur des avantages injustes, la tromperie et le confort, de telles restrictions sont malvenues. Accepter la guidance divine les obligerait à renoncer à des comportements auxquels ils se sont habitués et à des privilèges qu'ils souhaitent préserver. Par crainte de perdre leur confort et leur domination, ils rejettent la vérité, non par doute, mais par peur de ce qu'elle exigerait d'eux. Leur préoccupation n'est pas la perte spirituelle,

mais le désagrément matériel. Au lieu de se réformer, ils tentent de maintenir leur emprise en semant le doute, en dénigrant la vérité et en incitant autrui à suivre leur voie de désobéissance. Leur influence égare les masses, poussant nombre d'entre elles à les imiter sans réfléchir. Ce faisant, les puissants consolident leur position terrestre au prix de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas nouveau ; il s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de leurs sociétés : les dirigeants, les nobles et les personnalités influentes qui craignaient qu'accepter la guidance divine ne révèle leurs injustices et n'érode leur autorité. Le peuple de Noé (que la paix soit sur lui) se moqua de la vérité car ses élites la rejetaient. Les souverains du temps d'Ibrahim (que la paix soit sur lui) résistèrent à son appel par arrogance. Pharaon s'opposa au Saint Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) car il le considérait comme une menace pour son pouvoir tyrannique. Les dirigeants de La Mecque, à l'époque du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), rejetèrent l'islam car il remettait en cause leurs pratiques injustes et menaçait leur domination économique et sociale. Dans chaque cas, ce rejet n'était pas dû à un manque de preuves. Les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient clairs : les miracles, les Écritures, la sagesse et le caractère exemplaire des Saints Prophètes. Leurs cœurs reconnaissaient la vérité, mais leur arrogance les empêchait de s'y soumettre. Ainsi, le refus d'accepter la volonté divine relève rarement d'une question intellectuelle de preuve ou de raisonnement. Il s'agit avant tout d'un problème moral et spirituel : le refus de maîtriser ses désirs, d'abandonner son arrogance et de se soumettre humblement à l'autorité du Créateur. En définitive, le cœur résiste à ce que l'esprit sait déjà.

En conséquence de cette attitude, les chefs des non-musulmans, à travers l'histoire, ont cherché par divers moyens à dissuader autrui d'embrasser l'islam, religion de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux). L'une de ces tactiques consistait à exiger des miracles précis et, lorsqu'ils ne leur étaient

pas accordés, à s'en servir faussement comme preuve contre leur Prophète (que la paix soit sur lui). (Sourate 28, Al-Qasas, verset 48)

« Mais lorsque la vérité leur parvint de Notre part, ils dirent : « Pourquoi n'a-t-il pas été traité comme Moïse ? »… »

Le rôle d'un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) est d'élucider les préceptes divins pour l'humanité et de servir d'exemple parfait à suivre. Sa mission n'a jamais été d'impressionner par des miracles, car ceux qu'Allah, le Très-Haut, lui accordait étaient limités à des moments et des lieux précis et servaient uniquement à appuyer son message. Ils ne constituaient pas l'essence de la prophétie. Puisque les miracles sont circonstanciels, ceux qui en sont témoins peuvent être encouragés à accepter la vérité, mais pour ceux qui ne les voient pas directement, ils demeurent de simples récits. Ces histoires, bien qu'importantes, n'ont pas la même force durable pour inspirer la foi ou renforcer l'obéissance à Allah, le Très-Haut, chez ceux qui sont déjà croyants. En revanche, le Saint Coran – et par extension, les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – est un miracle vivant et éternel. Contrairement aux signes temporaires, le Saint Coran est accessible à tous, en tout temps, surpassant tout miracle accordé aux autres Saints Prophètes (que la paix soit sur eux). Les non-musulmans de La Mecque, maîtrisant la langue arabe, reconnaissaient que le Saint Coran ne pouvait être la parole d'un être humain. Ayant vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant les quarante années précédant sa prophétie, ils connaissaient son caractère et son intégrité, et ne pouvaient l'accuser à juste titre de tromperie. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j’étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures. Ceci était reconnu tant par les Gens du Livre que par les non-musulmans de La Mecque. Il n'aurait pas eu connaissance des enseignements originaux ou altérés contenus dans ces textes. Ce fait confirme davantage l'origine divine du Saint Coran. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48 :

« Et tu n’as récité devant elle aucune Écriture, ni n’en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

De plus, selon la tradition éternelle d'Allah, le Très-Haut, s'Il avait accordé aux non-musulmans de La Mecque le miracle qu'ils réclamaient et qu'ils avaient malgré tout rejeté l'islam, Il les aurait anéantis, comme Il l'avait fait pour les nations précédentes. Mais comme Allah, le Très-Haut, n'a pas voulu leur destruction, Il a choisi de ne pas accéder à leurs demandes. Leur insistance sur les miracles n'était pas une recherche sincère de la vérité, mais une tactique pour saper l'islam. (Sourate 17, Al-Isra, verset 59)

« Rien ne Nous a empêchés d'accomplir des miracles, si ce n'est le déni des peuples antérieurs. Nous avons donné à Thamoud la chamelle comme signe visible, mais ils l'ont maltraitée. Nous n'envoyons les signes que comme avertissement. »

Ainsi, Allah, le Très-Haut, a clairement montré que les non-musulmans de La Mecque ne recherchaient pas sincèrement la guidance. Leurs demandes de miracles visaient à dissuader autrui d'embrasser l'islam. Même si des signes éclatants leur avaient été manifestés, ils les auraient rejetés par des prétextes, car ils étaient déjà résolus à rejeter l'islam, celui-ci étant contraire à leurs désirs et ambitions terrestres, à l'instar de ceux qui les avaient précédés. (Sourate 15, Al-Hijr, versets 14-15)

« Et même si Nous leur ouvrions une porte du ciel et qu'ils continuaient à y monter, ils diraient : « Nos yeux ont été éblouis. Nous sommes plutôt un peuple victime de magie. » »

Et le chapitre 28 Al Qasas, verset 48 :

«…N'ont-ils pas mis en doute ce qui avait été donné auparavant à Moïse ? Ils ont dit : « [Ce ne sont que] deux œuvres magiques qui se soutiennent mutuellement, et en vérité, nous sommes tous, au fond, des incrédules.»»

Outre le défi ouvert et intemporel lancé par Allah, le Très-Haut, qui consiste à produire une œuvre semblable au Saint Coran, d'une sagesse aussi profonde pour résoudre les problèmes individuels et sociétaux de manière intemporelle, Allah, le Très-Haut, a également invité les non-musulmans de La Mecque, et par extension tous les peuples, à produire une œuvre supérieure à celle-ci et à la Torah originelle, s'ils étaient convaincus de détenir une meilleure vérité. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 49)

« Dis : « Apportez donc d'Allah un verset plus guide que l'un et l'autre, afin que je le suive, si vous êtes véridiques. » »

Mais nul ne saurait offrir une guidance supérieure à la connaissance divine, car tous les autres modes de vie sont enracinés dans les désirs terrestres et profondément biaisés, empêchant ainsi l'individu d'atteindre la paix intérieure, par l'équilibre mental et physique et par une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie, ainsi que la paix et la justice au sein de la société, par le respect des droits de chacun. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 50)

« Mais s'ils ne vous répondent pas, sachez qu'ils ne font que suivre leurs propres désirs… »

Celui qui persiste à suivre -des codes de conduite établis par les hommes finira inévitablement par mal utiliser les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Dans ce monde, son attitude l'empêche d'atteindre un équilibre mental et physique, et le conduit à mal accorder sa place à tout et à tous. De ce fait, sa famille, ses amis, sa carrière et ses biens deviennent sources de stress plutôt que de réconfort. S'il continue à désobéir à Allah, le Très-Haut, il commencera à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour ses difficultés, comme son conjoint, au lieu de reconnaître ses propres erreurs. En s'éloignant de ces personnes bienveillantes, son état ne fait qu'empirer, le plongeant dans des troubles mentaux profonds jusqu'à la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qu'ils ont reçus, tels que les riches et les célébrités, qui, malgré les luxes terrestres, souffrent souvent de troubles intérieurs. Et parce que leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. Chapitre 28 Al Qasas, verset 50 :

«…Et qui est plus égaré que celui qui suit ses désirs sans la guidance d'Allah ? Certes, Allah ne guide pas les injustes.»

Ce verset révèle la source du problème : suivre ses désirs sans la guidance divine conduit à l'égarement, au déséquilibre et, finalement, à la ruine. Les codes de conduite humains, fondés sur l' -intérêt personnel et l'ambition terrestre, ne peuvent procurer la stabilité et la paix qui découlent de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ceux qui persistent dans cette voie sont considérés comme les plus égarés, car ils ont choisi de placer leurs désirs au-dessus de la sagesse divine.

La leçon est intemporelle. Le véritable succès ne réside ni dans la richesse, ni dans le statut social, ni dans les plaisirs terrestres, mais dans l'alignement de sa vie sur la volonté d'Allah, le Très-Haut. C'est seulement ainsi que les bienfaits peuvent être utilisés à bon escient, les relations chéries et la paix intérieure atteinte dans ce monde et dans l'autre. Ceux qui ignorent cette voie se retrouveront perdus, accablés et finalement punis, car Allah, le Très-Haut, ne guide pas ceux qui persistent dans le mal.

Par conséquent, aussi avancée soit une société, et quelles que soient les connaissances qu'elle accumule dans les domaines scientifiques, psychologiques ou sociaux – y compris la recherche sur le corps et l'esprit humains –, il restera toujours impossible d'élaborer un code de conduite parfait. La compréhension humaine est limitée, en constante évolution et souvent façonnée par les désirs personnels, les influences culturelles et un savoir incomplet. Aujourd'hui encore, après des siècles d'études, les experts continuent de découvrir de nouvelles informations sur des aspects essentiels de l'existence humaine, comme le fonctionnement des différentes régions du cerveau. Si l'humanité continue de découvrir des vérités fondamentales sur sa propre structure physique, il est illusoire d'espérer qu'elle conçoive un système parfait qui couvre toutes les situations auxquelles les individus et les sociétés seront confrontés au cours de leur existence terrestre. Cette tâche dépasse les capacités humaines. À un instant donné, les êtres humains ne perçoivent qu'une infime partie de la réalité. Leurs jugements sont influencés par leur époque, leur société et leurs inclinations personnelles. De ce fait, tout système qu'ils développent – qu'il soit juridique, éthique ou social – comportera toujours des imperfections et des lacunes. Seul Allah, le Très-Haut, possède la science infinie nécessaire pour établir un code de conduite en parfaite harmonie avec la nature humaine, promouvant la justice en toutes circonstances et favorisant une véritable paix intérieure. Il est le Créateur de toute chose, pleinement conscient du passé,

du présent et de l'avenir. Sa science embrasse tous les aspects de la vie humaine, y compris les émotions, les comportements, la moralité, les relations et les interactions sociales. Fort de cette compréhension parfaite, Lui seul est capable de fournir une norme qui distingue clairement le bien du mal et guide les hommes vers une vie équilibrée, riche de sens et paisible. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 51)

« Et Nous leur avons [à plusieurs reprises] transmis la parole afin qu'ils réfléchissent. »

L'histoire témoigne de manière indéniable de cette vérité. Chaque fois qu'une communauté a sincèrement appliqué les enseignements révélés par Allah, le Très-Haut, sa société est devenue plus stable, plus juste et plus compatissante. Les gens se traitaient avec équité, les familles se renforçaient et les communautés connaissaient l'unité et la sécurité. Le code divin de conduite a toujours engendré la paix et la clarté morale, car il a été conçu par Celui qui comprend la nature humaine mieux que les humains eux-mêmes. Il offre un guide pour chaque aspect de la vie – droits, devoirs, culte, éthique et interactions sociales – sans les faiblesses des systèmes créés par l'homme. C'est pourquoi chacun doit comprendre que la guidance révélée par Allah, le Très-Haut, est le plus grand bienfait pour son bien-être, même lorsque certains enseignements heurtent ses désirs personnels. Il est possible d'éprouver parfois de la résistance ou de la confusion face à certaines instructions, mais cela n'en diminue en rien la sagesse. De même qu'un patient avisé accepte les conseils d'un médecin compétent – même si le médicament a un goût désagréable ou que le traitement exige de la discipline – car il a confiance qu'il le mènera à la guérison, chacun devrait aborder le code divin avec la même confiance. Ils doivent comprendre qu'Allah, le Très-Haut, ne prescrit que ce qui est véritablement le meilleur

pour eux, dans ce monde comme dans la vie éternelle. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 51)

« Et Nous leur avons [à plusieurs reprises] transmis la parole afin qu'ils réfléchissent. »

Allah, le Très-Haut, rappelle aux non- -musulmans de La Mecque, et par extension à tous les peuples, que l'un des signes manifestes de l'origine divine du Saint Coran est le témoignage de savants sincères parmi les Gens du Livre. Ces personnes, versés dans la science divine, ont immédiatement reconnu les paroles d'Allah, le Très-Haut, lorsqu'elles ont découvert le Saint Coran. Leur familiarité avec la révélation leur a permis d'en discerner l'authenticité, car ils connaissaient son Auteur et reconnaissaient les signes de vérité qu'il recèle. Il est rapporté que, tandis que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) prêchait ouvertement l'islam à La Mecque, un groupe de vingt chrétiens érudits vint à lui pour obtenir des réponses sur cette nouvelle foi. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) répondit à leurs questions avec clarté et récita des passages du Saint Coran. À l'écoute des paroles d'Allah, le Très-Haut, ils se convertirent à l'islam, car ils reconnurent en lui les signes de la prophétie présents dans leurs propres Écritures, et ils reconnurent le Saint Coran comme révélation divine. Leur acceptation ne reposait ni sur l'émotion ni sur l'influence culturelle, mais sur la connaissance et la reconnaissance de la vérité. Au moment de partir, Abou Jahl, chef des non- -musulmans de La Mecque, les interpella et les insulta, prétendant qu'ils avaient renié leur foi véritable. Pourtant, ces savants, incarnant la douceur et la dignité enseignées par la révélation, ne répondirent pas par l'insulte. Au contraire, ils le saluèrent avec paix et poursuivirent leur chemin. Leur conduite reflétait le pouvoir transformateur de la guidance divine : elle

inspire humilité, patience et respect, même face à l'hostilité. Cet épisode demeure un rappel intemporel. Ceux qui sont sincères dans leur quête de la vérité reconnaîtront les signes d'Allah, le Très-Haut, lorsqu'ils les rencontreront. Le Saint Coran n'est pas un simple recueil de rituels ou d'histoires ; c'est un miracle vivant qui continue de guider les cœurs à travers les générations. Les savants des Gens du Livre l'ont reconnu car ils connaissaient la révélation, et leur acceptation de l'islam témoigne pour tous que la vérité est limpide pour ceux qui la recherchent sincèrement. Allah, le Très-Haut, révéla alors le chapitre 28 Al Qasas, versets 52-55 du Saint Coran :

« Ceux à qui Nous avons donné le Livre avant cela, ceux-là croient en Lui. Et lorsqu'Il leur est récité, ils disent : « Nous y croyons ; c'est la vérité venant de notre Seigneur. Nous étions déjà, avant cela, soumis à Allah. » Ceux-là recevront une double récompense pour leur patience et pour avoir détourné le mal par le bien, et pour avoir dépensé de ce que Nous leur avons attribué. Et lorsqu'ils entendent des paroles injurieuses, ils s'en détournent et disent : « À nous nos œuvres, à vous les vôtres. Que la paix soit sur vous ; Nous ne recherchons pas les ignorants. » »

Cet incident a été relaté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 2, Pages 24-25.

Allah, le Très-Haut, souligne leur sincérité dans le Saint Coran, car ils n'étaient pas liés par une loyauté envers leurs maîtres religieux, leurs écoles de pensée ou leurs communautés. Une telle loyauté mal placée les aurait empêchés d'embrasser l'islam, comme ce fut le cas pour nombre de leurs

contemporains. Au contraire, leur sincérité et leur dévotion étaient entièrement tournées vers Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi ils se sont tournés vers Lui obéissance, même lorsque cela contredisait le mode de vie de leur famille, de leurs amis et de leurs pairs. Sourate 28, Al-Qasas, verset 53 :

«…ils disent : « Nous y avons cru ; c'est la vérité venant de notre Seigneur. Nous étions, avant même cela, des soumis. »

Ce verset démontre que la véritable sincérité réside dans la priorité accordée à Allah, le Très-Haut, par-dessus tout. Le respect et l'amour doivent certes être manifestés envers les maîtres religieux, mais la loyauté envers eux ne doit jamais primer sur celle envers Allah. Une loyauté mal placée conduit à une distorsion des enseignements divins, car les individus commencent à interpréter la révélation de manière à servir leurs maîtres ou leurs sectes plutôt que la vérité. Il s'agit là d'une grave erreur, car elle transforme la guidance divine en un instrument de promotion personnelle plutôt qu'en un moyen de soumission à Allah, le Très-Haut. La sincérité de ces savants du Peuple du Livre était manifeste dans leur volonté de se détacher des attentes de leurs pairs, de leurs familles et de leurs communautés. Ils reconnaissaient que la loyauté envers Allah, le Très-Haut, exigeait d'eux qu'ils embrassent l'Islam, même si cela impliquait de contredire les traditions héritées. Leur exemple montre que la sincérité ne se mesure pas à une allégeance aveugle aux hommes, mais à une dévotion inébranlable à la vérité divine. Cette sincérité leur a permis de reconnaître le Saint Coran comme révélation et le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) comme Messager d'Allah, le Très-Haut. Malheureusement, de nombreux musulmans aujourd'hui adoptent le comportement inverse. Ils laissent leur loyauté envers des maîtres, des sectes ou des écoles de pensée éclipser

leur loyauté envers Allah, le Très-Haut. Ce faisant, ils font un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, notamment la connaissance religieuse. Au lieu d'utiliser cette connaissance pour se rapprocher d'Allah, ils l'emploient pour défendre leur groupe ou promouvoir leur maître. Cela engendre un déséquilibre : leur état mental et physique est perturbé, leurs priorités sont mal placées et ils ne se préparent pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'ils jouissent des plaisirs terrestres, leur vie est emplie de stress, d'épreuves et de difficultés, car ils ont perdu la paix qui découle d'une obéissance sincère. Par conséquent, un musulman doit éviter toute allégeance aveugle à une secte ou à un maître. Il doit apprendre des savants et bénéficier de leurs conseils, mais sa loyauté ultime doit demeurer envers Allah, le Très-Haut. Cette loyauté s'exprime par la mise en pratique sincère des enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), même lorsque ces enseignements contredisent les opinions ou les pratiques de leurs maîtres ou pairs. C'est la seule façon de préserver la sincérité, d'éviter le gaspillage des bénédictions et d'atteindre l'équilibre et la réussite dans ce monde et dans l'autre. La foi, en ce sens, est comme une boussole. Si elle est alignée sur Allah, le Très-Haut, elle indiquera toujours la vérité, même lorsque le chemin est difficile ou impopulaire. Mais si elle est alignée sur les hommes, la culture ou l'appartenance à un groupe sectaire, elle égarera, engendrant confusion, déséquilibre et, finalement, ruine. L'exemple des savants sincères qui ont embrassé l'Islam nous rappelle que la véritable loyauté doit toujours aller à Allah, le Très-Haut, car Lui seul est la source de la guidance, de la paix et du salut.

Mais comme placer sa loyauté envers Allah, le Très-Haut, au-dessus de toute autre chose – comme son maître religieux, ses pairs ou son école de pensée – conduit inévitablement à la critique, à l’opposition, voire au boycott, il est essentiel de rester patient et inébranlable dans l’obéissance à Allah, le Très-Haut. Il ne faut pas répondre à la critique par la dureté ou l’impolitesse, mais plutôt faire preuve de vertu, conformément aux enseignements divins.

C’est la voie de la dignité et de la persévérance, car Allah, le Très-Haut, promet une récompense au centuple à ceux qui persévèrent avec patience et répondent au mal par le bien. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 54)

« Ceux-là recevront une double récompense pour ce qu’ils ont patiemment enduré et [parce qu’]ils ont détourné le mal par le bien… »

Rester fidèle à Allah, le Très-Haut, exige souvent de résister fermement à la pression sociale. Lorsqu'une personne choisit l'obéissance divine plutôt que l'approbation humaine, la critique et le rejet sont inévitables. Cependant, la patience en de telles circonstances n'est pas une simple endurance passive ; c'est une persévérance active dans la droiture. C'est la capacité de demeurer inébranlable sans laisser l'amertume ou le ressentiment corrompre son caractère. Cette patience est doublement récompensée, car elle témoigne de sincérité et de résilience face à l'adversité. Une telle conduite désamorce l'hostilité et reflète le noble exemple du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui a enduré la persécution sans jamais renoncer à la miséricorde. Réagir avec droiture, c'est non seulement obéir à Allah, le Très-Haut, mais aussi transformer l'inimitié en respect et l'hostilité en admiration. Il faut également se rappeler que chercher à plaire à autrui n'apporte jamais la véritable paix intérieure. L'approbation humaine est éphémère et les normes de la société évoluent constamment. Ceux qui recherchent l'approbation d'autrui demeureront toujours instables, car ils sont soumis à des attentes changeantes. En revanche, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte une sérénité durable. Elle garantit que les bienfaits sont utilisés à bon escient, que les relations sont justement entretenues et que la vie est menée en harmonie avec la sagesse divine. (Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 54)

«… et de ce que Nous leur avons fourni, ils dépensent.»

Cela souligne que l'obéissance n'est pas seulement intérieure, mais aussi extérieure. Ceux qui restent fidèles à Allah, le Très-Haut, utilisent leurs bienfaits – richesse, savoir ou influence – de manière à profiter à autrui. Leurs dépenses sont réfléchies, leurs actions équilibrées et leur vie marquée par la générosité et le service. Ce juste usage des bienfaits préserve la paix intérieure, renforce la communauté et les prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement. L'obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte l'équilibre au corps et à l'esprit. Lorsque les bienfaits sont utilisés à bon escient, la famille, les biens et la carrière deviennent sources de sérénité plutôt que de stress. Chaque chose et chaque personne trouve sa juste place et la vie est vécue avec clarté et détermination. Cet équilibre est le fruit de la fidélité à Allah, le Très-Haut, et ne peut être atteint par la recherche de l'approbation humaine. Ainsi, la fidélité à Allah, le Très-Haut, peut susciter des critiques, mais elle apporte une récompense au centuple, la paix intérieure et le succès éternel. Le chemin de la patience, de la droiture et du juste usage des bienfaits est celui de la véritable victoire. Ceux qui persévèrent avec sincérité seront récompensés deux fois : une fois dans ce monde par la paix et l'équilibre, et une fois dans l'au-delà par le salut éternel.

Pour demeurer ferme dans l’obéissance à Allah, le Très-Haut, il faut s’abstenir de toute vaine démarche, qu’il s’agisse de paroles ou d’actions. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 55)

« Et lorsqu'ils entendent des paroles injurieuses, ils s'en détournent et disent : « À nous nos œuvres, à vous les vôtres… » »

Ce verset enseigne que se détourner des paroles vaines et nuisibles est une marque de sincérité et de discipline. Il ne suffit pas d'éviter les actes illicites ; il faut aussi se prémunir contre les actions licites mais sans but précis qui peuvent insidieusement mener au péché. En effet, un aspect de la piété consiste précisément dans cette retenue : éviter certaines choses licites par crainte qu'elles ne conduisent à l'illicite. Sourate Al-Baqara, verset 187.

«…Telles sont les limites [fixées par] Allah, ne les approchez donc pas…»

Remarquez qu'Allah, le Très-Haut, n'interdit pas seulement de franchir Ses limites ; Il ordonne même aux hommes de ne pas s'en approcher. Ce principe est repris tout au long du Saint Coran. Par exemple, lorsqu'Allah, le Très-Haut, a instruit le Prophète Adam (que la paix soit sur lui) au Paradis, Il ne s'est pas contenté de lui interdire de manger du fruit de l'arbre, mais l'a également mis en garde contre le fait de s'en approcher. Sourate 7, Al-A'raf, verset 19 :

« Et toi, Adam, demeure, toi et ta femme, au Paradis et mange de tout ce que tu voudras, mais ne t'approche pas de cet arbre, de peur que tu ne sois du nombre des injustes. »

Cela montre que s'approcher des limites, même sans les franchir, est dangereux. Ce qui est licite peut mener à des comportements illicites. Les paroles vaines, bien que non pécheresses en soi, conduisent souvent à la médisance, au mensonge ou à la calomnie. Les dépenses vaines, bien que licites au départ, mènent souvent au gaspillage, qui est un péché. (Sourate 17, Al-Isra, verset 27)

« En vérité, les gaspilleurs sont les frères des démons, et Satan a toujours été ingrat envers son Seigneur. »

La grande majorité des personnes qui s'égarent le font progressivement, étape par étape. Elles commencent par approcher les choses illicites sans y participer, mais avec le temps, elles sont tentées et encouragées à s'y adonner. Par exemple, une personne qui fréquente régulièrement des gens qui consomment de l'alcool est bien plus susceptible d'en boire elle-même qu'une personne qui évite totalement ce genre de compagnie. Cette attitude consistant à éviter même les choses licites susceptibles de mener au péché est soulignée par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2451, il conseille qu'une personne ne peut devenir véritablement pieuse qu'en renonçant à certaines choses licites par crainte qu'elles ne mènent à l'illicite. C'est un enseignement profond : la piété ne consiste pas seulement à éviter ce qui est interdit, mais aussi à faire preuve de modération dans ce qui est permis, afin que les bienfaits soient utilisés à bon escient. Par conséquent, il est essentiel de veiller non seulement à éviter les choses illicites, mais aussi certaines choses licites, en particulier les choses vaines, par crainte qu'elles ne mènent finalement au péché. Cela leur permet de demeurer fermes dans une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, ce

qui implique d'utiliser correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, comme le précisent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). C'est là l'essence de la rectitude, et elle conduit à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans leur vie. (Sourate An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

À l'inverse, celui qui ne comprend pas l'importance de ne pas outrepasser les limites d'Allah, le Très-Haut, s'adonnera à des excès dans les choses licites, notamment les plus vaines. Cela accroît le risque de commettre des actes illicites et conduit à un mauvais usage des bienfaits. Un tel usage engendre stress, difficultés et déséquilibre dans ce monde et dans l'autre. Leur état mental et physique s'en trouve perturbé, leurs priorités sont mal placées et ils ne se préparent pas à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'ils connaissent des moments de divertissement ou de luxe, leur vie demeure troublée. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe ceux qui vivent ainsi, comme les riches et les célébrités, qui, malgré leur fortune, souffrent souvent de troubles intérieurs et d'un manque de paix. (Sourate 20 Taha, versets 124-126)

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur !

Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Enfin, pour demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, il convient de s'entourer de bonnes personnes. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 55)

«… La paix sera sur vous ; nous ne recherchons pas les ignorants.»

L'être humain est naturellement influencé par son entourage. Nul n'est totalement indépendant de son environnement social ; pensées, émotions et comportements sont façonnés – parfois subtilement, parfois de façon spectaculaire – par les personnes que l'on côtoie régulièrement. L'amitié n'est donc jamais une mince affaire. Elle influence progressivement les priorités, les habitudes et le sens de la vie. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a illustré cette vérité profonde dans un hadith rapporté dans les Sunan d'Abu Dawud (numéro 4833). Il compare l'influence de l'amitié à l'expérience d'entrer dans un lieu parfumé ou de se tenir près d'un forgeron : même sans le vouloir, on est soit imprégné d'un agréable parfum, soit incommodé par la suie et la fumée. De même, on adopte inévitablement certains aspects du caractère, des manières et de la mentalité de ses amis les plus proches. C'est pourquoi fréquenter des personnes sincères et vertueuses est un soutien précieux pour obéir à Allah, le Très-Haut. De tels compagnons encouragent la gratitude, l'humilité et l'équilibre. Ils s'encouragent mutuellement à faire bon usage de leurs bienfaits, à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement et à rester

conscients du sens de leur existence. Leur influence élève naturellement le cœur, fortifie la discipline morale et renforce le désir de vivre selon la volonté d'Allah, le Très-Haut. Grâce à leurs encouragements, chacun développe une stabilité émotionnelle, une clarté spirituelle et une relation plus profonde avec son Créateur. À l'inverse, fréquenter des personnes insouciantes ou moralement négligentes affaiblit progressivement la détermination. Ce déclin est souvent insidieux, si insidieux qu'il passe inaperçu jusqu'à ce que les dégâts soient déjà bien installés. De telles fréquentations poussent à suivre ses désirs, à mal utiliser les bienfaits reçus et à considérer les plaisirs éphémères comme le véritable but de la vie. Ce changement pervertit le jugement, affaiblit la conscience et perturbe l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Avec le temps, les priorités se brouillent, les relations se détériorent et la paix intérieure disparaît. Celui qui substitue à l'invocation d'Allah, le Très-Haut, la poursuite des distractions terrestres voit son cœur de plus en plus tourmenté. Ni divertissements, ni richesses, ni confort ne peuvent compenser la perte de stabilité spirituelle. Extérieurement, il peut paraître prospère et sûr de lui, mais intérieurement, il est en proie à l'anxiété, à l'insatisfaction et à un profond vide. Ses pensées s'embrouillent, ses objectifs perdent leur sens et son cœur est accablé d'un poids que les biens matériels ne sauraient alléger. L'influence des mauvaises fréquentations ne se limite donc pas à cette vie ; elle détermine le destin final d'une personne dans l'au-delà. Elle conduit à la confusion, au déclin moral et à la perdition spirituelle ici-bas, et à la ruine dans l'autre. À l'inverse, les fréquentations vertueuses nourrissent la paix intérieure, fortifient la foi et préservent le chemin de la réussite éternelle. C'est pourquoi la personne sage choisit ses compagnons avec le plus grand soin. Elle recherche la compagnie de ceux qui lui rappellent Allah, le Très-Haut, qui sont sincères et dont la présence l'incite à vivre avec intégrité, détermination et humilité.

L'importance des bonnes fréquentations est encore soulignée dans ce verset, où Allah, le Très-Haut, rappelle à tous les hommes, par la voix du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui),

que même si l'on souhaite ardemment que ses proches trouvent le droit chemin, seuls ceux qui s'y engagent sincèrement et sont prêts à faire les sacrifices nécessaires l'obtiendront. Le droit chemin n'est imposé à personne, car si Allah, le Très-Haut, contraignait les gens à accepter la vérité, cela viderait de son sens même l'épreuve de la vie en ce monde. Le but de l'existence est de choisir librement l'obéissance, de maîtriser volontairement ses désirs et de se soumettre consciemment à la volonté divine. Ce rappel nous enseigne que les fréquentations doivent être fondées sur la sincérité et la recherche partagée de la droiture. On peut aimer profondément sa famille et ses amis, mais l'amour seul ne garantit pas le salut. Chacun doit aspirer au droit chemin par lui-même, et seuls ceux qui placent la vérité au-dessus du confort l'embrasseront. Celui qui appelle à la droiture doit donc comprendre que son rôle est de transmettre le message avec clarté et compassion, tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 56)

« En vérité, vous ne guidez pas qui vous aimez, mais Allah guide qui Il veut. Et Il est mieux informé de ceux qui suivent le droit chemin. »

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets offrent une sagesse profonde à quiconque appelle autrui à la droiture. Ils enseignent que la responsabilité de celui qui appelle est de transmettre le message clairement, sincèrement et avec compassion, tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Cette compréhension libère celui qui appelle de la tristesse et de la frustration lorsque ses efforts semblent vains. Elle prévient le désespoir en lui rappelant que le succès ne se mesure pas au nombre de personnes qui acceptent ses paroles, mais à sa fidélité à transmettre la vérité. Ceux qui désirent sincèrement être guidés le reconnaîtront lorsqu'ils le rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité reconnaissent également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme une charge supérieure à ses capacités. Chaque épreuve qu'ils rencontrent est une occasion de grandir en patience et en foi. Ils comprennent que la paix dans ce monde et dans l'au-delà exige discipline et sacrifice. Ils maîtrisent leurs désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans les plaisirs terrestres, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe ceux qui semblent posséder tout – richesse, statut et gloire – et qui pourtant demeurent agités et insatisfaits. Leur abondance ne leur apporte pas la paix, car la sérénité du cœur ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit comprendre que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier le résultat à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine, garantissant ainsi la pureté de ses efforts, sa patience inébranlable et son espoir ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut.

Après avoir évoqué les sincères Gens du Livre qui ont embrassé l'Islam en reconnaissant sa véracité malgré les critiques, Allah, le Très-Haut, oppose

leur sincérité à celle des chefs des non- -musulmans de La Mecque. Ces derniers reconnaissaient clairement la vérité de l'Islam, mais refusaient de l'accepter par crainte des conséquences terrestres qu'ils percevaient. Ils n'ignoraient pas le message ; au contraire, ils le rejetaient délibérément, bien qu'ils en connaissaient l'authenticité. Maîtrisant la langue arabe, ils comprenaient que le Saint Coran ne pouvait être la parole d'un être créé. Son éloquence, sa profondeur et son style incomparable dépassaient les capacités humaines. De plus, ayant vécu auprès du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant quarante ans avant sa prophétie, ils connaissaient son honnêteté et son intégrité. Ils savaient pertinemment qu'il n'était ni menteur ni trompeur. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures, un fait reconnu tant par les Gens du Livre que par les non- -musulmans de La Mecque. Il était illettré et n'avait pas étudié les enseignements des révélations antérieures, que ce soit dans leur forme originale ou altérée. Cette réalité confirme l'origine divine du Saint Coran, car son contenu ne saurait provenir de l'apprentissage ou de l'imitation humaine. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48)

« Et tu n’as récité devant elle aucune Écriture, ni n’en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Malgré ces preuves indéniables, les chefs des non- -musulmans persistèrent dans leur opposition. Ils prétendaient craindre les conséquences négatives de l'acceptation de l'islam, invoquant des prétextes terrestres pour justifier leur refus. Harith Bin Uthman confia un jour au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) que ces chefs savaient qu'il disait vrai, mais qu'ils craignaient d'être chassés de leurs terres par le reste des Arabes s'ils embrassaient l'islam. Leur préoccupation n'était pas la vérité, mais le pouvoir et l'influence. En réponse , Allah, le Très-Haut, révéla la sourate 28, Al-Qasas, verset 57 :

« Et ils disent : « Si nous suivions vos conseils, nous serions chassés de notre terre. » N’avons-Nous pas établi pour eux un refuge sûr où sont apportés de Notre part les fruits de toute chose ? Mais la plupart d’entre eux ne le savent pas. »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Wahidi, Asbab Al Nuzul, 28:57, pages 123-124.

Cette excuse n'était pas valable, car la péninsule arabique respectait profondément les Mecquois, gardiens de la Kaaba, la Maison d'Allah, le

Très-Haut, même à l'époque préislamique. Leur position était assurée et leur sanctuaire vénéré. Même si leur crainte était fondée, la foi exige une fermeté inébranlable dans la vérité, malgré les épreuves, comme l'ont démontré le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et ses Compagnons (qu'Allah les agrée). De plus, si Allah, le Très-Haut, leur avait accordé protection et subsistance alors qu'ils étaient plongés dans l'idolâtrie, pourquoi leur aurait-Il retiré ces bienfaits une fois qu'ils Lui ont obéi sincèrement ? (Sourate 106, Quraysh, versets 1-4)

« Pour la sécurité habituelle des Qurayshites, leur sécurité habituelle dans la caravane d'hiver et d'été, qu'ils adorent le Seigneur de cette Maison, qui les a nourris, les a sauvés de la faim et les a mis à l'abri, les sauvant de la peur. »

De plus, tout pouvoir, influence ou richesse qu'ils craignaient de perdre en retirant les idoles des tribus leur aurait été compensé par Allah, le Très-Haut. Il leur aurait accordé une plus grande autorité et une plus grande prospérité s'ils Lui obéissaient sincèrement, tout comme Il l'a finalement accordé aux Compagnons, qu'Allah les agrée. Leurs sacrifices furent récompensés par le leadership, la stabilité et le succès. Sourate 24, An-Nur, verset 55.

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu'Il leur accordera assurément la succession [à l'autorité] sur terre, comme Il l'a accordée à ceux qui les ont précédés, et qu'Il y établira assurément leur religion qu'Il a préférée pour eux. Il substituera assurément à eux, après leur crainte, la sécurité, [car] ils M'adorent sans M'associer rien. Mais quiconque mécroit après cela, ceux-là sont les pervers. »

Par conséquent, si les musulmans aspirent à la réussite en ce monde, ils doivent renoncer aux excuses qui les empêchent d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut. La véritable obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits qu'Il accorde, conformément aux enseignements islamiques. Telle était l'attitude des Compagnons, qu'Allah les agrée, qui ont joint les actes à la parole dans leur profession de foi. Ils ont enduré les épreuves, renoncé aux plaisirs terrestres et sont restés fermes dans l'obéissance. De ce fait, ils ont obtenu réussite, sérénité et succès dans ce monde et dans l'autre. Leur exemple démontre que les excuses ne mènent qu'à la stagnation, tandis que la sincérité et l'obéissance mènent au soutien divin, à la stabilité matérielle et au salut éternel. (Sourate 3, Al Imran, verset 139)

« Ne vous affaiblissez donc pas et ne vous affligez pas, et vous serez supérieurs si vous êtes [de vrais] croyants. »

Allah, le Très-Haut, a averti les non- -musulmans de La Mecque, et par extension tous les peuples, que la véritable raison de leur rejet ou de leur ignorance des enseignements divins ne réside pas dans un manque de clarté ou de preuves, mais dans leur attachement aux désirs et aux ambitions terrestres. Leur quête de richesse, de statut et d'influence les aveugle et les empêche de reconnaître la vérité, même lorsqu'elle se présente sous sa forme la plus manifeste et indéniable. Cet avertissement est intemporel, car il s'adresse à chaque génération. Lorsque les aspirations terrestres dominent leur cœur, ils sombrent inévitablement dans le déséquilibre. Leur état mental et physique se trouve perturbé, leurs priorités sont mal placées et ils ne perçoivent plus les bienfaits qui les entourent

comme des instruments d'obéissance à Allah, le Très-Haut. Au contraire, ils en font un mauvais usage à des fins égoïstes, ce qui ne fait qu'aggraver leur désobéissance et les éloigner du droit chemin. Ce déséquilibre a de graves conséquences. Il empêche les individus de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'ils s'adonnent à des moments de luxe, de divertissement ou de facilité matérielle, leur état intérieur demeure troublé, et leurs plaisirs terrestres ne sauraient les préserver des difficultés engendrées par la désobéissance. Leur quête du gain matériel les empêche également de respecter les droits d'autrui. Au lieu de la justice, leur attitude alimente l'oppression, l'exploitation et la corruption. Lorsque des individus détournent les bienfaits à des fins égoïstes, la société elle-même se corrompt. Les droits des faibles sont bafoués, les pauvres négligés, et les puissants abusent de leur position. Un tel comportement propage l'injustice et la corruption, engendrant une société instable et indigne du soutien divin.

Allah, le Très-Haut, indique clairement que les sociétés qui persistent dans l'arrogance et la débauche méritent d'être détruites. Leur chute sert à la fois de châtiment pour leur insolence et d'avertissement dissuasif pour les générations futures. Sourate 28, Al-Qasas, verset 58.

« Et combien de cités Nous avons détruites, celles qui vivaient dans l’insolence ! Leurs demeures ne furent plus habitées après leurs habitants que brièvement. Et c’est Nous qui en avons hérité. »

Ce verset rappelle à l'humanité que l'arrogance et la recherche des plaisirs terrestres mènent à la ruine. Des cités jadis prospères et puissantes furent

réduites en ruines parce que leurs habitants se détournèrent de la volonté divine. Leurs demeures vides témoignent silencieusement des conséquences de l'insolence, et leur destruction sert de leçon à tous ceux qui viendront après.

Le message est clair : ceux qui privilégient les désirs terrestres à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, seront privés de paix dans ce monde comme dans l'autre. Leur mauvais usage des bienfaits engendre stress, déséquilibre et, finalement, ruine. À l'inverse, ceux qui utilisent leurs bienfaits à bon escient – en respectant leurs droits, en se protégeant de l'oppression et en se préparant à rendre des comptes – atteindront l'équilibre, la sérénité et la réussite. Cette obéissance garantit la stabilité de leur bien-être mental et physique, l'harmonie de leurs relations et une vie empreinte de clarté et de sens. Ces personnes sont préservées du sort des nations passées, car elles s'alignent sur la sagesse divine et évitent l'arrogance qui conduit à la destruction.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 58 :

« Et combien de cités Nous avons détruites, celles qui vivaient dans l’insolence ! Leurs demeures ne furent plus habitées après leurs habitants que brièvement. Et c’est Nous qui en avons hérité. »

Ce verset constitue un puissant avertissement contre le risque de se laisser absorber uniquement par sa propre vie, ses préoccupations et ses circonstances personnelles, au détriment du monde et de ses enseignements. Lorsque la perspective d'une personne se rétrécit au point de ne plus voir que sa situation immédiate, son cœur se voile la conscience face à la sagesse qui l'entoure. Une telle vision limitée entrave la véritable croissance, restreint la compréhension et prive l'âme des enseignements tirés de la réflexion sur l'histoire, de l'observation des expériences d'autrui et de la contemplation de ses propres épreuves. S'adonner à une réflexion approfondie est l'un des moyens les plus efficaces de développer un caractère solide, d'éviter de répéter les erreurs du passé et d'atteindre une véritable paix intérieure, en parvenant à un équilibre mental et physique et en accordant la place adéquate à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. En prêtant attention au monde qui nous entoure, nous découvrons d'innombrables rappels des conséquences d'un mauvais usage des bienfaits qui nous ont été accordés. Par exemple, observer des personnes immensément riches, influentes ou célèbres, mais qui demeurent tourmentées – sombrant dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le désespoir malgré leur confort – démontre clairement que la tranquillité durable ne s'achète pas et ne s'obtient pas en cédant à des désirs démesurés. Leurs luttes témoignent indéniablement que la paix intérieure n'est pas liée au gain matériel, mais à l'usage judicieux des bienfaits divins, conformément aux préceptes de la guidance divine. De même, voir une personne malade devrait susciter en nous de la gratitude pour notre propre santé et nous inciter à en prendre soin avec responsabilité avant qu'elle ne disparaisse. De telles réflexions adoucissent le cœur, élargissent notre compréhension et nous ancrent dans l'humilité. C'est pourquoi l'islam exhorte chacun à élargir son regard au-delà de ses préoccupations personnelles. Il nous appelle à rester attentifs, réfléchis et méditatifs – à tirer des leçons du monde qui nous entoure, à reconnaître les signes présents dans chaque expérience et à cultiver la sagesse nécessaire à une vie de stabilité, de clarté et de paix intérieure.

Allah, le Très-Haut, affirme clairement qu'Il ne fait de tort à personne. Sa justice est absolue et Sa miséricorde est sans fin. Il rappelle à tous les hommes qu'Il a toujours guidé l'humanité sur le droit chemin, de génération en génération, afin qu'elle trouve la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, individuellement et collectivement. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 59)

« Et jamais ton Seigneur n'aurait détruit les villes avant d'avoir envoyé dans leur capitale un messager leur récitant Nos versets… »

Ce verset illustre la justice d'Allah, le Très-Haut. Il ne punit pas sans avertissement et ne laisse personne sans guide. Ses messagers furent envoyés à chaque nation, afin que nul ne puisse prétendre ignorer la vérité. La destruction des nations passées n'a jamais été arbitraire ; elle fut toujours précédée de signes clairs et d'opportunités de réforme. Cela montre qu'Allah, le Très-Haut, offre à chacun toutes les chances de réussir, mais que lorsqu'il persiste dans l'arrogance, il scelle son propre destin. Ce n'est que lorsque les hommes ont persisté à mal utiliser les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur avait accordés – tels que la richesse, l'autorité et l'influence – qu'Il les a détruits. Leur mauvais usage des bienfaits a engendré la corruption, l'injustice et l'oppression. Au lieu d'utiliser la richesse pour soutenir les nécessiteux ou l'autorité pour établir la justice, ils ont utilisé ces dons à des fins égoïstes, semant le mal dans toute la société. Dès lors, la destruction devint à la fois un châtiment pour leurs méfaits et un avertissement pour les générations futures. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 59)

«…Et Nous ne détruirions les villes que lorsque leurs habitants commettaient des actes injustes.»

Cela démontre clairement que ce sont les mauvaises actions, et non la pauvreté ou la faiblesse, qui mènent à la chute. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés, ils deviennent source de ruine plutôt que de prospérité. Ce principe est universel : les sociétés s'effondrent non par manque de ressources, mais par mauvais usage de celles-ci, motivées par des désirs égoïstes. Même si une seule personne ne peut éradiquer toute la corruption au sein de sa société, elle peut néanmoins y contribuer en faisant bon usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Cette responsabilité personnelle lui assure la paix intérieure, dans ce monde comme dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. En respectant les droits d'autrui, elle contribue à la justice et à la paix au sein de sa société. Même les plus petits actes de droiture se propagent, renforçant le tissu moral de la communauté. Ceci nous enseigne que la réforme commence par l'individu, et que lorsque les individus agissent de manière responsable, la société tout entière en bénéficie. Le Saint Coran souligne à maintes reprises que chacun sera tenu responsable de ses actes ; par conséquent, chacun doit s'efforcer d'utiliser ses bienfaits de manière à promouvoir la justice et la droiture.

L'une des principales causes de l'adoption d'une attitude erronée par une société entière est le suivi aveugle du comportement majoritaire. Souvent, ce comportement majoritaire est façonné par l'élite, dont le seul but est de satisfaire ses désirs et aspirations terrestres à tout prix. Le conformisme aveugle conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, car on présume que ce qui est populaire est forcément juste. En observant la majorité ignorer les enseignements divins, on peut être tenté de croire que l'opinion

majoritaire est la bonne, et ainsi la suivre sans réfléchir. Pourtant, l'histoire a maintes fois démontré que l'opinion majoritaire n'est pas toujours la bonne. Pendant des siècles, on a cru que la Terre était plate, jusqu'à ce que des preuves démontrent le contraire. Cet exemple illustre le danger du conformisme aveugle. Suivre aveuglément la majorité, c'est comme marcher dans l'obscurité sans lampe : on est facilement égaré et en danger. Il est essentiel de ne pas se comporter comme du bétail en suivant le troupeau sans réfléchir. L'imitation aveugle conduit souvent à des choix erronés, tant dans le domaine temporel que spirituel. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset souligne que la majorité se fie souvent à des suppositions plutôt qu'à la vérité. La suivre aveuglément, c'est risquer de s'égarer. Le Coran expose ici la faiblesse du comportement majoritaire, montrant qu'il repose souvent sur des conjectures, des désirs ou des habitudes culturelles plutôt que sur des preuves et des révélations. Cet avertissement est crucial, car il enseigne que la vérité ne se mesure pas au nombre, mais à la guidance divine. Les individus doivent donc faire appel au raisonnement et à l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, leur a donnés. Ils doivent évaluer chaque situation à la lumière de la connaissance et des preuves, et prendre des décisions éclairées, même si celles-ci divergent de l'opinion majoritaire. C'est pourquoi l'islam critique fermement l'imitation aveugle en matière religieuse. Il encourage à apprendre et à mettre en pratique les enseignements islamiques avec discernement, et non à simplement copier autrui. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

La véritable obéissance exige réflexion, sincérité et choix conscient. Cette approche préserve les individus des influences néfastes des modes populaires qui contredisent la volonté divine. Elle garantit que leurs dons sont utilisés à bon escient, que leur vie reste équilibrée et que leurs sociétés sont renforcées par la justice et la vérité. Ainsi, chacun contribue à la préservation de la droiture, même si la majorité qui l'entoure fait un choix différent. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 60)

« Et tout ce qui vous a été donné n'est que pour jouir de la vie d'ici-bas et l'embellir. Ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable ; alors, ne raisonnez-vous pas ? »

Il est essentiel de comprendre que les biens matériels – tels que la richesse, la reconnaissance, l'autorité, la famille, les amitiés et la réussite professionnelle – n'ont de véritable valeur que lorsqu'on possède la paix intérieure. Sans sérénité intérieure, ces mêmes bienfaits deviennent sources de confusion et de souffrance, dans cette vie comme dans l'autre. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe nombre de personnes riches et célèbres qui, malgré l'abondance de confort matériel, souffrent d'anxiété, de dépression et d'autres troubles émotionnels. Leur situation démontre que les gains matériels, à eux seuls, ne peuvent garantir la sérénité que chacun recherche. C'est pourquoi il est indispensable d'accepter et de mettre en

pratique les enseignements de l'islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci vont à l'encontre de ses désirs personnels. Il convient d'aborder la guidance divine comme un patient avisé écoute les conseils d'un médecin compétent, en ayant confiance que le traitement prescrit, aussi amer ou difficile soit-il, est celui qui, en fin de compte, rétablira et préservera sa santé. De même qu'un tel patient finit par jouir d'un bien-être physique et mental, celui qui suit sincèrement les enseignements de l'islam atteint la stabilité émotionnelle, la force spirituelle et la clarté de ses objectifs. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite de ce qui conduit une personne à un équilibre mental et physique et lui permet de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. La compréhension humaine, aussi avancée soit-elle, demeure limitée. Malgré des recherches approfondies sur le corps et l'esprit humains, la société ne peut résoudre tous les problèmes auxquels les individus sont confrontés, ni les protéger de toutes les formes de stress mental ou physique, ni garantir le maintien de relations et de priorités équilibrées. La connaissance humaine est restreinte par une expérience limitée, des informations incomplètes, des préjugés personnels et l'incapacité de prévoir l'avenir. Allah, le Très-Haut, est cependant le Créateur de toute chose, affranchi de ces limitations, et Il a offert à l'humanité une guidance complète dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 28, Al-Qasas, verset 60 :

« Et tout ce qui vous a été donné n'est que pour jouir de la vie d'ici-bas et l'embellir. Ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable ; alors, ne raisonnez-vous pas ? »

La vérité de ce verset apparaît clairement lorsqu'on compare la vie de ceux qui utilisent leurs bienfaits conformément aux enseignements islamiques

avec celle de ceux qui en font un mauvais usage. Les premiers atteignent la tranquillité, l'équilibre et le contentement, tandis que les seconds sont submergés par les conflits intérieurs et l'insatisfaction. Bien que la plupart des patients ne comprennent pas le fondement scientifique de leurs médicaments et fassent donc confiance à leur médecin sans en saisir pleinement les détails, Allah, le Très-Haut, n'exige pas une observance aveugle de l'islam. Il invite plutôt chacun à méditer sur les enseignements de l'islam afin d'en percevoir la vérité à travers des preuves évidentes, la sagesse et des bienfaits concrets. Cela requiert d'aborder les préceptes islamiques avec un esprit ouvert et impartial, libre de tout préjugé, orgueil ou influence des désirs. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

De plus, puisqu'Allah, le Très-Haut, seul maître des cœurs spirituels des hommes – siège même de la paix intérieure –, Lui seul accorde ou refuse la tranquillité. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Ainsi, il apparaît clairement que la véritable paix intérieure n'est accordée qu'à ceux qui utilisent les bienfaits reçus de manière appropriée, conformément aux enseignements de l'Islam. Lorsqu'une personne aligne

sa vie sur ce cadre divin, elle trouve stabilité, épanouissement et sérénité. Son état mental et physique demeure équilibré, et elle est capable de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Ses biens deviennent un moyen de faire l'aumône, sa santé un instrument de dévotion, et ses relations une source de soutien et de compassion. À l'inverse, ceux qui négligent ce cadre connaissent le déséquilibre, la confusion et l'agitation, quels que soient leurs biens matériels. Leurs richesses deviennent un fardeau, leur santé est gaspillée et leurs relations sont mal utilisées, les laissant instables et insatisfaits. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 61)

« Celui à qui Nous avons fait une bonne promesse qu'il obtiendra, est-il donc semblable à celui à qui Nous avons accordé la jouissance de la vie terrestre, mais qui, au Jour de la Résurrection, sera parmi ceux qui seront présentés [pour le châtiment] ? »

Pour bénéficier pleinement de la promesse d'Allah, le Très-Haut – la paix intérieure garantie dans ce monde et dans l'autre à ceux qui Lui obéissent –, il est indispensable de développer une foi inébranlable. Cette foi est essentielle car elle garantit la fermeté dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, qu'il s'agisse de moments de facilité ou d'épreuves. Sans une foi inébranlable, l'obéissance vacille lorsque les désirs sont contrariés ou que des difficultés surgissent. La foi inébranlable se cultive en étudiant et en mettant en pratique les preuves et les enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources expliquent comment l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, conduit à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Elles fournissent le fondement intellectuel et spirituel qui renforce la conviction, permettant ainsi de rester inébranlable quelles que soient les circonstances. Une foi inébranlable transforme les épreuves en occasions de croissance et permet

de voir au-delà des difficultés passagères, vers la récompense éternelle promise par Allah, le Très-Haut.

En revanche, celui qui ignore les enseignements de l'Islam ne développera qu'une foi fragile. Il lui sera facile de désobéir à Allah, le Très-Haut, dès que ses désirs seront mis à l'épreuve, car il ne comprendra pas que renoncer à ses désirs et Lui obéir est le véritable chemin vers la paix intérieure. Son ignorance l'empêche de percevoir la sagesse de la guidance divine et, de ce fait, il est séduit par les tentations de ce monde et égaré par les plaisirs éphémères. Une foi fragile le rend vulnérable au déséquilibre, au stress et à l'insatisfaction, ici-bas comme dans l'au-delà. Il pourra certes connaître des moments de luxe, mais ceux-ci seront assombris par l'anxiété, la peur et le vide. Son manque de certitude l'empêchera de supporter les épreuves et il abandonnera rapidement l'obéissance face à la difficulté. Ceci démontre que l'ignorance des enseignements divins n'est pas simplement un manque de connaissance, mais une faiblesse dangereuse qui compromet la stabilité terrestre et le salut éternel.

Il est donc essentiel pour chacun d'acquérir une foi inébranlable en apprenant et en mettant en pratique les enseignements islamiques. Cette foi inébranlable garantit une obéissance constante à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les épreuves rencontrées. Cette obéissance implique un usage judicieux des bienfaits reçus, conformément aux enseignements islamiques. Lorsque des bienfaits tels que la richesse, la santé, la famille et l'autorité sont utilisés selon la guidance divine, ils deviennent sources de sérénité plutôt que de stress. Ce juste usage des bienfaits assure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en permettant d'atteindre un équilibre mental et physique et en accordant une place juste à chaque personne et à chaque chose dans sa vie. La foi inébranlable protège

également des illusions des désirs terrestres, permettant de voir clairement que le véritable succès réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Elle transforme la vie en un cheminement porteur de sens, où chaque bienfait est utilisé à bon escient, chaque épreuve est endurée avec patience et chaque relation est cultivée avec justice et compassion. Ainsi, la foi inébranlable devient le fondement de la paix, de la stabilité et d'un succès éternel.

Obéir à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres des gens, et c'est pourquoi beaucoup persistent à suivre d'autres influences telles que les réseaux sociaux, la mode et la culture, même si cela signifie Lui désobéir. Il est essentiel de reconnaître que les fausses divinités, comme les idoles, ne sont pas les seules choses qui puissent être adorées en dehors d'Allah, le Très-Haut. En réalité, tout ce à quoi on obéit en opposition à Lui — qu'il s'agisse de tendances sociales, de normes culturelles ou d'individus — représente ce que l'on adore véritablement. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les chefs religieux des Gens du Livre n'étaient pas vénérés comme des idoles, mais on leur obéissait en commettant des actes de rébellion contre Allah, le Très-Haut. Cette obéissance était considérée comme une forme d'adoration car elle substituait l'autorité humaine à l'autorité divine. Le même principe s'applique au Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

La plupart des gens n'adorent pas le Diable, et pourtant, on les accuse de l'adorer parce qu'ils lui obéissent en désobéissance à Allah, le Très-Haut. Cela démontre que l'adoration se définit par la soumission, et que se soumettre à quoi que ce soit en défiant Allah, le Très-Haut, est une forme d'adoration de cette entité. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter d'obéir à d'autres influences en défiant Allah, le Très-Haut, car une telle obéissance équivaut à de l'adoration. Ceux qui persistent dans la désobéissance deviennent inévitablement esclaves de multiples maîtres – qu'il s'agisse d'individus, des réseaux sociaux, de la mode, de la culture ou d'employeurs. Tenter de satisfaire ces influences concurrentes ne fait qu'engendrer stress et épuisement, car il est impossible de toutes les satisfaire. De même qu'un employé ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques peine à répondre aux attentes de chacun, ceux qui se détournent de la servitude envers Allah, le Très-Haut, seront accablés par de nombreux maîtres, sacrifiant finalement leur paix intérieure. Avec le temps, ce mode de vie conduit à la tristesse, à l'isolement et au désespoir. Nombreux sont ceux qui, adoptant cet état d'esprit, souffrent de dépression et même de pensées suicidaires, car leurs efforts pour plaire aux puissances terrestres ne leur apportent pas la satisfaction recherchée. Cette vérité est manifeste lorsqu'on observe les célébrités qui, malgré leur richesse et leur renommée, sont souvent en proie à un profond trouble intérieur. Leurs vies démontrent que l'obéissance aux influences de ce monde ne peut apporter une paix durable. De plus, adorer d'autres entités en leur cédant au mépris d'Allah, le Très-Haut, ne leur apportera aucun bienfait dans l'au-delà. Ces influences ne les défendront ni ne les assisteront lorsqu'ils devront rendre des comptes à Dieu, les laissant abandonnés et démunis. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 62-64)

« Et le Jour où Il les appellera, Il leur dira : « Où sont Mes associés dont vous vous réclamiez ? » Ceux sur qui la parole aura été accomplie diront : « Seigneur ! Ce sont eux que nous avons égarés. Nous les avons égarés comme nous l'avons été nous-mêmes. Nous Te désavouons d'eux. Ils ne nous adoraient pas. » Et Il leur sera dit : « Invoquez vos associés ! » Ils les invoqueront, mais ils ne leur répondront pas et subiront le châtiment. Si seulement ils avaient suivi le droit chemin ! »

Leur angoisse et leurs difficultés ne feront que s'intensifier lorsqu'ils seront interrogés sur leur réaction face au code de conduite transmis par les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux. Ce code divin n'était pas un simple recueil de règles, mais un cadre global conçu pour guider l'humanité vers la paix intérieure dans l'au-delà. S'ils l'avaient suivi, ils auraient atteint un équilibre mental et physique, et ils auraient disposé chaque chose et chaque personne dans leur vie selon la sagesse divine. Pourtant, ayant préféré leurs désirs terrestres à cette guidance, ils resteront muets ce Jour-là, incapables de fournir la moindre excuse valable pour avoir rejeté ou ignoré le code divin. Leur silence révélera la futilité de leurs excuses et la vacuité de leurs aspirations terrestres. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 65-66)

« Et le Jour où Il les appellera, Il leur dira : « Qu'avez-vous répondu aux messagers ? » Mais ce Jour-là, la réponse leur sera inconnue… »

Même ceux qui les ont soutenus et encouragés dans leur erreur – qu'il s'agisse de dirigeants, de pairs ou de compagnons – ne leur viendront pas en aide. Ce Jour-là, chaque âme sera consumée par son propre jugement, et les liens des alliances terrestres se dissoudront. Les dirigeants qui les ont égarés seront impuissants, et les pairs qui les ont encouragés seront trop préoccupés par leur propre sort pour leur apporter leur soutien. Ceci souligne la futilité de s'appuyer sur autrui dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, car chacun se tiendra seul devant Lui, responsable de ses propres choix. Sourate 28, Al-Qasas, verset 66.

«…pour qu'ils ne se posent pas de questions.»

Le seul moyen d'éviter cette issue est de renoncer à toute influence menant à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et de se consacrer entièrement à Lui obéir. Cette obéissance n'est pas abstraite ; elle s'exprime par le bon usage des bienfaits qu'Il a accordés – richesse, santé, famille et influence – conformément aux enseignements islamiques. Utilisés de manière constructive et responsable, ces bienfaits deviennent sources de sérénité plutôt que de stress. La richesse devient un moyen de faire l'aumône, la santé un instrument de dévotion, la famille une source d'amour et de soutien, et l'influence un moyen de rendre justice et de servir l'humanité. Aligner sa vie sur la guidance divine assure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cela apporte l'équilibre au corps et à l'esprit, et permet de replacer chaque chose et chaque personne à sa juste place. Cet alignement prévient la confusion, le déséquilibre et le mauvais usage des bienfaits. Il transforme la vie en un cheminement porteur de sens, où chaque action vise à plaire à Allah, le Très-Haut, et chaque bienfait est utilisé pour renforcer la foi et servir l'humanité. Cette obéissance sincère est l'essence même de l'adoration et le chemin du succès éternel. Elle est le seul rempart contre l'angoisse décrite

dans ces versets, et le seul moyen de se présenter devant Allah, le Très-Haut, avec paix, lucidité et espoir. Sourate 28, Al-Qasas, verset 67 :

« Mais quant à celui qui s'est repenti, a cru et a pratiqué la justice, alors peut-être sera-t-il du nombre des victorieux. »

Il est donc impératif de profiter pleinement du répit qui nous est accordé en ce monde, car il constitue une précieuse opportunité de se repentir et de se réformer avant l'inévitable moment du jugement. Ce délai n'est pas un signe de négligence de la part d'Allah, le Très-Haut, mais bien une manifestation de Sa miséricorde, offrant aux hommes le temps de réfléchir à leurs actes et de revenir à Lui. Gaspiller ce répit en persistant dans le péché, c'est dilapider un don divin, tandis que l'utiliser pour se repentir, c'est transformer sa vie en un chemin de paix et de salut. Un repentir sincère ne se limite pas à de simples paroles ; il requiert un remords véritable et un profond sentiment de culpabilité pour les désobéissances passées. Il implique de demander pardon à Allah, le Très-Haut, et à toute personne lésée, pourvu que cela n'entraîne pas de préjudice ou de difficultés supplémentaires. Le repentir doit également s'accompagner d'une promesse ferme et sincère de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire. De plus, il convient de s'efforcer de réparer tout droit violé, qu'il appartienne à Allah, le Très-Haut, ou à des personnes. Cette approche globale garantit que le repentir ne soit pas superficiel mais transformateur, remodelant à la fois le cœur et la conduite de la personne. Au-delà du repentir, il est essentiel de continuer à obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'Il nous a accordés de manière appropriée, conformément aux enseignements islamiques. Les biens doivent être dépensés avec responsabilité, la santé préservée et mise au service du culte, la famille cultivée dans l'amour et la justice, et l'influence exercée pour la vérité et l'équité. Ainsi utilisés, les

bienfaits deviennent des instruments d'obéissance plutôt que des distractions menant au péché. Cette obéissance est l'expression concrète du repentir, prouvant la sincérité des remords et de l'engagement à se réformer. Un tel comportement assure un équilibre mental et physique. L'esprit est libéré de la culpabilité et de la confusion, le corps est protégé des méfaits du péché, et la vie est organisée avec clarté et détermination. On apprend à accorder à chaque chose et à chaque personne l'importance qui lui revient selon la guidance divine. Cet équilibre les prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement, où chaque acte sera pesé et chaque bénédiction interrogée. En définitive, ce mode de vie mène à la paix intérieure dans les deux mondes. Dans cette vie, il apporte tranquillité, stabilité et épanouissement, tandis que dans l'au-delà, il assure sécurité, miséricorde et salut éternel. Le repentir et l'obéissance ne sont donc pas des fardeaux, mais des bénédictions, guidant l'individu vers une vie sereine et un destin de salut.

Afin d'empêcher quiconque d'adopter une attitude arrogante, en croyant à tort rendre service à Allah, le Très-Haut, par son obéissance, ce verset indique le véritable chemin du succès. Sourate 28, Al-Qasas, verset 67 :

« Mais quant à celui qui s’est repenti, a cru et a pratiqué la justice, alors peut-être sera-t-il du nombre des victorieux. »

Cette arrogance peut entraver la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent à Ses commandements, éloignant ainsi une personne du droit chemin. En revanche, ceux qui reconnaissent que leur foi et leur obéissance servent en fin de compte leurs

propres intérêts cultivent l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Cette humilité les ancre dans la constance, leur assurant de rester fidèles à l'obéissance dans les épreuves comme dans les moments de facilité. Dans l'adversité, ils font preuve de patience, s'abstenant de se plaindre et s'en remettant à la sagesse divine. Dans le confort, ils expriment leur gratitude, reconnaissant que les bienfaits sont des dons à utiliser conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La gratitude se manifeste dans l'intention, lorsqu'on agit uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut ; dans la parole, lorsqu'on choisit les bonnes paroles ou le silence ; et dans l'action, lorsque les bienfaits sont utilisés de manière à Lui être agréables. La patience, de même, n'est pas une endurance passive, mais une confiance active. Cela implique d'éviter les plaintes, en paroles comme en actes, tout en obéissant constamment à Allah, le Très-Haut, avec la conviction qu'Il choisit toujours ce qui est le meilleur, même lorsque cela n'est pas immédiatement évident. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Par conséquent, celui qui se comporte constamment selon cette conduite appropriée – alliant humilité, gratitude et patience – reçoit le soutien et la compassion inébranlables d'Allah, le Très-Haut. Il en résulte la paix dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, il atteint un équilibre mental et physique, plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans son existence. Dans l'au-delà, il obtient le salut et la sérénité éternelle. Cette réalité est illustrée dans un hadith du *Sahih Muslim* , numéro 7500, qui

affirme que ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance et la gratitude sont enveloppés de la miséricorde divine.

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que, puisqu'Il est le seul créateur, le seul à maintenir et le seul maître de l'univers, Lui seul mérite l'obéissance. Son autorité est absolue et Sa sagesse est incomparable. Nul autre ne partage Son pouvoir de création ni Son droit de décider de ce qui se produit dans l'univers. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 68)

« Et votre Seigneur crée ce qu'Il veut et choisit ; le choix ne leur a jamais appartenu… »

Ce verset souligne que les êtres humains n'ont aucune autorité pour dicter les choses divines. Leur rôle n'est pas de remettre en question ou de contester les décisions d'Allah, le Très-Haut, mais de se soumettre à Sa volonté. Lui seul détermine ce qui est le mieux pour Sa création, et Ses choix sont toujours empreints d'une sagesse parfaite. S'imaginer pouvoir s'opposer à Son autorité ou la remplacer relève de l'arrogance et de l'ignorance. C'est pourquoi il est rappelé à l'humanité que l'obéissance envers Lui n'est pas une option, mais une nécessité, car Lui seul gouverne l'univers et dirige ses affaires. Il convient donc d'obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Seule cette obéissance conduit à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Lorsque des bienfaits tels que la richesse, la santé, la famille et l'influence sont utilisés de manière responsable, ils deviennent sources de

tranquillité et d'épanouissement. Ils renforcent les relations, apportent la stabilité et permettent de vivre avec clarté et détermination. Cependant, celui qui persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage de ces bienfaits, constatera qu'il ne peut échapper aux conséquences de sa désobéissance, car Lui seul contrôle l'univers. Dans ce monde, son attitude l'empêchera d'atteindre un équilibre mental et physique, et le conduira à négliger tout et tous ceux qui l'entourent. Sa famille risque de devenir une source de conflit, ses amis une source de déception, sa carrière une source de stress et ses richesses une source d'anxiété. Au lieu de jouir de ces bienfaits, il en sera accablé. S'il persiste dans la désobéissance, il commencera à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes de son entourage, comme son conjoint ou ses compagnons, pour ses difficultés. Se couper de ces personnes bienveillantes ne fera qu'accroître son instabilité mentale, le conduisant à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. Ce résultat est manifeste lorsqu'on observe ceux qui persistent à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, tels que les riches et les célébrités, qui, malgré les luxes terrestres, souffrent souvent de troubles intérieurs et de désespoir. De plus, leur attitude les ayant empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. Les luxes dont ils ont joui ici-bas ne les protégeront pas de la justice divine, et leurs excuses ne les soustrairont pas à leurs responsabilités. Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements de l'islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs. Il doit se comporter comme un patient avisé qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, même si le traitement implique des médicaments difficiles et un régime strict. De même que ce patient avisé retrouve une bonne santé mentale et physique, celui qui accepte et met en pratique les enseignements de l'islam atteindra l'équilibre et la paix. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite nécessaire pour garantir à chacun un équilibre mental et physique et une place harmonieuse dans sa vie. La connaissance des états mentaux et physiques humains détenue par la société ne suffira jamais à atteindre cet objectif, quelles que soient les recherches entreprises. Les conseils humains ne peuvent résoudre tous les problèmes rencontrés, ni prévenir tout type de

stress, ni garantir une place juste dans la vie de chacun. Cette limitation découle d'une connaissance restreinte, d'une prévoyance limitée et de préjugés inhérents. Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance parfaite, et Il l'a accordée à l'humanité sous la forme du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources offrent un guide intemporel qui aborde tous les aspects de la vie, permettant à chacun d'atteindre un véritable équilibre et une paix intérieure. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 68)

«…Allah est pur et bien au-dessus de ce qu'ils Lui associent.»

Ce verset rappelle à l'humanité qu'associer d'autres êtres à Allah, le Très-Haut, que ce soit dans l'adoration ou dans l'autorité, est vain et illusoire. Nul autre ne partage Sa perfection, Sa sagesse ni Son autorité. Lui seul mérite l'obéissance, et seule Sa guidance assure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Lui associer d'autres êtres, c'est s'exposer au déséquilibre, à la confusion et à la destruction, tandis que Lui obéir exclusivement garantit la stabilité, l'épanouissement et le succès éternel.

Et comme Allah, le Très-Haut, connaît les intentions, les paroles et les actions de tous les hommes, Il sait parfaitement qui Lui obéit et qui Lui désobéit. Rien n'échappe à Sa science, que ce soit enfoui au plus profond du cœur ou exprimé ouvertement par les paroles et les actes. Cette parfaite connaissance garantit que chaque individu sera tenu responsable dans ce monde et dans l'autre. Les apparences peuvent tromper autrui, mais elles ne peuvent tromper Allah, le Très-Haut, qui connaît la vérité de chaque intention et la réalité de chaque action. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 69)

« Et ton Seigneur sait ce que leurs cœurs dissimulent et ce qu'ils déclarent. »

Ce verset souligne que la justice divine englobe les dimensions intérieures et extérieures de la vie humaine. Nul ne peut dissimuler arrogance, hypocrisie ou du mensonge au fond de son cœur, ni proclamer ouvertement obéissance et foi. Allah, le Très-Haut, connaît ces deux réalités et juge en conséquence. Sa science garantit qu'aucun acte de sincérité ne restera impuni, même s'il passe inaperçu, et qu'aucun acte d'hypocrisie ne restera impuni, même s'il est publiquement loué. Il est donc essentiel de s'efforcer de purifier son être intérieur et de l'harmoniser avec ses actions. La véritable obéissance requiert sincérité d'intention, honnêteté de parole et droiture d'action. Lorsque ces qualités sont réunies, l'individu atteint l'équilibre et la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. En revanche, leur négligence engendre déséquilibre, confusion et, finalement, responsabilité devant Allah, le Très-Haut.

L'islam enseigne à l'humanité que le seul à qui elle doit obéir en toute circonstance est son Créateur et Soutien, Allah, le Très-Haut. Son autorité est absolue, et le droit de Lui obéir repose sur le fait qu'Il est le seul créateur, le seul à maintenir et le seul maître de l'univers. Nul autre ne participe à Sa divinité ni ne mérite une obéissance contraire à la sienne. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 69)

« Et Il est Allah ; il n'y a de divinité que Lui… »

Ce verset rappelle à l'humanité que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, n'est pas un choix mais une obligation, car Lui seul possède les attributs de la divinité. Lui seul a le pouvoir de créer, de maintenir et de gérer toute chose. Obéir à quiconque en dépit de Lui, c'est nier Son autorité légitime. Par conséquent, l'humanité doit reconnaître que sa paix, son succès et son salut dépendent entièrement de son obéissance à Lui seul.

En réalité, on vénère celui ou celle à qui l'on obéit et dont on prend l'exemple, même si l'on prétend ne croire en aucune divinité. L'être humain est doté d'un besoin inné de suivre et d'obéir à quelque chose, et cette obéissance définit son culte. Pour certains, il peut s'agir d'autres personnes, des réseaux sociaux, de la mode, de la culture, ou même de leurs propres désirs. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 43)

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Ce verset révèle que le culte ne se limite pas aux rituels ou aux idoles, mais inclut l'obéissance à tout ce qui s'oppose à Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne laisse ses désirs, sa culture ou la société dicter sa vie, elle vénère en réalité ces influences. Ce principe enseigne que le culte se définit par la soumission, et que la soumission à autre chose qu'Allah, le Très-Haut, est un égarement. Ce à quoi une personne obéit et qu'elle suit, c'est ce qu'elle

vénère. Par conséquent, chacun doit joindre les actes à la parole en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, en toute circonstance, et en faisant prévaloir toutes les autres influences. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle obéissance garantit un équilibre mental et physique, une juste place pour chaque chose et chaque personne dans sa vie, et une préparation adéquate au Jugement dernier. Ce comportement apporte la paix intérieure dans l'au-delà. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

En revanche, celui qui rejette l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et qui, au contraire, obéit et adore d'autres choses, fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. De ce fait, il connaîtra un déséquilibre mental et physique, égarera tout et tous dans sa vie, et ne se préparera pas adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Sa vie sera remplie de stress, de problèmes et de difficultés, même s'il jouit de certains plaisirs terrestres. Sourate 9, At-Tawbah, verset 82 :

« Qu’ils rient donc un peu et qu’ils pleurent beaucoup en guise de récompense pour ce qu’ils gagnaient autrefois. »

Ce verset illustre que les plaisirs terrestres sont éphémères et superficiels, tandis que les conséquences de la désobéissance sont durables et graves. Ceux qui rejettent la guidance divine peuvent rire et se divertir brièvement, mais leur fin sera empreinte de chagrin et de regrets. De plus, se détourner du souvenir d'Allah, le Très-Haut, conduit à une vie de souffrance et de désespoir, ici-bas et dans l'au-delà. Sourate 20 Taha, versets 124-126.

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Celui qui subvient ne serait-ce qu'à une infime partie des besoins d'autrui, comme lui offrir un toit, mérite notre gratitude. Dès lors, il est d'autant plus logique qu'Allah, le Très-Haut, qui a pourvu à toutes les grâces de l'univers, soit Celui qui mérite le plus notre sincère reconnaissance. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 70)

«…À Lui est due toute louange dans cette vie et dans l'au-delà…»

La gratitude commence par l'intention. Elle consiste à accomplir chaque acte uniquement dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne

agit avec des motivations autres que la recherche de Son agrément – telles que la louange, la réputation ou le gain matériel – elle se prive de la récompense divine. Cet avertissement est mentionné dans un hadith rapporté par Jami At-Tirmidhi, où il est rappelé à ceux qui accomplissent de bonnes actions pour des raisons terrestres qu'ils ne recevront rien d'Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Un signe concret d'une intention sincère est le fait de ne pas désirer la reconnaissance ou une récompense d'autrui pour ses actions. La gratitude exprimée par la parole consiste à parler d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut – en disant ce qui est bon, utile et véridique, ou en choisissant le silence lorsque parler pourrait nuire ou commettre un péché. Quant à la gratitude manifestée par les actes, elle consiste à utiliser chaque grâce conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsqu'une personne adopte cette forme complète de gratitude, Allah, le Très-Haut, promet de multiplier ses bienfaits. Cette multiplication ne se limite pas aux biens matériels ; elle inclut la clarté d'esprit, la paix intérieure, la stabilité et un meilleur équilibre entre son état mental et physique. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Une autre raison pour laquelle la gratitude est nécessaire est que la propriété confère naturellement à une personne le droit d'utiliser ses biens comme elle le souhaite. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers – y compris chaque être humain –, Il est le seul à avoir l'autorité de décider de ce qui doit arriver au sein de Sa création. Ainsi, Lui obéir revient simplement à reconnaître Son autorité et Sa propriété légitimes.

De même, lorsqu'on prête un objet à une autre personne, il est attendu de l'emprunteur qu'il l'utilise conformément aux souhaits du prêteur. Les bienfaits dont jouissent les hommes en ce monde – tels que la santé, la richesse, l'intelligence et le temps – ne sont pas des dons permanents. Ce sont des prêts temporaires accordés par Allah, le Très-Haut. Comme tout prêt, ils doivent être remboursés. La seule façon de « rembourser » ces prêts est d'en faire un usage conforme à la guidance qu'Il a révélée. En revanche, les bienfaits de l'au-delà sont de véritables dons. Le Saint Coran explique que les habitants du Paradis pourront jouir librement de ses récompenses, sans restriction, car ces dons sont accordés comme un héritage permanent. Sourate 7, Al-A'raf, verset 43 :

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Comprendre cette distinction est essentiel. Les biens de ce monde sont des dépôts temporaires, confiés aux hommes afin qu'ils les utilisent avec responsabilité. Les bienfaits du Paradis, en revanche, sont des dons éternels. Une personne sage ne considère pas un prêt temporaire comme un bien permanent. Au contraire, elle reconnaît la responsabilité qui incombe aux biens de ce monde et les utilise de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, afin d'être comptée parmi ceux qui recevront Ses dons éternels dans l'au-delà. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 70)

«…À Lui est due toute louange dans cette vie et dans l’au-delà…»

En définitive, puisque la création tout entière appartient à Allah, le Très-Haut, et est soumise à Son contrôle et à Sa juridiction absolus, nul n'a d'autre choix que de se soumettre à Ses règles. Son autorité s'étend sur tous les aspects de l'existence, et Ses décisions sont définitives. Nul ne peut contester ni annuler Ses décrets, car Lui seul gouverne l'univers avec une sagesse et une justice parfaites. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 70)

«…Et c’est à Lui qu’appartient la décision…»

Ce verset rappelle à l'humanité qu'Allah, le Très-Haut, détermine seul les lois qui régissent la création. Ses décisions sont inaliénables et ne peuvent être modifiées par l'homme. De même que le soleil se lève et se couche selon Son commandement, et que les saisons changent par Sa volonté, les lois morales et spirituelles de la vie demeurent immuables, dictées par Son décret. Croire pouvoir vivre hors de Sa juridiction, c'est nier la réalité même de l'existence, car chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant se déroule sous Son autorité. De même qu'une personne s'expose à des difficultés si elle ne respecte pas les règles édictées par le gouvernement d'un pays, elle s'expose à des difficultés dans l'autre monde si elle ne respecte pas les lois du Maître de l'univers. On peut certes quitter un pays si ses lois ne nous conviennent pas, mais on ne pourra jamais se réfugier dans un lieu où les lois et la juridiction d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. Son autorité s'étend sur les cieux et la terre, et nul ne peut se soustraire à Son commandement. On peut certes influencer ou modifier les règles de sa société par la loi, mais il est impossible de changer celles d'Allah, le Très-Haut, qui sont immuables et éternelles. Cette comparaison

souligne la futilité de toute résistance à la loi divine, car contrairement aux gouvernements humains, Son autorité est universelle et éternelle. De même qu'un propriétaire fixe les règles de sa maison, même si d'autres s'y opposent, l'univers appartient à Allah, le Très-Haut, et c'est Lui seul qui en détermine les règles, qu'elles plaisent ou non. La propriété confère l'autorité, et puisqu'Allah, le Très-Haut, est le Maître de toute la création, Son autorité est absolue. S'opposer à Ses règles est comparable à un invité qui conteste le règlement de la maison où il séjourne : c'est irrationnel et injustifié. Il convient donc de se conformer à ces règles, non pour Sa gloire, mais pour leur propre bien. Désobéir, c'est s'exposer au malheur, tandis qu'obéir, c'est s'assurer la paix et la réussite. Celui qui comprend cela se conformera aux commandements d'Allah, le Très-Haut, et s'efforcera de Lui obéir en utilisant les bienfaits qu'il a reçus de manière à Lui plaire, conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Il reconnaîtra que l'obéissance n'est pas un fardeau, mais un chemin vers l'équilibre, la clarté et l'épanouissement. En faisant un usage judicieux de ses biens, de sa santé, de sa famille et de son influence, il atteindra la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Son obéissance lui sera bénéfique personnellement et contribuera au bien-être de la société, car les lois divines visent à promouvoir la justice, la compassion et l'harmonie. Chacun peut s'efforcer d'apprendre la sagesse qui sous-tend les commandements et les interdictions d'Allah, le Très-Haut, afin de comprendre leurs bienfaits pour soi-même et pour la société, et ainsi trouver la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, ou bien céder à ses désirs et rejeter les enseignements de l'Islam. La première voie mène à la stabilité et au salut, tandis que la seconde mène au déséquilibre et à la ruine. Ceux qui ne respectent pas les règles islamiques doivent se préparer à en subir les conséquences dans l'au-delà comme dans l'autre monde, car aucune objection, protestation ou plainte ne les soustraira à la justice divine. De même qu'un patient qui refuse l'avis d'un médecin subit les conséquences de sa maladie, celui qui rejette la guidance divine subit les conséquences de sa désobéissance. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 70)

«…Et c’est à Lui qu’appartient le jugement, et c’est à Lui que vous retournerez.»

Ce verset affirme que chaque être humain retournera finalement vers Allah, le Très-Haut, et devra répondre de ses actes d'obéissance ou de désobéissance. Sa décision est définitive et Son jugement inéluctable. Cette réalité doit inspirer humilité, obéissance et préparation, car seuls ceux qui se conforment à Ses commandements trouveront la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà. C'est un appel à reconnaître que la vie n'est pas un terrain de jeu pour satisfaire ses désirs, mais une épreuve de soumission, et que le véritable succès réside dans l'alignement de soi sur les lois éternelles d'Allah, le Très-Haut.

Allah, le Très-Haut, approfondit la discussion sur les raisons pour lesquelles Lui seul mérite l'obéissance en soulignant l'équilibre parfait du cycle du jour et de la nuit, qui assure le bien-être optimal de la création. Cet équilibre n'est ni aléatoire ni accidentel, mais bien un système délibéré établi par la sagesse divine. L'alternance de la lumière et des ténèbres, de l'activité et du repos, de la subsistance et du renouveau, est un signe de miséricorde et de précision. Elle démontre qu'Allah, le Très-Haut, a agencé l'univers de telle sorte que chaque créature puisse s'épanouir. Le cycle du jour et de la nuit est non seulement essentiel à la survie physique, mais aussi à la réflexion spirituelle, rappelant à l'humanité sa dépendance envers Allah, le Très-Haut, à chaque instant de son existence. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 71-72)

« Dis : « Avez-vous réfléchi ? Si Allah vous accordait une nuit continue jusqu’au Jour de la Résurrection, quelle divinité, hormis Allah, pourrait vous

apporter la lumière ? N'entendrez-vous donc pas ? » Dis : « Avez-vous réfléchi : Si Allah vous accordait un jour continu jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité, hormis Allah, pourrait vous accorder une nuit où vous puissiez vous reposer ? N'entendrez-vous donc pas ? » »

Ces versets soulignent la dépendance absolue de la création à l'égard de l'alternance divine du jour et de la nuit. Si la nuit était continue, l'humanité serait privée de lumière, de productivité et de croissance. Si le jour était continu, elle serait privée de repos, de ressourcement et de tranquillité. Nul autre qu'Allah, le Très-Haut, ne saurait instaurer cette alternance essentielle, prouvant ainsi qu'Il est le seul à soutenir la vie et mérite notre obéissance. Les questions rhétoriques posées dans ces versets visent à éveiller la conscience humaine, incitant chacun à méditer sur l'impossibilité de la vie sans l'équilibre établi par Allah, le Très-Haut. La parfaite harmonie des jours et des nuits, ainsi que leur durée variable tout au long de l'année, permettent à chacun d'en tirer le meilleur parti. Si les jours étaient plus longs, l'épuisement serait inévitable, engendrant des tensions physiques et mentales. Si les nuits étaient plus longues, le temps manquerait pour gagner sa vie, acquérir des connaissances utiles ou se consacrer à un travail productif. Si les nuits étaient plus courtes, le repos serait insuffisant, entraînant une santé fragile, de la fatigue et un déséquilibre. De plus, les variations de la durée du jour et de la nuit affecteraient les récoltes, perturbant ainsi l'approvisionnement alimentaire des hommes et des animaux. Cet équilibre délicat est essentiel à la vie et garantit la prospérité de la création. Il nous rappelle que la sagesse divine régit chaque aspect de l'existence et que le bien-être humain dépend de l'ordre précis établi par Allah, le Très-Haut. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 73)

« Et dans sa miséricorde, il a créé pour vous la nuit et le jour, afin que vous y trouviez le repos et que, le jour, vous recherchiez sa grâce, et que peut-être vous lui soyez reconnaissants. »

Ce verset souligne que l'alternance du jour et de la nuit est non seulement un signe de sagesse divine, mais aussi une manifestation de sa miséricorde. La nuit offre repos et ressourcement, permettant au corps et à l'esprit de se régénérer, tandis que le jour offre l'opportunité de subvenir à ses besoins, de s'adonner à des activités productives et d'assumer ses responsabilités. Ensemble, ils forment un système qui nourrit la gratitude, rappelant à l'humanité sa dépendance envers Allah, le Très-Haut, pour son bien-être physique et spirituel. La gratitude s'épanouit lorsque l'on reconnaît que ces cycles sont des dons, conçus pour le bien de l'humanité et pour lui rappeler la miséricorde de son Créateur.

De plus, le fait que les jours et les nuits, ainsi que les autres systèmes équilibrés de l'univers, fonctionnent en parfaite harmonie témoigne clairement de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. S'il existait de multiples dieux, chacun avec des désirs et des volontés différents, l'univers sombrerait dans le chaos. Des autorités rivales perturberaient cet équilibre, engendrant désordre et destruction. L'harmonie parfaite de la création est donc une preuve irréfutable qu'Allah, le Très-Haut, est le seul maître de l'univers. Son Unicité garantit la stabilité, l'ordre et Sa miséricorde, et Son autorité assure à la création le bénéfice continu de l'équilibre parfait qu'Il a instauré. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S’il y avait eu en eux [c’est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d’autres dieux qu’Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

Cette vérité appelle l'humanité à l'obéissance, à la gratitude et à la réflexion, car ce n'est qu'en reconnaissant Son Unité qu'elle peut atteindre la paix dans les deux mondes, en obtenant un état mental et physique équilibré et en plaçant correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

Mais comme l’obéissance à Allah, le Très-Haut, entre souvent en conflit avec les désirs personnels, beaucoup choisissent de suivre d’autres influences – telles que les réseaux sociaux, la culture populaire et les célébrités – même lorsque cela les conduit à une désobéissance manifeste. Il est essentiel de comprendre que les fausses divinités ne se limitent pas aux idoles sculptées. En réalité, tout ce à quoi une personne obéit constamment, contrairement à Allah, le Très-Haut, devient, dans les faits, ce qu’elle adore. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d’Allah… »

Les savants et les chefs religieux parmi les Gens du Livre n'étaient pas adorés par la prosternation physique ; on leur obéissait plutôt lorsqu'ils incitaient les gens à agir contre les commandements d'Allah, le Très-Haut. Cette obéissance mal placée était considérée comme une forme d'adoration

car elle plaçait l'autorité humaine au-dessus de l'autorité divine. Le même principe s'applique au Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

La plupart des gens ne se sont jamais prosternés devant le Diable dans un acte d'adoration littéral, et pourtant, les Écritures les décrivent comme l'adorant car ils le suivent dans des actes de désobéissance à Allah, le Très-Haut. Cela montre clairement que l'adoration ne se définit pas seulement par des rituels extérieurs, mais aussi par l'obéissance et la soumission. Lorsqu'une personne se soumet à quelque chose au mépris d'Allah, le Très-Haut, elle adore en réalité cette influence. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter de suivre d'autres forces – qu'il s'agisse de tendances, d'attentes ou d'individus – lorsqu'elles contredisent les commandements d'Allah, le Très-Haut. Une telle obéissance devient une forme d'adoration, même involontaire. Les personnes qui vivent ainsi finissent inévitablement par être contrôlées par de multiples « maîtres », tels que les réseaux sociaux, la mode, la culture, les pairs ou les employeurs. Tenter de satisfaire toutes ces exigences conduit rapidement à l'épuisement et à l'anxiété, car chacune a ses propres attentes. De même qu'un employé, confronté à des instructions contradictoires de la part de plusieurs supérieurs, se trouve submergé par le poids de ces instructions, quiconque se détourne de la soumission à Allah, le Très-Haut, se retrouvera accablé par la pression de nombreuses autorités rivales, perdant ainsi sa sérénité. Avec le temps, ce mode de vie ouvre la porte à la tristesse, à la confusion et au désespoir. Nombreux sont ceux qui, en quête de reconnaissance terrestre, souffrent de dépression et même de pensées suicidaires, car les personnes et les systèmes qu'ils s'efforcent de satisfaire ne leur apportent jamais un épanouissement durable. Cette réalité

est clairement visible chez les célébrités qui, malgré le luxe et la gloire, souffrent souvent de troubles intérieurs. Leurs expériences révèlent que la recherche de l'approbation du monde ne peut apporter la tranquillité que chacun recherche. De plus, les influences auxquelles on obéit en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne fourniront aucun soutien dans l'au-delà. Elles ne défendront ni ne plaideront en faveur de ceux qui les ont suivis. Au contraire, ces personnes devront rendre des comptes à Dieu seules, abandonnées par les forces terrestres mêmes qu'elles ont jadis placées au-dessus des commandements d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 74)

« Et le jour où Il les appellera, Il leur dira : « Où sont mes “associés” que vous prétendiez posséder ? » »

Il faut éviter de se bercer d'illusions en persistant dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, tout en supposant à tort que quelqu'un d'autre nous sauvera le Jour du Jugement. Cette attitude est extrêmement dangereuse car elle conduit à négliger le repentir et la réforme, en se fiant plutôt à une intercession illusoire ou à des excuses. Elle crée un faux sentiment de sécurité qui aveugle à la réalité de la responsabilité. En vérité, ceux-là mêmes dont on espère l'intercession, tels que les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), pourraient bien témoigner contre nous pour notre abandon de la guidance divine. Cette réalité troublante devrait faire prendre conscience à chacun que le salut ne peut être obtenu par de vains espoirs, mais seulement par une obéissance sincère et un repentir profond. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 75)

« Et Nous prendrons de chaque nation un témoin et dirons [aux autres] : « Apportez votre preuve… »

Ce verset indique clairement que chaque nation devra rendre des comptes et que des témoins témoigneront contre ceux qui ont rejeté ou négligé la guidance divine. L'exigence de preuves est un défi rhétorique, révélant la futilité des excuses et des fausses allégations. Aucun raisonnement fallacieux ni aucune intercession imaginaire ne seront recevables, car la vérité sera mise à nu devant tous. Ce verset démontre que la responsabilité sera totale, ne laissant aucune place au déni ni à l'évasion. Chapitre 25, Al-Furqan, verset 30 :

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset concerne spécifiquement les musulmans, car ils sont la seule communauté à avoir reconnu et adopté le Saint Coran. Les non-musulmans, n'ayant pas accepté ses préceptes, ne peuvent être considérés comme l'ayant abandonné. Cet avertissement s'adresse à ceux qui professent la foi mais négligent l'Écriture même qu'ils prétendent suivre. L'abandon du Saint Coran peut prendre de nombreuses formes : négliger sa récitation, ignorer ses enseignements, ne pas appliquer ses commandements ou le reléguer au second plan face aux désirs terrestres. Une telle négligence est une forme de désobéissance qui sera exposée au Jour du Jugement. Le témoignage du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) contre ceux qui ont abandonné le Coran est une indication claire de la gravité de ce péché. Le sort de tout musulman contre lequel le

Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne est évident. Être condamné par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est indéniable, car son témoignage est vérité et ne peut être réfuté. Cette réalité devrait inspirer crainte et humilité à ceux qui négligent le Saint Coran, leur rappelant que leur salut dépend du respect de ses préceptes. Sourate 28, Al-Qasas, verset 75 :

«…et ils sauront que la vérité appartient à Allah, et ce qu'ils inventaient sera perdu pour eux.»

Ce verset affirme que tous les faux espoirs, les excuses et les inventions disparaîtront, ne laissant subsister que la vérité d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui se sont appuyés sur des vœux pieux, imaginant que l'intercession ou des excuses les sauveraient alors qu'ils persistaient dans la désobéissance, réaliseront trop tard qu'ils ont été trompés par leurs propres suppositions. La vérité triomphera, et seuls l'obéissance sincère, le repentir et l'adhésion au Saint Coran garantiront le salut. Ceci nous rappelle avec force que la responsabilité est personnelle et que nul ne peut compter sur autrui pour le soustraire aux conséquences de ses propres choix.

De plus, la dernière partie du verset 75 exhorte à demeurer fermes sur les deux sources authentiques de guidance : le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces deux sources, divinement préservées et complètes, constituent le fondement même de la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut. Se fonder sur d'autres sources de connaissance religieuse, qu'il s'agisse de pratiques culturelles, d'opinions personnelles ou d'innovations, c'est risquer de se

laisser aller à des illusions sans fondement dans la vérité divine. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 75)

«…et ils sauront que la vérité appartient à Allah, et ce qu'ils inventaient sera perdu pour eux.»

Ce verset rappelle à l'humanité que toutes les pratiques et croyances inventées seront finalement révélées comme fausses, ne laissant subsister que la vérité d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui s'appuient sur des innovations ou des sources de guidance alternatives réaliseront trop tard qu'ils ont été trompés par leurs propres suppositions, tandis que ceux qui demeurent fermes dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) seront en sécurité. Plus une personne agit selon d'autres sources de connaissance religieuse, même si elles semblent mener à de bonnes actions, moins elle agira selon les deux sources authentiques de guidance. Cette négligence progressive conduit inévitablement à l'égarement. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté dans Sunan Abu Dawud, numéro 4606, où il déclare que tout ce qui n'est pas enraciné dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) sera rejeté par Allah, le Très-Haut. Ce hadith est un rappel décisif que la sincérité seule ne suffit pas ; les actions doivent être fondées sur une guidance authentique. Autrement, elles sont rejetées, quelles que soient leurs bonnes intentions. De plus, plus on se réfère à d'autres sources de savoir religieux, plus on risque d'adopter des pratiques contraires aux enseignements de l'islam. C'est ainsi que le diable égare les gens, pas à pas. Par exemple, une personne en difficulté pourrait se voir conseiller certains exercices spirituels qui contredisent les enseignements islamiques. Par ignorance et par

habitude de suivre des sources alternatives, elle tombera facilement dans ce piège. Avec le temps, elle pourrait même en venir à croire des choses sur Allah, le Très-Haut, et sur l'univers qui contredisent directement l'islam, comme imaginer que des personnes ou des créatures surnaturelles peuvent contrôler son destin. Cette croyance erronée naît du fait que son savoir provient d'ailleurs que du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Certaines de ces pratiques et croyances erronées relèvent de l'incroyance pure et simple, comme la pratique de la magie noire. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 102)

«…Ce ne sont pas les Salomon qui ont mécru, mais les démons qui ont mécru, enseignant aux hommes la magie et ce qui avait été révélé aux deux anges de Babylone, Harout et Marout. Mais eux [c'est-à-dire les deux anges] n'enseignent à personne sans dire : « Nous sommes une épreuve, ne mécroyez donc pas [en pratiquant la magie].»…»

Ceci montre combien il est facile de perdre la foi sans s'en rendre compte, surtout lorsqu'on se fie habituellement à des sources de connaissance religieuse autres que le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Par conséquent, suivre des innovations religieuses qui ne sont pas enracinées dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) revient à s'orienter vers le malin. Les innovations peuvent paraître inoffensives, voire bénéfiques, mais elles érodent progressivement la véritable obéissance et éloignent l'individu de la vérité divine. Le seul rempart est de demeurer ferme dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), en les reconnaissant comme les seules sources de guidance

qui assurent la paix intérieure ici-bas et le salut dans l'au-delà. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 208)

« Ô vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez pas les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. »

Après avoir évoqué les signes de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et l'obéissance absolue à Son seul maître, Allah, le Très-Haut, revient sur la vie du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) pour illustrer la différence de conséquences entre ceux qui Lui obéissent et ceux qui désobéissent. L'exemple de Qarun, issu du peuple de Moïse (que la paix soit sur lui), illustre ce propos. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 76)

« En effet, Qarun était du peuple de Moïse, mais il les a tyrannisés… »

Ce verset présente Qaroun comme membre de la communauté israélite, mais son comportement fut marqué par l'arrogance et l'oppression. Son exemple démontre que la lignée ou l'association avec un Prophète (que la paix soit sur lui) ne garantit ni la sécurité ni le succès. Ce qui importe, c'est l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la droiture dans la conduite. La tyrannie de Qaroun fut non seulement une faute personnelle, mais aussi une trahison envers son peuple, car il utilisa sa position et sa richesse pour soutenir l'injustice. Son histoire nous rappelle que le véritable honneur réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, plutôt que dans le statut social ou les

possessions matérielles. Qaroun était Israélite, pourtant il s'allia à Pharaon afin d'obtenir des avantages terrestres tels que la richesse, le statut et l'autorité. Sa quête de ces gains éphémères le conduisit à soutenir l'oppression, même s'il ne la pratiquait pas directement. En prenant le parti de Pharaon, il devint complice des souffrances des enfants d'Israël. Cet exemple nous met en garde contre tout soutien apporté à l'injustice ou au péché, quelle qu'en soit la nature ou la cause. Même un soutien indirect au mal est condamné, car il renforce l'oppression et éloigne de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Le choix de Qarun illustre comment le désir de gains terrestres peut aveugler une personne à la vérité et à la justice, la conduisant à sacrifier le succès éternel pour un bénéfice éphémère. Il convient plutôt d'adopter l'attitude coranique consistant à soutenir autrui dans le bien et à le mettre en garde contre le mal, sans distinction. Ce principe s'applique aussi bien aux proches qu'aux amis et aux inconnus. La loyauté envers la famille ou les amis ne doit jamais primer sur la loyauté envers la vérité et la droiture. Soutenir le bien, c'est encourager la justice, la bienveillance et l'obéissance à Allah, le Très-Haut ; mettre en garde contre le mal, c'est décourager l'oppression, la corruption et la désobéissance. Cette approche équilibrée garantit que nos actions contribuent positivement à la société et sont conformes à la volonté divine. Elle nous protège également de toute complicité, même indirecte, dans le mal. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 2 :

«…Et coopérez dans la justice et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l’agression…»

Ce verset établit un cadre de conduite clair : la coopération n’est louable que si elle est fondée sur la droiture et la piété. Toute forme de coopération au péché ou à l’agression est interdite, même si elle paraît avantageuse à court terme. L’exemple de Qarun illustre les conséquences destructrices du non-

respect de ce principe, tandis que ce commandement offre la voie à suivre pour éviter de tomber dans une erreur similaire. En suivant cet enseignement divin, on s’assure que ses actions soient toujours conformes à la justice et à la vérité, et on évite les pièges du désir et de l’oppression terrestres.

Qarun, comme beaucoup d'autres avant et après lui, fut mis à l'épreuve par les biens de ce monde. Chapitre 28 Al Qasas, verset 76 :

«…Et Nous lui avons donné des trésors dont les clés seraient un fardeau pour une bande d’hommes robustes…»

Ce verset souligne l'extraordinaire richesse de Qarun, qui n'était pas une bénédiction en soi, mais une épreuve d'Allah, le Très-Haut. La richesse, le statut et l'influence sont autant d'épreuves destinées à éprouver si une personne les utilisera conformément aux enseignements divins ou si elle en fera un mauvais usage, motivée par l'arrogance et l'oppression. L'exemple de Qarun démontre que les biens matériels ne sont pas des signes de faveur divine s'ils ne sont pas utilisés à bon escient ; ils sont plutôt des responsabilités qui exigent des comptes. Les sages parmi les enfants d'Israël lui ont rappelé que ses biens terrestres n'étaient qu'une épreuve d'Allah, le Très-Haut, et l'ont mis en garde contre le risque d'échouer à cette épreuve en en faisant un mauvais usage. Ils l'ont mis en garde contre l'arrogance et l'exaltation, lui rappelant qu'Allah, le Très-Haut, n'aime pas ceux qui se vantent de leurs richesses et de leur statut. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 76)

«…alors son peuple lui dit : « Ne te réjouis pas. En vérité, Allah n'aime pas les personnes triomphantes.»

Cet avertissement reflète le principe intemporel selon lequel la richesse doit s'accompagner d'humilité et de gratitude. Se réjouir des bienfaits reçus, c'est en oublier la véritable source et le but, tandis que les utiliser avec responsabilité, c'est les reconnaître comme des dons d'Allah, le Très-Haut. Les conseils des sages montrent que la véritable voie consiste à reconnaître les bienfaits comme des épreuves et à éviter l'arrogance lorsqu'on les possède. Celui qui abuse des bienfaits qui lui ont été accordés ne parviendra pas à un équilibre mental et physique, et il finira inévitablement par tout perdre, ainsi que tous ceux qui l'entourent. Sa famille, ses amis, sa carrière et ses biens deviendront des sources de stress plutôt que de réconfort. Persévérant dans la désobéissance, il commencera à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes de son entourage, comme son conjoint, pour ses difficultés. Se couper de ces personnes bienveillantes ne fera qu'accroître son instabilité mentale, le conduisant à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. Ce résultat est manifeste lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, tels que les riches et les célébrités, qui, malgré les luxes terrestres, souffrent souvent de troubles intérieurs et de désespoir. De plus, leur attitude les ayant empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère, car ils n'ont pas reconnu leurs bienfaits comme un dépôt et les ont utilisés avec arrogance. En revanche, celui qui utilise les bienfaits correctement, conformément aux enseignements divins, trouvera la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Il atteindra un équilibre mental et physique et accordera la juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Son obéissance garantit que sa richesse, sa famille et sa carrière deviennent des sources de confort et d'épanouissement plutôt que de stress. De plus,

son attitude assure le respect des droits de chacun et contribue à la diffusion de la justice et de la paix dans la société. Tel est le véritable but des bienfaits : être bénéfique à soi-même et aux autres d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 77)

Mais recherchez, par ce qu'Allah vous a accordé, la demeure de l'au-delà ; et n'oubliez pas votre part de ce monde. Faites le bien comme Allah vous a fait du bien. Et ne tolérez pas la corruption sur terre. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs.

Ce verset établit l'équilibre entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Les richesses et les bienfaits doivent être utilisés pour rechercher le succès éternel, tout en satisfaisant les besoins légitimes de ce monde. Faire le bien à autrui, comme Allah, le Très-Haut, l'a fait à l'humanité, est l'essence même de la gratitude et de l'obéissance. Éviter la corruption garantit que les bienfaits ne soient pas détournés au profit de la société. Ce principe, s'il est suivi, conduit à la paix intérieure ici-bas et au salut dans l'au-delà, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste appréciation de tout et de tous.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« Mais recherchez, par ce qu'Allah vous a donné, la demeure de l'au-delà ; et [cependant], n'oubliez pas votre part de ce monde… »

L'islam est un mode de vie équilibré qui ne prône pas l'abandon de ce monde au point de vivre dans le dénuement et la misère. Une telle attitude serait contraire à la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui a comblé l'humanité de bienfaits à apprécier avec modération. Rejeter délibérément les dispositions licites de ce monde et vivre dans la privation n'est pas un acte de piété, mais d'ingratitude, car cela revient à nier le sens même des bienfaits. Parallèlement, l'islam n'encourage pas un mode de vie luxueux où l'on poursuit ses désirs terrestres sans retenue, au détriment de sa responsabilité dans l'au-delà. Une telle indulgence conduit à l'arrogance, à l'insouciance et à la ruine spirituelle. Ces deux extrêmes sont rejetés, car ils créent le déséquilibre et sont nuisibles. La voie de la modération consiste à utiliser les bienfaits de ce monde à bon escient, conformément aux enseignements divins, afin de vivre une vie digne, pleine de sens et en préparation à la vie éternelle. Celui qui trouve cet équilibre jouira pleinement de ce monde en atteignant un équilibre mental et physique. Ils accorderont à chaque chose et à chaque personne l'importance qui lui revient, sans excès ni négligence. La famille sera chérie sans être idolâtrée, la richesse utilisée sans être accumulée, et la carrière poursuivie sans se détourner de la foi. Les amitiés seront précieuses sans jamais conduire au péché. Ainsi, tous les aspects de la vie deviendront sources de réconfort plutôt que de stress, car ils seront gérés selon la guidance d'Allah, le Très-Haut. Parallèlement, une telle personne connaîtra le succès dans l'au-delà, car sa conduite la préparera adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ce double succès – la paix dans ce monde et le salut dans l'autre – est la marque de l'équilibre de vie enseigné par l'Islam. Pour apprécier la véritable valeur de la paix intérieure, il faut se rappeler que les choses de ce monde, telles que la gloire, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et la carrière, n'ont de valeur que si elles s'accompagnent de sérénité intérieure. Sans paix intérieure, ces mêmes bénédictions deviennent des fardeaux, augmentant le stress et les difficultés dans les deux mondes. La richesse sans la paix intérieure engendre l'anxiété et l'avidité, la célébrité sans la paix intérieure mène à l'insécurité et à la solitude, et l'autorité sans la paix intérieure conduit à la corruption et à la peur. Même la famille et les amis,

qui devraient être sources de joie, deviennent sources de conflit en l'absence de paix intérieure. Cette vérité est manifeste lorsqu'on observe les riches et les célébrités qui, malgré la possession et le plaisir des luxes terrestres, sont souvent en proie à des problèmes de santé mentale, à l'instabilité et au désespoir. Leur exemple démontre que les possessions matérielles seules ne peuvent apporter le bonheur ; seule l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et le juste usage des bienfaits peuvent garantir une véritable paix intérieure. La paix intérieure est donc le fondement sur lequel reposent tous les bienfaits terrestres. Elle transforme la richesse en générosité, la célébrité en influence positive, l'autorité en justice et la famille en harmonie. Sans elle, les bienfaits perdent leur valeur et deviennent sources de souffrance. L'islam enseigne que la paix intérieure s'acquiert par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, la gratitude pour Ses bienfaits et la modération dans les activités de ce monde. Cet équilibre permet à une personne de profiter des plaisirs de ce monde tout en se préparant au succès éternel de l'au-delà.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

Mais recherchez, par ce qu'Allah vous a donné, la demeure de l'au-delà ; et [cependant], n'oubliez pas votre part de ce monde…

De plus, l'islam, en tant que code de conduite complet, englobe l'accomplissement de trois catégories de droits interdépendants : les droits d'Allah, le Très-Haut, les droits de chacun et les droits d'autrui. Chacune de ces catégories est essentielle, et en négliger une nuit inévitablement aux autres. L'islam n'autorise pas à se concentrer exclusivement sur un seul ensemble de droits en ignorant les autres, car ce déséquilibre engendre le

désordre dans la vie personnelle et sociale. L'accomplissement de ces trois droits garantit l'harmonie intérieure, la justice sociale et la responsabilité devant Allah, le Très-Haut. Ce cadre global démontre que l'islam n'est pas simplement une religion de rituels, mais un mode de vie holistique qui régit chaque aspect de l'existence humaine. Les droits d'Allah, le Très-Haut, sont accomplis en utilisant sincèrement et correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément à Ses commandements et à Ses interdictions. Cela inclut l'adoration, le souvenir d'Allah, la gratitude et l'obéissance. L'adoration ne se limite pas à la prière et au jeûne, mais s'étend à tout acte accompli dans l'intention de plaire à Allah, le Très-Haut. Le souvenir nourrit le cœur, la gratitude assure l'humilité et l'obéissance préserve de l'arrogance et du péché. Lorsqu'une personne oriente sa vie vers la satisfaction d'Allah, le Très-Haut, elle atteint l'harmonie intérieure, car ses actions sont guidées par la sagesse divine plutôt que par des désirs passagers. Ceci procure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, car elle maintient l'équilibre de son état mental et physique et sait accorder la juste importance à tout et à tous dans sa vie. Négliger ces droits engendre un vide spirituel, où les aspirations terrestres prennent le dessus et laissent le cœur agité. Les droits de chacun doivent également être respectés. Chacun est responsable de son propre corps, de son esprit et de son âme et doit donc prendre soin de sa santé, satisfaire ses besoins et prendre des décisions de vie qui lui apportent la sérénité, pourvu qu'elles ne contreviennent pas à Allah, le Très-Haut. Prendre soin de soi implique de bien se nourrir et se reposer, de rechercher la connaissance utile et de préserver sa dignité. Cela implique également de fixer des limites avec autrui, même avec ses proches, lorsque leurs attentes sont contraires à ce qui est juste. Celui qui sacrifie constamment son propre bien-être pour plaire à autrui ne trouvera jamais la paix, car les exigences humaines sont sans fin. Au contraire, il ne fera que nourrir du ressentiment, car ceux qu'il s'efforce de satisfaire ne seront jamais pleinement satisfaits. Le véritable bien-être s'acquiert en respectant ses propres droits ainsi que ceux d'Allah, le Très-Haut, et ceux d'autrui, garantissant ainsi une vie équilibrée et pleine de sens. Négliger ces droits conduit à l'épuisement, au ressentiment et au déséquilibre, ce qui, à son tour, affaiblit la capacité de respecter les droits d'Allah et d'autrui. Le respect des droits d'autrui se manifeste lorsqu'on le traite comme on souhaite être traité. Ce principe est

résumé dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 13, où le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) le décrit comme l'essence de la vraie foi. Respecter la dignité, les biens et l'honneur d'autrui, et garantir l'équité dans les relations, favorise la paix et la justice au sein de la société. Le respect de ces droits implique l'honnêteté dans le commerce, la bienveillance dans les paroles, la compassion envers les faibles et la justice dans l'exercice de l'autorité. Lorsque les individus respectent ces droits, les communautés s'épanouissent dans la confiance, la compassion et la stabilité. Négliger ces droits conduit à l'oppression, à la corruption et à la division, nuisant ainsi à l'individu comme à la société. Le respect des droits de chacun garantit la cohésion de la société, la préserve de l'injustice et reflète la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. En conclusion, le respect de ces trois catégories de droits – envers Allah, envers soi-même et envers autrui – instaure un mode de vie harmonieux et équilibré. Il nourrit la paix intérieure, renforce les liens sociaux et assure la responsabilité devant Allah, le Très-Haut, au Jour du Jugement. Celui qui respecte ces trois droits est non seulement en paix avec lui-même, mais devient aussi une source de paix pour son entourage, incarnant le véritable esprit de la foi. Ce respect intégral des droits fait de l'Islam un code de conduite complet, guidant les individus et les sociétés vers la justice, l'harmonie et le salut éternel. Celui qui néglige l'un de ces droits s'expose inévitablement au déséquilibre et au mal, tandis que celui qui les respecte connaîtra la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« … Et faites le bien comme Allah vous a fait du bien… »

L'islam est une religion d'une grande simplicité, fondée sur des principes clairs, pratiques et universellement applicables. Sa simplicité réside dans sa capacité à s'adresser directement au cœur et à la conscience humaine, sans complications ni confusions inutiles. Un de ses enseignements fondamentaux est que la manière dont les gens traitent autrui est la manière dont ils seront traités par Allah, le Très-Haut. Ce principe établit un lien direct entre la conduite humaine et la réponse divine, rappelant à l'humanité que son comportement envers autrui n'est pas insignifiant, mais a des conséquences éternelles. L'islam enseigne que tout acte de bonté, de compassion et de justice est récompensé, tandis que tout acte de cruauté, d'arrogance et d'injustice est puni de la même manière. Ainsi, l'islam est non seulement une religion de culte, mais aussi une religion de caractère, où la manière de traiter autrui est indissociable de la relation que l'on entretient avec Allah, le Très-Haut. Par exemple, ceux qui prennent des mesures pour se protéger du mal d'autrui, veillant à ce que l'histoire ne se répète pas, et qui pardonnent ensuite à ceux qui leur ont fait du mal par amour pour Allah, le Très-Haut, seront eux-mêmes pardonnés par Lui. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

«…et qu’ils pardonnent et oublient. Ne souhaiteriez-vous pas qu’Allah vous pardonne ?…»

Dans ce contexte, le pardon n'est pas une faiblesse mais une force, car il exige de la retenue, de la patience et une confiance en la justice divine. Il est facile de se venger lorsqu'on a été lésé, mais il est infiniment plus grand de pardonner, surtout lorsque le pardon est offert uniquement par amour pour Allah, le Très-Haut.

Ceux qui apportent leur soutien à autrui, tant sur le plan matériel que spirituel, par une aide émotionnelle ou financière, seront soutenus par Allah, le Très-Haut, dans ce monde comme dans l'autre. Ce principe est exposé dans un hadith rapporté dans Sunan Abu Dawud, numéro 4893. Ce même hadith précise également que celui qui dissimule les fautes d'autrui verra les siennes propres dissimulées par Allah, le Très-Haut. Cet enseignement démontre que la bienveillance et la compassion sont non seulement bénéfiques à la société, mais attirent aussi la protection et la miséricorde divines. En soutenant autrui et en dissimulant ses fautes, on s'assure en retour le soutien et la protection d'Allah, le Très-Haut. Ce hadith illustre la réciprocité de la justice divine : la manière dont on traite autrui est la manière dont Allah, le Très-Haut, nous traitera. En d'autres termes, si une personne traite autrui avec bienveillance et respect, conformément aux enseignements de l'islam, elle sera traitée de la même manière par Allah, le Très-Haut. À l'inverse, ceux qui maltraitent autrui seront traités de la même manière par Allah, le Très-Haut, même s'ils accomplissent leurs obligations religieuses, telles que les prières obligatoires. En effet, la réussite en Islam repose sur l'accomplissement de ces deux types de devoirs : les devoirs envers Allah, le Très-Haut, et les devoirs envers les autres. Négliger l'un compromet l'autre, car la foi est incomplète sans compassion et justice. Celui qui prie régulièrement mais maltraite autrui n'a pas saisi l'essence de l'Islam, car le culte sans vertu est vain. Ce principe garantit que l'Islam demeure un mode de vie équilibré, où la dévotion à Allah, le Très-Haut, est indissociable du service de l'humanité. Un moyen simple d'obtenir la miséricorde divine est de traiter les autres comme on souhaite être traité. Ce principe est universel et s'applique à tous, quelle que soit leur religion, et s'étend même à toutes les créatures. Faire preuve de bienveillance envers les animaux, prendre soin de l'environnement et respecter la création font partie intégrante de cet enseignement. La simplicité de l'Islam réside dans son universalité : la miséricorde et la justice ne sont pas réservées à un seul groupe, mais s'étendent à tous. En traitant autrui avec équité et compassion, on s'assure la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et on contribue à une

société fondée sur la confiance et l'harmonie. Ce principe, d'une simplicité telle qu'il s'applique à toutes les situations, est d'une profondeur telle qu'il transforme les vies et les communautés. Enfin, il est important de souligner que l'on ne sera bienveillant envers Allah, le Très-Haut, que si l'on agit avec bienveillance pour Sa cause. Si la bienveillance est motivée par d'autres raisons – comme le gain personnel, la réputation ou l'avantage matériel –, la récompense mentionnée dans ces enseignements sera sans aucun doute perdue. L'intention est le fondement de tous les actes, et de l'Islam lui-même. Ceci est confirmé par un hadith du Sahih Bukhari, numéro 1, où le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) affirme que les actions sont jugées selon leurs intentions. Ainsi, la sincérité est la clé de l'agrément divin, et seuls ceux qui agissent pour Allah, le Très-Haut, obtiendront Sa miséricorde. Ce principe garantit que l'islam reste pur, exempt d'hypocrisie et enraciné dans la dévotion à Allah, le Très-Haut.

Les sages parmi les enfants d'Israël ont mis en garde Qarun contre la convoitise des richesses et du statut social, car ce désir conduit inévitablement à la propagation de l'injustice et de la corruption au sein de la société. Leur conseil ne s'adressait pas seulement à lui, mais constituait un rappel intemporel pour tous les peuples : l'ambition et la cupidité débridées détruisent l'individu et la communauté. Les richesses et le statut ne sont pas des fins en soi, mais des épreuves envoyées par Allah, le Très-Haut, pour discerner si elles seront utilisées conformément à Ses commandements ou détournées dans l'arrogance et l'oppression. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 77)

« … Et ne tolérez pas la corruption sur terre. Certes, Allah n’aime pas les corrupteurs. »

Ce verset établit un principe intemporel et universel : la cupidité, lorsqu'elle est assouvie sans retenue, engendre la corruption. Celui qui désire richesse et pouvoir au-delà de ses besoins trahira sa foi et son intégrité pour les obtenir. Il désobéira à Allah, le Très-Haut, tant dans la poursuite de ces biens que dans ses efforts pour les conserver. Le pouvoir et la richesse excessive, surtout à notre époque, s'acquièrent rarement sans injustice, malhonnêteté ou oppression. Plus une personne désire ces choses, plus elle désobéira à Allah, le Très-Haut, et plus elle nuira à autrui. La cupidité aveugle le cœur, faisant paraître la désobéissance acceptable et l'injustice justifiée. L'histoire elle-même témoigne de cette vérité. Lorsqu'on observe les extrémités auxquelles certains sont allés pour obtenir pouvoir et richesse, la preuve est indéniable. Des innocents ont perdu la vie, des sociétés ont été déstabilisées et la corruption s'est répandue à travers les nations. La cupidité a conduit des dirigeants à la tyrannie, des familles à la trahison et des nations à la guerre. La poursuite des richesses et du statut social sans la guidance divine a toujours mené à la destruction, tant pour les individus que pour les sociétés. Même de nos jours, ce même schéma se répète : scandales de corruption, exploitation des faibles et oppression des pauvres découlent tous d'une même source : la soif de richesses et de statut. Chacun doit donc s'efforcer d'acquérir des richesses licites, en fonction de ses besoins et de ses responsabilités, en reconnaissant que la richesse est un dépôt et non une possession à thésauriser ou à détourner. Les richesses doivent servir à remplir ses obligations, à subvenir aux besoins de sa famille, à aider les nécessiteux et à contribuer au bien-être de la société. Si une personne est appelée à exercer une fonction de direction, elle doit l'utiliser d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, afin qu'elle devienne une source de paix pour elle-même et pour autrui, dans ce monde comme dans l'autre. Le leadership, exercé avec justice et humilité, devient un service et une source de récompense. Les richesses, dépensées de manière licite et généreuse, deviennent un moyen d'exprimer sa gratitude et une source de bénédiction. Toutes deux sont autant d'occasions de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, si elles sont utilisées à bon escient.

Autrement, comme l'histoire l'a prouvé, le mauvais usage des richesses et du pouvoir ne peut qu'engendrer stress, troubles et difficultés pour celui qui les détient, dans ce monde comme dans l'autre, même si cela n'est pas évident pour lui-même ou pour autrui. Extérieurement, ces individus peuvent paraître prospères, jouissant du luxe et de l'autorité, mais intérieurement, ils sont rongés par l'anxiété, la peur et l'instabilité. Leur mauvais usage des bienfaits les empêche d'atteindre la paix intérieure ici-bas et leur causera des comptes dans l'au-delà. L'avertissement donné à Qarun est donc un avertissement pour tous : la soif de richesses et de statut ne mène qu'à la corruption, tandis que la modération, l'humilité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, mènent à la paix et au succès. Cette leçon n'est pas propre à l'époque de Qarun, mais s'applique tout autant aujourd'hui. Dans un monde où le matérialisme domine et où le pouvoir est souvent recherché par intérêt personnel, le rappel des sages demeure pertinent. Le véritable succès ne réside ni dans la richesse ni dans le statut, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et dans l'utilisation responsable des bienfaits. Ceux qui suivront ces conseils trouveront la paix dans ce monde et le salut dans l'au-delà, tandis que ceux qui les ignoreront se retrouveront accablés par la corruption, l'injustice et la responsabilité divine.

Qarun n'a pas compris la véritable nature de l'épreuve qui confère le succès terrestre. Au lieu de reconnaître sa richesse et son statut comme un don d'Allah, le Très-Haut, il a cru à tort les avoir obtenus uniquement par sa propre intelligence. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 78)

« Il a dit : « On ne me l'a donné que grâce aux connaissances que je possède. »… »

Lorsqu'une personne refuse d'accepter cette vérité, elle croit, à l'instar de Qarun, que le succès matériel acquis lui appartient et qu'elle peut donc en disposer à sa guise. Cette attitude engendre inévitablement un déséquilibre. Une telle personne souffrira d'un état mental et physique perturbé, et tout et tous auront une place démesurée dans sa vie. Famille, richesse, carrière et amitiés seront mal gérées, devenant sources de stress plutôt que de réconfort. Cette arrogance entraînera des troubles et des difficultés dans ce monde et dans l'autre, car la personne perdra la paix intérieure et ne préparera rien pour l'au-delà. De plus, ce comportement empêche le respect des droits de chacun. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés, autrui est lésé et la corruption se répand dans la société. L'exemple de Qarun illustre comment l'arrogance et la cupidité contribuent à l'injustice, puisqu'il a soutenu Pharaon et opprimé son propre peuple. Celui qui adopte cette attitude devient inévitablement une source de mal plutôt que de bien, propageant la corruption au lieu de la justice. Cette attitude arrogante ne peut mener qu'à une seule conclusion. Chapitre 28 Al Qasas, verset 78 :

«… Ignorait-il qu'Allah avait anéanti avant lui, de génération en génération, ceux qui étaient plus puissants et plus riches que lui ?…»

Ce verset rappelle à l'humanité que l'arrogance et la confiance dans la réussite terrestre ont causé la perte d'innombrables générations avant Qarun. Quelle que soit la puissance ou la richesse d'une personne, nul ne peut échapper au décret d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs biens comme des dépôts divins subiront le même sort que Qarun et ceux qui l'ont précédé. Et s'ils ne se préparent pas à rendre des comptes

le Jour du Jugement, ils n'auront nul besoin de témoigner, car leurs biens terrestres, et même leurs propres membres, suffiront à témoigner contre eux. Leurs richesses témoigneront de la manière dont elles ont été acquises et dépensées, leurs mains de leurs actes, et leurs langues de leurs paroles. Ces témoignages scelleront leur jugement, ne laissant aucune place au déni ni à l'excuse. Ainsi, l'histoire de Qarun est un avertissement intemporel : la réussite terrestre sans humilité ni obéissance à Allah, le Très-Haut, ne mène qu'à la destruction ici-bas et au châtiment dans l'au-delà. Sourate 28, Al-Qasas, verset 78.

«…Mais on n'interrogera pas les criminels sur leurs péchés.»

Et chapitre 36 Yasin, verset 65 :

« Ce jour-là, Nous scellerons leur bouche, leurs mains Nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils gagnaient autrefois. »

À travers l'histoire de Qarun, Allah, le Très-Haut, enseigne aux gens à se garder de l'ignorance qui consiste à croire, à tort, que la vie d'autrui – celle de ceux qui se complaisent dans les luxes de ce monde – est la meilleure à imiter. L'exemple de Qarun démontre combien les apparences sont trompeuses, car sa richesse et ses parures ont séduit ceux qui aspiraient à la vie d'ici-bas. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 79)

« Il sortit donc devant son peuple, paré de ses plus beaux atours. Ceux qui convoitaient la vie d'ici-bas disaient : « Ah ! si seulement nous avions ce qui a été donné à Qarun ! Il est vraiment un homme d'une grande fortune ! » »

Ce verset met en lumière le danger de l'envie et de l'admiration mal placée. L'étalage de richesse de Qarun a conduit beaucoup à croire que sa vie était enviable, alors qu'en réalité, son arrogance et le mauvais usage des bienfaits ont scellé son destin. La leçon est claire : les apparences de luxe ne garantissent ni le bonheur ni le succès, et ceux qui courent après de telles illusions risquent de perdre la paix intérieure et le salut. Le verset montre aussi combien il est facile de se laisser tromper par le prestige extérieur, en oubliant que la véritable fortune réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation à l'au-delà. De nos jours, les gens ordinaires observent souvent les célébrités et croient à tort que leur vie est meilleure. Dans la plupart des cas, cette idée est loin de la réalité. Ceux qui semblent être dans une meilleure situation peuvent très bien faire face à des difficultés que beaucoup envieraient. Nombre de célébrités souffrent de solitude, d'instabilité et de problèmes de santé mentale malgré leur célébrité et leur richesse. Un observateur extérieur n'observe leur vie que d'un seul point de vue, souvent façonné par les médias. Si toute la vérité était révélée, il deviendrait évident que chacun rencontre des difficultés et que personne ne mène une vie parfaite, quels que soient ses biens ou sa notoriété. Cette idée fausse est dangereuse car elle alimente l'envie et l'insatisfaction, empêchant les gens d'apprécier leurs propres bienfaits. Cette idée fausse est souvent propagée par les médias, qui prospèrent en présentant une image glamour de la vie des célébrités. Leur objectif n'est pas de présenter la réalité, mais de créer des histoires qui captivent les lecteurs et les téléspectateurs. S'ils rapportaient les faits sans les embellir, la plupart de leur public se désintéresserait. Ainsi, les médias exagèrent et enjolivent la réalité, présentant une fausse image du bonheur et du succès qui alimente l'envie

et le mécontentement chez les gens ordinaires. La représentation médiatique de la richesse et de la célébrité est donc un outil de distorsion de la réalité, incitant les gens à poursuivre des illusions plutôt que la vérité. Reconnaître cette manipulation est essentiel pour éviter de tomber dans le même piège que ceux qui admiraient l'étalage de richesse de Qarun. Il faut se prémunir contre cette croyance erronée, car elle est un instrument du diable qui l'utilise pour inciter les gens à l'ingratitude. L'envie aveugle le cœur et fait oublier les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a déjà accordés. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2513), de toujours observer ceux qui possèdent moins de biens matériels plutôt que ceux qui en possèdent davantage. Cette attitude cultive la gratitude et prévient l'envie. En se concentrant sur ceux qui ont moins, on prend conscience de l'abondance de ses propres bienfaits et on évite de sombrer dans l'ingratitude. Cet enseignement est un rempart efficace contre les murmures du diable, garantissant ainsi la sérénité et la reconnaissance. Lorsqu'une personne se sent ingrate, elle devrait tourner son attention vers les innombrables personnes vivant dans une extrême pauvreté et confrontées à des épreuves bien plus grandes. Cette réflexion rétablit la perspective et la gratitude, rappelant que sa propre vie est riche de bienfaits, même si elle est dépourvue de certains luxes. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs ; elle est, en réalité, tout à fait verte chez soi. Le véritable contentement ne réside pas dans la poursuite illusoire de la richesse et de la gloire, mais dans la reconnaissance et l'appréciation des bienfaits déjà accordés par Allah, le Très-Haut. Cette attitude assure la paix intérieure ici-bas et prépare l'âme à la réussite dans l'au-delà, car la gratitude et l'humilité sont les fondements de la foi.

De plus, il est essentiel de comprendre que les biens matériels, tels que la célébrité, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et la carrière, n'ont de véritable valeur que lorsqu'ils s'accompagnent de sérénité. Sans cette sérénité, ces bienfaits perdent leur raison d'être et deviennent des fardeaux.

La célébrité, qui devrait être un tremplin pour l'influence et le profit, devient une source d'anxiété et d'insécurité. La richesse, qui devrait apporter confort et stabilité, devient une cause d'avidité, de peur de la perte et d'insatisfaction permanente. L'autorité, qui devrait s'exercer au service de la justice et du bien commun, devient une source de corruption et d'oppression. Même la famille et les amitiés, qui devraient apporter joie et soutien, se tendent et s'enveniment en l'absence de sérénité. La carrière, qui devrait apporter épanouissement et sens à la vie, devient une source d'épuisement et de déséquilibre. Ainsi, la sérénité est le fondement sur lequel reposent tous les biens matériels, et sans elle, ils ne font qu'accroître le stress et les difficultés, tant dans ce monde que dans l'autre. Cette vérité est manifeste lorsqu'on observe la vie des riches et des célèbres. Malgré la possession et le plaisir des luxes terrestres, nombreux sont ceux qui souffrent de troubles mentaux, d'instabilité et de désespoir. Leur richesse et leur célébrité, enviables de l'extérieur, dissimulent souvent un profond mal-être intérieur. Dépression, toxicomanie, ruptures relationnelles et solitude sont fréquentes chez ceux qui semblent avoir tout. Leur exemple démontre que les possessions matérielles, à elles seules, ne peuvent apporter ni bonheur ni épanouissement. Au contraire, elles amplifient souvent les problèmes, car l'absence de paix intérieure transforme les bienfaits en fardeaux. Cette réalité nous rappelle que le véritable succès ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la paix intérieure que l'on atteint par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par le bon usage des bienfaits. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 80)

« Mais ceux qui avaient reçu la science dirent : « Malheur à vous ! La récompense d’Allah est meilleure pour celui qui croit et accomplit de bonnes œuvres. Et elle n’est accordée qu’aux patients. » »

L'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup adoptent une vision malsaine de la vie est leur tendance à accepter sans esprit critique l'opinion majoritaire de leur société, notamment l'idée que le véritable succès se mesure à la richesse, la célébrité, l'approbation sociale et l'autorité. Ce conformisme aveugle est dangereux, car le comportement de la majorité encourage souvent des actions contraires aux commandements d'Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne constate que la plupart des membres de la société ignorent les enseignements islamiques, elle peut supposer que la majorité a forcément raison simplement parce qu'elle est nombreuse. Par conséquent, elle la suit sans réfléchir, supposant qu'un comportement répandu prouve automatiquement la véracité d'une opinion. En réalité, l'opinion de la majorité n'est pas un indicateur fiable de ce qui est juste. L'histoire regorge d'exemples d'idées autrefois largement acceptées, mais qui ont été par la suite réfutées par des preuves plus convaincantes, comme l'affirmation, jadis dominante, que la Terre était plate. Ceci illustre le danger de se laisser porter par les tendances populaires sans faire appel à son intellect. Celui qui se contente d'imiter le comportement de son entourage ressemble à du bétail qui se déplace sans conscience ni raison, ce qui conduit souvent à des choix néfastes, tant sur le plan matériel que spirituel. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Par conséquent, chacun doit user du raisonnement et de l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés pour évaluer avec soin chaque situation en se fondant sur la connaissance, la clarté et les preuves. Cette approche lui permet de prendre des décisions judicieuses et éclairées,

même si celles-ci diffèrent des croyances ou des pratiques de la majorité. En effet, l'islam met fortement en garde contre le fait de suivre aveuglément autrui, surtout en matière de religion, car une telle imitation éloigne souvent les gens de la vérité. L'islam encourage plutôt chacun à apprendre, à comprendre et à mettre en pratique ses enseignements avec discernement, afin que ses actions soient ancrées dans la conscience plutôt que dans la supposition ou l'imitation. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Et le chapitre 28 Al Qasas, verset 80 :

« Mais ceux qui avaient reçu la science dirent : « Malheur à vous ! La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et accomplit de bonnes œuvres. Et elle n'est accordée qu'aux patients. » »

Pour cultiver l'attitude juste – celle qui permet de rester patient et inébranlable dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, malgré les sollicitations incessantes de la société envers les désirs terrestres – il est indispensable de développer une foi forte et inébranlable. Cette foi inébranlable est essentielle car elle fortifie l'individu en toutes circonstances, qu'il traverse le confort ou l'épreuve. C'est cette fermeté de la foi qui permet de rester fidèle aux commandements d'Allah, le Très-Haut, sans se laisser influencer par

des sentiments passagers, des pressions ou des tentations. Une telle force de foi ne s'acquiert que par l'étude et la mise en pratique des preuves et des enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements démontrent, avec clarté et sagesse, que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, est le chemin vers une paix intérieure véritable, dans cette vie et dans l'au-delà. Par l'apprentissage, la réflexion et une pratique constante, chacun commence à constater comment l'alignement de ses actions sur la guidance divine apporte l'équilibre émotionnel, la clarté spirituelle et une juste compréhension de la place de chaque chose et de chaque personne dans sa vie. À l'inverse, celui qui néglige la connaissance religieuse et ignore les enseignements islamiques développe inévitablement une foi fragile. Son cœur manquant de clarté et de conviction, il désobéit facilement à Allah, le Très-Haut, dès que ses désirs s'opposent à Ses commandements. Il ne comprend pas combien la maîtrise de ses désirs et le choix de l'obéissance procurent une sérénité bien plus grande que les plaisirs éphémères qu'il recherche. Sans connaissance ni certitude, sa foi s'affaiblit et ses décisions sont guidées par ses impulsions plutôt que par la sagesse. C'est pourquoi il est essentiel de s'efforcer de fortifier sa foi en apprenant, en comprenant et en vivant activement selon la connaissance islamique. Cela implique d'utiliser les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés de la manière appropriée, conformément à Ses enseignements. En agissant ainsi avec constance, on accède à un état intérieur stable et paisible, source d'harmonie pour le bien-être mental et physique, et qui permet d'organiser sa vie avec sagesse et équilibre. Grâce à une foi inébranlable, on acquiert la force de résister aux influences néfastes et de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances.

L'attitude arrogante de Qarun l'a poussé à abuser des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui avait accordés. Au lieu de considérer sa richesse et son statut comme un dépôt, il a manqué de saisir le répit qu'Allah, le Très-Haut, lui avait

miséricordieusement accordé. Ce répit était une occasion de se repentir, de se réformer et d'utiliser ses bienfaits d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Pourtant, Qarun a choisi l'arrogance, la cupidité et la corruption, scellant ainsi son destin. Sa chute n'a pas été soudaine, mais la conséquence inévitable de sa désobéissance persistante et de son mauvais usage des bienfaits. En manquant à ses devoirs envers autrui, Qarun a répandu la corruption et l'injustice au sein de sa société. Son désir de richesse et de statut social l'a aveuglé sur les responsabilités qui en découlaient. Il a lésé autrui, opprimé les faibles et contribué au déclin de la justice et de la morale. Son arrogance l'a conduit à croire que sa richesse et son influence le protégeraient, mais en réalité, elles n'ont fait qu'accélérer sa perte. Chapitre 28 Al Qasas, verset 81 :

« Et Nous avons fait engloutir la terre par lui et sa demeure. Il n'avait pour seul secours qu'Allah, et il n'était pas du nombre de ceux qui pouvaient se défendre. »

Ce verset illustre la puissance absolue d'Allah, le Très-Haut, et la vanité des richesses et du statut terrestres lorsqu'ils sont mal utilisés. La richesse de Qaroun, sa demeure et son influence – dont il se vantait tant – furent englouties par la terre, le laissant démuni. Ni compagnie, ni alliés, ni force ne purent le sauver. Sa destruction fut totale, servant d'avertissement à tous ceux qui empruntent la voie de l'arrogance et de la corruption. La leçon est claire : quiconque abuse des bienfaits, ignore la guidance divine et fait du tort à autrui en subira les conséquences ici-bas et dans l'au-delà. Extérieurement, il peut paraître prospère, mais intérieurement, il est instable, et son arrogance le conduit finalement à sa perte. Le destin de Qaroun nous rappelle intemporellement que les richesses et le statut, lorsqu'ils sont mal utilisés, deviennent une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Le véritable

succès réside dans l'humilité, la gratitude et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, qui assurent la paix dans ce monde et le salut dans l'autre, en atteignant un état mental et physique équilibré et en plaçant correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

De plus, le destin de Qaroun démontre clairement que les biens matériels ne sont pas un signe d'amour divin. Si la richesse et le statut social étaient des indicateurs de la faveur divine, la chute de Qaroun n'aurait jamais eu lieu. Au contraire, sa perte prouve que les biens matériels, qu'ils soient abondants ou limités, ne sont que des moyens par lesquels Allah, le Très-Haut, éprouve les hommes. Ces biens ne sont pas des récompenses en soi, mais des épreuves destinées à éprouver la volonté d'obéir ou de faire un mauvais usage, par arrogance et désobéissance. L'histoire de Qaroun réfute ainsi la croyance erronée selon laquelle la réussite matérielle équivaut à l'approbation divine. Elle montre que la richesse peut être une malédiction si elle est mal utilisée, et la pauvreté une bénédiction si elle est supportée avec patience et foi. La véritable mesure de l'amour divin ne réside pas dans la quantité des biens matériels, mais dans la sincérité de l'obéissance et la pureté des intentions. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 82)

« Et ceux qui avaient convoité sa position la veille se mirent à dire : « Oh ! comme Allah dispense Ses bienfaits à qui Il veut parmi Ses serviteurs et les restreint !... »

Ce verset illustre la rapidité avec laquelle les perceptions changent lorsque la vérité est révélée. Ceux qui admiraient la richesse de Qarun ont compris que la subsistance dépend entièrement d'Allah, le Très-Haut, et que

l'abondance comme la privation font partie de Sa sagesse. La richesse n'est pas une garantie de succès, et la pauvreté n'est pas un signe de rejet. Toutes deux sont des épreuves qui requièrent patience, gratitude et obéissance. Ce verset enseigne également l'humilité, rappelant que la subsistance ne s'acquiert pas par le seul effort humain, mais est en définitive décrétée par Allah, le Très-Haut. C'est Lui qui accorde la richesse aux uns et la restreint aux autres, et ces deux situations sont autant d'occasions de croissance spirituelle. Celui qui comprend cette vérité s'attachera à utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Il ne perdra pas de temps à envier autrui ni à poursuivre des illusions de succès. Au contraire, il s'efforcera d'atteindre la paix intérieure en maintenant un équilibre mental et physique. Il accordera à chaque chose et à chaque personne la juste place dans sa vie, sans excès ni négligence. La famille sera chérie, la richesse utilisée avec sagesse, la carrière menée avec équilibre et les amitiés appréciées sans devenir des distractions. Cette attitude garantit que les bienfaits deviennent sources de réconfort plutôt que de stress, et que la vie demeure harmonieuse et pleine de sens. Une telle personne évitera également d'envier les biens matériels d'autrui, sachant que ce qui a été accordé à chacun n'est qu'une épreuve et non un signe d'amour divin ou de véritable réussite. Elle reconnaîtra que le véritable succès réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation à l'au-delà. En adoptant cette perspective, elle sera préservée de l'arrogance, de l'envie et de l'ingratitude, et cultivera l'humilité, la gratitude et le contentement. Cet état d'esprit transforme sa vision de la vie, lui permettant de considérer les bienfaits comme des dépôts et des épreuves plutôt que comme des possessions dont se vanter. Il lui permet également de rester concentrée sur ses propres responsabilités plutôt que d'être distraite par les illusions d'autrui. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 82)

«… Si Allah ne nous avait pas accordé sa faveur, Il nous aurait fait engloutir…»

Mais comme la foi en Allah, le Très-Haut, est la seule voie pour comprendre correctement cet enseignement, ceux qui persistent dans l'incroyance ou qui n'appliquent pas concrètement les préceptes islamiques resteront aveugles à cette réalité. Ils continueront de mesurer le succès selon des critères terrestres, considérant la richesse, la gloire et le statut comme des signes de véritable réussite, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'épreuves passagères. Sans foi, ils ne reconnaîtront pas que les bienfaits sont des dépôts d'Allah, le Très-Haut, ni que le mauvais usage de ces bienfaits conduit à la corruption et à la destruction. De tels individus suivront inévitablement les traces de Qarun, répétant ses erreurs en s'attribuant le mérite de leur succès, en gaspillant leurs richesses et en opprimant autrui. Ils ne verront pas que l'arrogance et la cupidité n'engendrent que déséquilibre, stress et, finalement, ruine. De même que la richesse de Qarun fut la cause de sa chute, leurs ambitions terrestres deviendront des sources de mal plutôt que de bien. En ignorant la guidance divine, ils ne se prépareront pas à rendre des comptes le Jour du Jugement, et leurs bénédictions témoigneront contre eux plutôt qu'en leur faveur. La leçon de Qarun n'est donc véritablement comprise que par ceux qui ont foi en Allah, le Très-Haut, et qui mettent en pratique Ses enseignements. La foi éclaire la réalité : le succès terrestre est éphémère, tandis que l'obéissance et l'humilité garantissent le succès éternel. Ceux qui manquent de cette foi resteront trompés par les apparences, poursuivant des illusions de prospérité, et finiront par subir le même sort que Qarun. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 82-83)

« … Oh ! comme les mécréants échouent ! Cette demeure de l'au-delà, Nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni l'élévation sur terre ni la corruption… »

Ainsi, celui qui croit véritablement en Allah, le Très-Haut, et qui manifeste cette foi en utilisant les bienfaits qu'Il lui a accordés conformément aux enseignements islamiques, évitera la fin tragique de Qarun. Une telle personne reconnaît que la richesse, le statut social, la famille et tous les biens de ce monde sont des dépôts d'Allah, le Très-Haut, et doivent être gérés avec responsabilité. Ce faisant, elle se préserve de l'arrogance, de la cupidité et de la corruption, et cultive l'humilité, la gratitude et l'obéissance. Cette attitude garantit que les bienfaits deviennent une source de profit plutôt que de mal, la guidant vers le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Cette croyance et cette pratique justes lui assurent un équilibre mental et physique. Son esprit sera libre d'envie, d'arrogance et d'anxiété, tandis que son corps sera protégé de l'épuisement et du déséquilibre causés par un mauvais usage des bienfaits. Elle accordera à chaque chose et à chaque personne l'importance qui lui revient, sans excès ni négligence. La famille sera chérie, les biens utilisés avec sagesse, la carrière menée avec équilibre et les amitiés chéries sans devenir des distractions. Cette harmonie entre état intérieur et responsabilités extérieures procure la paix intérieure, leur permettant de vivre avec dignité et sens. Parallèlement, cette conduite les prépare adéquatement à leur devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement. En utilisant les bienfaits d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, ils accomplissent leurs devoirs envers Allah, envers eux-mêmes et envers autrui. Leurs biens témoigneront de leur faveur, leur famille sera une source de réconfort et leurs actes refléteront sincérité et obéissance. Ils ne seront pas accablés par le mauvais usage des bienfaits, mais se présenteront devant Allah, le Très-Haut, l'esprit serein, sachant qu'ils ont vécu de manière responsable et fidèle. Ce mode de vie mène à la paix intérieure dans les deux mondes. Dans ce monde, ils jouissent de la tranquillité, de l'équilibre et de l'épanouissement. Dans l'au-delà, ils obtiennent le salut et le succès éternel. (Sourate 28, Al-Qasas, versets 83-84)

«… Et la [meilleure] récompense est pour les justes. Quiconque se présentera [au Jour du Jugement] avec une bonne action aura une récompense encore meilleure…»

Il est important de noter que le verset 84 souligne que c'est celui qui apporte de bonnes actions au Jour du Jugement qui en bénéficiera, et non simplement celui qui a accompli de bonnes actions durant sa vie. Cette distinction met en lumière la nécessité de préserver ses actions jusqu'au jugement dernier. Car si les bonnes actions peuvent être accomplies avec effort, elles peuvent être détruites ou annulées par certains comportements, attitudes et défauts moraux. Parmi les plus destructeurs figurent l'envie, l'arrogance et l'habitude de rappeler constamment ses faveurs. De tels traits corrompent la sincérité et diminuent la véritable récompense d'actes par ailleurs vertueux. La leçon est claire : les bonnes actions doivent non seulement être accomplies, mais aussi préservées, afin qu'elles demeurent pures et intactes lorsqu'elles seront finalement présentées devant Allah, le Très-Haut. Protéger ses actions requiert la connaissance, car sans comprendre ce qui préserve et ce qui annule les actions, on peut, sans le savoir, détruire les fruits de son labeur. La connaissance des enseignements islamiques fournit le cadre nécessaire à la sincérité, à l'humilité et à la constance. Elle enseigne comment utiliser correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, nous a accordés, en veillant à ce que nos actes soient accomplis avec justesse et préservés grâce à une intention pure et à l'obéissance. En apprenant et en mettant en pratique cette connaissance, on accomplit non seulement de bonnes actions, mais on les préserve également du gaspillage. Cette préservation est essentielle, car au Jour du Jugement, seuls les actes restés intacts profiteront à leur auteur. Celui qui néglige de protéger ses actes risque de se retrouver les mains vides malgré une vie d'efforts. Le véritable succès réside donc non seulement dans l'accomplissement d'actions vertueuses, mais aussi dans la capacité à les

préserver jusqu'au jugement dernier. Ceux qui allient sincérité et préservation attentive recevront leur pleine récompense, tandis que ceux qui négligent cette responsabilité connaîtront de profonds regrets lorsqu'il sera trop tard pour récupérer ce qui a été perdu. Obéir à Allah, le Très-Haut, va souvent à l'encontre des désirs terrestres, et c'est pourquoi beaucoup persistent dans la désobéissance. Au lieu d'utiliser les bienfaits qui leur sont accordés de manière à Lui plaire, ils les détournent pour assouvir leurs désirs et satisfaire leurs propres besoins. Un tel usage les prive inévitablement d'un équilibre mental et physique, car les bienfaits détachés de leur finalité divine perdent leur harmonie. Au lieu d'apporter la tranquillité, ils deviennent sources de déséquilibre, de confusion et de détresse. Par conséquent, chaque aspect de leur vie – famille, amitiés, travail et richesse – devient un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Leur désobéissance les amène à mal hiérarchiser leurs priorités, et lorsque des difficultés surviennent, ils s'en prennent aux mauvaises choses et aux mauvaises personnes. Un conjoint, par exemple, peut être accusé à tort d'être la cause de leur anxiété ou de leur malheur, alors que la véritable cause réside dans leur propre négligence de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. S'éloigner des bonnes personnes de leur vie ne fait qu'accentuer leur isolement et accroître leur vulnérabilité à l'instabilité. Cette spirale infernale conduit fréquemment à la dépression, à la toxicomanie, voire à des tendances suicidaires. Les conséquences de cette voie sont visibles dans la vie de nombreux individus qui abusent des bienfaits qui leur ont été accordés, tels que les riches et les célébrités. Malgré leur possession de biens matériels, leur existence est souvent marquée par le trouble, l'instabilité et le désespoir. Leur déséquilibre ici-bas n'est que le début, car leur négligence les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Le châtiment de l'au-delà sera bien plus sévère, car leur désobéissance les a privés de la paix dans cette vie et du salut dans la suivante. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 84)

«…et quiconque vient avec une mauvaise action, ceux qui ont commis de mauvaises actions ne seront pas rétribués, sauf [dans la mesure] de ce qu'ils faisaient.»

Ce verset indique clairement que le châtiment sera la conséquence directe de leurs propres actes. De même que le mauvais usage des bienfaits engendre le déséquilibre et le désespoir dans ce monde, il mènera également à la destruction dans l'au-delà.

Même dans ce verset qui évoque le châtiment se trouve une manifestation profonde et impressionnante de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. L'avertissement ne s'adresse pas à ceux qui ont simplement commis des actes répréhensibles, mais à ceux qui persistent dans le péché et l'emportent avec eux au Jour du Jugement – c'est-à-dire ceux qui meurent sans se repentir. Cette distinction révèle la compassion infinie d'Allah, le Très-Haut, car Il laisse la porte du repentir ouverte jusqu'au dernier instant de la vie. Quelle que soit la gravité du péché, la possibilité de revenir à Lui demeure tant que l'âme n'a pas atteint la gorge au moment de la mort. Chacun doit donc s'empresser de demander pardon avant que cette porte ne se ferme à jamais. Le repentir n'est pas une simple déclaration verbale, mais une profonde transformation spirituelle qui réoriente le cœur vers la guidance divine. Le véritable repentir comporte plusieurs éléments essentiels. Le premier est un remords sincère – un profond et authentique sentiment de tristesse et de honte d'avoir désobéi à Allah, le Très-Haut. Sans cette prise de conscience émotionnelle, le repentir reste vain et manque de la sincérité requise pour être accepté. Le deuxième volet consiste à implorer sincèrement le pardon d'Allah, le Très-Haut, et de toute personne lésée, pourvu que cela n'engendre ni préjudice ni conflit supplémentaires. Si une faute a porté atteinte aux droits d'autrui – que ce soit par malhonnêteté,

préjudice ou négligence –, le repentir exige de rétablir ces droits au mieux de ses capacités. Il ne suffit pas d'éprouver des regrets sans réparer le préjudice ; il faut également assumer la responsabilité de réparer les dommages causés. Le troisième aspect du repentir sincère est la ferme résolution de ne jamais retomber dans le même péché, ni de s'engager dans quoi que ce soit qui y conduise. Cette détermination témoigne du sérieux de l'intention et de la force de la volonté de changer. Bien qu'une personne puisse trébucher par la suite, par faiblesse humaine, l'essentiel est de renouveler son repentir avec humilité et persévérance, en ayant confiance en la miséricorde infinie d'Allah, le Très-Haut. De plus, un repentir authentique doit être suivi d'un engagement renouvelé envers les bonnes actions. Il est impératif de s'efforcer constamment d'obéir à Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de la vie, en utilisant chaque bienfait – temps, santé, richesse, intelligence et influence – conformément aux enseignements divins. Cette obéissance constante transforme le repentir, d'un instant ponctuel, en un processus continu de croissance et de purification spirituelles. Par ce repentir, le cœur est purifié, la paix intérieure est restaurée et l'individu retrouve l'équilibre en lui-même et avec le monde qui l'entoure. C'est par cette voie que l'on se rapproche d'Allah, le Très-Haut, et que l'on obtient Sa protection, Sa miséricorde et Son pardon – dans cette vie et au Jour où chaque âme devra rendre des comptes.

Il est donc indispensable de se préparer concrètement à son retour final auprès d'Allah, le Très-Haut, et à rendre des comptes, en apprenant et en appliquant les préceptes de l'Islam. C'est le seul moyen de garantir que les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, soient utilisés à bon escient et deviennent une source de paix plutôt que de mal. La préparation à l'au-delà ne s'accomplit pas par la seule croyance ou le seul rituel, mais par la pratique constante des enseignements divins révélés dans le Saint Coran et illustrés par les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 28, Al-Qasas, verset 85 :

« En vérité, Celui qui vous a imposé le Coran vous ramènera à un lieu de retour… »

Ce verset établit que le Saint Coran n'est pas un simple livre de récitation, mais un code de conduite imposé à l'humanité pour la guider dans tous les aspects de la vie. Celui qui l'étudie et le met en pratique sera préparé à son retour auprès d'Allah, le Très-Haut, tandis que celui qui le néglige devra rendre des comptes sans excuse. Quel que soit le niveau de développement d'une société, et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris les aspects mentaux et physiques de l'être humain –, il lui est impossible de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature humaine et adapté à toutes les circonstances, conditions et situations que les individus ou les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence terrestre. Cette entreprise est fondamentalement impossible, car l'humanité continue de découvrir de nouvelles perspectives sur des aspects spécifiques de l'existence humaine, tels que les fonctions des différentes régions du cerveau, sans parler de l'accumulation d'une compréhension suffisante pour établir un code de conduite irréprochable qui favorise la tranquillité et la justice aux niveaux individuel et sociétal. La connaissance humaine est limitée, fragmentée et en constante évolution, tandis que la connaissance divine est complète, intemporelle et absolue. Seul Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir d'accomplir cela, car Il est le Créateur de toute chose, et Sa science est infinie, embrassant la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Ainsi, Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite, une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui favorise la sérénité dans une vie souvent source de stress. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 85)

«…Dis : « Mon Seigneur sait parfaitement qui guide et qui est manifestement dans l'erreur.»

L'histoire démontre sans équivoque que lorsque ce code de conduite divin était appliqué avec succès dans la vie des individus, il en résultait la diffusion de la tranquillité, de la justice et de la paix au sein de la société. Les communautés qui suivaient la guidance divine prospéraient dans l'équité, la compassion et la stabilité, tandis que celles qui l'abandonnaient sombraient dans la corruption, l'oppression et la destruction. L'ascension et la chute des nations à travers l'histoire témoignent de cette vérité : l'obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte prospérité et paix, tandis que la désobéissance conduit à la ruine. Par conséquent, chacun doit embrasser le code de conduite divin qui lui a été donné, en le reconnaissant comme le plus bénéfique à son bien-être, même si certains éléments peuvent aller à l'encontre de ses désirs personnels. Se soumettre à la guidance divine exige de l'humilité, en reconnaissant qu'Allah, le Très-Haut, sait ce qui est le mieux pour Sa création. Il convient d'agir comme un patient avisé qui reconnaît et suit les conseils de son médecin, comprenant que c'est en fin de compte dans son intérêt, malgré la prescription de médicaments désagréables et d'un régime alimentaire strict. De même que le patient fait confiance à l'expertise du médecin, chacun doit faire confiance à la sagesse d'Allah, sachant que Ses commandements sont pour son bien, même lorsqu'ils vont à l'encontre de ses désirs personnels. Cette analogie illustre l'essence de la foi : l'obéissance à Allah, le Très-Haut, même lorsqu'elle s'oppose à ses aspirations, garantit guérison, équilibre et paix. Ceux qui adoptent cette attitude trouveront la sérénité ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà, tandis que ceux qui la rejettent s'exposeront au déséquilibre, à la corruption et à devoir rendre des comptes.

Après avoir été contraint à l'exil de La Mecque en raison des persécutions des -chefs non musulmans, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) reçut l'assurance d'Allah, le Très-Haut, qu'il reviendrait un jour. Cette promesse divine n'était pas une simple consolation, mais une prophétie de victoire et de restauration. Elle s'accomplit lorsqu'il revint à La Mecque avec dignité, humilité et autorité, instaurant la justice et éradiquant la corruption propagée par ses dirigeants. Son retour ne fut pas marqué par la vengeance ni l'arrogance, mais par la miséricorde et la réforme, démontrant ainsi que le véritable leadership réside dans le service et la soumission à Allah, le Très-Haut. Chapitre 28 Al Qasas, verset 85 :

« En vérité, Celui qui vous a imposé le Coran vous ramènera à un lieu de retour… »

Ce verset préfigure donc que ceux qui ont profité de l'injustice et de l'oppression – malgré leur pouvoir et leurs richesses apparents – subiraient le même sort que Qarun, anéanti pour son arrogance et son abus de grâces. Les chefs des non-musulmans de La Mecque, à l'instar de Qarun, croyaient que leur influence et leurs ressources les soustrairaient à toute responsabilité ; pourtant, leur pouvoir s'est effondré face à la mission du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Le parallèle est clair et délibéré. Qarun, fort de son immense richesse, se croyait intouchable, et pourtant, il fut englouti par la terre dans une manifestation spectaculaire de la justice divine. De même, les chefs de La Mecque, forts de leur autorité et de leur influence, pensaient pouvoir résister à la vérité divine, mais leur domination s'est écroulée face à la progression irrésistible de l'islam. Ces deux exemples démontrent que l'arrogance, la corruption et la confiance dans la force terrestre ne sauraient conférer un pouvoir absolu

face à la justice divine. La richesse, le statut et l'autorité sont fragiles lorsqu'ils sont mal utilisés, et ceux qui s'y fient sans obéir à Allah, le Très-Haut, connaîtront inévitablement la ruine. Cette interprétation met en lumière l'enseignement intemporel qu'Allah, le Très-Haut, soutient toujours Son messager élu et ceux qui défendent la vérité. Quelle que soit la puissance apparente de l'opposition, sa chute est certaine si elle persiste dans la corruption et l'injustice. À l'inverse, ceux qui demeurent fermes dans la foi, même face à la persécution et aux revers apparents, triomphent finalement. L'émigration de La Mecque, bien qu'apparemment une épreuve, était en réalité une étape de l'accomplissement de la sagesse divine, préparant les hommes à une plus grande force, à l'unité et au triomphe final. Pour l'individu, cet enseignement est profondément rassurant. Les revers apparents ne sont pas des défaites, mais font partie d'un plan divin. De même que l'émigration du Prophète a conduit à son retour avec autorité, les épreuves que traverse l'individu mènent à la croissance, à la purification et au succès final. L'histoire de Qarun et la chute des dirigeants mecquois nous rappellent que l'arrogance et la corruption sont éphémères, tandis que la vérité et la droiture perdurent éternellement sous le soutien d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 85)

« Dis : « Mon Seigneur sait parfaitement qui est bien guidé et qui est manifestement dans l'erreur. » »

Contrairement aux dirigeants non -musulmans, constamment en quête de pouvoir et d'ascension sociale, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'avait aucune ambition terrestre. Sa mission n'était pas guidée par la soif de richesse, de gloire ou d'autorité, mais par la sincérité, l'humilité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. C'est l'une des raisons pour lesquelles il fut choisi pour guider l'humanité à travers la

révélation divine finale. Sa vie témoigne que la véritable grandeur réside dans le service, et non dans la recherche de l'orgueil. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 86)

« Et vous ne vous attendiez pas à ce que le Livre vous soit transmis… »

Ce verset indique que la véritable grandeur ne réside pas dans la soif de gloire et de richesse, mais dans une vie humble où l'on s'efforce de contribuer positivement à la société selon ses moyens. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne recherchait ni la révélation, ni n'aspirait à diriger ou à exercer une autorité. Pourtant, Allah, le Très-Haut, l'a choisi précisément pour son humilité, sa sincérité et sa véracité. Sa grandeur n'était pas le fruit de ses propres -efforts, mais un don divin, et elle puisait sa source dans son caractère plutôt que dans les biens matériels. Ceci démontre que le véritable honneur est accordé par Allah, le Très-Haut, à ceux qui vivent dans l'humilité et la sincérité, et non à ceux qui courent après le statut social et la richesse. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 86)

« Et vous ne vous attendiez pas à ce que le Livre vous soit transmis. Mais [c'est] une miséricorde de votre Seigneur… »

L'histoire démontre clairement cette vérité. Ceux qui ont désespérément cherché à atteindre la grandeur dans la société pour s'élever au-dessus des

autres ont sombré dans l'oubli et sont devenus de simples notes de bas de page, à peine mentionnés. Leur richesse, leur pouvoir et leur influence ne leur ont pas assuré une gloire durable, car l'arrogance et l'ambition égoïste s'effacent rapidement une fois leur règne terrestre terminé. Leurs noms sont effacés de la mémoire, leur héritage terni et leur grandeur supposée réduite à un simple exemple à ne pas suivre. À l'inverse, le souvenir de ceux qui ont sincèrement désiré et œuvré pour un changement positif au sein de leur société s'est ancré à jamais, malgré leurs origines modestes et leurs maigres possessions. Leur sincérité et leur dévouement ont assuré la pérennité de leur héritage, inspirant des générations longtemps après leur disparition. L'exemple du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) en est la preuve la plus éclatante. Bien qu'il ait commencé sa vie sans richesse ni statut, sa sincérité, son humilité et sa dévotion à Allah, le Très-Haut, ont fait de lui le plus grand leader de l'histoire. Sa mémoire est éternellement préservée, tandis que les noms de ceux qui se sont opposés à lui par appât du gain et de la réussite sont tombés dans l'oubli. Sa grandeur ne résidait pas dans ses possessions matérielles, mais dans son caractère, sa miséricorde et son dévouement à l'humanité. Cette leçon intemporelle rappelle que la véritable grandeur ne se trouve pas dans la réussite sociale, mais dans l'humilité, la sincérité et le service d'autrui. Ce principe est universel. Celui qui vit humblement, contribue positivement à la société et s'efforce de remplir ses responsabilités avec sincérité sera honoré, même s'il ne possède que peu de richesses ou de statut. Son héritage perdurera car il repose sur la vérité et le service, non sur l'arrogance et -la recherche de la gloire personnelle. À l'inverse, ceux qui courent après la célébrité et la richesse par pur égoïsme seront finalement oubliés, car leur vie est dénuée de sens. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est ainsi l'exemple par excellence de la grandeur éternelle, car l'humilité et la sincérité mènent à l'oubli, tandis que l'arrogance et la cupidité ne mènent qu'à l'obscurité.

Le Saint Coran est appelé le Livre car il contient à la fois la loi et la sagesse, et ensemble, ces deux éléments forment le cadre complet de la vie humaine. Sourate 28, Al-Qasas, verset 86 :

« Et vous ne vous attendiez pas à ce que le Livre vous soit transmis. Mais [c'est] une miséricorde de votre Seigneur… »

Ce verset rappelle à l'humanité que le Saint Coran n'est pas un simple texte à réciter, mais une miséricorde divine offrant un guide complet. Il est appelé le Livre car il est indivisible et complet, contenant à la fois la loi qui régit la conduite et la sagesse qui guide son application. Sans cette combinaison, les êtres humains demeureraient perdus, incapables d'atteindre l'équilibre, la justice et la paix intérieure. La loi du Saint Coran est le code de conduite que chacun doit suivre pour faire bon usage des bienfaits reçus. Elle établit des limites qui protègent les individus de tout abus de richesse, de statut, de famille et d'influence. En suivant cette loi, on remplit les obligations envers Allah, le Très-Haut, par l'adoration et l'obéissance, et envers autrui par la justice, la compassion et l'équité. La loi garantit que les bienfaits ne soient pas détournés à des fins égoïstes, mais orientés vers la droiture. Cette obéissance engendre la paix intérieure, car elle conduit à une vie responsable, et elle répand la paix et la justice au sein de la société, en prévenant la corruption et l'oppression. La sagesse, cependant, est tout aussi essentielle. La sagesse enseigne comment appliquer correctement le savoir, y compris la loi, pour le bien de tous. C'est elle qui permet de comprendre l'esprit de la loi, et non sa lettre. Sans sagesse, même la loi divine peut être mal appliquée, engendrant rigidité et exploitation. La sagesse garantit une application juste, compatissante et clairvoyante de la loi, prévenant l'injustice et assurant un traitement équilibré de chaque situation. Elle transforme le savoir en bienfaits, guidant les individus vers des

actions harmonieuses pour eux-mêmes et pour la société. Loi et sagesse sont toutes deux nécessaires à l'édification d'une société juste et pacifique. La loi, sans sagesse, peut facilement être mal interprétée : certains peuvent exploiter ses failles pour nuire à autrui tout en feignant la conformité. Cela conduit à l'injustice et à la corruption, sapant ainsi l'essence même de la loi. La sagesse sans loi, en revanche, pousse les individus à adopter un code de conduite fondé sur leur propre conception, souvent limitée, du bien et du mal. Comme évoqué précédemment, aucun -code de conduite établi par l'homme ne saurait mener à la sérénité, car il est façonné par un savoir limité, un manque de prévoyance et des préjugés humains, qu'ils soient intentionnels ou non. Par conséquent, la sagesse sans la loi empêchera également l'individu d'atteindre la paix intérieure et entravera la diffusion de la paix et de la justice au sein de la société. Sans loi divine, les individus ne pourront respecter les droits d'autrui, car leur conception personnelle de la justice sera inévitablement imparfaite. Ce n'est que lorsque la loi et la sagesse s'unissent, comme c'est le cas dans le Saint Coran, que l'humanité peut atteindre l'équilibre, la tranquillité et la justice. C'est pourquoi le Saint Coran est décrit comme une miséricorde : il offre à la fois le cadre de la loi et la guidance de la sagesse, garantissant ainsi que chacun vive de manière responsable, accomplisse ses devoirs et se prépare à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Cette dualité entre loi et sagesse confère au Saint Coran son caractère intemporel. Les sociétés humaines évoluent, le savoir s'étend et les circonstances changent, pourtant le Coran demeure pertinent, car sa loi établit des limites universelles et sa sagesse fournit des principes d'application universels. Ensemble, ils garantissent à chaque génération la possibilité de trouver guidance, équilibre et paix. Le Livre est donc une miséricorde non seulement pour le temps du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), mais pour toute l'humanité jusqu'au Jour du Jugement.

Mais comme la loi et la sagesse révélées par Allah, le Très-Haut, incitent à maîtriser ses désirs terrestres, ceux dont le seul but dans la vie est de les

satisfaire les critiqueront inévitablement. En effet, l'islam expose la réalité de tels comportements, les faisant apparaître comme bestiaux, mus par l'instinct et l'appétit plutôt que par la raison, la modération et un idéal supérieur. Ceux qui ne vivent que pour satisfaire leurs désirs se sentent menacés lorsqu'on leur rappelle la modération et la responsabilité, et s'attaquent donc aux enseignements mêmes qui les appellent à la discipline. De plus, les entreprises et les industries qui profitent de l'assouvissement des désirs humains – que ce soit par le divertissement, la mode ou la consommation – s'opposeront également à l'islam. Leur objectif est d'inciter les gens à ne pas suivre les préceptes islamiques, car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, menace leur modèle économique. Ainsi, la critique de l'islam provient souvent non pas d'une objection raisonnée, mais de la crainte de perdre les plaisirs et les gains terrestres. Face à cette critique, il est essentiel de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette constance n'est pas toujours aisée, car les voix de la société, des médias et du commerce peuvent être fortes et persuasives. Pourtant, Allah, le Très-Haut, promet la paix intérieure et la protection contre les influences néfastes d'autrui, même si cette protection n'est pas immédiatement perceptible. La sérénité du croyant provient de la certitude que son obéissance est fondée sur la vérité, tandis que la critique d'autrui est motivée par le désir. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 86)

«…Ne soyez donc pas un soutien aux mécréants.»

Celui qui cherche à plaire à la société en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne sera pas à l'abri de Son châtiment. Il ne parviendra d'ailleurs jamais à plaire véritablement à la société, car les gens et les choses de ce monde, comme les réseaux sociaux, la mode et la culture, sont par nature éphémères. Ce qui est loué aujourd'hui est condamné demain, et ce qui est

à la mode aujourd'hui est oublié plus tard. Courir après l'approbation de la société, c'est courir après des chimères, tandis que rechercher l'agrément d'Allah, le Très-Haut, c'est rechercher la stabilité éternelle. Tant que l'on demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques, on atteint un équilibre mental et physique. L'esprit est libéré de l'envie, de l'arrogance et de l'anxiété, tandis que le corps est préservé de l'épuisement et du déséquilibre causés par un mauvais usage des bienfaits. On place chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place, en accordant à chacun l'importance qui lui revient, sans excès ni négligence. Cette harmonie entre l'état intérieur et les responsabilités extérieures engendre la paix intérieure, permettant de vivre avec dignité et sens. Ce mode de vie mène à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Ici-bas, ils jouissent de la tranquillité, de l'équilibre et de l'épanouissement. Dans l'au-delà, ils obtiennent le salut et le succès éternel. Ainsi, la loi et la sagesse révélées par Allah, le Très-Haut, ne sont pas des fardeaux mais des miséricordes, guidant les hommes loin de l'instabilité du désir et vers la stabilité de l'obéissance. Les critiques d'autrui, aussi véhémentes soient-elles, ne sauraient altérer cette vérité : la paix intérieure n'appartient qu'à ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 87)

« Et ne laissez jamais personne vous détourner des versets d'Allah après qu'ils vous ont été révélés… »

Un facteur majeur qui conduit la société à égarer une personne et à l'éloigner du code de conduite islamique est la tendance à suivre aveuglément l'opinion majoritaire. Dans la plupart des cas, cette majorité est façonnée et influencée par des élites puissantes dont le seul souci est de satisfaire leurs

ambitions et désirs terrestres, quel qu'en soit le prix. Leur influence crée des tendances, des modes et des normes culturelles qui paraissent convaincantes, mais qui, en réalité, incitent souvent les gens à désobéir à Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne constate que la plupart des membres de la société ignorent les enseignements islamiques, elle peut supposer que la majorité a forcément raison. Cette supposition la conduit à imiter les autres sans réfléchir, abandonnant ainsi le raisonnement et l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnés. Or, la vérité est que l'opinion majoritaire n'est pas un critère fiable de justesse. L'histoire regorge d'exemples de croyances largement acceptées qui se sont révélées fausses par la suite, comme la conviction erronée que la Terre était plate. Ce qui était autrefois considéré comme incontestable par les masses a finalement été invalidé par les preuves et la connaissance. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter un conformisme aveugle. Suivre la foule sans réfléchir, c'est se comporter comme du bétail, se déplaçant au gré du troupeau sans se soucier de sa direction ni de son but. Un tel comportement conduit à des choix erronés, tant sur le plan matériel que spirituel. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Au contraire, chacun doit utiliser l'intelligence et le raisonnement qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnés pour évaluer chaque situation en se fondant sur la connaissance et les preuves. Cette approche lui permet de prendre des décisions éclairées, même si celles-ci diffèrent de l'opinion majoritaire. C'est précisément pour cette raison que l'islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière de foi. Il appelle chacun à apprendre, à méditer et à

mettre en pratique les enseignements islamiques avec discernement, en veillant à ce que son obéissance soit ancrée dans la vérité et non dans l'habitude ou la pression sociale. C'est pourquoi l'islam critique fermement le fait de suivre aveuglément autrui en matière religieuse et encourage chacun à apprendre et à appliquer les enseignements islamiques avec perspicacité et compréhension. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

En refusant le conformisme aveugle et en s'appuyant plutôt sur la connaissance, les preuves et la guidance divine, on se préserve de l'erreur et on demeure ferme sur le chemin d'Allah, le Très-Haut. Cette indépendance de pensée est non seulement un rempart contre l'égarement, mais aussi une marque de foi véritable et de sincérité.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 87 :

« Et ne laissez jamais personne vous détourner des versets d'Allah après qu'ils vous ont été révélés… »

Comme l'indique ce verset, une autre cause majeure d'égarement dans l'apprentissage et la mise en pratique du code de conduite islamique est la mauvaise fréquentation. Les êtres humains, par nature, sont des êtres sociaux dont les croyances, les habitudes et le caractère sont profondément influencés par ceux qu'ils côtoient, que cette influence soit bénéfique ou néfaste. Cet impact peut être immédiat ou se développer subtilement avec le temps, mais il est toujours transformateur. La fréquentation n'est donc jamais neutre ; c'est une force puissante qui façonne les valeurs, les émotions et le destin d'une personne. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a affirmé cette vérité universelle dans un hadith rapporté dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833, qui souligne l'influence profonde des compagnons sur la condition spirituelle et morale d'une personne. On absorbe inévitablement les attitudes et les comportements de ceux avec qui l'on passe du temps, tout comme celui qui entre dans une parfumerie en ressort imprégné de son parfum, tandis que celui qui rend visite à un forgeron en ressort imprégné de sa fumée. C’est pourquoi ceux qui fréquentent les vertueux et les sincères voient leur cœur naturellement s’orienter vers la sincérité, l’humilité et l’obéissance à Allah, le Très-Haut. Ces compagnons leur rappellent leurs responsabilités, les encouragent à faire bon usage des bienfaits qu’ils ont reçus et les incitent à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Leur cœur s’élève, leurs intentions se purifient et leur conduite s’affine. Grâce à leur influence, ils apprennent l’équilibre – mental, spirituel et physique – et sont guidés vers une vie de contentement et de sens. À l’inverse, ceux qui s’associent aux insouciants et aux égarés finissent inévitablement par imiter leurs attitudes et leurs comportements. Bien que ce processus puisse débuter subtilement, il érode progressivement la conscience spirituelle et affaiblit le lien avec Allah, le Très-Haut. Ces personnes deviennent enclines à suivre leurs désirs, à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés et à négliger leur véritable vocation. Cette corruption de l’âme pervertit leur sens du bien et du mal, les conduisant à mal hiérarchiser leurs priorités, à mal utiliser leurs relations et à perdre l’harmonie dans leur vie. Lorsque le souvenir d'Allah, le Très-Haut, est remplacé par la poursuite de plaisirs éphémères et d'idéaux illusoires, le cœur s'agite. Aucun confort matériel ne peut combler le vide laissé par la négligence spirituelle. Bien qu'ils puissent paraître comblés et

satisfaits en apparence, ils souffrent intérieurement d'anxiété, d'instabilité et d'insatisfaction. Leurs relations se tendent, leur esprit s'assombrit et leur cœur se trouve accablé par la culpabilité et les regrets. Ainsi, les conséquences de mauvaises fréquentations s'étendent bien au-delà de cette vie. Elles engendrent la confusion et le désespoir ici-bas, et la ruine spirituelle dans l'au-delà. À l'inverse, de bonnes fréquentations nourrissent la paix intérieure, fortifient la foi et préparent à la réussite éternelle. C'est pourquoi la personne sage choisit toujours ses amis avec soin, recherchant la compagnie de ceux qui lui rappellent Allah, le Très-Haut, et dont le caractère l'inspire à suivre le chemin de la vérité et de la vertu.

Chapitre 28 Al Qasas, verset 87 :

« Et ne laissez jamais personne vous détourner des versets d'Allah après qu'ils vous ont été révélés… »

La véritable force dans la vie s'acquiert par une foi inébranlable. Cette foi est le fondement qui permet de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les épreuves. Elle agit comme un rempart contre la tentation et le doute, assurant la constance face aux défis. Une telle foi se cultive par l'étude et la mise en pratique des preuves et des enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources démontrent que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, est le chemin de la sérénité et de l'épanouissement, ici-bas et dans l'au-delà. À l'inverse, celui qui néglige les enseignements islamiques ne développera qu'une foi fragile. Sans connaissance ni compréhension, il n'aura pas la force

de résister à ses désirs et désobéira facilement à Allah, le Très-Haut, dès que ces désirs seront mis à l'épreuve. Il ne comprendra pas que renoncer à ses désirs pour obéir à Allah, le Très-Haut, est la véritable source de paix intérieure. Leur faiblesse les rend vulnérables au déséquilibre, à l'anxiété et à l'insatisfaction, car ils courent après des plaisirs éphémères qui n'apportent jamais un contentement durable. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher la certitude dans la foi. Cette certitude s'acquiert par l'apprentissage et la mise en pratique du savoir islamique, permettant à chacun de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cette certitude n'est pas seulement une conviction intellectuelle, mais aussi une application concrète, démontrée par le bon usage des bienfaits qu'Allah a accordés. Richesse, santé, famille et influence doivent être gérés de manière responsable, conformément aux préceptes divins, afin d'être sources de bienfait et non de mal. Lorsqu'une personne utilise correctement ses bienfaits, elle atteint l'équilibre du corps et de l'esprit. Son état mental est libéré de l'envie, de l'arrogance et de l'anxiété, tandis que son état physique est préservé de l'épuisement et du déséquilibre causés par un mauvais usage des bienfaits. Elle apprend également à placer chaque personne et chaque chose dans sa vie à sa juste place, en évitant l'excès et la négligence. Cette harmonie entre état intérieur et responsabilités extérieures engendre la paix intérieure, permettant de vivre avec dignité, sens et sérénité. Au final, une foi inébranlable assure la paix intérieure dans les deux mondes : dans cette vie, par l'équilibre et l'épanouissement, et dans l'au-delà, par le salut et le succès éternel.

Il ne suffit pas de s'éloigner des préceptes de l'islam : il faut aussi assumer la responsabilité de bien représenter l'islam auprès du monde entier, à commencer par sa propre famille. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 87)

«… Et invoquez votre Seigneur…»

Ce verset établit que l'appel à Allah, le Très-Haut, n'est pas un devoir passif, mais une responsabilité active. Il ne suffit pas de se préserver de l'égarement ; il faut aussi être un guide pour autrui. Le moyen le plus efficace d'assumer cette responsabilité est de montrer l'exemple. Lorsqu'une personne apprend et met en pratique les enseignements de l'Islam, ses actes et ses paroles témoignent de sa véracité. Son honnêteté, son humilité, sa compassion et sa discipline attestent silencieusement de l'origine divine de l'Islam. Donner l'exemple est particulièrement crucial au sein de la famille. Les enfants apprennent davantage par l'exemple que par les paroles. Si les parents incarnent les enseignements islamiques dans leur vie quotidienne – par la prière, l'équité, la patience et la gratitude – leurs enfants intégreront naturellement ces valeurs. C'est seulement ainsi que les parents pourront transmettre efficacement le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à la génération suivante, de manière convaincante et fondée sur des preuves. Cela garantit que les enfants comprennent l'Islam comme une vérité, et non comme une simple culture héritée. La foi fondée sur des preuves est durable, tandis que l'imitation aveugle est fragile et facilement abandonnée. Il est profondément préoccupant de constater combien de parents consacrent d'immenses efforts à transmettre à leurs enfants des connaissances profanes, aspirant à la réussite scolaire et professionnelle, tout en négligeant leur devoir d'éducation religieuse. Ils délèguent souvent cette responsabilité entièrement à d'autres, envoyant leurs enfants à la mosquée pour qu'ils apprennent seulement à réciter le Saint Coran sans en comprendre le sens. Si l'éducation profane est louable et nécessaire, elle ne doit jamais éclipser l'éducation religieuse. Un adolescent ne peut rester ferme dans l'islam par la seule récitation ; il doit accepter l'islam en se basant sur des preuves, en reconnaissant sa véracité et en comprenant qu'il constitue un mode de vie complet. Lorsque les enfants apprennent l'islam uniquement comme un rituel ou une culture, ils peuvent finir par le considérer comme facultatif, dépassé

ou sans importance. Au contact de nouvelles idées et influences, ils peuvent s'en éloigner, croyant que l'islam n'est rien de plus qu'une tradition. En revanche, lorsqu'on leur enseigne l'islam à travers des preuves et des arguments clairs, ils réalisent qu'il est intemporel, rationnel et complet. Ils comprennent que l'islam régit chaque aspect de la vie, guidant l'usage que l'on fait de chaque grâce accordée par Allah, le Très-Haut. Cette conviction les ancre, leur assurant de rester fermes sur le chemin de la vérité tout au long de leur existence. Cette responsabilité repose en grande partie sur les aînés, et plus particulièrement sur les parents. Ils doivent non seulement instruire, mais aussi incarner eux-mêmes les enseignements. Les enfants doivent voir l'islam en pratique au sein de leur foyer : dans la manière dont leurs parents se traitent, dont ils gèrent leurs biens, dont ils font face aux difficultés et dont ils expriment leur gratitude pour les bienfaits reçus. Lorsque les parents montrent l'exemple, leurs enfants perçoivent l'islam comme une réalité vivante, et non comme une théorie abstraite. Cet exemple vécu est bien plus puissant que les mots seuls, car il démontre la dimension pratique et la beauté de l'islam au quotidien. Ainsi, l'injonction à se tourner vers Allah, le Très-Haut, commence à la maison. Elle s'accomplit lorsque les parents vivent l'islam sincèrement, l'enseignent en s'appuyant sur des preuves et le transmettent avec responsabilité. De cette manière, l'islam est présenté fidèlement au monde extérieur, non comme une simple culture ou un rituel, mais comme un mode de vie complet. Les familles qui incarnent cette responsabilité deviennent le fondement de sociétés justes et pacifiques, chaque génération grandissant avec conviction, équilibre et constance.

Allah, le Très-Haut, conclut le verset 87 en rappelant aux gens que le fondement intérieur de l'islam est la sincérité envers Lui, tout comme son fondement extérieur est l'acquisition et l'usage de biens licites. Sourate 28, Al-Qasas, verset 87 :

«… Et ne soyez jamais de ceux qui associent d'autres divinités à Allah.»

De même qu'il est impératif de veiller à la licéité de ses actes, ses intentions doivent être pures et tournées exclusivement vers Allah, le Très-Haut. Lui associer d'autres personnes, même subtilement, corrompt le fondement des bonnes actions. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté par Sunan Ibn Majah (n° 3989), que même une légère ostentation constitue une forme de polythéisme. Il s'agit d'une forme mineure de polythéisme qui n'excommunie pas, mais qui entraîne la perte de la récompense. Une telle personne agit pour plaire aux autres alors qu'elle devrait agir pour plaire à Allah, le Très-Haut. Le Jour du Jugement, il lui sera demandé de réclamer sa récompense auprès de ceux pour qui elle a agi, ce qui lui sera impossible. Cet avertissement se trouve dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 3154). Si le diable ne parvient pas à empêcher une personne d'accomplir de bonnes actions, il tentera de corrompre son intention, anéantissant ainsi sa récompense. S'il ne parvient pas à corrompre leurs intentions de manière flagrante, il tentera de le faire par des moyens plus subtils. Cela inclut le fait de se vanter discrètement de ses bonnes actions. Parfois, cette affirmation est si subtile que la personne elle-même n'en est même pas pleinement consciente. Or, selon un hadith du Sunan Ibn Majah (n° 224), acquérir et mettre en pratique la connaissance est un devoir pour tous. Par conséquent, prétendre ignorer la vérité ne sera pas accepté par Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Ces formes subtiles de vantardise sont particulièrement courantes de nos jours, notamment via les réseaux sociaux et la parole. Par exemple, une personne pourrait annoncer qu'elle jeûne sans que personne ne le lui ait demandé. Autre exemple : réciter publiquement le Coran par cœur, devant une assemblée, afin de montrer qu'on le connaît par cœur. Même s'autocritiquer publiquement peut être perçu comme une preuve d'humilité. Ces actes subtils, bien qu'apparemment anodins, peuvent

corrompre les intentions et diminuer la récompense. En conclusion, toute ostentation, même subtile, compromet la récompense divine et doit être évitée afin de préserver les bonnes actions. Ceci n'est possible qu'à travers l'étude et la mise en pratique des enseignements islamiques, qui nous apprennent à maîtriser nos paroles et nos actes. En cultivant la sincérité et la vigilance, chacun s'assure la pureté de ses actions, entièrement tournées vers Allah, le Très-Haut, et accède à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre.

Il est essentiel de reconnaître que les fausses divinités, telles que les idoles, ne sont pas les seules choses qu'une personne puisse adorer et auxquelles elle puisse obéir en dehors d'Allah, le Très-Haut. En réalité, tout ce que l'on suit en opposition à Lui — que ce soit les réseaux sociaux, la mode, la culture, ou même d'autres personnes — représente ce que l'on adore véritablement. Sourate Al-Qasas, verset 88 :

« Et n’invoquez pas avec Allah une autre divinité… »

Et chapitre 9 At Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d’Allah… »

Ici, les savants et les chefs religieux des Gens du Livre n'étaient pas adorés au sens d'une dévotion rituelle, mais on leur obéissait par des actes de rébellion contre Allah, le Très-Haut. Cette obéissance était elle-même considérée comme une forme d'adoration, car l'adoration en Islam inclut la soumission et l'obéissance, et non seulement les actes rituels. Ce principe est également mentionné en relation avec le Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

L'immense majorité des gens ne pratiquent pas un culte direct au diable, et pourtant, ils en sont accusés pour leur obéissance à celui-ci, en opposition à Allah, le Très-Haut. Il est donc essentiel de s'abstenir d'obéir à toute entité en défiant Allah, le Très-Haut, car cela revient à l'adorer. Si une personne persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, elle se retrouvera inévitablement asservie à d'autres influences – qu'il s'agisse d'individus, des réseaux sociaux, de la mode, de la culture ou d'employeurs. S'efforcer de satisfaire des maîtres multiples et injustes ne fait qu'engendrer du stress, car il est impossible de tous les satisfaire en raison de leur nature imprévisible. De même qu'un employé ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques peine à répondre aux attentes de chacun, ceux qui se détournent de la servitude envers Allah, le Très-Haut, seront accablés par de nombreux maîtres, sacrifiant ainsi leur paix intérieure. Avec le temps, ces personnes peuvent souffrir de tristesse, d'isolement, de dépression, voire de désespoir, car leurs efforts pour plaire aux maîtres terrestres ne leur apporteront aucune satisfaction. Cette vérité est universellement observable, notamment lorsqu'on considère les célébrités qui, malgré leur richesse et leur célébrité,

souffrent souvent de vide et d'instabilité. De plus, adorer d'autres entités en leur cédant par désobéissance à Allah, le Très-Haut, ne procure aucun avantage dans l'au-delà. Ces entités ne leur viendront pas en aide dans le besoin, car elles sont impuissantes devant Allah, le Très-Haut. Le seul moyen d'éviter cela est de renoncer à l'obéissance à tout ce qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et de Lui obéir uniquement. Cette obéissance se manifeste par un usage correct des bienfaits reçus – richesse, santé, famille et influence – conformément aux enseignements islamiques. Ce faisant, on s'assure la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà, tout en se libérant du fardeau de servir de multiples faux maîtres. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 88)

«… Il n'y a de divinité que Lui…»

L'islam enseigne que seul le Créateur et le Soutien, Allah, le Très-Haut, mérite une obéissance totale en toutes circonstances. Cet enseignement recèle une vérité profonde : ce à quoi une personne obéit, ce qu'elle suit ou autour duquel elle organise sa vie devient, dans les faits, ce qu'elle adore – même si elle nie verbalement adorer une quelconque divinité. L'être humain est fait de telle sorte qu'il ne peut vivre sans suivre quelque chose. S'il ne suit pas la guidance divine, il finit inévitablement par suivre d'autres influences, telles que celles des autres, des réseaux sociaux, de la mode, de la culture, voire ses propres désirs. Sourate 25, Al-Furqan, verset 43 :

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Ce verset souligne que l'obéissance est une forme d'adoration. Par conséquent, tout ce à quoi une personne obéit ou qui que ce soit devient l'objet de sa dévotion. C'est pourquoi il est essentiel que la profession de foi soit soutenue par des actes constants et sincères, en obéissant à Allah, le Très-Haut, par-dessus toute autre influence. Cela implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à Lui plaire, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Suivre cette voie conduit à une vie équilibrée, sereine et paisible. On apprend à placer chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place et à utiliser ses bienfaits avec responsabilité. Cette approche favorise non seulement un bon équilibre mental et physique, mais assure aussi une préparation adéquate à l'inévitable jugement du Jour du Jugement. Par une telle obéissance, on atteint la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

En revanche, celui qui rejette l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et se soumet à d'autres influences – désirs, personnes ou modes – fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Cela engendre le désordre dans sa vie : son état mental et physique devient instable, ses priorités se brouillent et il ne se prépare pas à son jugement dernier. Malgré le confort dont il peut jouir temporairement, une telle vie est emplie de stress, d'agitation et de difficultés dans ce monde et dans l'autre, car elle est

déconnectée de la voie qui mène à la paix et à l'épanouissement véritables. Chapitre 20 Taha, versets 124-126.

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

En réalité, tout ce qui peut subir la mort, la décomposition ou la dépendance envers un autre être ne peut, logiquement ou rationnellement, être considéré comme une divinité. Une véritable divinité doit être totalement libre de tout besoin, insensible au temps et indépendante en tout point. Les créatures – qu'il s'agisse d'êtres humains, d'anges, d'animaux ou d'objets – sont soumises à des limitations, des faiblesses et à l'inévitabilité de la mort. Cela suffit à les exclure de la divinité. Seul Allah, le Très-Haut, est éternel, autosuffisant et au-delà de toute imperfection. Cette vérité fondamentale dissipe les fausses prétentions à la divinité et révèle que rien dans les Cieux ni sur la Terre ne peut égaler Son statut. De plus, puisqu'Allah, le Très-Haut, est le seul à donner la vie, à provoquer la mort et à maintenir en vie chaque atome de la création, Lui seul a le droit absolu d'être obéi, adoré et considéré comme un guide. Obéir à quoi que ce soit d'autre en défiant Sa volonté est à la fois irrationnel et injuste. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 88)

«…Tout sera détruit, sauf Son Visage…»

Dans la vie de tous les jours, lorsqu'une personne vient en aide à une autre – en lui offrant nourriture, abri, sécurité ou soutien financier –, cette personne est naturellement reconnue, respectée et empreinte de gratitude. Cette réaction est universelle, car la gratitude est la juste réponse à celui qui nous est utile. Ainsi, si Allah, le Très-Haut, est Celui qui nous accorde toutes les grâces imaginables – la vue, l'ouïe, l'intelligence, la santé, le temps, les ressources, un but dans la vie, les opportunités et l'univers tout entier – alors la gratitude envers Lui n'est pas seulement admirable ; c'est la position la plus raisonnable et la plus juste qu'une personne puisse adopter. Recevoir des bienfaits constants tout en oubliant Celui qui nous les accorde est une forme d'injustice. Par conséquent, la gratitude envers Allah, le Très-Haut, est le fondement de la droiture et de l'intégrité spirituelle. La gratitude prend racine dans l'intention. Cela signifie que chacun doit agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, plutôt que de rechercher la louange, le statut social ou les avantages matériels. Celui dont les actes sont motivés par l'ego, la reconnaissance ou l'approbation sociale a déjà rompu tout lien avec la véritable sincérité, et de tels actes ne sont pas récompensés auprès d'Allah, le Très-Haut. Ceci est rappelé dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154. Une personne sincère accomplit discrètement de bonnes actions, sans les proclamer ni rien attendre en retour. Un signe fort de pureté d'intention est l'absence d'espoir de reconnaissance et de déception lorsqu'elle est refusée. Elle comprend que sa récompense se trouve uniquement auprès d'Allah, le Très-Haut. Exprimer sa gratitude avec sagesse signifie utiliser ses mots avec sagesse : prononcer des paroles bienveillantes, véridiques et aimables, et choisir le silence lorsque les paroles pourraient nuire. Une langue reconnaissante évite les plaintes excessives, le dénigrement des bienfaits et les paroles qui obscurcissent le cœur. Quant à la gratitude par les actes, elle est l'expression concrète de la reconnaissance. Elle consiste à utiliser chaque bienfait – qu'il s'agisse de temps, de santé, d'influence, de richesse ou de savoir – de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fournissent le cadre nécessaire pour agir correctement. Lorsqu'on utilise les bénédictions

à bon escient, Allah, le Très-Haut, les accroît, matériellement et spirituellement, et accorde la paix intérieure par l'équilibre, la clarté et une juste hiérarchisation de toute chose et de toute personne dans sa vie. Sourate 14, Ibrahim, verset 7 :

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Il existe un principe universel, compris même des jeunes enfants : le propriétaire d'un objet a le droit absolu de l'utiliser à sa guise. La propriété confère naturellement une autorité. Si quelqu'un possède une maison, une voiture ou un outil, il est admis de tous qu'il peut décider de son usage et des personnes autorisées à l'utiliser. Si cela est vrai pour la propriété humaine – limitée, temporaire et dépendante –, cela s'applique d'autant plus à la propriété absolue d'Allah, le Très-Haut. Créateur, Soutien et unique Propriétaire de toute chose existante, Lui seul a le droit de décider de la manière dont la vie doit être vécue et dont Ses bienfaits doivent être gérés. Par conséquent, L'obéissance à Dieu n'est pas seulement une question de dévotion religieuse ; c'est une question de justice logique et de reconnaissance de l'autorité légitime. Ce principe devient encore plus évident lorsqu'on considère la notion de prêt. Lorsqu'une personne prête un bien à une autre, il est attendu de l'emprunteur qu'il l'utilise conformément aux instructions du propriétaire. Si l'emprunteur fait un mauvais usage du prêt, l'endommage ou ne respecte pas les conditions fixées par le créancier, il en est légitimement tenu responsable. Allah, le Très-Haut, a accordé toutes les grâces de ce monde comme un prêt : la santé, le temps, les biens matériels, les relations et même la vie elle-même. Aucun de ces dons n'est permanent. Tout sera repris et l'on devra rendre des comptes. La seule façon de « rembourser » ce prêt est d'utiliser ces grâces conformément à Sa

volonté. En revanche, les grâces du Paradis ne sont pas des prêts ; ce sont des dons purs, accordés éternellement et sans condition. Celui qui entre au Paradis jouira d'une liberté et d'une satisfaction totales, car ces grâces sont données non pas temporairement, mais comme un héritage permanent. Sourate 7, Al-A'raf, verset 43 :

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc jamais confondre la nature des bienfaits de ce monde avec celle des bienfaits de l'au-delà. Les bienfaits de ce monde sont temporaires, conditionnels et s'accompagnent de responsabilités. Ils sont des épreuves – des outils de croissance ou des sources de regrets selon l'usage qu'on en fait. Les bienfaits de la vie future sont éternels, illimités et exempts de toute obligation de rendre des comptes. Comprendre cette distinction permet d'éviter l'arrogance, le mauvais usage des bienfaits et la négligence spirituelle. Cela encourage l'humilité, la responsabilité et la sagesse. Plus important encore, cela conduit à utiliser ses bienfaits à bon escient, à rechercher l'équilibre intérieur et à trouver la paix intérieure dans les deux mondes en alignant chaque aspect de sa vie sur la volonté d'Allah, le Très-Haut.

En définitive, puisque la création tout entière appartient à Allah, le Très-Haut, et est soumise à Son contrôle et à Sa juridiction absolus, nul n'a d'autre choix que de se soumettre à Ses lois. Son autorité est absolue et Sa souveraineté s'étend sur tous les aspects de l'existence. De même que l'on s'expose à des sanctions en cas de non-respect des lois d'un gouvernement, de même

on subira des conséquences dans ce monde et dans l'autre si l'on désobéit aux lois du Maître de l'univers. On peut certes quitter un pays si l'on n'apprécie pas ses lois, mais on ne peut se réfugier dans un lieu où les lois et l'autorité d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. De même, si les êtres humains peuvent modifier les lois de leur société, ils ne peuvent en aucun cas altérer les lois divines établies par Allah, le Très-Haut. Cette réalité peut être comprise par de simples analogies. De même qu'un propriétaire décide des règles de sa maison – même si d'autres s'y opposent –, Allah, le Très-Haut, décide des règles de Son univers. Que ces règles plaisent ou non, elles demeurent contraignantes, car Il est le Créateur, le Soutien et le Maître de toute chose. Rejeter Ses règles, c'est se rebeller contre Celui-là même qui accorde la vie, la subsistance et l'existence. Se conformer à Ses règles est donc non seulement une obligation, mais aussi un bienfait pour soi-même, car Ses commandements sont empreints de sagesse et de miséricorde. Celui qui comprend cette vérité s'efforcera d'obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'il a reçus d'une manière qui Lui soit agréable, conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle personne cherchera à comprendre la sagesse qui sous-tend les commandements et les interdictions divines, en reconnaissant leurs bienfaits pour l'individu et la société, et comment ils mènent à la paix intérieure et à la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Par exemple, l'interdiction de la malhonnêteté protège la confiance au sein des communautés, tandis que le commandement de faire l'aumône soulage la pauvreté et cultive la compassion. Chaque commandement et chaque interdiction recèle une sagesse qui préserve le bien-être matériel et spirituel. En revanche, ceux qui adorent leurs désirs et rejettent les enseignements de l'Islam devront inévitablement en subir les conséquences. Ils peuvent se croire libres, mais en réalité, ils deviennent esclaves de leurs propres pulsions, des pressions sociales ou des attentes d'autrui. Cette fausse liberté engendre le déséquilibre, l'anxiété et, finalement, la ruine. Aucune objection, protestation ou plainte ne les sauvera du jugement divin, car Allah, le Très-Haut, est l'autorité suprême. Sourate Al-Qasas, verset 88.

«…C’est à lui qu’appartient le jugement, et c’est vers lui que vous retournerez.»

Ce verset rappelle à l'humanité que l'autorité suprême appartient à Allah, le Très-Haut. Tous les êtres humains seront ramenés vers Lui, et tous les actes seront jugés selon Ses lois. Ceux qui lui obéissent trouveront la paix et la réussite, tandis que ceux qui lui désobéissent devront en subir les conséquences. La sagesse de cette réalité apparaît clairement lorsqu'on considère l'instabilité des lois humaines comparée à la permanence de la loi divine. Les lois humaines évoluent avec le temps, les cultures et les circonstances, souvent influencées par les préjugés ou une vision limitée. La loi divine, en revanche, est parfaite, intemporelle et exempte d'erreur. Rejeter la loi divine au profit de l'opinion humaine, c'est préférer l'imperfection à la perfection, et le bénéfice éphémère au succès éternel. Par conséquent, le chemin de la sécurité, de la dignité et de la paix réside dans la soumission à Allah, le Très-Haut. En Lui obéissant, l'homme se libère du fardeau de servir de multiples maîtres – désirs, personnes et pressions terrestres – et sert Celui dont l'autorité est absolue et la miséricorde infinie. Cette obéissance garantit l'équilibre en ce monde et le salut dans l'au-delà.

donc essentiel que chacun accepte et mette en pratique les enseignements de l'Islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs personnels. Un patient avisé en offre une analogie éloquente : il accepte les conseils d'un médecin, même lorsqu'il lui prescrit des médicaments amers ou un régime strict, sachant que ces recommandations visent avant tout sa santé. De même, celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques atteindra l'équilibre, la tranquillité et la paix intérieure. La discipline de l'obéissance peut sembler contraignante au

premier abord, mais elle libère de l'anxiété et du déséquilibre, tout comme un remède amer mène à la guérison. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance absolue nécessaire pour garantir à chacun un état mental et physique équilibré et pour placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Le savoir humain, aussi avancé soit-il, demeure limité. Malgré des recherches approfondies, la société ne peut résoudre tous les problèmes auxquels un individu est confronté, ni prévenir toutes les formes de stress, ni prévoir avec justesse tous les aspects de la vie. Les conseils humains sont limités par les préjugés, une expérience restreinte et une compréhension incomplète. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, possède la science parfaite et l'a accordée à l'humanité à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sa guidance est sans faille, intemporelle et universellement applicable. Cette vérité se manifeste clairement lorsqu'on observe la différence entre ceux qui utilisent leurs biens conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Les premiers atteignent l'équilibre, la dignité et la paix, tandis que les seconds sombrent souvent dans l'insatisfaction et le stress. Les patients font souvent confiance à leurs médecins sans comprendre le mécanisme d'action des médicaments qui leur sont prescrits, reconnaissant leur expertise. Allah, le Très-Haut, n'attend cependant pas une confiance aveugle. Il invite plutôt à la réflexion sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), afin que chacun puisse apprécier leur véracité grâce à des preuves tangibles. Cela transforme la foi, d'une simple imitation, en une conviction fondée sur des preuves. Cela requiert un esprit impartial et ouvert pour aborder les enseignements de l'Islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j’appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

L'appel à Allah ne repose pas sur une imitation aveugle, mais sur la perspicacité, la réflexion et les preuves. L'islam invite chacun à reconnaître sa vérité par la raison et l'observation, afin que sa foi s'enracine dans la conviction et non dans l'habitude. Ce verset souligne que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et ses disciples invitent autrui avec clarté et compréhension, non par contrainte ou par une tradition aveugle. Ainsi, l'islam est une foi fondée sur les preuves, la réflexion et la sagesse, qui s'adresse aussi bien au cœur qu'à l'intellect.

De plus, la paix intérieure elle-même est sous le contrôle d'Allah, le Très-Haut. Lui seul gouverne les cœurs spirituels des hommes, qui sont le véritable refuge de la sérénité. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

En conclusion, le chemin de la paix intérieure réside dans l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. De même qu'un patient fait confiance à la sagesse d'un médecin, chacun doit faire confiance à la sagesse de la guidance divine. En méditant avec un esprit ouvert sur les preuves évidentes de l'Islam et en utilisant leurs bienfaits conformément à la loi divine, chacun atteindra la sérénité ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà. Ceux qui rejettent la guidance divine au profit de leurs désirs se trouveront accablés et troublés, tandis que ceux qui l'accueillent trouveront l'équilibre, la dignité et la paix. Telle est la miséricorde d'Allah, le Très-Haut : Il a offert à l'humanité un remède parfait pour la paix de l'esprit, du corps et de l'âme,

préservé dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 16 An-Nahl, verset 97.

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 29 – Al Ankabut, Versets 1 à 69 sur 69

الٓمٓ ﴿١﴾

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾

مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَءَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٥﴾

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ
وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٧

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنٗاۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ
بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآۚ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٨

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ فِي ٱلصَّٰلِحِينَ ٩

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتۡنَةَ ٱلنَّاسِ
كَعَذَابِ ٱللَّهِۖ وَلَئِن جَآءَ نَصۡرٞ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمۡۚ
أَوَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٠

وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ ١١

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلۡنَحۡمِلۡ
خَطَٰيَٰكُمۡ وَمَا هُم بِحَٰمِلِينَ مِنۡ خَطَٰيَٰهُم مِّن شَيۡءٍۖ إِنَّهُمۡ
لَكَٰذِبُونَ ١٢

وَلَيَحۡمِلُنَّ أَثۡقَالَهُمۡ وَأَثۡقَالٗا مَّعَ أَثۡقَالِهِمۡۖ وَلَيُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَمَّا
كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ١٣

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ
عَامٗا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمۡ ظَٰلِمُونَ ١٤

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَصْحَٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٥﴾

وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَئِسُوا۟ مِن رَّحْمَتِى
وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ
ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ
بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن
نَّـٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾

۞ فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ
ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ
وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا
سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي
نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟
ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ
هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ
إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٢﴾

وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا
وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ
كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٣﴾

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا
كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟
ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ
جَٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ
وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟
مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ
بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ
أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم
مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ
ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ
ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ
ٱلْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا
ٱلْعَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ
ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ
وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

۞ وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ
ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ
وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ
يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا
ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا
لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ وَمَا يَجۡحَدُ
بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٩

وَقَالُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَٰتٞ مِّن رَّبِّهِۦۖ قُلۡ إِنَّمَا ٱلۡأٓيَٰتُ عِندَ
ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ٥٠

أَوَلَمۡ يَكۡفِهِمۡ أَنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَرَحۡمَةٗ وَذِكۡرَىٰ لِقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٥١

قُلۡ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡ شَهِيدٗاۖ يَعۡلَمُ مَا فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ وَكَفَرُواْ
بِٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٥٢

وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِۚ وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُ
وَلَيَأۡتِيَنَّهُم بَغۡتَةٗ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ٥٣

يَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ ٥٤

يَوۡمَ يَغۡشَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَمِن تَحۡتِ أَرۡجُلِهِمۡ وَيَقُولُ ذُوقُواْ
مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٥٥

يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ فَإِيَّيَ فَٱعۡبُدُونِ ٥٦

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٥٨﴾

ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

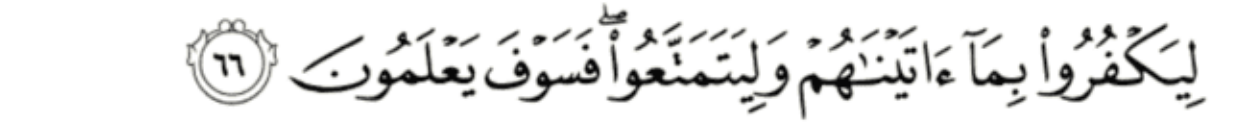
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

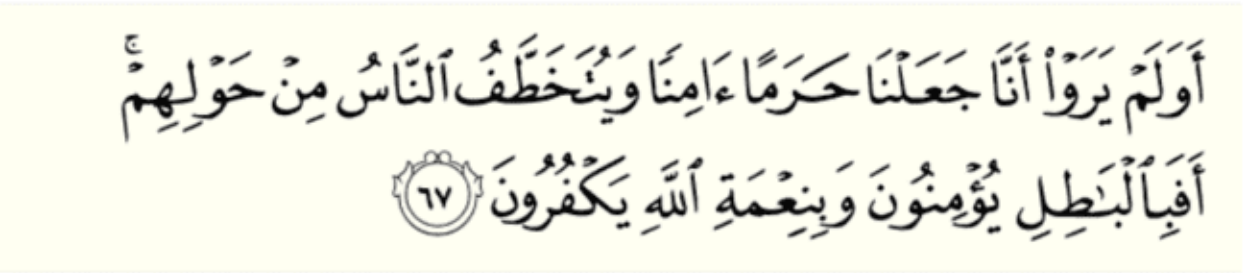
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

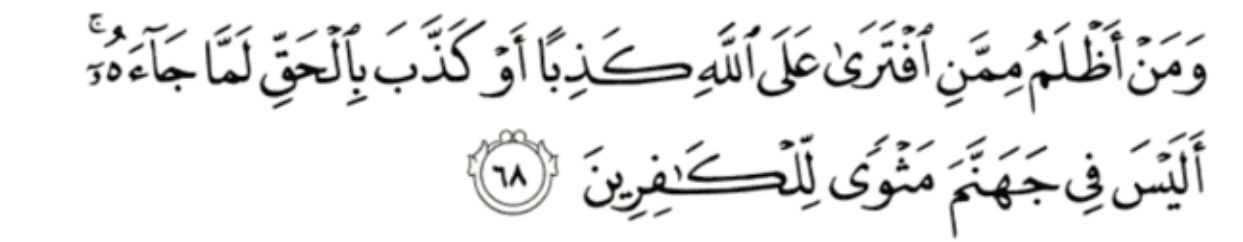
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ
بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

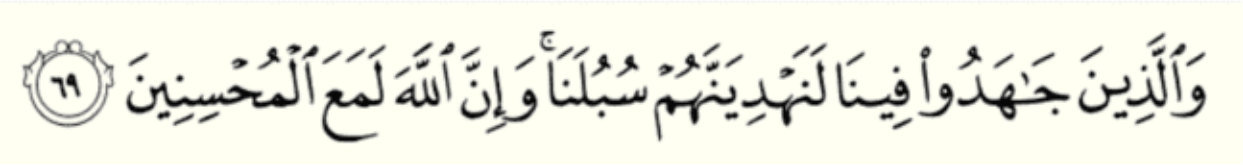
وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ
ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ
إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥

لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٦٦

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ
أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٦٧

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ
أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ٦٨

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩

Alif, Lam, Meem

Le peuple croit-il qu'il lui suffira de dire : « Nous croyons », et qu'il ne sera pas jugé ?

Mais Nous avons certes éprouvé ceux qui les ont précédés, et Allah mettra assurément en évidence ceux qui sont véridiques, et Il mettra assurément en évidence les menteurs.

Ou bien ceux qui commettent le mal pensent-ils pouvoir Nous échapper ? Le mal, c'est ce qu'ils jugent.

Quiconque espère la rencontre avec Allah, sachez que le terme fixé par Allah est proche. Et Il est Celui qui entend, Celui qui sait.

Quiconque lutte ne lutte que pour son propre intérêt. Certes, Allah se suffit à lui-même et n'a besoin de rien de ce monde.

Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Nous effacerons assurément leurs méfaits et les récompenserons assurément selon le meilleur de ce qu'ils faisaient auparavant.

Nous avons enjoint à l'homme la bienveillance envers ses parents. S'ils tentent de vous faire associer à Moi ce dont vous n'avez aucune connaissance, ne leur obéissez pas. C'est vers Moi que se fera votre retour, et Je vous informerai de ce que vous faisiez auparavant.

Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Nous les admettrons assurément parmi les justes [au Paradis].

Et parmi les gens, il en est qui disent : « Nous croyons en Allah », mais lorsqu'un [d'entre eux] est maltraité pour [la cause de] Allah, ils considèrent l'épreuve des gens comme [une] punition divine. Mais si la victoire vient de ton Seigneur, ils disent : « Nous étions avec toi. » Allah n'est-il pas le plus savant de ce qui se trouve dans le cœur de toute créature ?

Et Allah mettra assurément en évidence ceux qui croient, et Il mettra assurément en évidence les hypocrites.

Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient : « Suivez notre voie, et nous porterons vos péchés. » Mais ils ne porteront rien de leurs péchés. En vérité, ce sont des menteurs.

Mais ils porteront assurément leurs propres fardeaux et ceux des autres, et ils seront assurément interrogés au Jour de la Résurrection sur ce qu'ils inventaient autrefois.

Et Nous avons certes envoyé Noé vers son peuple, et il est resté parmi eux mille ans moins cinquante ans, et le déluge les a saisis alors qu'ils étaient injustes.

Mais Nous l'avons sauvé, lui et les compagnons du navire, et Nous en avons fait un signe pour les mondes.

Et [Nous avons envoyé] Abraham, lorsqu'il dit à son peuple : « Adorez Allah et craignez-Le. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous, si vous saviez. »

Vous n'adorez, en dehors d'Allah, que des idoles et vous propagez le mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne vous apportent aucune subsistance. Cherchez donc auprès d'Allah votre subsistance, adorez-Le et soyez reconnaissants envers Lui. C'est vers Lui que vous serez ramenés.

Et si vous [les gens] niez [le message], sachez que des nations avant vous l'ont déjà renié. Le Messager n'a d'autre obligation que celle de le proclamer clairement.

N'ont-ils donc pas réfléchi à la manière dont Allah initie la création et la répète ensuite ? En vérité, cela est facile pour Allah.

Dis : « Parcourez la terre et observez comment Il a commencé la création. Puis Allah accomplira la création finale. En vérité, Allah est Omnipotent. »

Il punit qui Il veut et fait miséricorde à qui Il veut, et c'est vers Lui que vous retournerez.

Vous ne causerez aucun échec [à Allah] ni sur terre ni dans les cieux. Et vous n'avez, en dehors d'Allah, ni protecteur ni secoureur.

Quant à ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah et à la rencontre avec Lui, ceux-là ont désespéré de Ma miséricorde et ils subiront un châtiment douloureux.

La réponse du peuple d'Abraham ne fut pas : « Tuez-le ou brûlez-le ! » Mais Allah le sauva du feu. Il y a là, en vérité, des signes pour des croyants.

Et [Abraham] dit : « Vous n'avez pris, en dehors d'Allah, que des idoles comme lien d'affection dans la vie d'ici-bas. Puis, le Jour de la Résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres, et votre refuge sera le Feu, et vous n'aurez aucun secours. »

Et Lot le crut. [Abraham] dit : « En vérité, j'émigrerai pour [servir] mon Seigneur. En vérité, Il est le Puissant, le Sage. »

Nous lui avons donné Isaac et Jacob, et avons placé dans sa descendance la prophétie et l'Écriture. Nous lui avons accordé sa récompense en ce monde, et il est assurément parmi les vertueux dans l'au-delà.

Et [mentionnez] Lot, lorsqu'il dit à son peuple : « En vérité, vous commettez une telle immoralité que personne ne vous a précédés parmi les mondes.

« En vérité, vous vous approchez des hommes, vous leur barrez la route et vous commettez, lors de vos réunions, [tout] mal. » Et la réponse de son peuple ne fut pas, mais ils dirent : « Apportez-nous le châtiment d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Il dit : « Seigneur, soutiens-moi contre les gens corrompus. »

Lorsque Nos messagers arrivèrent auprès d'Abraham avec la bonne nouvelle, ils dirent : « Nous allons exterminer les habitants de la ville de Lot, car leurs habitants ont commis des actes injustes. »

Abraham dit : « Lot est à l'intérieur. » Ils répondirent : « Nous savons mieux qui est à l'intérieur. Nous le sauverons, lui et sa famille, sauf sa femme. Elle restera parmi ceux qui resteront. »

Lorsque Nos messagers arrivèrent auprès de Lot, il fut affligé et ressentit une grande détresse à leur sujet. Ils lui dirent : « N'aie crainte et ne t'afflige pas. Nous te sauverons, toi et ta famille, excepté ta femme ; elle restera parmi ceux qui demeurent. »

En effet, nous ferons descendre du ciel un châtiment sur les habitants de cette ville, car ils ont fait preuve d'une désobéissance flagrante.

Et Nous en avons certainement laissé une trace indélébile, preuve manifeste d'un peuple qui use de raison.

Et à Madyan, [Nous avons envoyé] leur frère Shu'ayb, et il a dit : « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au Jour dernier et ne commettez pas d'abus sur la terre, en répandant la corruption. »

Mais ils le renièrent, alors le tremblement de terre les saisit, et ils se retrouvèrent dans leur maison [cadavres] prostrés.

Nous avons anéanti les Adha et les Thamoud, et cela t'est apparu clairement de leurs demeures en ruines. Satan leur avait séduits par leurs œuvres et les avait détournés du droit chemin, et ils étaient dotés de discernement.

Et [Nous avons anéanti] Qarun, Pharaon et Haman. Moïse était déjà venu auprès d'eux avec des preuves évidentes, et ils étaient arrogants dans le pays, mais ils n'ont pas échappé [à Notre châtiment].

Nous avons donc saisi chacun pour son péché ; parmi eux, il y avait ceux sur qui Nous avons envoyé une pluie de pierres, parmi eux, ceux qui furent saisis par le souffle [du ciel], parmi eux, ceux que Nous avons fait engloutir par la terre, et parmi eux, ceux que Nous avons noyés. Allah ne leur aurait pas fait de tort s'ils ne s'étaient pas fait du tort à eux-mêmes.

L'exemple de ceux qui prennent d'autres alliés qu'Allah est semblable à celui de l'araignée qui s'installe dans un nid. Et en vérité, le nid de l'araignée est le plus fragile qui soit, si seulement ils le savaient.

En vérité, Allah connaît ce qu'ils invoquent en dehors de Lui. Et Il est le Puissant, le Sage.

Et voici ces exemples que Nous proposons aux hommes ; seuls les gens dotés de la connaissance les comprendront.

Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il y a là un signe pour les croyants.

Récite ce qui t'a été révélé du Livre et accomplis la prière. La prière préserve de l'immoralité et du mal, et le souvenir d'Allah est plus grand encore. Allah sait ce que vous faites.

Et ne discutez pas avec les Gens du Livre, sauf de la meilleure façon, sauf avec ceux qui commettent l'injustice parmi eux, et dites : « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu est un seul Dieu ; et nous sommes soumis à Lui. »

Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé le Coran. Ceux à qui Nous avons donné l'Écriture y croient. Parmi eux, il en est qui y croient. Seuls les mécréants rejettent Nos versets.

Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter.

Le Coran est plutôt constitué de versets distincts, préservés dans le cœur de ceux qui ont reçu la science. Seuls les injustes rejettent Nos versets.

Mais ils disent : « Pourquoi son Seigneur ne lui a-t-il pas envoyé de signes ? » Dis : « Les signes n'appartiennent qu'à Allah, et je ne suis qu'un avertisseur clair. »

Cela ne leur suffit-il pas que Nous t'ayons révélé le Livre qui leur est récité ? Il y a certes en cela une miséricorde et un rappel pour un peuple qui croit.

Dis : « Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Quant à ceux qui ont cru au mensonge et qui ont mécru en Allah, ce sont eux les perdants. »

Et ils vous pressent d'accélérer le châtiment. Sans le délai fixé, le châtiment les aurait déjà atteints. Mais il les frappera sûrement à l'improviste, sans qu'ils s'en aperçoivent.

Ils vous pressent d'accélérer le châtiment. Et en effet, l'Enfer engloutira les mécréants.

Le Jour où le châtiment les frappera de toutes parts, il leur sera dit : « Goûtez [au résultat de] ce que vous faisiez. »

Ô Mes serviteurs qui avez cru, ma terre est vaste, alors adorez-Moi seul.

Chaque âme goûtera la mort. Puis vous serez ramenés vers Nous.

Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, Nous leur assignerons assurément, au Paradis, des demeures élevées sous lesquelles coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Excellente est la récompense des pieux.

Qui ont été patients et se sont confiés à leur Seigneur.

Et combien de créatures ne portent pas leur propre subsistance ! Allah pourvoit à leurs besoins et aux vôtres. Et Il est Celui qui entend, Celui qui sait.

Si vous leur demandiez : « Qui a créé les cieux et la terre et a soumis le soleil et la lune ? », ils répondraient assurément : « Allah ». Comment peuvent-ils alors être dans l'erreur ?

Allah accorde Ses bienfaits à qui Il veut parmi Ses serviteurs et Il restreint les siens. Certes, Allah est Omniscient.

Et si tu leur demandais : « Qui fait descendre la pluie du ciel et redonne vie à la terre après son aridité ? », ils répondraient assurément : « Allah ». Dis : « Louange à Allah » ; mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas.

Et cette vie terrestre n'est que distraction et amusement. Quant à la demeure de l'au-delà, voilà la vie éternelle, si seulement ils le savaient !

Et lorsqu'ils embarquent sur un navire, ils implorent Allah, sincères dans leur religion. Mais lorsqu'Il les dépose à terre, ils Lui associent aussitôt d'autres divinités.

Afin qu'ils renient ce que Nous leur avons accordé et qu'ils en jouissent. Mais ils sauront.

N’ont-ils pas vu que Nous avons fait de La Mecque un sanctuaire sûr, alors que des gens étaient emmenés de toutes parts autour d’eux ? Croient-ils donc au mensonge, et mécroient-ils en faveur d’Allah ?

Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah ou qui renie la vérité lorsqu'elle lui est parvenue ? N'y a-t-il pas en Enfer une demeure [suffisante] pour les mécréants ?

Et ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons assurément vers Nos voies. Et certes, Allah est avec les bienfaisants.

Discussion sur les versets 1 à 69 du chapitre 69

Seul Allah, le Très-Haut, connaît le sens ultime du premier verset. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem »

Néanmoins, cela pourrait indiquer que le Saint Coran est composé des lettres et expressions arabes mêmes qui étaient familières aux Arabes, ses premiers destinataires. Ceci démontre qu'ils n'avaient aucune raison valable de douter de son origine divine, car ils comprenaient parfaitement sa langue et ont été témoins de son éloquence incomparable. Bien qu'ils fussent des maîtres reconnus de l'arabe et très fiers de leur maîtrise linguistique, ils furent incapables de produire ne serait-ce qu'une seule œuvre qui égale le Saint Coran par la profondeur de son sens, la pureté de son expression et la perfection de ses enseignements. Leur incapacité à l'égaler – malgré leur maîtrise linguistique – demeure un témoignage durable et irréfutable de son origine divine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Même la plus éloquente et harmonieuse expression arabe ne saurait exprimer toute la sagesse du Saint Coran concernant la nature humaine, la psychologie et la morale. Aucune œuvre humaine ne saurait atteindre un tel équilibre entre simplicité et profondeur, offrant des enseignements si profonds que les érudits y consacrent leur vie, et pourtant si clairs que même ceux qui n'ont pas reçu d'instruction formelle peuvent les comprendre, les appliquer et en tirer profit au quotidien. Aucune œuvre humaine ne saurait prétendre transmettre des vérités abstraites et profondes avec la clarté, la praticité et la portée universelle du Saint Coran. Il pénètre les sphères les plus profondes de la nature humaine, offrant un guide intemporel adapté à chaque individu, société et génération. Chacun de ses versets témoigne de son origine divine : son expression est incomparable, son sens est transmis avec une précision absolue et son éloquence surpasse toute autre forme de langage. Contrairement à d'autres écritures et enseignements qui contiennent des incohérences ou des contradictions, le Saint Coran est exempt d'erreur. Le Coran offre un récit complet et précis de l'histoire des nations anciennes, bien que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fût illettré et n'eût reçu aucune instruction historique formelle. Il prescrit tout ce qui est bénéfique à l'humanité et interdit tout ce qui lui nuit, abordant les aspects personnels et sociaux de la vie de manière à promouvoir la justice, l'équilibre et la paix au sein des foyers et des communautés. Contrairement à la poésie, aux mythes et aux légendes, il ne recourt jamais à l'exagération, au mensonge ou à l'embellissement. Chaque verset est intentionnel et significatif, offrant un enseignement qui demeure pertinent et éclairant, quelle que soit la fréquence de sa récitation. Même lorsqu'il relate les mêmes événements, il révèle à chaque fois de nouvelles perspectives et une profondeur de sens inédite. Ses promesses et ses avertissements sont étayés par des preuves claires et rationnelles. Lorsqu'il décrit des vertus abstraites telles que la patience, il propose également des méthodes simples et pratiques pour les appliquer au quotidien, rendant ainsi la sagesse divine à la fois compréhensible et accessible. Le Saint Coran appelle l'humanité à reconnaître le véritable but de la création : obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les

bienfaits qui lui sont accordés de manière à Lui plaire. Par cette obéissance, elle atteint la paix et le succès dans ce monde et dans l'autre, l'harmonie du corps et de l'esprit, et organise correctement tous les aspects de sa vie. Il illumine le droit chemin avec clarté et beauté pour tous ceux qui recherchent sincèrement une paix et un épanouissement durables. Ses enseignements, parfaitement adaptés à la nature humaine, demeurent intemporels et universellement pertinents. Lorsqu'il est compris et appliqué correctement, le Saint Coran apporte des solutions à chaque facette de la vie humaine, répondant aux défis émotionnels, financiers et physiques, et aux besoins des individus comme des sociétés. L'histoire elle-même témoigne du pouvoir transformateur de son message : les nations qui ont sincèrement suivi ses enseignements se sont élevées dans la justice, la sagesse et la paix. Le plus remarquable est sa préservation divine : à travers les siècles, pas une seule lettre du Saint Coran n'a été modifiée, car Allah, le Très-Haut, a promis de le préserver pour l'éternité. Sourate 15 Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Aucun autre texte dans l'histoire de l'humanité ne possède cette qualité extraordinaire et inégalée. Allah, le Très-Haut, s'est adressé directement aux défis fondamentaux auxquels chaque communauté est confrontée et a apporté les solutions les plus efficaces et durables. En résolvant ces problèmes essentiels, le Saint Coran a également prévenu ou atténué d'innombrables problèmes secondaires qui en découlent. Ceci illustre la perfection et l'exhaustivité de ses enseignements : il comprend tous les principes essentiels nécessaires à la prospérité, à la stabilité et à l'élévation morale des individus et des sociétés. En suivant ses enseignements, les

hommes atteignent le véritable succès dans ce monde et le salut éternel dans l'au-delà. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Ceci constitue le miracle le plus extraordinaire et le plus durable qu'Allah, le Très-Haut, ait accordé à Son dernier Messager, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Toutefois, son enseignement et ses bienfaits sont réservés à ceux qui l'abordent avec sincérité, humilité et une véritable soif de vérité. Mais ceux qui laissent leurs désirs et leurs inclinations terrestres les dominer – n'acceptant que ce qui correspond à leurs préférences personnelles et négligeant ou rejetant le reste – se privent finalement de son pouvoir transformateur. Une telle obéissance sélective ne conduit qu'à la confusion, au déséquilibre et au regret, ici-bas comme dans l'au-delà. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n'accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem »

Ce chapitre du Saint Coran, comme beaucoup d'autres, débute par des lettres disjointes dont le sens véritable n'est connu que d'Allah, le Très-Haut. Leur présence nous rappelle avec force les limites de la compréhension humaine et l'importance de l'humilité face à la révélation divine. Ces lettres soulignent que le Saint Coran n'est pas le fruit de l'intellect humain, mais une révélation directe d'Allah, le Très-Haut. En reconnaissant leurs propres limites, les individus ouvrent leur cœur à la sagesse profonde contenue dans le Saint Coran. Ceux qui l'abordent avec arrogance, se fiant uniquement à leur propre raisonnement et rejetant tout ce qui dépasse leur entendement, se trouvent souvent troublés ou dans le doute. Face à des versets dont la sagesse transcende l'entendement humain, ils peuvent se tourner vers le déni ou la mauvaise interprétation. Cela ne provient pas d'une quelconque lacune du Saint Coran, mais de leur propre orgueil, qui les empêche de percevoir la vérité divine. La relation entre une personne et le Saint Coran peut être comparée à celle d'un étudiant humble et d'un maître sage. Un étudiant sincère tire profit même des leçons difficiles ou non comprises immédiatement, et avec le temps, la clarté se dégage. L'étudiant arrogant, en revanche, qui s'obstine à n'accepter que ce qui correspond à ses connaissances antérieures, se prive de toute progression et de tout apprentissage. De même, seuls ceux qui abordent le Saint Coran avec humilité et respect bénéficient véritablement de ses enseignements. Cette humilité apporte la sérénité au cœur, harmonisant l'esprit et le corps avec la sagesse divine. Elle permet de reconnaître la juste place de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, selon l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'humilité face au Saint Coran n'est pas une simple attitude intellectuelle ; elle est le chemin vers l'équilibre, la paix intérieure et un succès durable dans ce monde et dans l'au-delà. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem »

L'élément fondamental de toute connaissance repose sur les lettres ; ainsi, l'ouverture de ce chapitre souligne le rôle essentiel du savoir dans la vie humaine. Elle rappelle que la connaissance est indispensable à la compréhension des questions tant matérielles que spirituelles. Chacun est tenu de rechercher et d'appliquer un savoir bénéfique, comme le souligne le hadith 224 du Sunan Ibn Majah. L'ignorance conduit inévitablement à l'égarement et au péché, car sans connaissance, nul ne peut discerner le bien du mal ni éviter de tomber dans l'erreur. Cependant, posséder le savoir ne suffit pas. Sa véritable valeur réside dans son application. Un savoir non mis en pratique est comme une carte jamais lue : il peut indiquer le chemin du succès, mais sans effort, on n'atteindra jamais sa destination. De même qu'un voyageur doit suivre une carte pour parvenir à son but, il faut mettre en pratique ses connaissances pour obtenir un véritable guide et une croissance spirituelle. Ainsi, le savoir doit être à la fois acquis et pratiqué. Il doit affiner le caractère, purifier les intentions et orienter la conduite. Lorsque la compréhension est mise en pratique, elle devient une source de lumière, éclairant le chemin de l'individu et d'autrui. Ainsi, la recherche et l'application d'une connaissance bénéfique mènent au succès dans ce monde et au salut dans l'au-delà. Sourate 62, Al Jumu'ah, verset 5.

«…et puis n’a pas accepté (ne pas agir en fonction de ses connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…

Après avoir indiqué les origines divines du Saint Coran, le code de conduite parfait qui guide les individus vers la paix intérieure – en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie – et qui guide les sociétés vers la paix et la justice – en respectant les droits de chacun –, Allah, le Très-Haut, précise que si l'application du code de conduite islamique conduit effectivement à ces résultats, elle n'épargne pas pour autant les difficultés. Le Saint Coran établit que les épreuves font partie du plan divin, rappelant à l'humanité que la vie terrestre n'est pas un lieu sans difficultés, mais un lieu d'épreuves. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 2 :

« Les gens pensent-ils qu'on leur permettra de dire : "Nous croyons" et qu'ils ne seront pas jugés ? »

Ce verset aborde une idée fausse qui peut engendrer frustration, voire colère, envers Allah, le Très-Haut, face aux épreuves. Nombreux sont ceux qui pensent que la foi garantit automatiquement la facilité, mais le Saint Coran précise que les épreuves sont inévitables. Elles ne sont pas des punitions pour la foi, mais des occasions de démontrer sa sincérité et sa persévérance. Chaque individu, quels que soient ses choix, sera mis à l'épreuve, car tel est le but même de l'existence terrestre. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 3 :

« Mais Nous avons certes éprouvé ceux qui les ont précédés, et Allah mettra assurément en évidence les véridiques et les menteurs. »

Ce verset établit que les épreuves servent de mesure divine pour distinguer la sincérité du mensonge. La foi ne se valide pas par de simples déclarations verbales, mais par la constance face à l'adversité. Les mots seuls sont insuffisants ; ce sont la persévérance, la patience et l'obéissance au cœur des difficultés qui prouvent la réalité de la croyance. De même que l'or est purifié par le feu, ce qui élimine les impuretés et révèle sa véritable valeur, la foi est affinée par les épreuves, qui dépouillent de toute prétention et exposent sa force véritable. Les difficultés rencontrées par les croyants ne sont ni des signes de rejet divin, ni la preuve d'une faiblesse de l'islam. Elles sont plutôt des manifestations de la sagesse divine, destinées à révéler la profondeur de la conviction et à distinguer l'obéissance véritable des affirmations superficielles. Les épreuves révèlent si la foi d'une personne est enracinée dans la sincérité ou simplement dans l'habitude et la facilité. Ceux qui persévèrent avec patience démontrent que leur croyance est vivante et résiliente, tandis que ceux qui vacillent révèlent que leur foi n'était qu'une vaine affirmation. Ainsi, l'adversité devient le miroir de l'âme, reflétant la véritable nature de la relation que chacun entretient avec Allah, le Très-Haut. C'est à travers les épreuves que la sincérité du croyant se révèle, et c'est par la constance que la foi s'élève. De cette manière, les difficultés ne sont pas des obstacles à la foi, mais des instruments de sa purification, garantissant que seuls les sincères demeurent fermes sur le chemin de la guidance.

En effet, ceux qui sont les plus chers à Allah, le Très-Haut, ont été les plus éprouvés. Cette réalité est confirmée par un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 4023, qui explique que les Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux) ont enduré les plus grandes épreuves, suivis par leurs plus proches compagnons de foi. Leurs vies démontrent que les épreuves ne sont pas des signes de courroux divin, mais de faveur divine, car elles affinent le caractère, renforcent la conviction et élèvent le croyant. Les difficultés

endurées par les Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux) servent d'exemple à tous les croyants, montrant que la difficulté fait partie intégrante du chemin vers la proximité d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, chacun doit soutenir sa profession de foi par une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Il faut reconnaître que l'obéissance n'empêche pas les épreuves, mais qu'elle confère la force mentale et la résilience spirituelle nécessaires pour les surmonter. Grâce à cette force, on atteint la paix intérieure et l'on obtient une abondante récompense dans ce monde et dans l'autre. Les épreuves deviennent des occasions de croissance, de patience et de confiance en Allah, le Très-Haut, plutôt que des obstacles à la foi. Il est donc impératif d'éviter l'attitude naïve qui consiste à croire que la simple affirmation de sa foi en Allah, le Très-Haut, transformerait ce monde en Paradis. Ce monde est un lieu d'épreuves, tandis que le Paradis est la récompense de ceux qui persévèrent. S'attendre à la facilité sans épreuve, c'est méconnaître la nature même de l'existence. Les vrais croyants accueillent les épreuves comme des occasions de grandir, sachant que chaque difficulté endurée avec patience les rapproche d'Allah, le Très-Haut, et leur assure la paix éternelle dans l'au-delà.

De plus, les difficultés rencontrées dans la vie constituent parfois une punition dissuasive, destinée à éveiller l'esprit et à inciter l'individu à rectifier sa conduite avant la mort et l'au-delà, où le repentir et la réforme ne seront plus possibles. Ces difficultés rappellent que la désobéissance entraîne des conséquences et offrent des occasions de réflexion et de changement. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 4)

« Ou bien ceux qui commettent le mal pensent-ils pouvoir Nous échapper ?... »

Ce verset souligne la futilité de toute tentative de se soustraire à l'autorité divine. Quelle que soit la puissance ou l'ingéniosité d'une personne, nul ne peut échapper au décret d'Allah, le Très-Haut. Les difficultés ne sont donc pas le fruit du hasard, mais des avertissements intentionnels, destinés à ramener les gens sur le chemin de l'obéissance avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, si l'on ne saisit pas les occasions de repentir et de réforme offertes par Allah, le Très-Haut, on persistera dans la désobéissance en faisant un mauvais usage des bienfaits reçus. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 4 :

«… Le mal, c'est ce qu'ils jugent.»

Ce verset révèle que ceux qui persistent dans la désobéissance portent des jugements erronés, choisissant de détourner les bienfaits reçus pour satisfaire des désirs égoïstes plutôt que de les orienter vers la droiture. Leur attitude les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique, et les conduit à mal interpréter tout et tous dans leur vie. De ce fait, chaque aspect de leur existence – famille, amis, carrière et richesse – devient une source de stress plutôt que de réconfort. Au lieu de reconnaître leur propre désobéissance comme la racine de leurs problèmes, ils blâment les mauvaises choses et les mauvaises personnes de leur entourage, comme leur conjoint ou leurs proches. En se coupant de ces personnes bienveillantes, leur isolement ne fait que s'aggraver, les plongeant davantage dans les troubles mentaux. Avec le temps, ce cercle vicieux peut les entraîner dans la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce résultat est clairement observable dans la vie de ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Malgré leurs luxes matériels, beaucoup souffrent de

vide, d'instabilité et de désespoir. Leur richesse et leur renommée ne sauraient les protéger des conséquences de la désobéissance, ni leur apporter la paix intérieure que seule l'obéissance à Allah, le Très-Haut, peut garantir. De plus, leur attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. En ignorant les avertissements et en refusant de se réformer, ils scellent leur destin. Le châtiment qui les attend dans l'au-delà sera bien pire que les épreuves endurées en ce monde, car les épreuves terrestres sont temporaires, tandis que les conséquences de la désobéissance dans l'au-delà sont éternelles. Ainsi, les difficultés de cette vie doivent être perçues comme des épreuves miséricordieuses, destinées à ramener les âmes sur le chemin de l'obéissance. Ceux qui écoutent l'avertissement trouveront la paix et le salut, tandis que ceux qui l'ignorent connaîtront la ruine dans les deux mondes.

Allah, le Très-Haut, encourage ensuite ceux qui croient sincèrement en Lui et en la récompense de l'au-delà à persévérer, leur rappelant que les épreuves de ce monde sont limitées et temporaires, et que la vie elle-même est éphémère, quelle que soit sa durée. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 5.

« Quiconque espère la rencontre avec Allah, sachez que le terme décrété par Allah approche… »

La rencontre avec Allah, le Très-Haut, est inévitable et le moment fixé approche. Les difficultés de ce monde ne sont pas éternelles, mais des épreuves passagères qui laisseront bientôt place à la justice et à la récompense éternelles. Celui qui intègre cette vérité ne sera pas ébranlé par l'adversité, car il comprend que la patience en ce monde garantit la paix

éternelle dans l'au-delà. Ainsi, celui qui accepte cette réalité restera ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant judicieusement les bienfaits qu'Il lui a accordés, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle obéissance lui assure la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Dans ce monde, il atteint un équilibre mental et physique, libéré des troubles causés par des priorités mal placées. Il apprend également à accorder à chaque chose et à chaque personne l'importance qui lui revient, sans excès ni négligence. Dans l'au-delà, il s'assure la tranquillité et la récompense éternelles, car sa patience et sa constance sont reconnues par Allah, le Très-Haut. Ainsi, la patience n'est pas une simple endurance, mais un acte de foi conscient, ancré dans la certitude que la vie est éphémère et que la rencontre avec Allah, le Très-Haut, est proche. Ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance, malgré les épreuves, seront honorés de paix, de dignité et d'un succès éternel.

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 5 :

« Quiconque espère la rencontre avec Allah, sachez que le terme décrété par Allah approche… »

L'une des principales causes de l'adoption d'une attitude erronée, qui conduit à ignorer l'inévitable rencontre avec Allah, le Très-Haut, et la responsabilité qui incombe à chacun devant Lui, est le faux espoir d'une longue vie. C'est un trait de caractère extrêmement blâmable, car il constitue l'une des raisons principales pour lesquelles une personne privilégie l'accumulation de biens matériels à la préparation de l'au-delà. Une simple réflexion sur une -journée

type de vingt-quatre heures révèle la vérité : le temps consacré aux activités terrestres est disproportionné par rapport à celui consacré au souvenir d'Allah et à la préparation du séjour éternel. Le faux espoir d'une longue vie est l'une des armes les plus puissantes dont le diable se sert pour égarer les gens. Lorsqu'une personne se persuade qu'elle vivra longtemps, elle retarde sa préparation pour l'au-delà, croyant à tort pouvoir la commencer plus tard. Dans la plupart des cas, ce « futur » n'arrive jamais, et la mort la surprend sans préparation adéquate. De plus, le faux espoir d'une longue vie conduit à retarder le repentir sincère et les efforts de réforme du caractère, car on croit avoir encore amplement le temps d'agir. Cela encourage l'accumulation de biens terrestres, comme la richesse, sous l'illusion qu'ils seront nécessaires durant leur longue vie sur Terre. Le diable effraie les gens en leur faisant croire qu'ils doivent amasser des richesses pour leur vieillesse, de peur de se retrouver sans soutien lorsqu'ils deviendront physiquement faibles et incapables de travailler. Ils oublient que de la même manière qu'Allah, le Très-Haut, a pourvu à leurs besoins dans leur jeunesse, Il pourvoira à leurs besoins dans leur vieillesse. En réalité, la subsistance de toute la création a été décrétée cinquante mille ans avant la création des Cieux et de la Terre, comme le confirme un hadith du Sahih Muslim, numéro 6748. Il est étonnant qu'une personne consacre quarante ans de sa vie à épargner pour sa retraite, qui dure rarement plus de vingt ans, sans pour autant se préparer de la même manière pour l'au-delà. L'Islam n'enseigne pas à négliger la préparation aux besoins de ce monde. Il n'y a aucun mal à épargner pour l'avenir proche, à condition de donner la priorité à l'au-delà. Pourtant, malgré la conscience que la mort peut survenir à tout moment, nombreux sont ceux qui se comportent comme s'ils étaient immortels. Certains s'adonnent même avec une telle intensité à l'accumulation de biens matériels que, même si la vie éternelle leur était promise, ils ne pourraient redoubler d'efforts, limités qu'ils sont par l'alternance du jour et de la nuit. Combien de personnes sont décédées prématurément ? Et combien tirent véritablement les leçons de cette réalité et modifient leur comportement ? En vérité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne puisse ressentir au moment de la mort ou à n'importe quel stade de l'au-delà est le regret d'avoir tardé à se préparer. (Sourate 63, Al-Munafiqun, versets 10-11)

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Ce passage illustre la futilité des regrets à l'heure de la mort. Une fois l'heure fatidique arrivée, aucun délai ne sera accordé, et il n'y aura plus d'occasion de se repentir ni de se réformer. On qualifierait à juste titre de fou celui qui consacrerait plus de temps et de biens à une maison où il ne vivra que brièvement, plutôt qu'à une maison où il envisage de demeurer longtemps. C'est là l'exemple précis de la priorité accordée à ce monde terrestre au détriment de l'éternité. Il convient d'œuvrer pour ce monde et pour l'au-delà, mais il faut reconnaître que la mort survient à un moment, dans des circonstances ou à un âge imprévisibles. Elle est inévitable, même si son heure demeure inconnue. Par conséquent, se préparer à la mort et à ce qu'elle implique doit primer sur la préparation d'un avenir terrestre incertain, voire inexistant. Les sages sont ceux qui équilibrent leurs responsabilités terrestres tout en veillant à ce que leur regard ultime demeure tourné vers la demeure éternelle, où réside le véritable succès.

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 5 :

« Quiconque espère la rencontre avec Allah, sachez que le terme décrété par Allah approche… »

Pour demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, face aux épreuves de ce monde, il est indispensable de cultiver une foi inébranlable. Cette foi est essentielle pour rester fidèle à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Une telle foi profonde se nourrit de la compréhension et de la mise en pratique des signes et enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources divines révèlent que la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, est le chemin de la paix dans cette vie et dans l'au-delà, apportant stabilité, clarté et sérénité quelles que soient les circonstances extérieures. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 5)

«… Et Il est Celui qui entend, Celui qui sait.»

À l'inverse, ceux qui ignorent les principes islamiques auront inévitablement une foi fragile, ce qui les rendra vulnérables à la désobéissance, surtout lorsque leurs désirs personnels entrent en conflit avec la guidance divine. Ce manque de compréhension les empêche de voir que renoncer à leurs désirs pour suivre les commandements d'Allah, le Très-Haut, est la véritable clé de la paix dans l'autre monde. Sans cette prise de conscience, ils courent après des plaisirs éphémères qui n'apportent ni satisfaction durable ni succès éternel, et leur vie demeure instable et déséquilibrée. Il est donc essentiel pour chacun de fortifier sa foi par l'acquisition du savoir islamique et sa mise en pratique. La foi ne se nourrit pas de simples déclarations

verbales, mais se maintient par une vie conforme à la guidance divine. En apprenant et en appliquant le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), on s'assure que son obéissance à Allah, le Très-Haut, reste inébranlable en toutes circonstances. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus, tels qu'ils sont exposés dans les enseignements islamiques. La richesse, la santé, la famille et l'influence doivent toutes être orientées vers la droiture plutôt que vers la recherche du plaisir égoïste. Bien utilisées, les bénédictions deviennent sources de bienfait et non de mal, menant à un équilibre mental et physique. Cet équilibre permet de hiérarchiser correctement tous les aspects de sa vie, en accordant à chacun l'importance qui lui revient, sans excès ni négligence. Ainsi, une foi profonde harmonise conviction intérieure et responsabilité extérieure, garantissant une vie digne, pleine de sens et de sérénité, dans l'au-delà comme dans l'autre monde.

Allah, le Très-Haut, connaît parfaitement les intentions, les paroles et les actions de tous les êtres humains ; rien n’échappe à Sa science parfaite. Il sait qui adopte la sincérité, l’humilité et l’obéissance, et qui ne le fait pas. Les apparences peuvent tromper autrui, mais elles ne peuvent tromper Allah, le Très-Haut, qui voit la vérité de chaque cœur et la réalité de chaque acte. Sa science embrassant à la fois le caché et le déclaré, Il demandera des comptes à chacun dans ce monde et dans l’autre. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 5)

«… Et Il est Celui qui entend, Celui qui sait.»

Cette responsabilité garantit qu'aucun acte de sincérité ne restera sans récompense, même s'il passe inaperçu, et qu'aucun acte d'hypocrisie ne restera impuni, même s'il est publiquement loué. Il est donc essentiel que chacun purifie ses intentions, veille à ses paroles et harmonise ses actions avec la volonté divine. La véritable paix intérieure ici-bas et le salut dans l'au-delà ne peuvent être atteints que si l'on vit en ayant conscience qu'Allah, le Très-Haut, est Omniscient et juge avec une justice parfaite.

Allah, le Très-Haut, rappelle aux hommes que, quelle que soit leur attitude, ils ne feront que leur propre profit ou leur propre préjudice, car Il ne Lui apporte ni profit ni préjudice dans les deux cas. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 6.

« Et quiconque lutte ne lutte que pour son propre intérêt. Certes, Allah se suffit à lui-même et n'a besoin de rien de ce monde. »

Il est essentiel de comprendre cette réalité, car elle empêche les individus de sombrer dans l'arrogance et de croire à tort qu'ils rendent service à Allah, le Très-Haut, en Lui obéissant. Une telle arrogance peut corrompre la sincérité et entraver l'obéissance véritable, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent aux commandements divins, les éloignant ainsi du droit chemin. À l'inverse, ceux qui reconnaissent que leur foi et leur obéissance servent en fin de compte leur propre bien cultiveront l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Ils resteront fidèles à l'obéissance dans l'épreuve comme dans la facilité, sachant que leurs efforts visent leur propre salut. Dans les moments difficiles, ils feront preuve de patience, s'abstenant de toute plainte, en paroles comme en actes, et ayant confiance qu'Allah, le

Très-Haut, choisit toujours ce qui est le mieux pour eux, même si cela n'est pas immédiatement évident. Dans le confort, ils exprimeront leur gratitude. La gratitude sincère implique d'agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude peut s'exprimer par des paroles bienveillantes ou par le silence, tandis que sa manifestation concrète consiste à mettre en pratique les bienfaits reçus, conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cet équilibre entre patience et gratitude garantit une obéissance constante en toutes circonstances. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset rappelle à l'humanité que la sagesse divine surpasse l'entendement humain. Ce qui paraît nuisible peut en réalité être bénéfique, et ce qui paraît désirable peut en fait être néfaste. Faire confiance à Allah, le Très-Haut, implique de s'abandonner à Sa science et de reconnaître que Ses commandements sont toujours pour notre bien suprême. Par conséquent, celui qui se comporte constamment selon cette conduite appropriée – alliant humilité, patience et gratitude – recevra d'Allah, le Très-Haut, un soutien et une compassion inébranlables. Il en résulte la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Dans ce monde, il atteint un équilibre mental et physique et place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, évitant l'excès et la négligence. Dans l'au-delà, il obtient la récompense éternelle et la tranquillité. Cette vérité est illustrée dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500, chapitre 29, Al-Ankabut, verset 7.

« Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Nous effacerons assurément leurs méfaits et les récompenserons assurément selon le meilleur de ce qu'ils faisaient auparavant. »

Ce verset met également en lumière un autre principe islamique : Allah, le Très-Haut, n'exige ni n'attend la perfection des hommes. La perfection étant hors de portée humaine, elle n'est pas le critère par lequel Allah, le Très-Haut, juge Sa création. Il attend plutôt d'eux qu'ils s'efforcent sincèrement de Lui obéir en faisant bon usage des bienfaits qu'Il leur a accordés, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). S'efforcer d'obéir, même avec des imperfections, témoigne de sincérité et d'humilité, et c'est cet effort qui est précieux aux yeux d'Allah, le Très-Haut. De plus, lorsque des individus commettent des péchés – ce que tous les hommes font inévitablement –, Allah, le Très-Haut, attend d'eux qu'ils se repentent sincèrement et se réforment, plutôt que de persister dans la désobéissance. Le repentir n'est pas un simple regret verbal, mais un éloignement conscient du péché, accompagné d'un engagement à changer. Ce processus de repentir purifie le cœur, rétablit l'équilibre et prévient la corruption engendrée par la récidive. En récompense de ces efforts sincères et de ce repentir, Allah, le Très-Haut, promet le pardon, la paix intérieure et la récompense dans ce monde et dans l'au-delà. Ici-bas, le pardon apaise le cœur, permettant à chacun d'atteindre un équilibre mental et physique et de trouver la juste place en soi. Dans l'au-delà, le pardon assure la récompense éternelle et le salut. Ce principe souligne la miséricorde d'Allah, le Très-Haut : Il n'impose pas aux hommes une charge supérieure à leurs capacités, mais les appelle à la sincérité, à l'effort et au repentir, promettant paix et réussite à ceux qui répondent à son appel.

L’islam étant un code de conduite complet, Allah, le Très-Haut, associe constamment le respect de Ses droits au respect des droits d’autrui, notamment de ses parents, dans le Saint Coran. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 8 :

« Et Nous avons enjoint à l’homme d’être excellent envers ses parents… »

Ceci démontre que l'islam ne se limite pas au culte rituel, mais s'étend à tous les aspects de la vie humaine. Il est essentiel de reconnaître que l'islam influence chaque situation à laquelle une personne est confrontée, qu'elle soit matérielle ou religieuse, et affecte tout ce avec quoi elle interagit. Par conséquent, il est impératif d'éviter l'ignorance qui consiste à croire qu'Allah, le Très-Haut, ne se soucie que des devoirs religieux, tels que les prières obligatoires. En réalité, Allah, le Très-Haut, interrogera chacun sur chaque situation rencontrée, matérielle ou religieuse, car toutes les actions relèvent de Sa juridiction. C'est pourquoi il est indispensable d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements islamiques afin d'agir correctement en toutes circonstances. Cette obéissance totale garantit un équilibre mental et physique, permettant de bien gérer sa vie et de se préparer pleinement à ses responsabilités le Jour du Jugement. Une telle conduite engendre la sérénité dans les deux mondes, car elle aligne l'état intérieur de l'individu sur la guidance divine et assure des actions justes et équilibrées. Il faut donc éviter de traiter l'islam comme un vêtement, que l'on porte et que l'on retire au gré de ses envies. Celui qui agit ainsi n'obéit pas véritablement à Allah, le Très-Haut, mais adore ses propres désirs, même s'il prétend le contraire. Sourate 25, Al-Furqan, verset 43.

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Celui qui ne met pas en pratique les enseignements de l'Islam en toutes circonstances fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. De ce fait, il se trouvera dans un état de déséquilibre mental et physique, perdant le sens des priorités et se préparant mal à ses responsabilités le Jour du Jugement. Ce déséquilibre se manifestera par du stress, des difficultés et des épreuves dans les deux domaines, même s'il semble jouir de certains luxes terrestres. Sa richesse, son statut ou son confort ne le protégeront pas du trouble intérieur, car la paix ne se trouve pas dans la désobéissance.

Les personnes qui méritent le plus une conduite exemplaire sont les parents, une vérité maintes fois soulignée dans les enseignements islamiques. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 8 :

« Et Nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents… »

Ce commandement établit que le respect et la bienveillance envers les parents constituent un devoir fondamental. Il est donc impératif de traiter ses parents conformément aux enseignements de l'Islam, en faisant preuve de bonté, de patience et d'honneur en toutes circonstances. Ce devoir s'applique même si le parent est non- -musulman, comme le confirme un

hadith du Sahih Muslim , numéro 2325. De plus, le verset 8 renforce ce principe, car il ne limite pas la bienveillance aux seuls parents musulmans. La meilleure façon de s'acquitter de ce devoir est de traiter ses parents comme on souhaiterait être traité par ses propres enfants, incarnant ainsi la sincérité et l'empathie dans sa conduite. Il est important de noter, cependant, que le Saint Coran n'ordonne pas une obéissance absolue aux parents. Il arrive que les parents demandent à leurs enfants de désobéir à Allah, le Très-Haut, et dans ce cas, l'obéissance n'est pas permise. L'obéissance absolue appartient uniquement à Allah, le Très-Haut, et à Son Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), car ce dernier n'ordonne que ce qui est conforme à la guidance divine. Les parents ne doivent donc pas mal interpréter les enseignements islamiques en prétendant que leurs enfants leur doivent une soumission inconditionnelle en toutes circonstances. Malheureusement, ce malentendu s'est répandu dans certaines communautés, sous l'influence de pratiques culturelles d'autres religions qui assimilent l'obéissance aux parents à l'obéissance à Dieu. L'islam stipule clairement que les enfants sont autorisés à être en désaccord avec leurs parents, même sur des sujets licites, mais qu'ils doivent toujours faire preuve de respect dans leurs paroles et leurs actes. Le désaccord ne doit jamais dégénérer en irrespect. Enfin, chacun doit s'efforcer d'être un bon enfant selon les préceptes d'Allah, le Très-Haut, et non selon ceux des parents, des proches ou de la société. Les critères humains, notamment lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est un « bon enfant », sont souvent imparfaits et incohérents. Il ne faut donc pas se préoccuper des étiquettes ou des jugements d'autrui. Il convient plutôt de se conformer aux enseignements de l'islam concernant le comportement parental et de rechercher la récompense d'Allah, le Très-Haut, pour sa conduite, même si cela déplaît aux parents ou à la société. La véritable validation réside uniquement dans l'approbation d'Allah, le Très-Haut, et non dans celle des hommes. Rechercher la validation du monde au détriment de l'obéissance divine, c'est risquer l'hypocrisie envers Allah, le Très-Haut, et cela peut même conduire à Lui désobéir pour plaire à ses parents. Une telle attitude mine la foi et corrompt la sincérité. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 8)

« Et Nous avons enjoint à l'homme la bienveillance envers ses parents. Mais s'ils s'efforcent de vous faire associer à Moi ce dont vous n'avez aucune connaissance, ne leur obéissez pas… »

De plus, comme chaque personne est différente par son caractère et sa conduite, certains parents sont de bonnes personnes qui traitent leurs enfants avec respect, gentillesse et bonnes manières, tandis que d'autres, malheureusement, peuvent maltraiter leurs enfants, verbalement et physiquement. Allah, le Très-Haut, reconnaît cette réalité et n'ordonne pas à quiconque d'obéir inconditionnellement à ses parents, mais les exhorte plutôt à bien se comporter envers eux selon leurs forces et les circonstances. Cette distinction reflète la sagesse divine, qui reconnaît que l'obéissance dans des situations néfastes serait contraire à la justice et à la miséricorde, tandis que le respect demeure un devoir universel. Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient des intentions et des efforts de chacun. Il sait qui s'efforce sincèrement de bien traiter ses parents, même face à un mauvais comportement, et Il promet de les récompenser en conséquence. Un tel effort n'est pas chose facile, car faire preuve de bienveillance face à la maltraitance ou au manque de respect est une tâche extrêmement difficile, qui exige patience, -maîtrise de soi et confiance en Allah, le Très-Haut. Cependant, Il assure que chaque effort accompli à cet égard est reconnu et valorisé. De plus, Allah, le Très-Haut, pardonnera à celui qui a commis des erreurs dans ces circonstances difficiles, car Il comprend la souffrance liée à des parents peu respectueux. Sa miséricorde s'étend à ceux qui luttent et persévèrent, veillant à ce que leurs efforts ne soient pas vains. Ainsi, l'Islam concilie justice et compassion, reconnaissant la réalité des relations humaines tout en guidant chacun vers le respect et la bonté, dans la mesure de ses capacités. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 8)

«…C’est vers Moi que se fera votre retour, et Je vous informerai de ce que vous faisiez.»

Ceux qui s'efforcent de respecter les droits d'Allah, le Très-Haut, et les droits des hommes en faisant un usage judicieux des bienfaits qu'Il leur a accordés développeront inévitablement un bon caractère. Ce bon caractère attirera naturellement dans leur vie d'autres personnes vertueuses et sincères, comme un conjoint et des amis qui partagent leurs valeurs. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 9)

« Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Nous les accueillerons assurément parmi les justes. »

L'entourage exerçant une influence majeure sur le comportement d'une personne, ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, attireront inévitablement à eux des personnes bienveillantes qui les encourageront à persévérer dans l'obéissance. Ce soutien mutuel renforce leur foi, accroît leur sérénité et contribue à leur équilibre mental et physique. Il leur permet également de bien distinguer les choses et les personnes dans leur vie, assurant ainsi l'harmonie et la préparation à rendre des comptes le Jour du Jugement. À l'inverse, ceux qui persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés, adopteront inévitablement un caractère corrompu et immoral. Cette corruption attire à leur rencontre d'autres personnes immorales et corrompues, notamment un conjoint et des amis qui ne respectent pas leurs droits, les maltraitent et les incitent à

persister dans la désobéissance. Au lieu de les guider vers la droiture, ces compagnons renforcent les comportements néfastes, les éloignant toujours plus de la guidance divine. En conséquence, ils souffriront d'un déséquilibre mental et physique, et se tromperont de place dans leur vie. Leurs priorités se trouveront faussées et ils ne parviendront pas à se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ce déséquilibre se manifestera par du stress, des troubles et des difficultés dans les deux mondes, même s'ils semblent jouir de certains luxes terrestres. Leur richesse, leur statut ou leur confort ne les protégeront pas des tourments intérieurs, car la paix ne se trouve pas dans la désobéissance. Ainsi, les fréquentations deviennent à la fois le reflet du caractère et une puissante influence sur celui-ci. Ceux qui aspirent à la droiture attirent des compagnons vertueux et trouvent la paix, tandis que ceux qui persistent dans la corruption attirent des compagnons corrompus et ne trouvent que des épreuves.

Allah, le Très-Haut, critique ensuite ceux qui ont une foi faible et qui Le blâment injustement lorsqu'ils rencontrent des difficultés causées par des personnes – des compagnons qu'ils ont eux-mêmes choisis et attirés dans leur vie par leur désobéissance et leur mauvaise conduite. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 10 :

« Et parmi les gens, il en est qui disent : « Nous croyons en Allah », mais lorsqu'un [d'entre eux] est maltraité pour [la cause d']Allah, ils considèrent l'épreuve des gens comme [une punition d'Allah]… »

Au lieu d'assumer la responsabilité de leurs propres erreurs et choix – comme celui d'un conjoint ou de compagnons contraires aux enseignements

islamiques –, ils accusent Allah, le Très-Haut, d'être à l'origine de leurs difficultés simplement parce qu'Il contrôle les affaires de l'univers. C'est une grave erreur, car le décret divin n'exonère pas l'homme de sa responsabilité. Le destin ne saurait justifier la désobéissance. Le destin ne signifie pas qu'Allah, le Très-Haut, force les individus à agir d'une certaine manière. Il signifie plutôt qu'Il est pleinement conscient de leurs choix et de leurs actions à l'avance, qu'Il les a consignés et qu'Il leur permet d'accomplir leurs desseins. Il les tient ensuite responsables, car Il n'impose pas de voie toute faite aux hommes, cela irait à l'encontre du but de la vie terrestre, qui est une épreuve. La vie est un terrain d'épreuve où chacun doit faire preuve de sincérité en choisissant l'obéissance plutôt que le désir. Il faut donc éviter cette attitude destructrice qui consiste à se dérober à ses responsabilités et à rejeter la faute sur autrui. Celui qui refuse d'assumer ses responsabilités ne progressera jamais. Au lieu de cela, ils persisteront à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, ce qui les plongera dans un état de déséquilibre mental et physique. Ils négligeront tout et tous dans leur vie et ne se prépareront pas à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette négligence engendre stress, épreuves et difficultés dans cette vie et dans l'autre, quels que soient les luxes matériels qu'ils puissent posséder. De plus, le refus d'assumer la responsabilité de ses actes empêche le respect des droits de chacun. Une telle négligence égare autrui et propage la corruption et l'injustice au sein de la société. Celui qui rejette la faute sur autrui pour ses propres péchés devient une source de mal, perpétuant le mensonge et l'injustice. Accuser autrui de ses propres péchés ne sera jamais accepté par Allah, le Très-Haut, ni dans ce monde ni dans l'autre. (Sourate 14, Ibrahim, verset 22)

« Et Satan dira, une fois l'affaire conclue : « Certes, Allah vous avait fait une promesse véridique. Je vous l'avais faite, mais je vous ai trahis. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est celui de vous avoir invités, et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-mêmes… » »

Bien que le Diable réponde de ses propres péchés, nul ne peut lui imputer les conséquences des siens. Il n'avait pas le pouvoir de contraindre les gens à s'égarer ; il ne faisait que les y inviter. Ceux qui ont accepté son invitation de leur plein gré ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ce verset dissipe toute excuse, établissant clairement que la responsabilité incombe entièrement à l'individu. Ce principe établit que les excuses, les reproches et le déni ne sauraient sauver une personne. Seules la responsabilité sincère, le repentir et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, mènent à la paix ici-bas et au salut dans l'au-delà. Ceux qui assument la responsabilité de leurs actes sont capables de se réformer, de fortifier leur caractère et d'utiliser leurs dons à bon escient. Ils deviennent des sources de justice et de paix au sein de leurs familles et de leurs sociétés. Ceux qui nient leur responsabilité, en revanche, demeurent prisonniers de la corruption, de l'égarement et du déséquilibre. En réalité, la différence entre ces deux attitudes détermine la réussite ou l'échec dans ce monde et dans l'autre. Celui qui blâme autrui connaîtra la ruine, tandis que celui qui assume sa responsabilité et se réforme trouvera miséricorde, pardon et récompense éternelle.

Celui qui a une foi faible ne se contente pas de blâmer Allah, le Très-Haut, pour ses propres mauvais choix et sa conduite, mais s'attend également à une part de bénédictions, de récompense, de miséricorde et de paix intérieure dans l'autre monde. Cette attente est injustifiée, car il ne joint pas à sa déclaration verbale de foi en Allah, le Très-Haut, des actes sincères et constants. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 10 :

«… Mais si la victoire vient de ton Seigneur, ils disent : « Nous étions avec toi.»…»

Ce verset met en lumière le caractère opportuniste d'une foi faible. Ces personnes se réclament des vertueux uniquement lorsque le succès ou les avantages matériels sont manifestes, mais elles abandonnent l'obéissance dès que l'épreuve survient. Leur foi est superficielle, fondée sur la commodité plutôt que sur la conviction, et par conséquent, ne mérite pas la récompense promise à ceux qui obéissent véritablement à Allah, le Très-Haut. Comme ils manquent concrètement à leur obéissance envers Allah, le Très-Haut, ils ne peuvent espérer obtenir la récompense de ceux qui œuvrent sincèrement pour Sa cause. La récompense n'est pas accordée pour de vaines paroles, mais pour des actes qui témoignent de sincérité, de patience et de constance. Allah, le Très-Haut, affirme clairement qu'Il est pleinement conscient des intentions, des paroles et des actions de tous les hommes, et Il rétribuera chacun selon ses mérites. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 10)

«… Allah n'est-il pas le plus savant de ce qui se trouve dans le cœur de toutes les créatures ?»

Ce verset rappelle à l'humanité qu'Allah, le Très-Haut, juge non seulement les actes extérieurs, mais aussi la réalité intérieure du cœur. Il sait qui agit avec sincérité et qui ne recherche que le gain terrestre. Il sait qui aspire à Son agrément et qui feint de plaire aux hommes. Rien ne Lui est caché, et nul ne peut donc Le tromper par de fausses déclarations de foi. L'enseignement est profond : la foi doit se vivre, et non se limiter à des

paroles. Ceux qui unissent la croyance aux bonnes actions seront admis parmi les vertueux et connaîtront la paix dans l'autre monde. Ceux qui s'appuient sur de vaines déclarations, tout en persistant dans la désobéissance, devront rendre des comptes et seront privés de leur récompense. Le véritable succès réside dans la sincérité, l'obéissance et la constance, car Allah, le Très-Haut, récompense l'effort, non la prétention. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 11.

« Et Allah mettra assurément en évidence ceux qui croient, et Il mettra assurément en évidence les hypocrites. »

La foi, réduite à une simple déclaration verbale sans le soutien d'actions cohérentes, expose gravement une personne au risque de quitter ce monde sans véritable conviction. Dans ce cas, son incrédulité cachée finira inévitablement par se manifester, car les mots seuls ne peuvent dissimuler la réalité du cœur. C'est pourquoi le Saint Coran associe à maintes reprises la croyance aux actes vertueux, soulignant que la foi doit être vécue et non simplement proclamée. On peut comparer la foi à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par l'obéissance, le souvenir et la gratitude. Une flamme, aussi brillante soit-elle à ses débuts, s'éteint si on la laisse sans surveillance. De même, la foi, aussi forte soit-elle à ses origines, diminue si on la néglige. Les actes d'adoration, la charité, la patience et la gratitude sont le combustible qui maintient la flamme vivante. Sans eux, la lumière de la foi vacille et risque de s'éteindre complètement. Cette analogie met également en lumière la double nature de la foi : sa fragilité et sa force. Une petite flamme, soigneusement entretenue, devient une source de chaleur et de lumière, guidant non seulement celui qui la nourrit, mais aussi son entourage. La foi, lorsqu'elle

est cultivée, devient une source de paix, de guidance et de force pour l'individu et sa communauté. Mais si elle est négligée, elle dépérit jusqu'à ne plus être que cendres, laissant la personne vulnérable au désespoir, à l'égarement et, finalement, à la perte dans ce monde et dans l'autre. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide. Une telle perte est la plus dévastatrice de toutes, car sans foi, on se retrouve sans direction, sans protection et sans espoir de salut dans l'au-delà. Le Saint Coran met en garde contre cela à maintes reprises, rappelant que la foi doit se manifester par les actes et qu'Allah, le Très-Haut, connaît parfaitement les intentions, les paroles et les actions de chacun. Par conséquent, la préservation de la foi exige une vigilance constante. De même qu'on protège une flamme du vent et de la pluie, il faut préserver sa foi des tentations du désir, des murmures du diable et des distractions du monde matériel. On y parvient par une obéissance constante, un repentir sincère et une confiance absolue en Allah, le Très-Haut. Ceux qui nourrissent ainsi leur foi la verront se fortifier, éclairer leur chemin et les guider vers la paix dans ce monde et dans l'autre. Ceux qui la négligent, en revanche, risquent de tout perdre, car sans la foi, aucun luxe ni succès terrestre ne peut apporter la véritable sérénité. En réalité, la flamme de la foi est le bien le plus précieux que possède une personne. Pour la protéger, il faut l'alimenter par l'obéissance, la préserver par la patience et l'illuminer par la gratitude. Alors seulement elle restera vive jusqu'à la fin de la vie, assurant ainsi à celui qui quitte ce monde la foi intacte et entre dans l'au-delà avec lumière, miséricorde et récompense éternelle.

Allah, le Très-Haut, souligne une fois de plus les conséquences néfastes des mauvaises fréquentations. Comme nous l'avons déjà évoqué, les fréquentations exercent une influence considérable sur le comportement d'une personne, parfois subtilement, parfois de manière évidente et directe. Les mauvaises fréquentations incitent souvent leurs amis à imiter leur conduite, les séduisant par de fausses promesses. Certains prétendent même qu'ils prendront la responsabilité des péchés et des erreurs de leurs

amis, que ce soit devant les autorités terrestres telles que la police, ou devant Allah, le Très-Haut. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 12 :

« Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient : « Suivez notre voie, et nous porterons vos péchés. »… »

Ce verset dénonce les manœuvres de manipulation des compagnons corrompus. Ils tentent d'entraîner autrui dans la désobéissance en lui offrant de fausses garanties de protection, mais ces promesses sont vaines. En réalité, ils ne les tiendront pas, ni dans les affaires de ce monde, ni aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Confrontés aux autorités terrestres, ces mêmes compagnons sont souvent les premiers à abandonner leurs amis, les laissant seuls face aux conséquences de leurs actes. Et dans l'au-delà, leurs promesses sont totalement inutiles, car nul ne peut porter le fardeau des péchés d'autrui. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 12.

«…Mais ils ne porteront rien de leurs péchés. En vérité, ce sont des menteurs.»

Cette déclaration établit clairement que chaque individu est responsable de ses propres choix. Nul compagnon, nul guide, nul trompeur ne peut soustraire une personne à la justice divine. Leurs affirmations sont mensongères, destinées à égarer et à piéger. Ceux qui succombent à une telle tromperie se nuisent non seulement à eux-mêmes, mais risquent aussi

la damnation éternelle. La leçon est profonde : il ne faut jamais se laisser abuser par les fausses assurances des mauvais compagnons. Leurs promesses sont vaines, leur loyauté superficielle et leur influence ne mène qu'à la corruption. La véritable compagnie se trouve chez ceux qui encouragent l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et qui rappellent mutuellement leur responsabilité devant Lui. De tels compagnons fortifient la foi, apportent la paix intérieure et aident chacun à faire bon usage des bienfaits qui lui ont été accordés.

Allah, le Très-Haut, avertit ensuite ceux qui égarent autrui et l'incitent à Lui désobéir, qu'ils devront répondre non seulement de leurs propres méfaits, mais qu'ils porteront également le même péché que quiconque suit leurs mauvais conseils. Cette réalité est corroborée par un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2674, chapitre 29, Al-Ankabut, verset 13.

« Mais ils porteront assurément leurs propres fardeaux et ceux des autres en plus des leurs… »

La dernière partie du verset 13 lance un avertissement solennel contre les croyances erronées concernant le Jour du Jugement. Elle met en garde contre la dangereuse présomption que quelqu'un d'autre nous soustraira aux conséquences de nos actes, ou que le repentir sera automatiquement accepté, quelles que soient nos actions. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 13 :

«… et ils seront certainement interrogés, le jour de la Résurrection, sur ce qu'ils inventaient.»

En réalité, adopter des croyances erronées concernant le Jour du Jugement alimente l'illusion. Ces personnes persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés, croyant à tort qu'elles échapperont à leurs responsabilités. Dans ce monde, cette attitude les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Elles accordent une importance démesurée à tout et à tous, transformant famille, amis, carrière et richesse en sources de stress plutôt qu'en bénédictions. Au lieu de reconnaître leurs propres erreurs, elles blâment les mauvaises choses et les mauvaises personnes, comme leur conjoint, pour leurs difficultés. Se couper des bonnes personnes ne fait qu'aggraver leur déséquilibre, engendrant des troubles mentaux, la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à faire un mauvais usage des bienfaits – comme les riches et les célébrités – qui, malgré les luxes terrestres, souffrent souvent de troubles intérieurs. Plus grave encore, leur attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire que les tourments qu'ils ont endurés ici-bas. Le remède réside dans la distinction entre l'illusion et l'espoir véritable. L'illusion est un optimisme vide, sans effort, tandis que l'espoir véritable implique de s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, d'utiliser les bienfaits à bon escient selon les enseignements islamiques, et d'espérer Sa miséricorde et Son pardon dans ce monde et dans l'autre. Cette distinction est soulignée dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2459), qui explique que le véritable espoir est indissociable de l'effort et de l'obéissance. Il est donc essentiel de comprendre cette différence et de cultiver un espoir véritable en la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, en évitant l'illusion. Seul l'espoir véritable, fondé sur l'obéissance et la sincérité, sera bénéfique à l'homme dans ce monde et dans l'autre. L'illusion,

au contraire, le laissera démuni, égaré et, en fin de compte, privé de paix et de salut.

Allah, le Très-Haut, après avoir rappelé aux hommes que la vie est une épreuve faite de facilités et de difficultés, présente le récit historique du Saint Prophète Noé (que la paix soit sur lui) pour illustrer la différence entre ceux qui ont réussi l'épreuve de la vie et ceux qui y ont échoué. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 14 :

« Et Nous avons certes envoyé Noé vers son peuple, et il est resté parmi eux mille ans moins cinquante ans… »

Ce verset est remarquable par sa précision, car il met en lumière l'extraordinaire persévérance du Prophète Noé (que la paix soit sur lui). Bien qu'étant un Prophète aimé, choisi et honoré par Allah, le Très-Haut, il dut faire face à l'immense fardeau d'appeler son peuple à la foi pendant neuf cent cinquante ans. Sa mission fut longue et ardue. Il dut affronter l'obstination, le ridicule, le rejet et l'hostilité de son peuple, sans jamais renoncer à son devoir. Sa vie démontre que même les serviteurs les plus honorés d'Allah, le Très-Haut, sont mis à l'épreuve et que le véritable succès réside dans la constance, et non dans les résultats matériels immédiats. Le Prophète Noé (que la paix soit sur lui) comprenait que la vie en ce monde est une épreuve. Il reconnaissait que le but de sa mission n'était pas d'obtenir le confort ou la popularité terrestres, mais d'accomplir le commandement d'Allah, le Très-Haut, quelle que soit la réaction de son peuple. Sa persévérance à travers les siècles montre que la foi exige endurance, patience et confiance en la sagesse divine. Il ne laissa pas le

désespoir l’envahir, ni n’abandonna son peuple malgré son entêtement. Il continua à lutter jusqu’à ce que le différend entre lui et son peuple soit réglé, lorsqu’Allah, le Très-Haut, envoya le déluge comme jugement décisif. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 14)

«…et le déluge les saisit alors qu’ils commettaient le mal.»

Ce récit est une leçon intemporelle pour tous. Il enseigne que l'épreuve de la vie ne se mesure ni à la facilité ni à la difficulté, ni à l'acceptation ni au rejet d'autrui, mais à la sincérité et à la persévérance dans l'obéissance. Ceux qui réussissent l'épreuve sont ceux qui demeurent fermes dans leur mission, même face au ridicule ou au rejet. Ceux qui échouent sont ceux qui laissent l'arrogance, l'impatience ou le désespoir les détourner du chemin de la vérité. L'exemple du Prophète Noé (que la paix soit sur lui) souligne également l'importance de considérer les épreuves comme des occasions de grandir. Sa longue mission n'était pas une punition, mais une épreuve d'endurance, destinée à élever son rang et à démontrer la force de la patience. Son histoire rappelle que la durée ou la gravité d'une épreuve n'en diminuent pas le but. Qu'une épreuve dure un jour ou toute une vie, le succès réside dans la constance et la confiance en Allah, le Très-Haut.

De plus, ce récit démontre que les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont eux-mêmes été mis à l'épreuve par les circonstances les plus difficiles, et qu'ils sont restés inébranlables. Cela montre que nul ne doit espérer une vie sans épreuves. Au contraire, chacun doit s'attendre à être mis à l'épreuve et s'y préparer en cultivant la patience, la gratitude et la confiance en Allah, le Très-Haut.

En conclusion, l'histoire du Saint Prophète Noé (que la paix soit sur lui) illustre l'essence de la foi : la persévérance face à l'adversité, la confiance qu'Allah, le Très-Haut, tranchera dans Sa sagesse parfaite. Elle rappelle que la vie est une épreuve, que la persévérance est la clé du succès et que la véritable victoire ne réside pas dans la reconnaissance de ce monde, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 15)

« Mais Nous l'avons sauvé, lui et les compagnons du navire, et Nous en avons fait un signe pour les mondes. »

Ce verset nous rappelle avec force les dangers d'une -vie repliée sur soi, où l'attention se focalise uniquement sur les circonstances personnelles, au détriment des réalités plus vastes qui nous entourent. Une telle vision étriquée empêche de reconnaître la sagesse que l'on peut tirer de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. La réflexion sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs d'affiner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et d'atteindre une paix intérieure durable. Par ce processus, on parvient à un équilibre mental et physique, en accordant à chaque chose et à chaque personne la juste place qu'elle mérite dans sa vie. Les exemples sont frappants. Observer comment les riches et les célèbres abusent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour finalement sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort – nous enseigne que la véritable tranquillité ne s'achète pas par la richesse ni ne se gagne par des désirs démesurés. Leur chute démontre que les bienfaits, lorsqu'ils sont mal utilisés, deviennent des fardeaux plutôt que des sources de paix. De même, voir quelqu'un lutter contre la maladie devrait

susciter la gratitude chez les bien-portants et les inciter à prendre soin de leur santé avant qu'elle ne s'altère. La santé est l'un des biens les plus fragiles, et son mauvais usage ou sa négligence engendrent des regrets une fois perdue. L'islam exhorte donc chacun à la vigilance et à la réflexion, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui nous entoure. Chaque événement, joyeux ou douloureux, chaque vie, prospère ou marquée par l'épreuve, recèle des leçons pour ceux qui sont prêts à les entendre. En méditant sur ces réalités, on fortifie sa foi, on affine son caractère et on apprend à utiliser les bienfaits de manière à assurer la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà. Cette approche introspective transforme les expériences ordinaires en sources de sagesse. L'ascension et la chute des nations, les succès et les échecs des individus, et même les instants fugaces du quotidien nous rappellent les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Ceux qui cultivent cette habitude de réflexion vivent avec clarté, gratitude et détermination, tandis que ceux qui restent -repliés sur eux-mêmes errent à l'aveuglette dans la vie, répétant les mêmes erreurs et perdant la paix qui ne vient que par l'obéissance consciente à Allah, le Très-Haut.

Après avoir brièvement évoqué la vie du Prophète Noé (que la paix soit sur lui) afin d'inciter à la réflexion sur les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance à Allah, le Très-Haut, le récit aborde ensuite des aspects de la vie du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui), dans le même but. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 16 :

« Et [Nous avons envoyé] Abraham, lorsqu'il dit à son peuple : « Adorez Allah et craignez-Le. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous, si vous saviez. » »

Quel que soit le niveau de développement d'une société, et indépendamment des connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris les aspects mentaux et physiques de l'être humain –, il demeure impossible pour l'humanité de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature humaine et capable de s'adapter à toutes les circonstances, conditions et situations que les individus ou les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence terrestre. Cette entreprise est fondamentalement impossible, car la connaissance humaine est partielle, évolutive et souvent influencée par les préjugés et les désirs. Même si l'humanité continue de découvrir de nouvelles perspectives sur des aspects spécifiques de l'existence humaine, tels que les fonctions des différentes régions du cerveau, elle est encore loin d'acquérir une compréhension suffisante pour établir un code de conduite irréprochable qui favorise la tranquillité et la justice, tant au niveau individuel que collectif. Seul Allah, le Très-Haut, possède la capacité d'y parvenir, car Il est le Créateur de toutes choses, et Sa connaissance est infinie, embrassant la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Lui seul connaît les subtilités de la nature humaine, les motivations cachées du cœur et les réalités invisibles qui régissent l'existence. C'est pourquoi Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite – une norme divine qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui favorise la sérénité dans une vie autrement source de stress. Sa guidance est éternelle, immuable et universellement applicable, garantissant à chaque génération d'y trouver les principes nécessaires à la justice, à l'équilibre et à l'harmonie. L'histoire démontre sans équivoque que lorsque ce code de conduite divin a été appliqué efficacement dans la vie des individus, il a engendré la diffusion de la tranquillité, de la justice et de la paix au sein de la société. Les communautés qui ont suivi la guidance divine ont connu l'équité dans les relations, la compassion et la stabilité dans la gouvernance. À l'inverse, les sociétés qui ont abandonné la loi divine et se sont appuyées uniquement sur les codes de conduite humains ont sombré dans la corruption, l'exploitation et le déséquilibre. L'histoire témoigne que seule la loi divine fournit le cadre nécessaire à une justice et une paix durables. Par conséquent, chacun doit

embrasser le code de conduite divin qui lui a été transmis, le reconnaissant comme le plus bénéfique à son bien- -être, même si certains éléments peuvent aller à l'encontre de ses désirs personnels. Se soumettre à la guidance divine exige de l'humilité, reconnaissant que les désirs humains sont souvent irréfléchis et égoïstes, tandis que la sagesse divine est infinie et miséricordieuse. Ils doivent se comporter en patients avisés, reconnaissant et suivant les conseils de leur médecin, conscients que cela est en fin de compte dans leur intérêt, malgré la prescription de médicaments désagréables et d'un régime alimentaire strict. De même que le patient fait confiance à l'expertise du médecin pour recouvrer la santé, chacun doit se confier à la guidance d'Allah, le Très-Haut, pour préserver son bien- -être spirituel, mental et physique. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 16.

«…Adorez Allah et craignez-Le. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous, si vous saviez.»

Il est essentiel de comprendre que l'adoration d'Allah, le Très-Haut, va bien au-delà des actes rituels de dévotion, tels que les prières obligatoires. Elle englobe l'obéissance à Lui en toutes circonstances et dans l'usage de chaque bienfait terrestre, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). L'obéissance est une démarche concrète, qui dépasse la simple croyance. Pour obéir à Allah, le Très-Haut, il faut accomplir de bonnes actions dans l'intention de Lui plaire. Ceux qui agissent par intérêt personnel ne seront pas récompensés par Allah, le Très-Haut, comme le souligne un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154. L'obéissance à Allah, le Très-Haut, implique également de respecter les préceptes du Saint Coran. Le premier est de le réciter avec exactitude et constance. Le second est de comprendre ses enseignements auprès d'une

source et d'un enseignant fiables. Le dernier est d'appliquer ses enseignements dans l'intention de plaire à Allah, le Très-Haut. Une personne pieuse place les enseignements du Saint Coran au-dessus de la poursuite de désirs qui les contredisent. Cultiver son caractère conformément au Saint Coran témoigne d'un véritable engagement envers le Livre exalté d'Allah, comme l'a démontré le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dont la conduite incarnait le Saint Coran, comme le rapporte un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 1342. Un aspect essentiel du respect du Saint Coran est de s'y engager sincèrement, en s'efforçant de comprendre et d'appliquer tous ses enseignements, quelles que soient les inclinations personnelles qui pourraient s'y opposer. Ceux qui adhèrent sélectivement à ses commandements et interdictions, selon leurs préférences, manquent d'authenticité et ne bénéficieront pas pleinement de sa sagesse. Sourate 17, Al-Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n’accroît les torts que par la perte. »

En définitive, si le Saint Coran apporte des solutions aux difficultés terrestres, son but premier est de guider l'humanité en toute sécurité vers l'au-delà. Il ne saurait se limiter à la seule résolution des problèmes de ce monde, car cela le réduirait à un outil temporaire plutôt qu'à un guide pour la vie. Considérer le Saint Coran de cette manière revient à acheter une voiture dotée de nombreuses options, mais sans moteur : elle paraît complète, mais il lui manque la pièce essentielle qui permet de la faire avancer. Un tel comportement révèle un manque d'engagement véritable envers le Saint Coran.

Quiconque se détourne du code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte plutôt -des systèmes de comportement créés par l'homme le fait par poursuite de désirs terrestres. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 17 :

« Vous n'adorez, en dehors d'Allah, que des idoles, et vous propagez le mensonge… »

Tous les codes élaborés par les êtres humains sont en fin de compte enracinés dans les inclinations personnelles, les ambitions et l' -intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les conçoivent. Les riches et les puissants sont souvent les plus profondément ancrés dans cette mentalité. Ils reconnaissent qu'accepter la vérité de l'islam exigerait de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite leurs excès. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leur recherche du luxe et leur abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre, cherchant à préserver leur statut terrestre même au prix de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas propre à notre époque. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) furent souvent les élites de la société, ceux qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves ou de clarté, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai et le faux. Le plus souvent, il s'agit d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses

désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. C'est cette résistance intérieure, née de l'arrogance et de la -complaisance envers soi-même, qui aveugle les hommes à la sagesse de la loi divine et les conduit à préférer le mensonge à la vérité.

Le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) a rappelé à son peuple qu'Allah, le Très-Haut, les a créés, les a soutenus et les a constamment comblés de bienfaits. C'est pourquoi Il est le seul digne d'adoration et d'obéissance. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 17)

«… En vérité, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent pas pour vous [le pouvoir de] subvenir à vos besoins…»

Même lorsqu'une personne fournit à une autre un aspect de ses moyens de subsistance, comme un logement ou un emploi, la gratitude est naturelle. Combien plus grande encore est la gratitude due à Allah, le Très-Haut, qui a accordé toutes les grâces de l'univers ! Il est juste et légitime que les gens Lui témoignent leur gratitude. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 17)

«…Cherchez donc auprès d'Allah votre subsistance, adorez-Le et soyez-Lui reconnaissants…»

La gratitude se manifeste sous trois formes. La gratitude intentionnelle signifie que chaque action est accomplie uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Quiconque agit pour d'autres motifs n'obtiendra pas de récompense de Sa part, comme l'indique un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154. Un signe évident de sincérité est l'absence d'attente de reconnaissance ou de compensation de la part d'autrui. La gratitude verbale consiste à dire du bien ou à garder le silence, en évitant les paroles d'ingratitude ou de malveillance. La gratitude par les actes signifie utiliser les bienfaits accordés de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude globale conduit à une abondance de bénédictions et, en fin de compte, à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De plus, la notion de propriété offre une analogie pertinente. Lorsqu'une personne possède un objet, il est naturel et légitime qu'elle l'utilise à sa guise. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers – y compris les êtres humains –, Il est le seul à décider de ce qui doit s'y produire et de ce qui ne doit pas s'y produire. Par conséquent, il est juste que les êtres humains obéissent à Allah, le Très-Haut, car Il est le seul propriétaire de l'univers entier, y compris d'eux-mêmes.

De même, lorsqu'on prête un bien à autrui, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. Allah, le Très-Haut, a accordé chaque bienfait comme un prêt, et non comme un don. À l'instar des prêts terrestres, celui-ci doit être remboursé. Le seul moyen de s'acquitter de ce prêt est d'utiliser les bienfaits de manière agréable à Allah, le Très-Haut. En revanche, les bienfaits du Paradis sont un don, et chacun sera libre d'en disposer à sa guise. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Cette distinction est essentielle. Les biens de ce monde sont un prêt, confié à des personnes responsables, tandis que les bienfaits du Paradis sont des dons, accordés librement en récompense de l'obéissance. Il ne faut donc jamais les confondre. Faire un mauvais usage des biens de ce monde, c'est trahir la confiance d'Allah, le Très-Haut, tandis que les utiliser à bon escient, c'est rembourser ce prêt et s'assurer les bienfaits éternels du Paradis. Cet enseignement inculque l'humilité, la responsabilité et la gratitude. Il rappelle que chaque bienfait dont on jouit en ce monde est un dépôt, non une possession, et que la véritable liberté ne sera accordée que dans l'au-delà. Ceux qui reconnaissent cette réalité vivront avec équilibre, paix et sens, tandis que ceux qui l'ignorent feront un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés et s'exposeront finalement à la perte.

Que l’on Lui exprime ou non sa gratitude, Allah, le Très-Haut, Connaît parfaitement chaque intention, parole et action. Rien n’échappe à Sa science parfaite, et Il demandera des comptes à chacun dans ce monde et dans

l’autre. Les apparences peuvent tromper, mais elles ne sauraient tromper Allah, le Très-Haut, qui connaît la vérité cachée au fond de chaque cœur. Ainsi, gratitude ou ingratitude, sincérité ou hypocrisie, obéissance ou désobéissance, tout sera jugé avec une justice absolue, garantissant qu’aucun acte de bonté ne soit négligé et qu’aucun acte de méchanceté ne soit ignoré. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 17)

«… C’est vers Lui que vous retournerez.»

Allah, le Très-Haut, appelle tous les hommes à méditer sur les choix de ceux qui les ont précédés et sur les conséquences qu'ils ont subies. Ceux qui ont obéi à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qu'Il leur a accordés conformément aux enseignements divins, ont atteint la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà. Ils ont atteint un équilibre mental et physique et ont placé chaque chose et chaque personne dans leur vie à sa juste place. En revanche, ceux qui ont persisté dans la désobéissance n'ont fait qu'accumuler un déséquilibre mental et physique. Ils ont tout perdu et ont négligé de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. De ce fait, ils ont souffert dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 18)

« Et si vous le niez tous, d’autres nations avant vous l’ont déjà nié… »

Ce verset constitue un puissant avertissement : le refus de la guidance divine n'est pas un phénomène nouveau. L'histoire regorge d'exemples de nations qui ont rejeté la vérité, abusé de leurs bienfaits et, finalement, connu la destruction. Leur chute n'était pas due à un manque de preuves, mais plutôt à l'arrogance et à l'insouciance. Méditer sur leur destin vise à éveiller les consciences de ceux qui vivent aujourd'hui, en leur rappelant que l'obéissance mène à la tranquillité et au salut, tandis que la désobéissance engendre le déséquilibre, la souffrance et la perte dans l'au-delà et dans l'autre monde.

Et comme Allah, le Très-Haut, ne contraint personne à suivre le droit chemin – car une telle contrainte anéantirait le sens même de l'épreuve de la vie –, le devoir du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était de transmettre clairement les enseignements de l'Islam à tous et de leur laisser son exemple parfait à suivre. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 18)

«…Et il n'incombe au Messager que [le devoir de] notifier clairement.»

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets offrent une sagesse intemporelle à quiconque appelle autrui à la droiture. Ils enseignent que la responsabilité de celui qui appelle est de transmettre le message clairement, sincèrement et avec compassion, tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Cette compréhension libère celui qui appelle du chagrin et de la frustration lorsque ses efforts semblent vains. Elle prévient le désespoir en lui rappelant que le succès ne se mesure pas au nombre de personnes qui acceptent ses paroles, mais à sa fidélité à transmettre la vérité. Ceux qui désirent sincèrement être guidés le reconnaîtront lorsqu'ils le rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité reconnaissent également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme une charge supérieure à ses capacités. Chaque épreuve qu'ils rencontrent est une occasion de grandir en patience et en foi. Ils comprennent que la paix dans ce monde et dans l'au-delà exige discipline et sacrifice. Ils maîtrisent leurs désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans les plaisirs terrestres, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe ceux qui semblent posséder tout – richesse, statut et gloire – et qui pourtant demeurent agités et insatisfaits. Leur abondance ne leur apporte pas la paix, car la sérénité du cœur ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit comprendre que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier le résultat à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine, garantissant ainsi la pureté de ses efforts, sa patience inébranlable et son espoir ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. C'est un rappel que la véritable mesure du succès réside dans l'obéissance et la sincérité, et non dans les chiffres ou la reconnaissance mondaine.

Allah, le Très-Haut, invite ensuite les gens à méditer sur la création, qui elle-même témoigne de Son Unicité, de Son droit exclusif à l'obéissance et de la certitude du Jour du Jugement. Sourate 29, Al-Ankabut, versets 19-20.

« N'ont-ils pas considéré comment Allah commence la création et la répète ensuite ? Cela est certes facile pour Allah. Dis : « Parcourez la terre et observez comment Il a commencé la création. Puis Allah accomplira la création finale… » »

Nier la possibilité de la résurrection est une affirmation étrange, tant les exemples de renouveau et de renaissance sont nombreux au fil des jours, des mois et des années. Allah, le Très-Haut, envoie la pluie pour revitaliser les terres arides, faisant germer les graines mortes et assurant la subsistance de la création. De même, Il peut et Il donnera la vie à l'être humain enseveli sous terre, tout comme Il fait sortir la graine de sa tombe. Le cycle des saisons illustre également la résurrection : en hiver, les arbres semblent sans vie, leurs feuilles mortes et tombant, mais au printemps et en été, ils reprennent vie, se parant de verdure. La résurrection est même manifeste au sein du corps humain. Les cellules meurent et sont continuellement remplacées, comme les cellules de la peau. Le cycle veille-sommeil en est un autre signe. Le sommeil est décrit comme la sœur de la mort, car les sens du dormeur sont engourdis. Allah, le Très-Haut, rend ensuite l'âme au dormeur si elle est destinée à vivre, lui accordant ainsi une nouvelle vie. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Et chapitre 29 Al Ankabut, verset 20 :

«…En vérité, Allah est Omnipotent.»

Le Jour du Jugement aura lieu, car l'univers lui-même témoigne de l'équilibre. La Terre est placée à une distance idéale du Soleil, le cycle de l'eau est finement réglé pour maintenir la vie, et le sol est suffisamment tendre pour que les graines puissent y pénétrer tout en étant assez solide pour supporter de lourdes constructions. Ces exemples révèlent à la fois un Créateur et l'équilibre. Pourtant, un aspect de l'existence demeure déséquilibré : les actions de l'humanité. Les oppresseurs échappent souvent au châtiment en ce monde, tandis que les opprimés endurent des épreuves sans recevoir la pleine récompense qui leur est due. De nombreux musulmans qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, rencontrent des difficultés et ne reçoivent qu'une partie de leur récompense, tandis que ceux qui Lui désobéissent jouissent des luxes de ce monde. De même qu'Allah, le Très-Haut, a établi l'équilibre dans la création, la récompense et le châtiment des actions doivent également être équilibrés. Puisque cet équilibre n'est pas atteint en ce monde, il doit se manifester en un autre temps : le Jour du Jugement. Allah, le Très-Haut, pourrait récompenser et punir pleinement en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. Il accorde de nombreuses occasions de se repentir et de se corriger. Il ne

récompense pas pleinement les musulmans ici-bas car ce monde n'est pas le Paradis. La croyance en l'invisible – la confiance dans la pleine récompense qui nous attend dans l'au-delà – est un aspect essentiel de la foi. La foi se distingue par la croyance en ce qui ne peut être perçu par les sens ; si la récompense était pleinement visible en ce monde, la foi perdrait sa spécificité. La crainte du châtiment et l'espoir d'une récompense dans l'au-delà incitent les gens à s'abstenir du péché et à accomplir de bonnes actions. Pour que le Jour du Jugement commence, le monde matériel doit prendre fin, car le jugement ne peut intervenir qu'une fois toute action terminée. Ainsi, la fin de ce monde est inévitable. Méditer sur ces vérités renforce la foi au Jour du Jugement et motive la préparation à celui-ci. Cette préparation consiste à utiliser correctement les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, une personne atteint la paix intérieure et le succès dans ce monde et dans l'autre, en parvenant à un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Chapitre 45 Al Jathiyah, verset 22 :

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Il ne faut jamais se laisser tromper par les innombrables et constantes bénédictions qu'on reçoit d'Allah, le Très-Haut, en supposant que ces faveurs signifient qu'Il fermera les yeux sur une désobéissance persistante. Les bénédictions ne sont pas des signes d'amour divin ; elles sont plutôt des épreuves destinées à déterminer si elles seront utilisées correctement, conformément aux enseignements islamiques. Ceux qui en font un mauvais usage sombreront inévitablement dans un déséquilibre mental et physique,

perdant le sens des priorités et des personnes, et ne se préparant pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ce mauvais usage engendre stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre, même si le luxe terrestre semble les entourer. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 21)

« Il punit qui Il veut… »

En revanche, ceux qui utilisent les bienfaits qui leur sont accordés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements islamiques, atteindront la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Ils parviendront à un équilibre mental et physique et sauront placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 21 :

«…et il fait miséricorde à qui il veut…»

Finalement, tous retourneront vers Allah, le Très-Haut, pour leur jugement final, où ils devront répondre de leurs intentions, de leurs paroles et de leurs actes. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 21 :

«…et c’est à Lui que vous retournerez.»

Ce rappel souligne que les bienfaits sont des dépôts, non des garanties, et que la responsabilité est inévitable. Le véritable succès réside dans la capacité à reconnaître les bienfaits comme des épreuves, à les utiliser avec obéissance et à se préparer au retour vers Allah, le Très-Haut. Puisqu'Allah, le Très-Haut, est le seul maître de l'univers, il est impossible d'échapper à l'épreuve de la vie ici-bas et à sa responsabilité dans l'au-delà. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 22 :

« Et vous ne causerez aucun échec [à Allah] ni sur la terre ni dans les cieux… »

Si l'on refuse d'accepter cette vérité, on persistera dans la désobéissance, se laissant influencer par les réseaux sociaux, la mode et la culture, et faisant un mauvais usage des bienfaits reçus. Dans ce monde, une telle attitude empêche d'atteindre un équilibre mental et physique, conduisant à négliger tout et tous. Dès lors, famille, amis, carrière et richesse deviennent sources de stress. Persister dans la désobéissance les amène à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes, comme leur conjoint, pour leurs problèmes. Se couper des bonnes personnes ne fait qu'aggraver leurs troubles mentaux jusqu'à les plonger dans la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits reçus, comme les riches et les célébrités, malgré leur goût pour le luxe. Ce mauvais usage les empêche de se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement, et leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire. À ce moment-là, leur succès, leurs relations et

leurs fréquentations terrestres ne leur seront d'aucun secours. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 22 :

«… Et vous n'avez, en dehors d'Allah, ni protecteur ni secoureur.»

Ce verset affirme que toute confiance en autre chose qu'Allah, le Très-Haut, est vaine. Lui seul peut protéger et secourir, ici-bas comme dans l'au-delà. Ceux qui abusent des bienfaits et cèdent aux influences de ce monde seront abandonnés, tandis que ceux qui les considèrent comme des dépôts et les utilisent avec obéissance trouveront miséricorde, équilibre et succès éternel.

La miséricorde, la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre ne s'obtiennent que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut – car Lui seul possède la connaissance parfaite du chemin qui y mène –, ceux qui persistent à rejeter l'islam ou qui n'appuient pas leur profession de foi par des actes sincères ne recevront pas ces bénédictions, même s'ils semblent réussir dans ce monde. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 23)

« Et ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah et à la rencontre avec Lui, ceux-là ont désespéré de Ma miséricorde… »

Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs personnels. Il doit se comporter comme un patient avisé qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, même si la prescription inclut des médicaments difficiles et un régime strict. De même que ce patient atteint finalement une bonne santé mentale et physique, celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques atteindra l'équilibre et la paix. En effet, Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance nécessaire pour garantir à chacun un état mental et physique équilibré et pour lui permettre de trouver la juste place en toute chose et en toute personne dans sa vie. Les connaissances de la société concernant l'état mental et physique humain, malgré des recherches approfondies, ne suffiront jamais à atteindre ce résultat. Les conseils humains ne peuvent résoudre tous les problèmes, ni prévenir toutes les formes de stress, ni permettre à chacun de trouver la juste place en toute chose et en toute personne dans sa vie. Cette limitation provient d'une connaissance restreinte, d'une prévoyance limitée, de préjugés personnels et d'une expérience incomplète. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 23 :

« Quant à ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah et à la rencontre avec Lui, ceux-là ont désespéré de Ma miséricorde et ils subiront un châtiment douloureux. »

Allah, le Très-Haut, est le seul détenteur de la connaissance parfaite et l'a accordée à l'humanité sous la forme du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vérité se manifeste clairement lorsqu'on observe la différence entre ceux qui utilisent leurs biens conformément aux enseignements islamiques et ceux

qui ne le font pas. Bien que les patients ne comprennent souvent pas le fondement scientifique des médicaments qui leur sont prescrits et fassent donc aveuglément confiance à leur médecin, Allah, le Très-Haut, n'attend pas des hommes qu'ils suivent l'islam aveuglément. Il les invite plutôt à méditer sur les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), afin qu'ils puissent apprécier les bienfaits de ces enseignements dans leur vie. Il souhaite que les hommes reconnaissent la véracité de l'islam à travers ses preuves évidentes. Cela requiert toutefois d'aborder les enseignements de l'islam avec un esprit impartial et ouvert, exempt d'arrogance et de préjugés, afin que la sagesse de la guidance divine puisse être véritablement appréciée et mise en pratique. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Après avoir présenté des signes attestant Son Unicité et la nécessité de Lui obéir en toutes circonstances, Allah, le Très-Haut, revient sur le récit du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) pour réaffirmer ces vérités. L'histoire démontre que les chefs des non- -musulmans se sont constamment opposés aux Prophètes (que la paix soit sur eux), par crainte de perdre leur influence et leur autorité. Incapables de contester les preuves irréfutables apportées par les Prophètes (que la paix soit sur eux), ils ont eu recours à la violence pour tenter d'anéantir le message de l'Islam, la religion de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux). (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 24)

« Et la réponse du peuple d'Abraham ne fut autre que celle-ci : « Tuez-le ou brûlez-le… » »

Ce verset met en lumière les mesures extrêmes prises par ceux qui ont rejeté la guidance divine, mus non par la raison mais par l'arrogance et la crainte de perdre leur statut social. Face à une telle hostilité, il convient de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, à l'instar des Saints Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux). Il apportera la paix intérieure et la protection contre les influences néfastes des hommes, même si cette protection n'est pas immédiatement perceptible. La véritable sécurité ne réside pas dans l'approbation de la société, mais dans la miséricorde et le soutien d'Allah, le Très-Haut, qui protège Ses serviteurs lorsqu'ils restent fermes sur Son chemin. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 24.

«…mais Allah l'a sauvé du feu…»

En revanche, celui qui cherche à plaire à la société tout en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne sera ni protégé de Son châtiment ni ne satisfera véritablement la société, car les gens et les influences mondaines telles que les réseaux sociaux, la mode et la culture sont par nature inconstantes. Leur approbation est changeante, et la rechercher au détriment de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ne conduit qu'à l'instabilité et à la perte. À l'inverse, celui qui demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et utilise les bienfaits qui lui sont accordés conformément aux enseignements islamiques, atteindra un équilibre mental et physique. Il placera judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie, et trouvera ainsi

la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 24)

«…Il y a là en effet des signes pour un peuple qui croit.»

Ce verset nous rappelle avec force qu'il ne faut pas sombrer dans un repli sur soi, où l'on est tellement absorbé par ses propres circonstances, émotions et ambitions qu'on en oublie les réalités plus vastes qui se déploient autour de soi. Lorsque l'attention se limite à son propre monde, le cœur se rétrécit, incapable de percevoir les nombreux enseignements, signes et intuitions qu'Allah, le Très-Haut, sème sans cesse à travers la création. Une telle vision étriquée empêche l'esprit de comprendre la sagesse que l'on peut tirer de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. Méditer sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs d'affiner son caractère, de renforcer sa conscience spirituelle et de développer sa maturité émotionnelle. Cela préserve de la répétition d'erreurs néfastes et permet de découvrir la paix intérieure durable qui naît d'un équilibre mental et physique, et d'une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Par exemple, lorsqu'on observe comment certaines personnes riches ou célèbres abusent des bienfaits qu'elles ont reçus – en poursuivant leurs désirs sans retenue, en s'adonnant à des habitudes néfastes ou en recherchant constamment la validation – on constate souvent qu'elles finissent par sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide, malgré un confort matériel que beaucoup envient. Leur situation est un signe éloquent que le véritable contentement ne provient ni de la richesse, ni du statut social, ni des plaisirs terrestres. La paix véritable ne s'achète pas, ne s'imite pas et ne se fabrique pas ; elle repose sur une conduite vertueuse, une gratitude sincère et une vie menée selon la volonté d'Allah, le Très-Haut. De même, voir quelqu'un lutter contre

la maladie, la faiblesse ou le deuil devrait susciter en nous de la gratitude pour notre propre santé, notre force et les opportunités qui s'offrent à nous. Ces observations devraient inciter chacun à utiliser ses bienfaits à bon escient avant qu'ils ne disparaissent, car rien dans cette vie n'est acquis. C’est pourquoi l’islam exhorte chacun à la pleine conscience, à l’observation et à la réflexion, à élever son regard au-delà des limites de sa situation immédiate et à contempler les innombrables leçons que recèle le monde qui nous entoure. Chaque grâce et chaque épreuve, vécues personnellement ou observées chez autrui, recèlent une sagesse qui peut guider vers de meilleurs choix, une plus grande humilité et une relation plus consciente avec Allah, le Très-Haut. En cultivant cette réflexion, chacun enrichit son caractère, renforce sa stabilité spirituelle et s’approche d’une vie empreinte de clarté, de gratitude et d’une véritable paix intérieure.

Quiconque se détourne du code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte -des systèmes de comportement créés par l'homme le fait par désir terrestre. Les codes élaborés par l'homme sont toujours enracinés dans les inclinations personnelles, les ambitions et l'intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains reflètent les désirs de ceux qui les conçoivent. Les riches et les puissants sont souvent les plus profondément ancrés dans cette mentalité. Ils savent qu'accepter la vérité de l'Islam exigerait de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite leurs excès. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leur recherche du luxe et leur abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent aussi les autres à les suivre, cherchant à préserver leur statut terrestre même au prix de leur salut éternel. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves, car les signes

d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Il découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement une querelle intellectuelle sur le vrai et le faux. Il s'agit le plus souvent d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. Cette réalité a été proclamée par le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) à son peuple. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 25)

« Et [Abraham] dit : « Vous n'avez pris, en dehors d'Allah, que des idoles comme [lien d']affection entre vous dans la vie d'ici-bas… »

Il est important de reconnaître que les idoles ne sont pas les seules fausses divinités qu'une personne puisse adorer. En vérité, tout ce à quoi on obéit en opposition à Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la mode, de la culture ou des personnes – devient un objet d'adoration. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Ces chefs n'étaient pas vénérés comme des dieux, mais leur autorité était obéie en signe de rébellion contre Allah, le Très-Haut, et cette obéissance était considérée comme de l'adoration. Le même principe s'applique au Diable. Chapitre 36, Yasin, verset 60 :

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

La plupart des gens n'ont pas adoré le Diable, et pourtant, on les accuse de l'adorer parce qu'ils lui obéissent en désobéissance à Allah, le Très-Haut. Ainsi, céder à toute influence contraire à la volonté divine revient à adorer cette influence. Ceux qui persistent dans la désobéissance deviennent inévitablement soumis à de multiples maîtres terrestres : individus, réseaux sociaux, mode, culture ou employeurs. Tenter de tous les satisfaire ne fait qu'engendrer du stress, car leurs exigences sont changeantes et contradictoires. De même qu'un employé ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques peine à répondre aux attentes de chacun, ceux qui abandonnent la servitude envers Allah, le Très-Haut, seront accablés par des maîtres contradictoires, sacrifiant ainsi leur paix intérieure. Avec le temps, ces personnes peuvent sombrer dans la tristesse, l'isolement, la dépression, et même avoir des pensées suicidaires, car leurs efforts pour plaire aux pouvoirs terrestres restent vains. Cette vérité est manifeste lorsqu'on observe ceux qui adoptent cet état d'esprit, comme les célébrités, qui, malgré la richesse et la gloire, demeurent souvent agitées et tourmentées. De plus, adorer d'autres entités en leur obéissant au mépris d'Allah, le Très-Haut, ne leur apportera aucun bénéfice dans l'au-delà. Ces faux maîtres ne leur viendront pas en aide dans le besoin. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 25.

«…Alors, au jour de la Résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres, votre refuge sera le Feu, et vous n'aurez aucun secours.»

Pour éviter cela, il faut renoncer à toute influence qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et Lui obéir en faisant bon usage des bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques, à l'exemple des Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux). C'est là que réside le véritable équilibre, la sérénité et la réussite dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 26)

« Et Lot le crut… »

Après que son peuple eut tenté de le tuer, le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) s'éloigna d'eux, car leur rejet et leur hostilité étaient devenus indubitables. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 26 :

«…[Abraham] dit : « En vérité, j'émigrerai pour [servir] mon Seigneur…»»

De manière générale, cela indique que l'on ne peut imposer la bonne voie à autrui, aussi profond que soit le désir de le voir guidé. Même le désir le plus sincère d'aider spirituellement quelqu'un ne peut transformer son cœur si cette personne ne choisit pas de l'ouvrir. Chapitre 88, Al-Ghashiyah, versets 21-22.

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ceci offre une sagesse intemporelle à quiconque appelle autrui à la droiture. On y enseigne que la responsabilité de celui qui appelle est simplement de transmettre la vérité avec clarté, sincérité et compassion. Son rôle est de présenter le message aussi fidèlement que possible, sans forcer l'acceptation, imposer la croyance ni dicter les résultats. Ces derniers reposent entièrement entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul change les cœurs, accorde la compréhension et guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Intérioriser ce principe libère celui qui appelle de la tristesse et de la déception lorsque ses efforts semblent ne produire aucun changement visible. Cela le protège de la frustration, du désespoir et du sentiment d'échec. Le succès aux yeux d'Allah, le Très-Haut, ne se mesure pas au nombre de personnes qui acceptent ses paroles, mais à la sincérité, la patience et l'intégrité avec lesquelles il transmet le message. Ceux qui recherchent véritablement la guidance finiront par reconnaître la vérité lorsqu'ils la rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance, le déni et l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes. De plus, ceux qui poursuivent sincèrement la vérité comprennent qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme une charge supérieure à ses capacités. Chaque épreuve, chaque rejet, chaque difficulté qu'ils rencontrent – que ce soit en appelant autrui à la droiture ou dans leur vie personnelle – est une occasion de grandir en patience, en sincérité et en constance. Ils comprennent alors que la paix, dans ce monde et dans l'autre, ne peut être atteinte sans discipline et sans sacrifice. Maîtriser ses désirs inférieurs et choisir l'obéissance à Allah, le Très-Haut, exige des efforts, mais c'est cet effort qui mène à la véritable sérénité. Cette réalité apparaît particulièrement clairement lorsqu'on observe ceux qui, en apparence, semblent tout posséder – richesse, gloire, confort et statut social –, mais qui,

intérieurement, demeurent agités, anxieux ou insatisfaits. Leur abondance matérielle ne leur apporte pas la paix, car le véritable contentement ne s'obtient pas par les plaisirs terrestres. Il se trouve uniquement dans la soumission sincère à Allah, le Très-Haut, et dans la juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Par conséquent, celui qui recherche sincèrement la paix doit reconnaître que le véritable succès ne réside pas dans la contrainte d'autrui ni dans la poursuite des plaisirs terrestres au détriment de sa santé spirituelle. Le véritable succès réside plutôt dans l'accomplissement de leur devoir personnel : suivre la vérité, la transmettre avec bienveillance et sagesse, et remettre le résultat final entre les mains d'Allah, le Très-Haut. Adopter cette perspective transforme l'état d'esprit de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine. Cela garantit la pureté de ses efforts, sa patience inébranlable et son espoir fermement ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 26 :

«… En vérité, Il est le Puissant, le Sage.»

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 26 :

«…[Abraham] dit : « En vérité, j’émigrerai pour [servir] mon Seigneur…»»

Cette affirmation démontre clairement que la paix intérieure, dans ce monde comme dans l'autre, ne se trouve ni dans les possessions matérielles ni dans

les relations telles que la célébrité, la richesse, l'autorité, la famille, les amis ou la carrière. Ces choses, bien qu'attrayantes en apparence, ne peuvent procurer une véritable tranquillité ni un épanouissement véritable. La paix véritable réside uniquement dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Même si l'obéissance exige de renoncer à certaines aspirations terrestres, c'est par la soumission à Lui que l'on atteint un équilibre mental et physique, que l'on place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, et que l'on se prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement. Nul autre, aucun système, aucun code de conduite ne peut conduire à ce résultat, car tous sont limités par une connaissance insuffisante, un manque de clairvoyance et les préjugés humains. Les influences du monde peuvent offrir une satisfaction temporaire, mais elles ne peuvent apporter un équilibre ni une paix durables. Il est essentiel de comprendre que les biens matériels n'ont de valeur que lorsqu'ils s'accompagnent de paix intérieure. Sans cette paix intérieure, ces mêmes biens deviennent des fardeaux, engendrant stress et difficultés dans ce monde comme dans l'autre. Cette vérité est manifeste lorsqu'on observe la vie des riches et des célébrités. Malgré la richesse, le statut et l'influence, nombreux sont ceux qui souffrent de troubles mentaux, d'agitation et d'insatisfaction. Leur abondance ne leur apporte pas la tranquillité, car la paix intérieure ne se trouve ni dans la débauche ni dans le gain matériel, mais uniquement dans la soumission à Allah, le Très-Haut. La sagesse qui se dégage de cette réflexion est profonde : les biens de ce monde ne sont ni intrinsèquement nuisibles, ni intrinsèquement bénéfiques. Leur véritable valeur dépend de l'usage qu'on en fait. Intégrés à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ils deviennent source d'équilibre, de gratitude et de préparation à l'au-delà. Poursuivis indépendamment de la guidance divine, ils deviennent sources de déséquilibre, de stress et, à terme, de ruine. Ainsi, le croyant doit reconnaître que la paix intérieure est le fondement de tous les biens de ce monde. Sans elle, la richesse se mue en angoisse, la célébrité en isolement, l'autorité en corruption et les relations en sources de conflit. Avec elle, en revanche, même les possessions les plus modestes et les relations les plus simples deviennent sources de joie, de stabilité et de gratitude.

Grâce aux grands sacrifices consentis par le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) pour obéir à Allah, le Très-Haut, il fut récompensé dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 27)

« Et Nous lui avons donné Isaac et Jacob, et Nous avons placé dans sa descendance la prophétie et l'Écriture. Et Nous lui avons donné sa récompense en ce monde, et certes, il est dans l'au-delà parmi les justes. »

Il est essentiel de reconnaître que le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) n'a reçu une descendance vertueuse qu'après avoir accompli d'immenses sacrifices pour Allah, le Très-Haut. Il est resté inébranlable dans l'obéissance malgré la vive opposition de son peuple. Ceci illustre un principe fondamental : la miséricorde, la paix intérieure et le succès, ici-bas et dans l'au-delà, sont proportionnels aux efforts déployés. Nombreux sont ceux qui implorent l'aide d'Allah, le Très-Haut, mais qui manquent à leurs obligations en Lui obéissant et en utilisant judicieusement les bienfaits qu'Il leur a accordés. Ils justifient souvent leur négligence par un manque de temps pour les bonnes œuvres. Pourtant, ils désirent le soutien divin sans consacrer de temps à des actions qui Lui plaisent. Un tel raisonnement est profondément erroné. Ceux qui négligent leurs obligations mais espèrent encore une intervention divine dans l'épreuve font preuve d'un manque de discernement. Même ceux qui accomplissent uniquement les obligations mais s'abstiennent de toute dévotion volontaire constateront que le soutien qu'ils reçoivent est limité. Le principe est clair : chacun est traité selon sa conduite. Plus on consacre de temps et d'énergie à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'Il nous a accordés, plus grande sera l'assistance divine et la paix intérieure que l'on recevra. Cela se manifeste par un équilibre mental et physique et par une juste place accordée à tout et

à tous dans sa vie. Il est essentiel de comprendre que la plupart des obligations, comme les cinq prières quotidiennes, ne requièrent qu'un court instant chaque jour. Il est déraisonnable d'espérer un soutien divin constant en ne consacrant qu'une heure aux prières obligatoires et en négligeant Allah, le Très-Haut, le reste de la journée. Un tel comportement serait inacceptable même dans les relations humaines ; comment alors traiter le Seigneur des mondes de cette manière ? Certains ne consacrent du temps supplémentaire à plaire à Allah, le Très-Haut, que lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés matérielles, et exigent ensuite une solution comme s'ils Lui avaient rendu service par des actes volontaires. Cette mentalité est incompatible avec le concept de service. Il est frappant de constater que certaines personnes trouvent tout le temps nécessaire aux loisirs – réunions sociales, divertissements et obligations familiales – tout en prétendant n'avoir aucun temps pour les actes qui valent l'agrément divin. Elles négligent la récitation et la méditation du Saint Coran, omettent d'étudier et de mettre en pratique les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et dépensent leurs richesses en plaisirs superflus tout en se désintéressant des aumônes. Il faut comprendre que l'on est traité selon ses actes. Celui qui consacre du temps et des efforts à plaire à Allah, le Très-Haut, recevra le soutien nécessaire pour affronter les épreuves de la vie avec sérénité et sécurité. À l'inverse, celui qui manque à ses obligations ou les accomplit sans ferveur recevra une réponse à la mesure de son engagement insuffisant. En d'autres termes, plus on donne, plus on reçoit. Celui qui donne peu ne doit pas espérer grand-chose en retour.

Cette vérité était parfaitement comprise par le Saint Prophète Ibrahim et sa famille (que la paix soit sur eux). Ils se sont consacrés à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qu'Il leur avait accordés, conformément aux enseignements divins. De ce fait, ils ont atteint la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en préservant l'équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans

leur vie. En respectant les droits de chacun, ils ont répandu la justice et la paix au sein de leur société, obtenant ainsi amour, miséricorde et une place honorable dans l'autre monde. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 152)

« Alors souvenez-vous de Moi ; Je me souviendrai de vous… »

Et chapitre 29 Al Ankabut, verset 27 :

«… Et Nous lui avons accordé sa récompense en ce monde, et il est certes dans l'au-delà parmi les vertueux.»

Après avoir évoqué des aspects de la vie du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui), afin d'encourager les gens à réfléchir aux conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, Allah, le Très-Haut, présente ensuite des éléments de la vie du Saint Prophète Luut (que la paix soit sur lui), dans le même but.

Lorsqu'une personne est grisée par ses désirs matériels, elle perd le contrôle de ses actes et se laisse guider par ces désirs vers leur satisfaction sans en apprécier les conséquences négatives. Cette situation est comparable à celle d'un toxicomane dont la dépendance le pousse vers la drogue, entraînant une perte de contrôle de ses actions. Une telle personne commet

des actes répréhensibles, comme le vol, sans se rendre compte des effets néfastes de ses actes, car sa dépendance l'a complètement aveuglée. Ce même scénario peut se produire avec des désirs matériels vains, tels que la soif de richesse. Lorsqu'un désir s'intensifie suffisamment, il se transforme en addiction qui prend le contrôle des actions et du comportement d'un individu. Par conséquent, il est essentiel d'apprendre à maîtriser ses désirs et à ne satisfaire que les désirs légitimes, de manière équilibrée, afin d'éviter cette issue, car elle ne conduit invariablement qu'à de mauvaises actions et à des problèmes de santé mentale et physique.

Dans le cas du peuple du Prophète Lot (que la paix soit sur lui), leur désir d'assouvir leurs désirs avec des personnes du même sexe les enivra à un point tel qu'ils perdirent le contrôle de leurs actes. De ce fait, ils ne pouvaient percevoir leurs actions comme mauvaises et les considéraient comme bonnes, à l'instar d'un toxicomane qui perçoit son comportement comme bon. (Sourate 29, Al-Ankabut, versets 28-29)

« Et [rappelez] Lot, lorsqu'il dit à son peuple : « Vous commettez une immoralité telle que nul autre dans le monde ne vous en a jamais commise. Vous approchez les hommes… »

Le peuple du Prophète Lot (que la paix soit sur lui) a assouvi ses désirs avec des personnes du même sexe – un acte sans précédent dans l'histoire de l'humanité, car il contredit la nature même de l'être humain. Si un tel comportement avait été inhérent à la nature humaine, cela aurait été évident depuis l'aube de l'humanité, de même que l'institution du mariage entre

hommes et femmes a été établie dès les premiers temps de l’existence humaine. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 35)

« Et Nous avons dit : « Ô Adam, demeure, toi et ta femme, au Paradis… » »

Les individus qui adoptent sans esprit critique les normes comportementales véhiculées par les réseaux sociaux, la mode et la culture, s'engagent inévitablement dans des actions contraires à leur nature profonde. Ils sont amenés à croire que la véritable paix intérieure se trouve dans ces normes, alors même que modifier sa nature fondamentale ne fait qu'engendrer une instabilité mentale et physique. Cette instabilité les empêche d'atteindre une paix intérieure authentique. Chaque système du corps humain est conçu pour fonctionner en harmonie. Lorsque ces systèmes sont soumis à des conditions extrêmes, il en résulte un déséquilibre mental et physique. Par exemple, la température corporelle doit être régulée dans une fourchette précise ; des écarts trop importants ou trop faibles peuvent entraîner des problèmes de santé. De même, une alimentation excessive ou insuffisante peut causer des problèmes de santé, et une tension artérielle trop élevée ou trop basse peut engendrer divers troubles. La liste des exemples est longue. Par conséquent, modifier la nature profonde de l'être humain ne peut qu'engendrer des problèmes de santé physique et mentale, menant finalement à une perte de contrôle de ses actes, sous l'emprise de désirs irrésistibles. Ceci explique pourquoi les individus qui agissent à l'encontre de leur nature profonde, par exemple en assouvissant leurs désirs avec une personne du même sexe, souffrent souvent de troubles mentaux. Cela les empêche d'atteindre une paix intérieure durable, même s'ils éprouvent des moments fugaces de joie et de divertissement. Il ne faut pas confondre bonheur – une émotion passagère qui fluctue au gré des circonstances – avec paix intérieure, qui est un état stable et permanent chez l'individu.

De plus, ceux qui agissent à l'encontre de leur véritable nature abuseront inévitablement des bienfaits qui leur ont été accordés et auront du mal à suivre correctement le code de conduite islamique, même s'ils se disent musulmans. Par conséquent, ils seront de plus en plus accablés par des problèmes de santé mentale découlant d'un déséquilibre entre leur bien-être mental et physique, et auront une vision erronée de leurs priorités concernant les personnes et les choses importantes de leur vie. De ce fait, divers aspects de leur existence, tels que la famille, les amis, la carrière et les biens matériels, deviendront des sources de stress. S'ils persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, ils attribueront à tort leur stress à des personnes ou des circonstances inappropriées, comme leur conjoint. En éliminant ces influences positives, ils ne feront qu'aggraver leurs problèmes de santé mentale, ce qui pourrait mener à la dépression, à la toxicomanie, voire à des idées suicidaires. Ce constat est particulièrement évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à aller à l'encontre de leur nature profonde.

Pendant des siècles, ce type de comportement a été unanimement considéré comme un trouble psychologique par les psychologues. Nombre d'entre eux ont depuis revu leur position et le qualifient de comportement normal, sans aucune preuve ni recherche scientifique à l'appui. Ils ont agi ainsi uniquement sous la pression sociale, craignant de perdre leur emploi et leurs postes universitaires s'ils ne le normalisaient pas. Lorsqu'on examine la façon dont la plupart des sociétés catégorisent ce comportement comme normal, on pourrait supposer que les actions de la majorité sont effectivement correctes, ce qui conduit à une adhésion sans réflexion ni introspection. Or, la réalité est que le point de vue de la majorité n'est pas infaillible. L'histoire a constamment démontré que l'opinion ou la croyance dominante a pu être ultérieurement réfutée par de nouvelles informations et

une meilleure compréhension, comme la croyance erronée que la Terre était plate. Tant que l'évolution de l'opinion majoritaire repose sur des preuves et des recherches, on parle de progrès. Mais comme ce changement d'opinion majoritaire n'est fondé sur aucune preuve ni recherche, il ne fait que conduire à une régression sociale.

De plus, nombreuses sont les personnes qui approuvent ce comportement et rejoignent même cette communauté, influencées par le flot incessant d'images et de vidéos prônant ce mode de vie, comme celles que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Submergées par ce type de contenu, elles finissent par croire que ce comportement est normal et acceptable, et peuvent même être tentées de rejoindre cette communauté, croyant à tort y trouver une véritable sérénité. Même dans les relations amoureuses classiques, les adultes sont souvent confrontés à des confusions affectives, et cette confusion est fréquemment exploitée pour faire croire à certaines personnes que leurs sentiments amicaux envers une personne du même sexe sont en réalité des sentiments amoureux. Par conséquent, des personnes, notamment les plus influençables, y croient à tort, malgré l'absence de preuves.

De plus, les individus possèdent une conscience innée de la nature sur laquelle ils ont été créés, ce qui les amène à comprendre comment ils devraient se comporter. Par conséquent, confrontés à la vérité, ils sont incapables de présenter la moindre preuve ou connaissance justifiant leurs choix de vie. Leur seule justification est que ces choix, contraires à leur nature profonde, leur procurent un sentiment de bonheur. Or, ce raisonnement est erroné, car de nombreux comportements extrêmement malsains et néfastes peuvent également susciter des sensations de plaisir,

comme la consommation de drogues récréatives ; cela n’implique en aucun cas qu’il faille s’adonner à de telles activités.

De plus, puisque chaque individu est intrinsèquement conscient de sa nature, ceux qui s'en écartent en assouvissant leurs désirs avec des personnes du même sexe recherchent souvent la validation d'autrui, car ils manquent de confiance en eux et d'assurance quant à leurs choix de vie. Ce manque de confiance contribue largement à leur empressement à imposer leurs opinions à la société, car ils ne se sentent en sécurité que lorsque les autres les approuvent. À l'inverse, les individus qui ne s'écartent pas de leur nature profonde ne recherchent pas la validation d'autrui ; ils vivent leur vie avec sérénité. Ceux qui doutent de leur propre comportement chercheront inévitablement la validation d'autrui, à l'instar d'un élève en manque de confiance qui sollicite constamment l'approbation de son professeur. Inversement, les individus sûrs d'eux et de leurs choix de vie n'ont pas besoin de validation extérieure, même s'ils agissent seuls, à l'image d'un élève sûr de lui qui ne recherche pas constamment l'approbation de son professeur. Cette incertitude intérieure, qui se manifeste par un besoin persistant de validation, constitue, pour les personnes de bon sens, une preuve suffisante de la fragilité de leur comportement.

De plus, ceux qui adoptent ce comportement tout en croyant en une religion persistent souvent à mal interpréter les enseignements religieux pour justifier leurs agissements, alors même que toutes les religions établies sur Terre s'y opposent fermement et les considèrent comme un péché majeur. Une personne qui n'est pas aveuglée par ses désirs ne justifierait pas son comportement auprès d'autrui en déformant les préceptes religieux. Au contraire, elle resterait fidèle à sa foi et agirait conformément à sa nature profonde.

De plus, lorsque des individus manquent de certitude et de confiance dans leurs choix de vie, notamment lorsqu'ils reconnaissent que ces choix sont contraires à leur nature profonde, ils ont souvent recours à des comportements abusifs envers ceux qui s'opposent à leurs opinions. Ils n'engagent pas de conversations matures entre adultes, car ils n'ont aucune preuve substantielle pour étayer leurs croyances. Au lieu de cela, ils lancent des attaques personnelles contre autrui, y compris leurs familles, leurs croyances et leur mode de vie, rappelant les agissements du peuple du Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui). Sourate 29, Al-Ankabut, verset 29 :

«…Et la réponse de son peuple ne fut autre que : « Apportez-nous le châtiment d'Allah, si vous êtes véridiques.»

Après que le Saint Prophète Lout (que la paix soit sur lui) n'eut pu détourner son peuple de ses désirs qui l'aveuglaient loin de la vérité, il l'avertit que sa conduite méritait d'être combattue. Chapitre 11 Hud, verset 80 :

« Il a dit : « Si seulement j'avais contre toi quelque force ou si je pouvais me réfugier auprès d'un soutien solide. » »

En effet, se laisser griser par ses désirs conduit inévitablement à de nombreux actes mauvais et honteux, et nuit à des innocents. Par exemple, un toxicomane ne se nuit pas seulement à lui-même, mais aussi à autrui, car son mode de vie le pousse souvent à commettre des crimes pour alimenter sa dépendance. De même, celui qui est enivré par le désir de richesse commettra des actes répréhensibles pour l'obtenir, tels que le vol et la fraude. Ceux qui assouvissent leurs désirs avec une personne du même sexe ne commettent peut-être pas de crime, mais lorsqu'une personne est aveuglée par ses désirs, elle est incitée à agir selon tous ses désirs terrestres, dont certains seront inévitablement mauvais et nuiront à autrui. (Sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 29)

« En vérité, vous approchez les hommes, vous leur barrez la route et vous commettez dans vos réunions [tout type de] mal. »… »

La nation du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) nous offre un avertissement intemporel sur les conséquences de la suppression des freins naturels qui nous empêchent de céder à tous nos désirs terrestres. En rejetant les limites fixées par Allah, le Très-Haut, ils ont sombré dans la corruption. Ils pillaient les caravanes itinérantes, commettaient ouvertement des actes maléfiques lors de leurs rassemblements publics et répandaient l'immoralité dans toute la société. Leurs actions n'étaient pas des péchés isolés, mais un abandon collectif de toute retenue, qui a engendré une injustice généralisée et, finalement, leur destruction. Cette leçon n'est pas propre à l'histoire. De nos jours, lorsque les individus cèdent à tous leurs désirs sans retenue, les mêmes conséquences s'ensuivent inévitablement. Celui qui se livre à une recherche effrénée du plaisir manquera à ses devoirs envers autrui. Il opprimera les gens de diverses manières : par la malhonnêteté, l'exploitation, l'abus d'autorité ou la négligence de ses

responsabilités. Un tel comportement propage la corruption et l'injustice, déstabilisant les familles, les communautés et les sociétés entières. La sagesse qui en découle est profonde. Les désirs ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais ce sont des forces puissantes qu'il convient de contenir dans les limites fixées par Allah, le Très-Haut. Livrés à eux-mêmes, les désirs asservissent le cœur et l'esprit, engendrant déséquilibre et souffrance. Les maîtriser par obéissance à Allah, le Très-Haut, préserve l'individu et la société. Cela garantit que nos actions demeurent justes, compatissantes et porteuses de sens. Prenons l'exemple du feu. Maîtrisé, il procure chaleur, lumière et énergie. Mais laissé sans contrôle, il détruit maisons, forêts et vies. De même, les désirs, lorsqu'ils sont guidés par la guidance divine, peuvent être orientés vers des activités bénéfiques : le mariage, la famille, la charité et le service d'autrui. Mais déchaînés sans limites, ils consument l'individu et sèment la destruction autour de lui. Le peuple du Prophète Lout (que la paix et la bénédiction soient sur lui) illustre cette vérité de façon frappante. Leur corruption n'était pas une simple immoralité privée ; c'était un mal social qui rongeait leurs réunions, leurs échanges commerciaux et leurs relations. Ils ont normalisé le péché, l'ont célébré publiquement et se sont moqués de ceux qui s'y opposaient. Cet abandon collectif de toute retenue a causé leur perte, car Allah, le Très-Haut, les a anéantis pour leur rébellion. La société moderne reflète des schémas similaires. Lorsque les désirs prennent le pas sur la guidance divine, l'injustice se propage. Les familles se désagrègent, les communautés se fracturent et les individus souffrent de dépression, d'isolement et de désespoir. La recherche effrénée du plaisir ne mène pas à l'épanouissement, mais au vide. Il suffit d'observer la vie de ceux qui s'adonnent à tous leurs désirs – célébrités, riches ou puissants – pour constater que leur abondance ne leur a pas apporté la paix. Au contraire, ils sont souvent en proie à l'agitation, aux scandales et à des troubles de santé mentale. La leçon est claire : la paix intérieure et la justice ne peuvent coexister avec des désirs débridés. Le véritable équilibre n'est atteint que lorsque les désirs sont contenus dans le cadre de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance garantit le respect des droits d'autrui, évite l'oppression et contribue à la diffusion de la justice et de l'harmonie. Ainsi, l'histoire du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) n'est pas qu'un

simple récit historique, mais un rappel vivant. Elle enseigne que lever les barrières de la maîtrise de soi conduit à la corruption et à la destruction, tandis que les maintenir par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, mène à la paix, à l'harmonie et au succès dans ce monde et dans l'autre.

Quand on est témoin de la corruption qui se répand dans la société à cause de désirs incontrôlés, il faut résister à la tentation de suivre aveuglément le comportement de la majorité et rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 30.

« Il a dit : « Seigneur, soutiens-moi contre les gens corrompus. » »

Ce verset rappelle aux croyants que la force ne réside pas dans la conformité à la majorité, mais dans la constance de la guidance divine. L'opinion majoritaire n'est pas toujours juste, et l'histoire regorge d'exemples de croyances largement acceptées qui se sont révélées fausses par la suite. Un cas frappant est celui de l'ancienne croyance selon laquelle la Terre était plate, une notion jadis répandue, mais invalidée par les preuves et la connaissance. De tels exemples démontrent que la vérité ne se mesure pas au nombre, mais à la réalité et aux preuves. Sourate 6, Al-An'am, verset 116 :

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset montre clairement que suivre la majorité sans réfléchir conduit souvent à l'égarement. Se comporter comme du bétail – se conformer aveuglément à la foule – c'est renoncer à son intelligence et à sa responsabilité. L'islam insiste donc sur le recours au raisonnement et à la réflexion. Il est commandé à chacun d'utiliser l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnée pour évaluer chaque situation en se fondant sur la connaissance et les preuves. Les décisions doivent être éclairées, même si elles divergent des opinions dominantes. L'imitation aveugle en matière religieuse est particulièrement critiquée, car elle prive la foi de sa sincérité et de sa compréhension. L'islam encourage les croyants à apprendre, à méditer et à mettre en pratique les enseignements divins avec discernement, afin que l'obéissance ne soit pas mécanique mais intentionnelle. Ainsi, on se préserve de l'erreur, on défend la justice et on se prépare à rendre des comptes au Jour du Jugement. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ce principe est intemporel : la véritable guidance ne réside pas dans la majorité, mais dans la vérité révélée par Allah, le Très-Haut.

Lorsque le peuple du Prophète Lot (que la paix soit sur lui) rejeta ouvertement la guidance divine et manqua aux nombreuses occasions de repentir et de réforme qui lui furent offertes, Allah, le Très-Haut, décréta son châtiment. Ses Anges rendirent d'abord visite au Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) pour lui annoncer la naissance de son fils, le Prophète Ishaq (que la paix soit sur lui), avant de l'informer du châtiment qui attendait le peuple de Lot. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 31)

« Lorsque Nos messagers arrivèrent auprès d'Abraham avec la bonne nouvelle, ils dirent : « Nous allons exterminer les habitants de la ville de Lot, car leurs habitants ont commis des actes injustes. » »

Cet équilibre entre miséricorde et châtiment met en lumière une vérité fondamentale : celui qui demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qui lui sont accordés, connaîtra la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà. Une telle obéissance conduit à un équilibre mental et physique et garantit que chaque chose et chaque personne dans sa vie occupe la place qui lui revient. À l'inverse, ceux qui persistent dans la désobéissance sombrent inévitablement dans le déséquilibre. Leur état mental et physique devient instable, ils perdent le sens des priorités et des relations, et ne se préparent pas à rendre des comptes le Jour du Jugement. De ce fait, ils font face à des difficultés, au stress et au châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. Ce récit démontre que la miséricorde divine accompagne l'obéissance, tandis que le châtiment divin suit la rébellion persistante. Il nous rappelle que chaque bienfait est un dépôt, chaque occasion de se repentir est un don, et chaque acte d'obéissance est un pas vers la paix dans ce monde et le salut dans l'au-delà.

Le récit du Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) et son appel à la miséricorde divine pour la nation du Saint Prophète Luot (que la paix soit sur lui) illustre un principe profond de compassion divine et de responsabilité humaine. Puisque les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) sont une miséricorde pour la création, le Saint Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) a plaidé auprès des Anges, espérant que leur mission de châtiment serait différée afin d'accorder au peuple une nouvelle chance de se repentir et de se réformer. Son souci était fondé sur la vérité que les nations ne sont pas détruites tant que leur Saint Prophète (que la paix soit sur lui) demeure parmi elles. (Sourate 11 Hud, verset 74)

« Lorsque la frayeur d'Abraham se fut dissipée et que la bonne nouvelle lui fut parvenue, il commença à discuter avec Nous au sujet du peuple de Lot. »

Et le chapitre 29 Al Ankabut, verset 32 :

« [Abraham] dit : « En vérité, Lot est à l'intérieur de lui. »… »

Cet épisode démontre qu'il ne faut pas haïr autrui, même s'il est non- -croyant ou persiste dans la désobéissance. Il faut plutôt désapprouver la désobéissance à Allah, le Très-Haut, à l'instar des Saints Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux). La haine dirigée contre les individus

plutôt que contre le péché lui-même contredit les enseignements de l'Islam. L'avenir de chacun est incertain, et le repentir demeure possible, même pour ceux qui ont vécu dans la désobéissance pendant de longues années. L'histoire en fournit des exemples frappants. Nombre de Compagnons du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) s'opposèrent initialement à lui et tentèrent même de le tuer. Pourtant, ils se convertirent par la suite à l'Islam et devinrent des modèles de vertu. Cette transformation prouve que nul ne doit être méprisé, car chacun peut se repentir et atteindre la droiture. Ainsi, il faut désapprouver la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et la critiquer de manière constructive, mais sans haïr autrui. Parallèlement, ce principe n'implique pas qu'il faille se lier d'amitié avec des personnes égarées, car leur fréquentation pourrait mener à l'égarement. On a naturellement tendance à adopter les caractéristiques de ses compagnons, comme le souligne un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4833. La bonne attitude consiste à éviter la compagnie des égarés tout en respectant ses droits, sans les éprouver d'aversion personnelle, et en espérant leur conversion. Il est toujours possible qu'ils se repentent et s'améliorent. Cette attitude reflète la miséricorde et la sagesse des Prophètes (que la paix soit sur eux), qui ont toujours fait la distinction entre la désobéissance et l'individu, faisant preuve de compassion même envers leurs opposants. Ce principe est d'une grande pertinence pour la société moderne. Face à la corruption, à l'immoralité ou à l'injustice, il faut condamner fermement le péché tout en gardant espoir en la conversion du pécheur. La haine envers autrui engendre la division, l'hostilité et l'arrogance, tandis que la critique constructive de la désobéissance, alliée à la compassion, favorise l'unité, la justice et la miséricorde. Ainsi, l'exemple du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) continue de guider l'humanité : la fermeté doit toujours être accompagnée de miséricorde, et la critique, de compassion.

Mais comme la nation du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) avait eu suffisamment de temps pour se repentir et se réformer, les Anges ont

clairement indiqué que son châtiment était inévitable. Chapitre 29, Al-Ankabut, verset 32 :

«… Ils dirent : « Nous savons mieux qui se trouve à l'intérieur. Nous le sauverons, lui et sa famille, à l'exception de sa femme. Elle fera partie de ceux qui resteront sur place.»

De manière générale, ce passage met en garde contre le fait de se bercer d'illusions, c'est-à-dire de croire à tort pouvoir persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, en espérant qu'un autre nous sauvera du châtiment le Jour du Jugement. Sourate 66, At-Tahrim, verset 10 :

« Allah donne en exemple les mécréants : la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux de Nos serviteurs vertueux, mais elles les ont trahis. Ainsi, ces derniers [les prophètes] ne leur ont apporté aucun secours auprès d'Allah, et il a été dit : « Entrez dans le Feu avec ceux qui y entrent. » »

Ce verset souligne que même la plus grande proximité avec les Prophètes (que la paix soit sur eux) ne peut protéger celui qui persiste dans la désobéissance. Les épouses des Prophètes Noé et Louout (que la paix soit sur eux) étaient mariées à des serviteurs pieux d'Allah, et pourtant leur trahison les a exposées au châtiment. Leur proximité avec la guidance divine ne les a pas sauvées, ce qui démontre que le salut dépend de l'obéissance

personnelle, et non des relations ou d'une intercession illusoire. Cette croyance erronée était répandue parmi les nations du passé, et malheureusement, beaucoup aujourd'hui l'adoptent, croyant que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) les protégera du châtiment le Jour du Jugement, quelles que soient leurs actions. Bien que l'intercession du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) soit affirmée dans les enseignements islamiques, notamment dans le hadith 4308 du *Sunan Ibn Majah* , il n'en demeure pas moins que certains membres de sa communauté seront inévitablement voués à l'Enfer. Même un bref instant en Enfer est insupportable, d'où l'importance de rejeter une telle mentalité. De plus, se complaire dans l'illusion est un affront à l'intercession du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette attitude peut entraîner l'exclusion de son intercession, et il pourrait même témoigner contre ceux qui ont abandonné le Saint Coran. Sourate 25, Al-Furqan, verset 30 :

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'adresse spécifiquement aux musulmans, car ils sont la seule communauté à avoir reconnu et accepté le Saint Coran. -On ne peut dire que les non-musulmans l'aient abandonné, puisqu'ils ne l'ont jamais accepté. Le sort réservé aux musulmans contre lesquels le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoignera le Jour du Jugement est clair : ils seront condamnés.

Il est donc essentiel d'éviter les illusions et de cultiver une espérance authentique en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Cette espérance doit reposer sur une observance scrupuleuse de Ses commandements et un usage judicieux des bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux principes islamiques. Seule une obéissance sincère, le repentir et la méditation du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) permettent d'atteindre la sérénité en ce monde et le salut dans l'au-delà.

Lorsque les anges atteignirent le saint prophète Luout (que la paix soit sur lui), ils apparurent sous la forme de beaux jeunes hommes, et de ce fait, il ne les reconnut pas immédiatement. À cause de leur apparence, il craignit que son peuple ne leur fasse du mal. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 33)

« Et lorsque Nos messagers arrivèrent auprès de Lot, il fut affligé pour eux et ressentit une grande détresse… »

Cet incident témoigne de la profonde sincérité dont le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a fait preuve envers autrui, même envers ceux qu'il ne connaissait pas. La sincérité envers les autres est un principe fondamental de l'islam. Un hadith rapporté dans Sahih Muslim (n° 196) révèle que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a souligné que l'islam incarne la sincérité envers les personnes. Cette sincérité implique de souhaiter constamment le meilleur pour autrui et de le manifester par ses paroles et ses actes. Elle comprend le fait de guider les autres vers le bien, de les dissuader de mal agir et de faire preuve de compassion et de bienveillance en toutes

circonstances. Ce principe est résumé dans un hadith du Sahih Muslim (n° 170), qui rappelle qu'on ne peut être un véritable croyant que lorsqu'on souhaite pour les autres ce que l'on souhaite pour soi-même. L'importance de la sincérité envers autrui est encore soulignée par un hadith du Sahih Bukhari, numéro 57, où le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) place cette obligation au même titre que l'accomplissement des prières obligatoires et l'aumône obligatoire. Son appartenance à ces deux piliers essentiels de l'islam illustre son importance capitale.

La sincérité implique notamment de partager la joie d'autrui lorsqu'il est heureux et de ressentir de la peine lorsqu'il est affligé, pourvu que son comportement soit conforme aux enseignements de l'islam. Une sincérité profonde peut exiger de certains qu'ils sacrifient leur confort personnel pour améliorer la vie d'autrui, par exemple en renonçant à certains achats pour faire des dons aux plus démunis. Le désir et les efforts constants pour rassembler les gens autour du bien sont une manifestation de la sincérité, tandis que semer la division est un trait associé au diable. (Sourate 17, Al-Isra, verset 53)

«…Satan cherche assurément à semer la discorde parmi eux…»

Une méthode pour unir les gens consiste à dissimuler les défauts d'autrui et à les conseiller en privé concernant leurs transgressions. Celui qui agit ainsi verra ses propres péchés couverts par Allah, le Très-Haut, comme le confirme un hadith rapporté dans *Jami At-Tirmidhi* , numéro 1426. Dans la mesure du possible, il convient de guider et de transmettre la connaissance

des préceptes de la religion et des aspects importants de la vie terrestre, contribuant ainsi à l'épanouissement spirituel et matériel d'autrui. La volonté de défendre les autres en leur absence, notamment contre la calomnie, témoigne d'une véritable sollicitude. Négliger les autres et se concentrer uniquement sur soi-même n'est pas le comportement d'un croyant ; cela reflète celui des animaux, qui ne vivent que pour eux-mêmes. Même s'il est impossible de transformer la société dans son ensemble, la sincérité peut se manifester en aidant son entourage proche, comme sa famille et ses amis. (Sourate 28, Al-Qasas, verset 77)

« …Et faites le bien comme Allah vous a fait du bien… »

Un élément essentiel de la sincérité envers autrui consiste à l'aider dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. Rechercher la reconnaissance des gens diminue sa propre récompense et témoigne d'un manque de sincérité envers Allah, le Très-Haut, et envers les autres. La véritable sincérité se définit donc par le service désintéressé, la compassion et un accompagnement constructif, le tout accompli dans le seul but de gagner l'agrément divin.

Après avoir constaté la détresse du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui), les Anges révélèrent leur véritable identité et le but de leur mission. Chapitre 29, Al-Ankabut, versets 33-34.

«…Ils dirent : «N'ayez crainte et ne vous affligez pas. Nous vous sauverons, vous et votre famille, excepté votre femme ; elle restera parmi ceux qui resteront. Nous ferons descendre du ciel le châtiment sur les habitants de cette ville, car ils ont fait preuve d'une désobéissance inouïe.»

Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur le destin du peuple du Prophète Muhammad (que la paix et la bénédiction soient sur lui) comme une leçon intemporelle pour l'humanité. Leur destruction n'était pas un simple événement historique, mais un signe délibéré, laissé comme preuve manifeste pour ceux qui font preuve de raison et de réflexion. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 35)

« Et Nous en avons certainement laissé un signe, preuve manifeste pour un peuple qui use de raison. »

Ce verset met en lumière la méthode divine d'enseignement à travers l'histoire. Les ruines des nations passées nous rappellent que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, conduit à la paix intérieure, à l'équilibre et au succès dans ce monde et dans l'au-delà, tandis que la désobéissance engendre la corruption, le déséquilibre et la destruction finale. Il ne s'agit pas d'une imitation aveugle, mais d'une réflexion approfondie, encourageant chacun à user de son intelligence et de son discernement pour choisir la voie juste. Le principe est profond : la justice divine est omniprésente. Les vestiges des nations anéanties, les enseignements des Écritures et les conséquences observées au quotidien témoignent tous du fait que la désobéissance mène à la ruine. Ceux qui méditent sincèrement sur ces signes reconnaîtront que le seul chemin vers la sécurité et l'épanouissement réside dans l'obéissance

à Allah, le Très-Haut. Ceux qui ignorent ces leçons risquent de répéter les erreurs des nations passées, tandis que ceux qui les écoutent s'assurent miséricorde, guidance et paix dans ce monde et dans l'au-delà. Les ruines du peuple du Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) ne sont pas de simples vestiges archéologiques, mais des avertissements moraux. Ils rappellent que les désirs incontrôlés et la rébellion contre la guidance divine mènent à l'effondrement de la société. De même que la corruption s'est propagée dans les assemblées publiques et le commerce, les sociétés modernes qui abandonnent la retenue et les principes divins s'exposent à des dangers similaires : l'éclatement des familles, l'injustice et une immoralité généralisée. Le signe laissé n'est donc pas seulement physique, mais aussi spirituel, préservé dans le Saint Coran pour guider chaque génération. Ce verset souligne également l'importance de la raison. Le conformisme aveugle à la majorité ou la confiance aveugle en la tradition sont condamnés. Au contraire, il est commandé à chacun d'utiliser son intellect pour évaluer les preuves, discerner la vérité et prendre des décisions éclairées. La raison, lorsqu'elle est guidée par la révélation, devient un outil puissant pour reconnaître les signes divins et éviter l'erreur. L'équilibre entre miséricorde et châtiment est également manifeste ici. Si le peuple du Saint Prophète Luout (que la paix soit sur lui) a été anéanti pour sa corruption, la leçon tirée de son destin est en elle-même une miséricorde pour les générations futures. Elle offre une opportunité de réflexion, de repentir et de réforme avant que le châtiment ne soit prononcé. Ainsi, la justice divine est toujours accompagnée de miséricorde divine, offrant un guide avant d'exiger des comptes. En définitive, ce verset nous enseigne que l'histoire n'est pas un simple recueil d'événements passés, mais une école vivante. Chacun est invité à méditer sur les traces laissées par le passé, à tirer des leçons des erreurs d'autrui et à choisir l'obéissance à Allah, le Très-Haut, comme voie vers la paix et le salut.

Après avoir présenté des éléments de la vie du Prophète Lout (que la paix soit sur lui) pour souligner les conséquences de l'obéissance et de la

désobéissance, Allah, le Très-Haut, évoque ensuite des aspects de la vie du Prophète Cho'ayb (que la paix soit sur lui) dans le même but. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 36 :

« Et à Madyan, [Nous avons envoyé] leur frère Shu'ayb… »

Un trait commun à la mission de chaque Prophète (que la paix soit sur lui) est la proximité qu'il entretenait avec son peuple. Né parmi eux, élevé au milieu d'eux, il vécut sous leur observation constante pendant de nombreuses années avant d'annoncer sa prophétie. Sa vie, ouverte et transparente, était marquée par l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. Son peuple le reconnaissait comme digne de confiance et droit bien avant qu'il ne se proclame messager d'Allah, le Très-Haut. Ce témoignage constant de sa moralité constituait une preuve divine, car nul ne pouvait raisonnablement l'accuser de tromperie, tant leur existence avait été guidée par la vérité. C'est pourquoi le Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui) est décrit dans le Saint Coran comme un frère pour son peuple, soulignant ainsi sa proximité avec eux et la familiarité de leur caractère. Cette seule reconnaissance aurait dû inciter son peuple à l'écouter avec bienveillance et ouverture d'esprit. Ils n'avaient aucune raison de douter de sa sincérité, car il n'avait jamais trahi leur confiance en matière terrestre. S'il ne leur avait jamais menti sur leurs affaires quotidiennes, comment aurait-il pu mentir sur une chose aussi importante qu'une révélation d'Allah, le Très-Haut ? Pourtant, malgré cela, beaucoup se détournèrent, aveuglés par l'arrogance et l'attrait des désirs terrestres. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves, mais à l'orgueil et à l'obstination. S'ils avaient réfléchi sincèrement, ils auraient compris que son appel n'était pas pour son propre bien, mais pour le leur. Il les invitait à obéir à Allah, le Très-Haut, et à utiliser leurs biens selon la guidance divine.

Sa mission était de les élever, d'harmoniser leur vie et de les préparer à rendre des comptes dans l'au-delà. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 36)

«…et il dit : « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au Jour dernier…»»

Quel que soit le progrès de la civilisation humaine, et quelle que soit l'étendue des connaissances accumulées – en sciences, psychologie, sociologie ou tout autre domaine –, l'humanité ne pourra jamais concevoir un mode de vie parfaitement adapté à la nature humaine en toutes circonstances. L'être humain ne possède tout simplement pas la profondeur de compréhension requise pour créer un cadre moral universel et sans faille. Même dans les domaines les plus fondamentaux, comme la compréhension du fonctionnement des différentes régions du cerveau humain, la connaissance continue d'évoluer. Si l'humanité n'a pas encore maîtrisé la compréhension de son propre fonctionnement, il est déraisonnable de supposer qu'elle puisse élaborer un système complet garantissant la justice, la tranquillité et l'équilibre à chaque individu et à chaque société, à travers les âges. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance et l'autorité nécessaires pour instituer un tel système. Créateur de toute chose, Sa science est infinie et embrasse chaque détail du passé, du présent et de l'avenir. Parce qu'Il comprend parfaitement la nature humaine – ses tendances, ses vulnérabilités, ses forces et ses besoins –, Lui seul peut prescrire une guidance véritablement bénéfique à l'humanité, ici-bas et dans l'au-delà. Son code de conduite distingue le bien du mal avec une précision absolue et offre un chemin menant à la paix intérieure, à l'équité et à la stabilité, loin de la confusion et des épreuves. Cette guidance n'est pas façonnée par les opinions, la culture ou les modes passagères, mais par la sagesse parfaite. L'histoire témoigne clairement des bienfaits d'une vie

vécue selon cette guidance divine. Lorsque les hommes ont sincèrement appliqué le code de conduite révélé par Allah, le Très-Haut, leurs vies et leurs sociétés ont été marquées par la stabilité, la justice et une profonde paix. Les communautés ont prospéré moralement et socialement. Les individus ont vécu avec clarté, détermination et équilibre émotionnel, car ils suivaient un système fondé sur la vérité absolue et non sur des conjectures humaines. C'est pourquoi chacun doit reconnaître que les enseignements divins qui lui sont accordés sont, en définitive, pour son propre bien, même lorsque certains d'entre eux remettent en question ses préférences personnelles. Les désirs évoluent, mais la sagesse divine demeure. Une personne réfléchie se comporte comme un patient consciencieux qui suit les conseils de son médecin, pleinement consciente que même des médicaments désagréables ou un régime strict contribuent à sa guérison et à son bien-être à long terme. De même, la guidance d'Allah, le Très-Haut, peut exiger des efforts, de la maîtrise de soi et des sacrifices ; or, c'est précisément cette guidance qui protège l'individu en toute circonstance et le conduit à une sérénité durable, à l'équité et au succès, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 36 :

«…et il dit : « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au Jour dernier…»»

La paix intérieure et la justice sociale sont indissociables de la croyance en la responsabilité au Jour du Jugement. Sans cette croyance, les individus abusent inévitablement des bienfaits qui leur sont accordés, tels que la richesse, la santé et l'autorité, ce qui compromet leur tranquillité intérieure et le respect des droits d'autrui. Convaincus de leur impunité, ils s'enhardissent à nuire à autrui, surtout s'ils pensent pouvoir échapper aux autorités terrestres. Cet état d'esprit dénature le véritable sens des bienfaits, les

transformant en instruments d'oppression plutôt qu'en moyens de servir. La richesse alimente l'avidité, l'autorité devient un instrument d'exploitation et les relations sont instrumentalisées à des fins égoïstes. Il en résulte non seulement une perte de paix intérieure, mais aussi la propagation de la corruption et de l'injustice dans toute la société. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 36)

« … attendez-vous au Jour du Jugement dernier et ne commettez pas d'abus sur la terre, en répandant la corruption. »

La croyance en la responsabilité au Jour du Jugement dernier agit comme une protection. Elle tempère les désirs, discipline la conduite et garantit que les bienfaits sont utilisés à bon escient. Elle rappelle à chacun que chaque action sera pesée, chaque droit rendu et chaque injustice dénoncée. Cette croyance cultive la sincérité, l'humilité et la responsabilité, permettant à chacun d'atteindre l'équilibre intérieur et la justice sociale. L'histoire et l'observation quotidienne confirment cette vérité. Les sociétés qui abandonnent la responsabilité – qu'elle soit divine ou morale – sombrent inévitablement dans la corruption. Les lois sont manipulées, les droits bafoués et l'oppression se généralise. À l'inverse, les sociétés qui défendent la responsabilité favorisent la justice, la compassion et la paix. La croyance au Jour du Jugement dernier fonctionne donc comme une boussole morale, guidant chacun vers l'intégrité, même en l'absence des autorités terrestres. Au niveau individuel, cette croyance garantit que les bienfaits sont attribués à leur juste place. La richesse sert à soutenir la famille et la communauté, l'autorité s'exerce avec équité et les relations sont cultivées avec sincérité. Cet équilibre procure la paix intérieure, car chacun sait vivre en harmonie avec la volonté divine. Au niveau sociétal, la responsabilité garantit le respect des droits, la justice et l'instauration de la paix. L'absence de cette

croyance engendre le déséquilibre. Les individus abusent de leurs privilèges, négligent leurs responsabilités et oppriment autrui. Les familles souffrent, les communautés se fracturent et les sociétés s'effondrent sous le poids de la corruption. La présence de cette croyance, en revanche, crée la stabilité, l'harmonie et la prospérité. En définitive, la croyance au Jour du Jugement n'est pas qu'un concept théologique, mais une nécessité pratique. Elle est le fondement de la tranquillité personnelle et de l'harmonie sociale. Sans elle, le déséquilibre et l'injustice règnent ; avec elle, les bienfaits sont préservés, les droits sont respectés et la paix s'établit dans ce monde et dans l'au-delà.

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 36 :

«…attendez-vous au Dernier Jour…»

La vérité est que, sans le Jugement dernier et l'Au-delà, la vie sur terre serait dénuée de son sens et de sa finalité ultimes. Tout dans l'existence terrestre est éphémère et imparfait. Quoi qu'une personne acquière – richesse, pouvoir, savoir ou amitié – elle en sera inévitablement séparée, soit par le lent passage du temps, soit par la certitude de la mort. Si l'existence se limitait à ce monde fugace, alors tous les efforts humains se réduiraient à la poursuite de ce qui finira par disparaître, ne laissant rien de durable. C'est la certitude du Jugement dernier et de l'Au-delà qui élève la vie au-delà de ce cycle de gains temporaires et de pertes inévitables. Ces vérités offrent un but supérieur, parfait et permanent auquel aspirer. Elles transforment chaque action, chaque sacrifice et chaque instant de patience en quelque chose d'éternel. Sans elles, l'existence ne serait rien de plus qu'une quête

de plaisirs éphémères, aboutissant au vide. Avec elles, en revanche, la vie devient un cheminement porteur de sens, où chaque épreuve est une mise à l'épreuve, chaque bénédiction une confiance et chaque effort un investissement dans un succès éternel. La promesse de rendre des comptes garantit que la justice triomphera, qu'aucune bonne action ne sera vaine et qu'aucune injustice ne restera impunie. Elle rassure, car elle nous assure que nos luttes ne sont pas vaines, mais des étapes vers la récompense éternelle. Ainsi, la croyance au Jugement dernier et à la vie après la mort donne un sens à la souffrance, une direction à nos efforts et une permanence à des valeurs telles que la vérité, la patience et la compassion. Sans la vie après la mort, la souffrance semblerait dénuée de sens, l'injustice permanente et le sacrifice vain. Avec la vie après la mort, en revanche, la souffrance devient un moyen de purification, l'injustice temporaire et le sacrifice source de récompense éternelle. Cette croyance transforme notre vision de la vie. On endure les épreuves avec patience, on utilise les bienfaits avec sagesse et on cultive les relations avec sincérité, car on sait que chaque acte aura des conséquences. La vie après la mort donne également une cohérence aux valeurs morales. La vérité, la patience, la compassion et la justice ne sont pas de simples idéaux, mais des réalités éternelles. Elles ne sont ni abandonnées lorsqu'elles deviennent gênantes, ni rejetées lorsque les gains matériels incitent à faire autrement. Au contraire, elles sont préservées avec constance, car elles constituent un investissement dans un succès éternel. Cette permanence confère stabilité à la vie, garantissant que les valeurs ne soient pas influencées par les circonstances, mais ancrées dans la responsabilité divine. De plus, la croyance au Jour du Jugement protège la société. Sachant qu'ils devront répondre de leurs actes, les individus s'abstiennent d'opprimer autrui, même lorsque les autorités terrestres ne peuvent les atteindre. La richesse est utilisée pour la charité plutôt que pour l'exploitation, l'autorité est exercée avec équité plutôt qu'avec tyrannie, et le savoir est partagé pour le bien commun plutôt qu'accumulé par orgueil. Ainsi, la croyance en l'Au-delà assure non seulement la paix intérieure, mais instaure également la justice et l'harmonie au sein de la société. L'Au-delà n'est donc pas un simple prolongement de la vie ; il en est le fondement même, lui donnant cohérence et sens. Sans lui, l'existence serait dénuée de but ; avec lui, chaque instant devient une occasion de

tendre vers l'éternel. Chaque bénédiction se transforme en confiance, chaque épreuve en test, et chaque effort en un pas vers un succès éternel.

Mais comme accepter la réalité de la responsabilité contredit souvent les désirs terrestres des gens, beaucoup persisteront à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés, à l'instar du peuple du Saint Prophète Shoayb (que la paix soit sur lui). Sourate 29, Al-Ankabut, verset 37 :

« Mais ils l'ont refusé… »

Dans ce monde, leur attitude les empêchera d'atteindre un équilibre mental et physique et les conduira à négliger tout et tous. De ce fait, leur famille, leurs amis, leur carrière et leurs biens deviendront sources de stress. S'ils persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, ils blâmeront les mauvaises personnes et les choses de leur vie, comme leur conjoint, pour leur stress. En s'éloignant de ces personnes bienveillantes, ils ne feront qu'aggraver leurs troubles mentaux, jusqu'à sombrer dans la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est flagrant lorsqu'on observe ceux qui persistent à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités, même s'ils jouissent des luxes terrestres. Et comme leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus terrible. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 37 :

«…alors le tremblement de terre les saisit, et ils se retrouvèrent dans leur maison [cadavres] affalés.»

Allah, le Très-Haut, attire une fois de plus l'attention sur les ruines des nations passées comme un rappel vivant des conséquences de la désobéissance. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 38 :

« Et [Nous avons détruit] 'Aad et Thamud, et cela t'est apparu clairement de leurs demeures [en ruine]… »

Ce verset n'est pas un simple récit historique, mais une invitation divine à la réflexion. Les peuples d'Ad et de Thamud étaient dotés d'une force immense, d'une civilisation avancée et de réalisations remarquables. Les Ad étaient réputés pour leurs édifices imposants et leur puissance physique, tandis que les Thamud creusaient des habitations à même la montagne, témoignant de leur savoir-faire et de leur ingéniosité. Pourtant, malgré ces accomplissements matériels, ces deux nations furent anéanties pour avoir rejeté la volonté divine. Leurs demeures, jadis symboles de prospérité et de sécurité, ne sont plus que ruines, témoins de la futilité de l'arrogance et de la désobéissance. Ces ruines attestent que la puissance terrestre et le progrès matériel ne peuvent protéger un peuple de la justice divine. Elles rappellent que la paix intérieure et l'harmonie sociale ne s'obtiennent ni par la richesse ni par la force, mais par l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés et que l'arrogance remplace l'humilité, la destruction devient inévitable. Ce principe est intemporel. De même que les ruines d'Ad et de Thamud demeurent les témoins de leur destin, les sociétés modernes laissent derrière elles des traces de déclin lorsqu'elles

abandonnent la justice et la volonté divine. L’effondrement économique, la décadence morale et les troubles sociaux sont des « ruines » contemporaines qui font écho aux conséquences subies par les nations du passé. La leçon est claire : la désobéissance engendre le déséquilibre et la corruption, tandis que l’obéissance mène à la paix dans les deux mondes.

Ce verset souligne également l'importance de la raison. Allah, le Très-Haut, désigne les ruines comme une preuve manifeste de l'existence d'un peuple qui use de raison. La réflexion sur l'histoire n'est pas un acte passif, mais actif, guidant chacun vers la vérité et l'évitement de l'erreur. Ceux qui réfléchissent sincèrement reconnaîtront que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le seul chemin vers une paix durable, tandis que ceux qui ignorent ces leçons risquent de répéter les erreurs des nations passées. De plus, la destruction d'Ad et de Thamud illustre l'équilibre entre miséricorde et châtiment. Ces deux nations furent averties à maintes reprises par leurs Prophètes (que la paix soit sur eux) et eurent l'occasion de se repentir. Leur destruction ne survint qu'après un refus persistant. Les ruines témoignent donc non seulement du châtiment, mais aussi de la miséricorde divine, qui précède toujours la justice. En définitive, les ruines des nations passées ne sont pas de simples vestiges archéologiques, mais des avertissements moraux préservés par Allah, le Très-Haut, pour chaque génération. Elles invitent à la réflexion, au repentir et à la réforme. Ils rappellent à l'humanité que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le fondement de la paix intérieure au niveau individuel et de la justice au sein de la société.

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que posséder l'intelligence et la connaissance terrestre ne suffit pas à lui seul pour atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Les nations précédentes étaient également dotées de perspicacité et de savoir, et pourtant elles ont été anéanties car

elles ont laissé leurs désirs dominer leurs actions. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 38.

«…Et Satan leur avait rendu leurs œuvres agréables et les avait détournés du droit chemin, et ils étaient dotés de discernement.»

Ce verset met en lumière une réalité profonde : le savoir sans discipline ni obéissance à Allah, le Très-Haut, ne protège pas de la corruption. L'intelligence et la perspicacité sont des bienfaits, mais lorsqu'elles sont détachées de la guidance divine, elles deviennent des instruments d'arrogance plutôt que de sagesse. Les nations du passé n'étaient pas ignorantes ; elles étaient intelligentes et ingénieuses. Pourtant, leur chute est survenue parce qu'elles ont cédé à leurs désirs, permettant au Diable d'embellir leurs méfaits et de les détourner du droit chemin. Lorsque les individus sont consumés par les désirs terrestres, ils perdent le contrôle de leurs actes. Leurs actions ne sont plus guidées par la raison ni par la conscience, mais par la compulsion de satisfaire leurs envies. Le Diable exploite cette faiblesse, présentant les actions pécheresses comme attrayantes et inoffensives, tout en dissimulant leurs conséquences destructrices. Cet état est comparable à celui d'un toxicomane, dont la dépendance obscurcit le jugement et le pousse à des comportements destructeurs. Une telle personne peut commettre des vols ou d'autres actes répréhensibles, sans se soucier du mal qu'elle cause à elle-même et à autrui. De même, la recherche excessive de la richesse, du statut social ou du plaisir peut se muer en une addiction qui régit les actions d'une personne, la conduisant à l'immoralité, à l'injustice et au déséquilibre. Le danger du désir incontrôlé réside dans sa capacité à asservir le cœur et l'esprit. Ce qui commence comme une quête de confort ou de plaisir peut dégénérer en une obsession qui consume toute l'existence. La richesse, par exemple, est une

bénédiction lorsqu'elle est utilisée de manière responsable, mais, recherchée à l'excès, elle devient source d'avidité, d'envie et d'exploitation. L'autorité, lorsqu'elle est exercée avec justice, est un moyen de servir, mais, lorsqu'elle est recherchée à des fins égoïstes, elle devient un instrument d'oppression. Même la connaissance, lorsqu'elle est recherchée sans sincérité, peut mener à l'orgueil et à l'égarement. Il est donc essentiel d'apprendre à maîtriser ses désirs et à ne poursuivre que ceux qui sont légitimes, avec équilibre. L'équilibre garantit que les désirs restent au service des autres et non leurs maîtres. Lorsque les désirs sont contenus par la guidance divine, ils deviennent des sources de bienfaits, enrichissant à la fois la vie matérielle et le progrès spirituel. Lorsque les désirs ne sont pas maîtrisés, ils mènent inévitablement à des actes immoraux, à l'injustice et à des problèmes de santé, tant mentaux que physiques. La leçon est intemporelle : l'intelligence et la perspicacité doivent s'accompagner d'humilité, d'obéissance et de modération. Sans ces qualités, même les esprits les plus brillants sombrent dans la corruption. Avec elles, en revanche, le savoir devient une lumière, guidant les individus vers la sérénité et la justice sociale.

Quiconque se détourne du code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes conçus par les hommes le fait par désir terrestre. -Les codes humains sont inévitablement façonnés par les inclinations, les ambitions et l'intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains reflètent les désirs de ceux qui les élaborent, servant souvent les intérêts des puissants plutôt que les besoins des faibles. Les riches et les influents sont souvent les plus réfractaires à la guidance divine. Ils reconnaissent qu'accepter la vérité de l'Islam exigerait de se soumettre à un cadre moral supérieur qui limite leurs désirs débridés. Une telle soumission freinerait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Craignant de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à suivre leur exemple. Ce

faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel -. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers opposants aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, ceux qui craignaient que la guidance divine ne révèle leurs injustices et n'érode leur pouvoir. Leur rejet ne tenait pas à un manque de preuves, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Il découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et d'un refus de maîtriser leurs désirs. Ils préféraient le confort des plaisirs terrestres à la discipline de la loi divine, même si cette dernière promettait le salut éternel. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 39)

« Et [Nous avons détruit] Qarun, Pharaon et Haman. Moïse était déjà venu auprès d'eux avec des preuves évidentes, et ils étaient arrogants dans le pays, mais ils n'ont pas échappé [à Notre châtiment]. »

Le rejet de la guidance divine est donc rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit le plus souvent d'une question de cœur : un refus de se soumettre à l'autorité du Créateur et de maîtriser ses désirs. Cette réalité démontre que le véritable obstacle à la foi n'est pas l'ignorance mais l'arrogance, non pas le manque de preuves mais le manque d'humilité. Lorsque le cœur est asservi par le désir, la raison s'obscurcit et même les signes les plus clairs d'Allah, le Très-Haut, sont ignorés. Les conséquences de cette attitude sont graves. Au niveau individuel, elle engendre le déséquilibre, la corruption et le mauvais usage des bienfaits. La richesse devient source d'avidité, l'autorité un instrument d'oppression et le savoir un moyen d'orgueil plutôt qu'un guide. Au niveau sociétal, elle favorise l'injustice, la division et l'exploitation, les puissants manipulant les systèmes à leur avantage. En fin de compte, cette voie mène à la destruction, comme

l'histoire l'a maintes fois démontré par la chute des nations qui ont rejeté la guidance divine. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 40)

« Nous avons donc saisi chacun pour son péché ; parmi eux, il y en avait sur lesquels Nous avons envoyé une pluie de pierres, parmi eux, il y en avait qui furent saisis par le souffle, parmi eux, il y en avait qui furent engloutis par la terre, et parmi eux, il y en avait qui furent noyés. Allah ne leur aurait pas fait de tort s'ils ne s'étaient pas fait du tort à eux-mêmes. »

À l'inverse, la soumission à Allah, le Très-Haut, libère les individus de la tyrannie du désir. Elle replace chaque bienfait à sa juste place, tempère l'arrogance et garantit que l'autorité s'exerce avec justice. Elle transforme la richesse en aumône, le savoir en guidance et le pouvoir en service. Ainsi, la loi divine assure la paix intérieure aux individus et la justice à la société.

Allah, le Très-Haut, met en garde les gens contre les apparences trompeuses des choses de ce monde, telles que la gloire, la richesse, l'autorité, la famille et les amis. Ces choses sont souvent idéalisées par les élites dont le seul but est de satisfaire leurs désirs et aspirations terrestres en incitant le commun des mortels à les suivre et à leur obéir. En réalité, ces élites ressemblent à des araignées avides, dont l'unique raison d'être est de piéger des victimes pour les exploiter. Elles tissent leur toile à travers les réseaux sociaux, la mode et la culture, présentant des illusions de succès et de bonheur. Or, tout comme une mouche prise au piège d'une toile d'araignée, les ignorants qui les suivent aveuglément se retrouvent pris au piège des mensonges et de la tromperie. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 41)

« L’exemple de ceux qui prennent d’autres alliés qu’Allah est semblable à celui de l’araignée qui prend une maison… »

Cette parabole est frappante par sa profondeur. La toile d'araignée, d'apparence complexe, délicate et même belle, est pourtant fragile et s'effondre au moindre choc. De même, les systèmes terrestres de désir et d'exploitation peuvent sembler attrayants, mais ils ne peuvent résister aux épreuves de la vie ni à la responsabilité de l'au-delà. Ce qui paraît fort et sûr de l'extérieur est, en réalité, fragile et voué à s'écrouler. De l'extérieur, suivre ces personnes peut sembler judicieux, car elles paraissent offrir des conseils, des opportunités ou du plaisir. Cependant, en réalité, cela ne mène qu'au mal. Ceux qui leur obéissent sont incités à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés. De ce fait, ils perdent leur équilibre mental et physique, se perdent dans les détails de leur vie et ne se préparent pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'ils jouissent de plaisirs éphémères, leur vie repose sur des fondations fragiles. Tout ce à quoi ils ont consacré leur temps, leur énergie et leurs actions s'effondrera, comme une toile d'araignée se défait au moindre souffle de vent. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 41 :

«…Et en effet, la plus fragile des maisons est celle de l’araignée, si seulement elle savait.»

Cette image nous enseigne que les aspirations terrestres, lorsqu'elles sont détachées de la guidance divine, ne sont que des illusions. La toile d'araignée symbolise la fragilité des alliances fallacieuses et de la confiance mal placée. Ceux qui s'appuient sur la richesse, le statut social ou les systèmes humains plutôt que sur Allah, le Très-Haut, bâtissent leur vie sur des fondements inébranlables. La beauté de la toile dissimule sa faiblesse, tout comme le prestige des aspirations terrestres masque leur vacuité. La leçon est intemporelle. La véritable force ne réside pas dans la poursuite des désirs terrestres, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Sa guidance apporte stabilité, équilibre et pérennité. Elle garantit que les bienfaits sont utilisés à bon escient, que les relations sont cultivées avec sincérité et que tous les efforts tendent vers le succès éternel. Sans ce fondement, la vie s'effondre sous le poids des épreuves, ne laissant que des regrets. Avec lui, en revanche, la vie devient pleine de sens, équilibrée et durable. Cette parabole met également en garde contre l'imitation aveugle. Nombreux sont ceux qui se laissent prendre au piège des élites, éblouis par les apparences : luxe, influence, popularité. Pourtant, ce ne sont que des ornements trompeurs qui masquent le vide qui se cache derrière. Le Saint Coran exhorte les croyants à regarder au-delà des apparences, à méditer profondément et à reconnaître que seule la guidance divine offre un foyer solide, durable et sûr. Sourate 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j’appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ainsi, l'image de la toile d'araignée n'est pas seulement une métaphore de la faiblesse, mais aussi un appel à la sagesse. Elle rappelle à l'humanité que la fragilité ne doit jamais être confondue avec la force, et que ce qui est

éphémère ne doit jamais être considéré comme permanent. Seul Allah, le Très-Haut, offre un fondement qui perdure dans ce monde et dans l'au-delà.

De même, l'élite de la société – ces araignées avides – semble intouchable grâce à son pouvoir, son autorité et son influence. Elle tisse des toiles complexes de richesse, de statut et d'alliances, se persuadant elle-même et persuadant les autres de la pérennité de ces structures. Pourtant, un jour arrive inévitablement où tout s'effondre sous ses yeux. Ses associés, eux aussi avides, l'abandonnent pour poursuivre leurs propres intérêts, tout comme le moindre souffle de vent détruit la toile et l'araignée qui s'y trouve. L'histoire regorge d'exemples de cette réalité. De puissants empires, des dynasties et des individus qui semblaient invincibles se sont effondrés subitement, parfois pour des raisons apparemment insignifiantes. Un scandale, une trahison ou un changement d'opinion publique ont suffi à ruiner des réputations et à renverser des trônes. Ceux-là mêmes qui étaient jadis vénérés par les masses sont rapidement devenus méprisés, leurs noms n'étant plus associés à la grandeur mais à la honte. Ceci démontre la fragilité du pouvoir terrestre lorsqu'il est déconnecté de la volonté divine. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 41 :

«…Et en effet, la plus fragile des maisons est celle de l'araignée, si seulement elle savait.»

L'analogie de la toile d'araignée illustre magnifiquement une vérité fondamentale. Bien que paraissant complexe et savamment tissée, la toile possède une fragilité intrinsèque, cédant facilement sous une pression minime. De même, les piliers qui soutiennent la vie des puissants – tels que

l'immense richesse, la renommée internationale, l'influence politique et les partenariats stratégiques – sont fondamentalement instables. Ces éléments peuvent captiver et impressionner ceux qui ignorent leur véritable nature, mais ils sont incapables de résister aux épreuves inévitables de la vie et n'offrent aucune protection contre le jugement divin dans l'au-delà. Le message sous-jacent est clair : les structures terrestres, quelle que soit leur force apparente, sont en fin de compte éphémères et sujettes à l'effondrement. La véritable stabilité, inébranlable, ne se trouve que dans la soumission à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Suivre Sa guidance établit un fondement à l'abri des bouleversements de ce monde, garantissant la sécurité dans cette vie et le triomphe final dans l'autre. À l'inverse, sans ce fondement divin, même les plus formidables réalisations humaines deviennent aussi fragiles qu'un fil d'araignée, vouées à l'échec face à la moindre adversité. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 42 :

« En vérité, Allah sait ce qu'ils invoquent en dehors de Lui… »

Plus on trouve un protecteur et un refuge solides, plus on devient soi-même fort. Si l'on cherche refuge auprès d'Allah, le Très-Haut, Omnipotent, on sera fortifié contre toute difficulté. Ce refuge s'obtient par une obéissance sincère, en utilisant correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements de l'Islam. Une telle obéissance transforme les bienfaits en boucliers plutôt qu'en fardeaux, et les épreuves en occasions de croissance plutôt qu'en causes de désespoir. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 42)

«… Et Il est le Puissant, le Sage.»

Ce verset rappelle à l'humanité qu'Allah, le Très-Haut, est à la fois Tout- -Puissant et Sage. Sa puissance lui permet de protéger et de fortifier Ses serviteurs, tandis que Sa sagesse garantit la perfection de Sa guidance, les menant à la paix dans l'au-delà et dans l'autre monde. Ceux qui cherchent refuge en Lui ne sont jamais abandonnés, car Sa force est absolue et Sa sagesse infaillible. À l'inverse, ceux qui cherchent refuge dans les choses de ce monde – comme les réseaux sociaux, la mode et la culture – s'appuient sur des fondements intrinsèquement fragiles, à l'image de la toile d'araignée. Ces systèmes peuvent paraître attrayants et sûrs, mais ils s'effondrent sous le poids des épreuves. De même qu'une personne qui se réfugie dans une hutte de paille pendant une tempête se retrouve vulnérable, ceux qui s'appuient sur les illusions du monde sont exposés lorsque les difficultés surgissent. L'analogie est claire. Un château fortifié représente le refuge divin : solide, durable et protecteur. Une hutte de paille représente le refuge terrestre : faible, temporaire et incapable de résister aux épreuves. Il n'est pas nécessaire d'être un grand intellectuel pour discerner quel refuge mène à la sécurité et au succès. Celui qui s'en remet à Allah, le Très-Haut, ressort de l'épreuve plus fort et plus résilient, tandis que celui qui s'appuie sur les illusions de ce monde s'effondre sous la pression, rongé par le regret et le déséquilibre. Cet enseignement est intemporel. Il exhorte l'humanité à fonder sa confiance en Allah, le Très-Haut, plutôt que sur les fragiles systèmes de ce monde. Ce faisant, elle s'assure non seulement la protection ici-bas, mais aussi le succès éternel dans l'au-delà. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 43.

« Et voici ces exemples que Nous proposons aux hommes ; seuls les gens dotés de la connaissance les comprendront. »

La connaissance divine est la clé de la certitude de la foi, car c'est uniquement par l'apprentissage et la mise en pratique de cette connaissance que l'on s'enracine fermement dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Une foi forte est indispensable, car elle garantit la constance en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Cette foi se cultive en s'appuyant sur les preuves et les témoignages clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources expliquent clairement que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, conduit à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, apportant équilibre et sérénité au croyant. À l'inverse, l'ignorance des enseignements islamiques engendre une foi faible. Celui qui manque de connaissance désobéira facilement à Allah, le Très-Haut, dès que ses désirs seront mis à l'épreuve, car il ne comprend pas que renoncer à ses désirs pour obéir apporte la véritable paix. Son ignorance l'aveugle à la sagesse de la loi divine, le rendant vulnérable au déséquilibre, à la confusion et au regret. Par conséquent, la certitude de la foi doit être recherchée par un apprentissage délibéré et une mise en pratique constante du savoir islamique. Cela implique d'utiliser les bienfaits reçus – richesse, santé, famille et influence – conformément aux préceptes divins. Bien utilisés, ces bienfaits deviennent des sources de force et non de corruption. Ceci assure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, car le croyant atteint un équilibre mental et physique et trouve la juste place de chaque personne et de chaque chose dans sa vie. Ainsi, le savoir divin transforme l'existence. Il élève le croyant au-dessus de la fragilité des illusions terrestres, l'ancre dans l'obéissance et le prépare à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Il est la lumière qui dissipe l'ignorance, le rempart qui protège du désir et le fondement sur lequel repose le véritable succès.

De plus, une foi profonde permet de saisir le véritable sens de la vie en ce monde : elle constitue une épreuve qui détermine si l’on fera bon usage des

bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, conformément à Ses enseignements. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 44.

« Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis… »

La création des cieux et de la terre n'est pas dénuée de sens ni de finalité. C'est un acte délibéré de sagesse divine, destiné à rappeler à l'humanité que tout ce qui existe a une raison d'être et nous appelle à rendre des comptes. Le croyant, doté d'une foi inébranlable, reconnaît cette vérité et demeure obéissant à Allah, le Très-Haut, afin de réussir l'épreuve de la vie. Cette obéissance garantit que les bienfaits sont utilisés à bon escient, que les désirs sont maîtrisés et que chaque action est conforme à la guidance divine. Ce comportement conduit à un équilibre mental et physique, car le croyant place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. La richesse est utilisée de manière responsable, les relations sont cultivées avec sincérité et l'autorité est exercée avec justice. Ainsi, le croyant se prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement, sachant que chaque bienfait est un dépôt et chaque épreuve une occasion de manifester sa foi. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 44)

«…Il y a là, en effet, un signe pour les croyants.»

Ce verset affirme que le dessein de la création est un signe clair pour ceux qui méditent avec foi. Il nous rappelle que la vie n'est ni aléatoire ni dénuée

de sens, mais un cheminement vers la réussite éternelle. Ceux qui possèdent une foi profonde voient dans les cieux et sur la terre la preuve de la sagesse, de la justice et de la miséricorde divines. Ils comprennent que la paix intérieure, dans ce monde comme dans l'autre, ne s'atteint que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par le bon usage des bienfaits. Ainsi, une foi inébranlable n'est pas seulement un rempart contre les épreuves, mais une perspective à travers laquelle le croyant perçoit le véritable sens de l'existence. Elle transforme les épreuves en opportunités, les bienfaits en confiance, et la vie elle-même en une épreuve porteuse de sens. Ceux qui embrassent cette compréhension vivent dans l'équilibre, la sérénité et l'espoir, tandis que ceux qui l'ignorent demeurent prisonniers du déséquilibre et du désespoir.

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 44 :

« Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis. Il y a en cela un signe pour les croyants. »

Une foi profonde permet également de reconnaître, à travers la création des cieux et de la terre, l'inévitabilité du Jour du Jugement. L'univers lui-même témoigne d'équilibre et de précision. La Terre est positionnée à une distance idéale du Soleil ; un léger écart, plus ou moins important, la rendrait inhabitable. Le cycle de l'eau, avec son évaporation, sa condensation et ses précipitations, est finement réglé pour maintenir la vie. Le sol est suffisamment meuble pour permettre aux jeunes pousses de s'y enfoncer et de croître, tout en étant assez solide pour supporter de lourdes constructions. Ces exemples, et d'innombrables autres, indiquent clairement

non seulement l'existence d'un Créateur, mais aussi le principe d'équilibre inhérent à la création. Pourtant, au sein de cet équilibre, on observe un déséquilibre flagrant : les actions de l'humanité. Les oppresseurs et les tyrans échappent souvent à la punition en ce monde, tandis que d'innombrables opprimés endurent des souffrances sans recevoir la récompense qui leur est due. De nombreux musulmans qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, font face à des difficultés et des épreuves, ne recevant qu'une infime partie de la récompense dans cette vie, tandis que ceux qui Lui désobéissent ouvertement jouissent des luxes terrestres. De même qu'Allah, le Très-Haut, a établi l'équilibre dans tous les aspects de la création, la récompense et le châtiment des actions humaines doivent également être équilibrés. Cet équilibre n'étant pas pleinement réalisé en ce monde, il se manifestera inévitablement en un autre temps : le Jour du Jugement. Allah, le Très-Haut, aurait pu choisir de récompenser et de punir pleinement en ce monde. Cependant, l'une des raisons qui expliquent le report de la récompense complète est Sa miséricorde : Il accorde aux hommes de nombreuses occasions de se repentir et de se réformer. Il ne récompense pas pleinement les croyants en ce monde car ce monde n'est pas le Paradis. De plus, la croyance en l'invisible – la certitude de la récompense dans l'au-delà – est un aspect essentiel de la foi. La foi se distingue par la confiance en ce qui ne peut être perçu par les cinq sens. Si la récompense était pleinement accordée en ce monde, la foi perdrait sa spécificité, car elle reposerait sur la vue plutôt que sur une conviction inconsciente. La crainte du châtiment ultime et l'espoir de la récompense éternelle incitent les croyants à s'abstenir du péché et à accomplir de bonnes œuvres. Cette double conscience renforce leur détermination, les guidant vers une vie responsable et sincère. Pour que le Jour du Jugement dernier commence, le monde matériel doit prendre fin. Récompense et châtiment ne peuvent être donnés qu'une fois les actions de chacun achevées. Ainsi, la fin du monde matériel est inévitable, car elle est le prélude nécessaire à la reddition de comptes. Méditer sur cette vérité fortifie la foi au Jour du Jugement. Cela encourage les croyants à s'y préparer en utilisant correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, ils atteignent la paix intérieure et

le succès dans les deux mondes, en parvenant à un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Allah, le Très-Haut, encourage les croyants à acquérir une foi inébranlable afin qu'ils puissent bénéficier des signes présents dans l'univers et de la guidance contenue dans les enseignements divins, qui tous deux soulignent la nécessité de Lui obéir. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45 :

« Suivez ce qui vous a été révélé dans le Livre… »

Le Saint Coran est appelé le Livre car il englobe à la fois la loi et la sagesse. La loi est le code de conduite divin selon lequel les êtres humains doivent vivre, garantissant ainsi un usage approprié des bienfaits qui leur ont été accordés. En adhérant à cette loi, chacun trouve la paix intérieure, remplit ses obligations envers Allah, le Très-Haut, et respecte les droits d'autrui. Cette obéissance assure la diffusion de la paix et de la justice au sein de la société, car chacun est guidé vers une action responsable et équitable. La sagesse, quant à elle, est la capacité d'appliquer la connaissance avec justesse. Elle enseigne comment mettre en œuvre la loi de manière à bénéficier à soi-même et à autrui, dans ce monde comme dans l'autre. Loi

et sagesse sont indissociables ; toutes deux sont nécessaires à l'établissement d'une société juste et pacifique. Une loi sans sagesse peut être mal interprétée, manipulée ou réduite à de simples formalités, permettant ainsi à certains d'exploiter des failles et de nuire à autrui. Une sagesse sans loi, en revanche, conduit à des codes de conduite subjectifs, façonnés par les désirs et les préjugés humains. Comme nous l'avons déjà évoqué, tous -les systèmes de conduite créés par l'homme sont intrinsèquement imparfaits, du fait de connaissances limitées, d'un manque de prévoyance et d'intérêts personnels. Ils ne peuvent garantir une véritable paix intérieure ni une justice universelle. L'alliance de la loi et de la sagesse dans le Saint Coran constitue donc une protection divine. La loi encadre les désirs et assure la justice, tandis que la sagesse éclaire son application correcte, prévenant ainsi la rigidité et les interprétations erronées. Ensemble, elles forment un cadre global qui guide les individus vers l'équilibre, la sincérité et la droiture. Ce cadre garantit que les bienfaits sont utilisés à bon escient, que les relations sont cultivées avec sincérité et que la société est protégée de la corruption et de l'injustice.

De plus, l'injonction de suivre ce qui a été révélé souligne que la guidance divine n'est pas simplement à étudier ou à admirer, mais à appliquer activement. Le Saint Coran n'est pas un livre de théories, mais un guide vivant, destiné à façonner chaque aspect de l'existence humaine. Sa loi apporte une structure, tandis que sa sagesse lui confère une profondeur, garantissant ainsi une obéissance sincère et non mécanique, et une justice profonde et non superficielle. Cet enseignement met également en lumière la différence entre les systèmes divin et humain. Les codes de conduite humains, aussi sophistiqués soient-ils en apparence, sont fondamentalement ancrés dans l' -intérêt personnel et une compréhension limitée. Ils peuvent instaurer un ordre temporaire, mais ne peuvent garantir une paix durable. La loi divine, en revanche, est enracinée dans une sagesse et une justice parfaites, assurant que chaque commandement profite à la fois à l'individu et à la société. Conjuguée à la sagesse, elle devient une

lumière qui guide l'humanité vers la sérénité ici-bas et le salut éternel dans l'au-delà. Ainsi, celui qui embrasse à la fois la loi et la sagesse atteint l'équilibre dans toutes les dimensions de la vie. Il utilise ses bienfaits avec responsabilité, remplit ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et envers les autres, et se prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement. Leur vie devient un témoignage de l'harmonie de la guidance divine, et leur société reflète la justice et la paix qui en découlent.

Le pilier central de toutes les bonnes actions est ensuite mentionné, sans lequel l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est impossible. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45 :

«… et instituez la prière…»

L'accomplissement des prières obligatoires est constamment souligné dans les enseignements islamiques, car la prière est le pilier central sur lequel reposent toutes les bonnes actions. Elle est le fondement de la relation de l'individu avec Allah, le Très-Haut, et le moyen par lequel il demeure ferme dans la droiture. Cependant, la véritable prière n'est pas une simple suite de mouvements physiques ; c'est un acte de profonde réflexion et d'humilité qui relie le fidèle à la réalité de l'au-delà. Cette humilité s'atteint lorsque l'on comprend comment chaque étape de la prière symbolise des aspects du Jour du Jugement, rappelant ainsi sa responsabilité ultime devant son Créateur. C'est pourquoi les cinq prières quotidiennes sont réparties tout au long de la journée plutôt que d'être accomplies en une seule fois. Chaque prière offre une nouvelle occasion de faire une pause, de réfléchir et de réaligner ses actions sur la guidance divine. Lorsque l'on se tient debout en

prière, il faut se souvenir que cela reflète la manière dont tous les êtres humains se tiendront devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. (Sourate 83, Al-Mutaffifin, versets 4 à 6)

« Ne pensent-ils pas qu'ils ressusciteront, pour un Jour terrible, le Jour où l'humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ? »

Lorsqu'ils s'inclinent, cela devrait leur rappeler ceux qui seront critiqués au Jour du Jugement pour avoir refusé de s'incliner devant Allah, le Très-Haut, durant leur vie terrestre. (Sourate 77, Al-Mursalat, verset 48)

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [en prière] », ils ne s'inclinent pas. »

Cette critique ne se limite pas à la prosternation physique, mais englobe également le manque de soumission concrète à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de la vie. La prosternation en prière évoque la scène du Jour du Jugement, où chacun sera invité à se prosterner devant Allah, le Très-Haut. Ceux qui ne se sont pas prosternés correctement durant leur vie – c'est-à-dire ceux qui ne Lui ont pas obéi sincèrement en toutes choses – en seront empêchés. (Sourate 68, Al-Qalam, versets 42-43)

« Le jour où leur situation deviendra désespérée, on les invitera à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux seront abaissés, l'humiliation les couvrira. Et pourtant, on les invitait à se prosterner lorsqu'ils étaient en bonne santé. »

Lorsque l'on s'agenouille pour prier, cela doit nous rappeler comment nous nous assiérons dans cette position devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement, attendant notre jugement final avec crainte et humilité. Sourate 45, Al-Jathiya, verset 28.

« Et vous verrez chaque nation s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre des comptes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Celui qui prie en gardant ces réflexions à l'esprit accomplit correctement ses prières. Une telle prière garantit qu'il obéit sincèrement à Allah, le Très-Haut, dans le temps entre les prières, en utilisant les bienfaits qu'il a reçus d'une manière qui Lui est agréable. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45.

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

La prière, lorsqu'elle est accomplie avec une profonde compréhension et une authentique humilité, se dresse comme un rappel constant de notre responsabilité ultime. Elle constitue une protection essentielle contre le mal et une source inépuisable de force intérieure pour une vie vertueuse. Cette discipline spirituelle transforme en profondeur l'existence de l'individu. Elle garantit que les biens matériels sont utilisés à bon escient, conformément aux préceptes de la foi, que les relations personnelles sont cultivées avec sincérité et que la conduite quotidienne est en harmonie avec la guidance divine. Ainsi, l'individu demeure constamment conscient et obéissant au Divin, au Très-Haut, à chaque instant. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45)

«…et le souvenir d'Allah est plus grand…»

Ainsi, la prière dévotionnelle est une source profonde de paix intérieure. Cette tranquillité s'obtient en aidant le pratiquant à cultiver un équilibre mental et physique, lui permettant de hiérarchiser correctement les priorités et de replacer chaque chose et chaque personne dans le contexte de sa vie. Au-delà de la paix immédiate, la prière garantit fondamentalement que chacun se prépare adéquatement à rendre compte de ses actes au Jour du Jugement – le moment où toutes les intentions, toutes les paroles et toutes les actions seront mises à nu par Celui qui comprend toute chose. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45)

«…Et Allah sait ce que vous faites.»

Après avoir souligné l'importance de se conformer aux préceptes de l'islam, Allah, le Très-Haut, apporte une autre preuve de son authenticité : la reconnaissance du Saint Coran et du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) par les savants des Gens du Livre. Ces savants, connaissant bien l'Auteur de la révélation, Allah, le Très-Haut, ont reconnu que l'Écriture et le Prophète étaient conformes aux présages de leurs propres enseignements divins. (Sourate 6, Al-An'am, verset 20)

« Ceux à qui Nous avons donné l'Écriture la reconnaissent. » [le Saint Coran] comme ils reconnaissent leurs [propres] fils…

Et le chapitre 2 Al Baqarah, verset 146 :

« Ceux à qui Nous avons donné l'Écriture le connaissent [le Prophète Muhammad, que la paix soit sur lui] comme ils connaissent leurs propres fils… »

Ces versets soulignent la clarté de la reconnaissance. De même qu'un parent ne peut se tromper sur son propre enfant, les savants des Gens du Livre ne pouvaient se tromper sur la vérité du Coran et du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Leur connaissance des signes de la révélation divine rendait cette vérité indéniable. De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures

antérieures. Tant les Gens du Livre que les non- -musulmans de La Mecque reconnaissaient qu'il n'avait jamais étudié ni retranscrit aucun texte antérieur. Ce fait, à lui seul, témoigne avec force de l'origine divine du Saint Coran. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48 :

« Et tu n’as récité devant elle aucune Écriture, ni n’en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Malgré la reconnaissance de la véracité de l'islam, de nombreux érudits et chefs parmi les Gens du Livre le rejetèrent. Leur opposition n'était pas due à l'ignorance, mais à la crainte de perdre leur autorité, leur influence et leur statut social. La jalousie jouait également un rôle, car ils s'irritaient du fait que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fût un descendant du Prophète Ismaël (que la paix soit sur lui) plutôt que de son frère, le Prophète Isaac (que la paix soit sur lui). Leur religion s'était construite autour de l'importance de la lignée, qu'ils utilisaient pour revendiquer une supériorité sur autrui. Accepter un Prophète issu d'une autre lignée aurait anéanti le complexe de supériorité qu'ils avaient forgé.

En réponse, il fut enjoint aux musulmans de présenter les signes manifestes de l'islam avec sagesse et douceur, en particulier aux fidèles ordinaires des Gens du Livre, souvent induits en erreur par leurs savants. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 46)

« Et ne discutez pas avec les gens de l'Écriture, sauf de la meilleure façon, sauf avec ceux qui commettent l'injustice parmi eux… »

Ce verset établit un principe fondamental de dialogue respectueux, reflet de la miséricorde et de la sagesse d'Allah, le Très-Haut. Le but de ces échanges avec les Gens du Livre n'a jamais été d'humilier, de provoquer ou de susciter l'hostilité, mais bien de les inviter avec clarté, douceur et bienveillance. Le Saint Coran enseigne que la vérité se transmet au mieux par la raison, les preuves et un caractère noble, afin d'adoucir les cœurs et d'éclairer les esprits. Cette approche démontre que l'islam n'est pas un simple ensemble de règles, mais un mode de vie enraciné dans la compassion, la justice et la sincérité. Le dialogue respectueux est en lui-même une manière de manifester la véracité de l'islam, un moyen d'appeler les gens à la vérité. Il requiert patience, humilité et sagesse. Le croyant doit reconnaître que nombre de Gens du Livre étaient de simples fidèles égarés par leurs chefs, et qu'ils méritaient donc d'être abordés avec bienveillance et compréhension. L'objectif était de dissiper l'ignorance, non d'accentuer les divisions. En présentant les signes clairs de l'islam de la manière la plus appropriée, les musulmans étaient encouragés à faire appel à la conscience de ces personnes, en leur montrant que le Saint Coran n'était pas une révélation étrangère, mais la continuation et le complément de la guidance divine qu'ils connaissaient déjà. Parallèlement, le verset établit une distinction. Si le dialogue respectueux est la norme, la fermeté est nécessaire face à ceux qui persistent dans l'injustice. Ces individus ne se contentent pas d'être dans l'erreur, mais s'opposent délibérément à la vérité, souvent par arrogance, jalousie ou crainte de perdre leur statut social. Dans ces cas-là, les croyants sont invités à rester fermes, non par hostilité, mais pour protéger l'intégrité de la guidance divine et empêcher que l'injustice ne se propage. Cet équilibre – douceur et sincérité, fermeté et justice – saisit l'essence du dialogue islamique. Il garantit que la vérité de l'islam est présentée de manière à inviter à la réflexion et à l'acceptation, tout en préservant contre la corruption et l'oppression délibérées. Ce principe est

intemporel. Il s'applique non seulement aux Gens du Livre, mais à toutes les formes de dialogue. À chaque époque, il est rappelé aux musulmans que leurs paroles et leurs actes doivent refléter le caractère du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Son exemple montre que le dialogue respectueux n'est pas une faiblesse, mais une force, car il témoigne de la confiance en la vérité et de la soumission à Allah, le Très-Haut. Parallèlement, la fermeté face à l'injustice garantit que la vérité ne soit pas compromise et que l'oppression ne soit pas tolérée. Ainsi, ce verset offre un cadre complet pour le dialogue : inviter avec sagesse, parler avec bienveillance, présenter les preuves avec clarté et s'opposer fermement à l'injustice. C'est un principe qui assure l'équilibre du dialogue, protège la dignité de chacun et garantit que la vérité de l'Islam rayonne à travers les paroles et les actes.

Puisqu'Allah, le Très-Haut, n'impose pas la voie de la droiture aux hommes, car cela annulerait l'épreuve de la vie en ce monde, ceux qui persistent à rejeter et à s'opposer à l'islam sont libres de le faire. (Sourate 88, Al-Ghashiyah, versets 21-22)

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ce texte offre une sagesse intemporelle à quiconque s'engage à appeler autrui à la droiture. Il souligne que la responsabilité de cette personne est de transmettre le message avec clarté, sincérité et compassion. Surtout, il lui est enseigné de confier entièrement le résultat à Allah, le Très-Haut, qui seul

possède le pouvoir de guider les cœurs. Cette compréhension précise libère celui qui appelle de la tristesse et de la frustration, en particulier lorsque ses efforts assidus ne produisent pas de résultats immédiats et visibles. Elle agit comme un rempart contre le désespoir en insistant sur le fait que le succès ne se mesure pas au nombre de disciples, mais à la fidélité de celui qui appelle à transmettre la vérité avec exactitude et pureté. Ceux qui recherchent sincèrement la guidance la reconnaissent dès qu'ils la rencontrent, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne font finalement que se nuire à eux-mêmes. Le chercheur sincère de vérité reconnaît également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités. Chaque épreuve rencontrée est perçue comme une occasion pour l'individu de grandir en patience et en foi. Ils comprennent que parvenir à la paix dans ce monde et dans l'au-delà exige discipline et sacrifice. Ces personnes maîtrisent consciemment leurs désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction, durable, ne se trouve pas dans les plaisirs terrestres éphémères, mais dans l'épanouissement spirituel. La justesse de cette réalité est souvent constatée lorsqu'on observe ceux qui semblent tout posséder – richesse, statut et gloire – et qui demeurent pourtant visiblement agités et insatisfaits. Leur abondance matérielle ne leur confère pas intrinsèquement la paix, car la tranquillité du cœur ne s'obtient que par la soumission à Allah, le Très-Haut. Par conséquent, celui qui recherche sincèrement la paix doit comprendre que le véritable succès ne réside pas dans le fait d'imposer l'approbation d'autrui ni dans la poursuite incessante des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec une profonde compassion et confier le destin final à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective fondamentale transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'une attitude de contrôle anxieux à une confiance sereine. Cela garantit la pureté de leurs efforts, leur patience inébranlable et leur espoir solidement ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. En définitive, cela rappelle avec force que la véritable mesure du succès réside dans l'obéissance et la sincérité, et non dans le nombre ou la reconnaissance mondaine. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 46 :

« … et dites : « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu sont un seul et même Dieu ; et nous sommes musulmans [soumis] à Lui. » »

Ce verset nous rappelle avec force la nécessité de la constance dans la foi. Il enseigne que la véritable force ne réside ni dans le nombre ni dans l'approbation de la société, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. L'opinion publique est versatile, soumise aux modes et aux désirs, tandis que la guidance divine est éternelle et immuable. Le croyant ancré dans une foi inébranlable ne se laissera pas influencer par le comportement d'autrui, même s'il demeure seul dans son obéissance. Le danger de suivre aveuglément la société réside dans le risque d'un mauvais usage des bienfaits. Richesse, santé, famille et influence sont autant de dons d'Allah, le Très-Haut, mais lorsqu'ils sont utilisés selon les désirs humains plutôt que selon la loi divine, ils deviennent sources de déséquilibre. Ce déséquilibre se manifeste tant mentalement que physiquement : stress, confusion, priorités mal placées et, en fin de compte, incapacité à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même si ces personnes jouissent de plaisirs éphémères, leur vie reste vide, car elles sont dépourvues de la paix qui ne découle que de l'obéissance. À l'inverse, une foi inébranlable nourrit la résilience. Elle permet au croyant de rester fidèle à Allah, le Très-Haut, en toute circonstance, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Cette foi profonde se cultive par l'étude et la mise en pratique des signes clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements révèlent que la véritable obéissance apporte la paix dans ce monde et dans l'autre, harmonisant le corps et l'esprit et replaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place. Une foi fragile, en revanche, rend vulnérable. Sans connaissance des principes islamiques, on se laisse facilement influencer lorsque ses désirs

s'opposent à la guidance divine. On ne comprend pas que soumettre ses désirs aux commandements d'Allah, le Très-Haut, est la clé de la paix. L'ignorance nous aveugle à la sagesse de la loi divine et nous demeure instables, en quête d'approbation et de plaisir sans jamais trouver la sérénité. Ainsi, l'acquisition du savoir islamique et son application sont essentielles. Elles fortifient la foi, ancrent l'obéissance et garantissent un usage judicieux des bienfaits. Cela conduit à un équilibre mental et physique, à une juste hiérarchisation des responsabilités de la vie et à une préparation à rendre des comptes. Ainsi, le croyant atteint la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 47)

« Et c'est ainsi que Nous t'avons fait descendre le livre… »

Comme mentionné précédemment, le Saint Coran est qualifié de Livre car il contient deux éléments essentiels : la loi et la sagesse. Ces deux composantes s'unissent pour former un guide complet pour la vie humaine. La loi représente le code de conduite divin qui définit comment les individus doivent utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés. Lorsque les individus vivent selon cette guidance divine, leur vie devient ordonnée et pleine de sens. Ils apprennent à remplir leurs responsabilités envers Allah, le Très-Haut, et envers autrui. De ce fait, la paix, l'équité et la stabilité se répandent dans la société, car les individus agissent avec discipline, responsabilité et respect. La sagesse, quant à elle, est la capacité d'appliquer la connaissance de la manière la plus appropriée et la plus bénéfique. Elle enseigne comment pratiquer la loi correctement, comment réagir avec discernement face aux différentes situations et comment apporter le bien à soi-même et à son entourage, dans ce monde comme dans l'autre. Sans sagesse, une personne peut posséder la connaissance sans en comprendre le but ou l'utiliser à mauvais escient, causant ainsi du tort. La sagesse

garantit donc que la loi est non seulement respectée, mais respectée avec compréhension, compassion et sincérité. La loi et la sagesse sont indissociables. La loi, prise isolément, peut être mal comprise ou utilisée injustement, surtout si on l'aborde de manière mécanique ou avec des motivations personnelles. Sans sagesse, on risque de se focaliser sur des détails techniques, de chercher des failles ou d'instrumentaliser la loi pour nuire à autrui plutôt que pour faire respecter la justice. Par ailleurs, la sagesse sans loi devient vite subjective. Elle se transforme en un système façonné par les désirs personnels, les émotions et les pressions culturelles plutôt que par la vérité objective. De tels systèmes, fruits de la seule intelligence humaine, sont inévitablement imparfaits. Comme évoqué précédemment, tout code de conduite créé par l'homme est limité par ses propres limites : connaissances, expérience et prévoyance limitées, sans oublier ses intérêts personnels. Ces imperfections empêchent les systèmes humains d'instaurer une paix intérieure durable ou une justice universelle. L'alliance de la loi et de la sagesse dans le Saint Coran constitue donc une protection divine pour l'humanité. La loi discipline les désirs, protège les droits de tous et établit la justice. La sagesse, quant à elle, montre la voie juste et équilibrée pour appliquer cette loi, afin qu'elle demeure vivante, pertinente et empreinte de compassion, et non rigide ou mal comprise. Ensemble, ils forment un cadre complet et intemporel qui guide chacun vers la sincérité, la maîtrise de soi et la clarté morale. Grâce à cette association, les individus apprennent à utiliser leurs dons conformément à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Ils tissent des relations saines et authentiques, s'abstiennent de nuire à autrui et abordent chaque situation avec discernement. La société, ainsi, se trouve préservée de la corruption, de l'injustice et du chaos. De cette manière, la loi et la sagesse du Saint Coran nourrissent la sérénité intérieure et l'harmonie sociale, offrant un chemin vers une vie équilibrée et la paix de l'esprit, ici-bas et dans l'au-delà.

Ceux qui embrassent la vérité, même lorsqu'elle contredit leurs inclinations personnelles, font preuve d'une foi sincère. Ils agissent selon les

enseignements islamiques et, de ce fait, trouvent la paix intérieure dans l'au-delà. Leur vie s'équilibre, tant mentalement que physiquement, car ils placent chaque chose et chaque personne à sa juste place. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 47 :

« … Et ceux à qui Nous avons [auparavant] donné l'Écriture y croient. Et parmi eux [les habitants de La Mecque], il y en a qui y croient… »

À l'inverse, ceux qui sont dominés par les désirs terrestres rejettent et ignorent les enseignements islamiques, même s'ils prétendent y croire. Leur refus de modérer leurs désirs sous la guidance divine les empêche de reconnaître que la véritable paix réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 47 :

«…Et nul ne s'oppose à Nos versets, si ce n'est les mécréants.»

Persister dans la désobéissance conduit à un mauvais usage des bienfaits. Au lieu d'être sources de tranquillité, des bénédictions telles que la famille, les amis, la carrière et la richesse se transforment en fardeaux de stress. Ce déséquilibre les amène à mal hiérarchiser leurs priorités, à mal évaluer leurs relations et à ne pas se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement. Frustrés, ils blâment les mauvaises personnes et les mauvaises choses – allant parfois jusqu'à se couper de personnes bienveillantes comme leur conjoint – pour s'enfoncer davantage dans le désordre. Ce cycle destructeur

se manifeste souvent par la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe la vie de ceux qui persistent à mal utiliser leurs bienfaits, comme les riches et les célébrités. Malgré leur goût pour les luxes terrestres, leur vie est souvent marquée par l'instabilité, le scandale et le désespoir. Leur rejet de la guidance divine les empêche d'atteindre l'équilibre dans ce monde et les laisse démunis face à l'au-delà. Par conséquent, leur châtiment au Jour du Jugement sera bien plus sévère, car ils ont gaspillé les occasions qui leur étaient offertes de se repentir et de se réformer. Cet enseignement nous rappelle que la paix intérieure ne s'achète ni par la richesse ni par la gloire. Elle ne s'obtient que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et par un usage judicieux des bienfaits qu'Il nous a accordés. Ceux qui acceptent cette réalité, même lorsqu'elle remet en question leurs désirs, trouvent l'équilibre et la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Ceux qui la rejettent, en revanche, s'exposent au déséquilibre, aux regrets et, en définitive, à une lourde responsabilité dans l'au-delà.

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 47 :

«…Et nul ne s’oppose à Nos versets, si ce n’est les mécréants.»

Ce verset constitue également un avertissement puissant pour ceux qui proclament verbalement leur foi en Allah, le Très-Haut, sans pour autant la concrétiser par une obéissance sincère. Il les met en garde contre les conséquences terribles de quitter ce monde sans une foi véritable dans leur cœur. Il est essentiel de comprendre que la foi n'est pas un bien figé ; elle est plutôt comme une flamme fragile – belle et lumineuse, mais vulnérable

si elle n'est pas entretenue avec soin. De même qu'un feu s'éteint progressivement faute de combustible, la foi s'affaiblit naturellement lorsqu'elle n'est pas constamment fortifiée par des actes vertueux. Les actes d'obéissance – tels que la prière, le souvenir d'Allah, la charité, la gratitude et la maîtrise de soi – nourrissent la flamme de la foi et la maintiennent vivante et éclatante. Lorsqu'une personne néglige ces pratiques essentielles, la lumière de la foi s'éteint peu à peu, souvent à son insu. Son cœur devient alors vulnérable à l'insouciance, aux tentations du monde et aux influences néfastes. Avec le temps, cette négligence peut mener à l'extinction complète de la foi, plongeant la personne dans les ténèbres spirituelles et la privant de la guidance qui la protégeait et l'élevait autrefois. Perdre la foi est la plus grande perte qu'un être humain puisse subir, car toute autre perte terrestre est temporaire et remplaçable, tandis que la perte de la foi compromet la paix ici-bas et le succès dans l'au-delà. C'est pourquoi les sages restent vigilants quant à leur foi, la renouvelant sans cesse par l'étude, la réflexion et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ils comprennent que nourrir sa foi est un effort de toute une vie et que la négliger, même brièvement, peut avoir des conséquences dévastatrices.

Allah, le Très-Haut, rappelle à tous une vérité essentielle : le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n’a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures. Ce fait était reconnu tant par les Gens du Livre que par les non- -musulmans de La Mecque, qui connaissaient intimement sa vie et savaient pertinemment qu’il n’avait jamais étudié, récité ni retranscrit aucune des révélations antérieures. Il était illettré et sa connaissance des choses divines lui venait uniquement par révélation. Cette réalité est une preuve décisive que le Saint Coran ne pouvait être son œuvre, mais qu’il est la parole directe d’Allah, le Très-Haut. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48)

« Et tu n’as récité devant elle aucune Écriture, ni n’en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Ce verset met en lumière deux points essentiels. Premièrement, il établit que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'avait aucun moyen terrestre d'acquérir la connaissance contenue dans le Saint Coran. Il ne savait ni lire ni écrire, et n'avait pas accès aux enseignements des Écritures antérieures. Deuxièmement, il démontre que le contenu du Saint Coran – la correction des distorsions des révélations précédentes, les récits détaillés des nations passées, son éloquence incomparable et ses conseils exhaustifs – ne pouvait provenir que d'Allah, le Très-Haut. Si l'on avait su que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avait étudié ou retranscrit des Écritures antérieures, les adversaires de l'Islam auraient eu des raisons de prétendre que le Saint Coran était un emprunt ou un faux. Or, comme le verset le précise, tel n'était pas le cas. Son absence de contact préalable avec les Écritures dissipe tout doute et ne laisse qu'une seule explication : le Saint Coran est une révélation directe d'Allah, le Très-Haut, envoyée pour guider l'humanité. Ce rappel est intemporel. Ce texte invite à méditer sur la nature miraculeuse du Saint Coran, la pureté de son origine et son rôle de guide ultime et parfait pour l'humanité. Il met également en garde contre l'arrogance et le déni, car rejeter le Saint Coran ne revient pas à rejeter le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) personnellement, mais à rejeter l'autorité d'Allah, le Très-Haut. L'enseignement à tirer est que la guidance divine ne dépend pas du savoir humain ni de la connaissance du monde. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a été préservé de toute interaction avec les Écritures antérieures, garantissant ainsi que la révélation qu'il a reçue ne puisse être attribuée qu'à Allah, le Très-Haut. Ceci fait du Saint Coran un miracle vivant, une preuve de la prophétie et une source de certitude pour ceux qui méditent sincèrement. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 49 :

« Ce sont plutôt des versets de preuve manifeste qui se trouvent dans le cœur de ceux qui ont reçu la connaissance… »

Les expressions du Saint Coran sont véritablement sans égales, et ses significations sont transmises de manière simple et accessible. Ses mots et ses versets se distinguent par leur éloquence et leur clarté, surpassant tous les autres écrits. Contrairement aux écritures et aux enseignements des autres religions, qui contiennent des contradictions, le Saint Coran est exempt d'incohérence. Il présente l'histoire des nations passées en détail, bien que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'ait pas reçu d'instruction historique, démontrant ainsi son origine divine. Le Saint Coran ordonne le bien et interdit le mal, abordant des questions qui touchent aussi bien les individus que les sociétés. Ce faisant, il garantit la justice, la sécurité et la paix au sein des foyers et des communautés. Il évite les exagérations, les mensonges et les contrevérités, contrairement à la poésie, aux contes et aux fables. Chaque verset est bénéfique et pratique, offrant des conseils applicables au quotidien. Même lorsqu'une même histoire est répétée, de nouveaux enseignements sont mis en lumière, assurant ainsi que le Saint Coran ne devienne jamais monotone mais demeure une source d'inspiration renouvelée à chaque lecture. Le Saint Coran offre des promesses et des avertissements, étayés par des preuves irréfutables. Lorsqu'il aborde des concepts qui peuvent paraître abstraits, comme la patience, il propose toujours des méthodes simples et pratiques pour leur mise en œuvre. Il encourage chacun à accomplir sa destinée en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, et en utilisant les bienfaits reçus d'une manière qui Lui soit agréable. Cette obéissance garantit la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie, en vue du Jugement dernier. Le

Saint Coran éclaire le droit chemin et le rend accessible à ceux qui aspirent à la paix et à la réussite véritables. Parce qu'il s'adresse à la nature même de l'être humain, son enseignement est intemporel et profite à chaque personne, chaque lieu et chaque génération. Il est un remède aux difficultés émotionnelles, économiques et physiques lorsqu'il est compris et appliqué correctement. Il apporte des solutions à tous les problèmes rencontrés par les individus et les sociétés. L'histoire elle-même en témoigne : les sociétés qui ont appliqué correctement les enseignements du Saint Coran ont prospéré et bénéficié de sa sagesse globale. Des siècles ont passé, et pourtant pas une seule lettre n'a été altérée dans le Saint Coran, car Allah, le Très-Haut, a promis de le préserver. Aucun autre livre dans l'histoire ne possède cette qualité. Sourate 15, Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

De plus, Allah, le Très-Haut, s'est attaqué aux problèmes fondamentaux des communautés et a apporté des solutions concrètes. En corrigeant ces problèmes à la racine, les innombrables problèmes qui en découlent se résolvent d'eux-mêmes. C'est ainsi que le Saint Coran répond de manière exhaustive à tous les besoins des individus et des sociétés pour leur réussite dans ce monde et dans l'autre. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Il s'agit du plus grand miracle intemporel accordé au dernier Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cependant, seuls ceux qui recherchent sincèrement la vérité et agissent en conséquence en bénéficieront. Ceux qui suivent leurs désirs et ne -retiennent de ses enseignements que ce qui les arrange connaîtront finalement la perte, dans ce monde et dans l'au-delà. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n'accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 49 :

« Ce sont plutôt des versets de preuve manifeste qui se trouvent dans le cœur de ceux qui ont reçu la connaissance… »

Une autre preuve manifeste de l'origine divine du Saint Coran réside dans sa capacité unique à être mémorisé avec exactitude, mot à mot, et avec une relative facilité, même par les enfants. Cette qualité extraordinaire est sans égale dans l'histoire des Écritures. Alors que d'autres textes sont sujets à l'altération, à l'oubli ou à la difficulté de mémorisation en raison de leur complexité ou de leurs incohérences, le Saint Coran est récité et préservé dans son intégralité par des millions de personnes à travers le monde. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard, mais une manifestation de la

sagesse divine. Le Saint Coran a été révélé dans un style rythmé, éloquent et équilibré, ce qui le rend accessible à la mémorisation. Ses versets sont structurés de manière à faciliter la rétention, et sa récitation s'accompagne d'une connexion spirituelle qui renforce la mémoire. C'est pourquoi les enfants, même très jeunes, sont capables de mémoriser l'intégralité du Saint Coran, chose inconcevable pour tout autre livre. La mémorisation du Saint Coran à travers les générations garantit qu'aucune altération, aucun ajout, aucune omission ne pourra jamais s'y produire. La moindre erreur de récitation est immédiatement reconnue et corrigée, car les paroles d'Allah, le Très-Haut, sont préservées par la mémoire collective de la communauté musulmane. Cet attribut miraculeux distingue encore davantage le Saint Coran comme révélation divine. Il n'est pas simplement un livre à lire, mais un miracle vivant, conservé sous forme écrite et orale. Il continue d'unir les croyants par-delà les langues, les cultures et les générations, témoignant de manière intemporelle de son authenticité et de son origine divine.

Bien que les preuves évidentes de la guidance divine soient présentes dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), beaucoup persistent dans la désobéissance car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent leurs désirs terrestres. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 49 :

«… Et nul ne s’oppose à Nos versets, si ce n’est les injustes.»

L'opposition aux versets du Saint Coran ne relève pas uniquement de l'ignorance, mais aussi d'une volonté délibérée de mal agir. Elle découle d'un refus de maîtriser ses désirs et d'une préférence pour les plaisirs éphémères

au détriment du succès éternel. Ces personnes font un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés – richesse, santé, famille et influence – en les orientant vers des fins égoïstes plutôt que de les utiliser d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Cette attitude engendre un déséquilibre profond. Elles ne parviennent pas à atteindre un équilibre mental et physique stable, se trompent de priorités et font de mauvais choix en matière de relations. Au lieu de trouver la tranquillité, elles éprouvent stress, confusion et insatisfaction. Leur famille, leurs amis, leur carrière et leurs richesses, qui devraient être sources de réconfort, deviennent des fardeaux d'anxiété. Même si elles apprécient les luxes de ce monde, ceux-ci ne peuvent les protéger de leurs tourments intérieurs. Plus important encore, leur négligence les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. En ignorant les signes clairs d'Allah, le Très-Haut, elles gaspillent l'opportunité d'utiliser leurs bienfaits à bon escient et d'assurer la paix dans l'au-delà. Leur désobéissance engendre des difficultés dans cette vie et un châtiment bien plus grand dans l'au-delà. Cet enseignement rappelle aux croyants que la véritable paix intérieure ne se trouve pas dans les plaisirs de ce monde, mais uniquement dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Une foi inébranlable, nourrie par la connaissance et la pratique du Saint Coran, est la clé de l'équilibre, de la sérénité et de la réussite.

Tout au long de l'histoire, les chefs non -musulmans, craignant de perdre leur influence sociale et leur autorité, ont eu recours à de nombreuses tactiques pour s'opposer à la guidance divine. L'une d'elles consistait à exiger des miracles précis de leur Saint Prophète (que la paix soit sur lui), et lorsque leurs demandes n'étaient pas satisfaites, ils s'en servaient faussement comme preuve contre la guidance divine. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 50 :

« Mais ils disent : « Pourquoi son Seigneur ne lui a-t-il pas envoyé de signes ? »… »

Le rôle d'un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) n'a jamais été d'impressionner les gens par des miracles. Sa mission était d'élucider les préceptes divins pour l'humanité et de servir d'exemple parfait à suivre. Les miracles qu'Allah, le Très-Haut, leur accordait étaient limités à certains moments et lieux et ne servaient qu'à appuyer leur message ; ils n'en constituaient pas l'essence. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 50)

«…Dis : « Les signes n'appartiennent qu'à Allah, et je ne suis qu'un avertisseur clair.»»

Les miracles sont limités par le temps et l'espace. Ceux qui en sont témoins sont encouragés à accepter la vérité, mais pour les autres, ils demeurent de simples récits, incapables de susciter la foi ou de renforcer l'obéissance. En revanche, le Saint Coran – et par extension, les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – représente un miracle vivant et éternel, accessible à tous en tout temps. Cela rend le Saint Coran infiniment supérieur à tout miracle temporaire accordé aux Prophètes antérieurs (que la paix soit sur eux). Sourate 29, Al-Ankabut, verset 51 :

« Et cela ne leur suffit-il pas que Nous t'ayons révélé le Livre qui leur est récité ?... »

Ses qualités miraculeuses sont multiples et se manifestent dans sa langue, son contenu, sa préservation et son impact transformateur sur les individus et les sociétés. Tout d'abord, l'éloquence du Saint Coran est sans égale. Les non- -musulmans de La Mecque, pourtant maîtres de la langue arabe, reconnaissaient que ses expressions ne pouvaient être les mots d'un être humain. Ses versets sont concis et profonds, simples et riches de sens, et ils transmettent des vérités d'une manière qu'aucune poésie, prose ou fable ne saurait égaler. Même lorsqu'une même histoire est répétée, de nouveaux enseignements en sont mis en lumière, garantissant ainsi que le Saint Coran ne devienne jamais monotone et continue d'inspirer la réflexion. Cette perfection linguistique est en elle-même un miracle, car nul n'a jamais été capable de produire quoi que ce soit de comparable, malgré le défi lancé par le Saint Coran.

Deuxièmement, le Saint Coran est exempt de contradictions. D'autres écritures et écrits humains contiennent inévitablement des incohérences, mais le Saint Coran demeure parfaitement cohérent, bien qu'il ait été révélé progressivement sur une période de vingt- -trois ans en réponse à des circonstances diverses. Sa cohérence à travers les thèmes de la théologie, du droit, de la morale et de l'histoire démontre qu'il n'est pas le fruit de la pensée humaine, mais de la sagesse divine.

Troisièmement, le Saint Coran contient des récits détaillés de nations et d'événements passés, bien que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'ait reçu aucune instruction historique ni eu accès aux Écritures antérieures. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48 :

« Et tu n’as récité devant elle aucune Écriture, ni n’en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des leçons qui guident le comportement humain, illustrant les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Ce savoir, hors de portée de l'homme, est une preuve supplémentaire de son origine divine.

Quatrièmement, le Saint Coran offre un guide complet aux individus comme aux sociétés. Il ordonne le bien et interdit le mal, abordant des questions qui touchent à la conduite personnelle et à la justice sociale. Il propose des solutions pratiques aux difficultés émotionnelles, économiques et matérielles, et constitue ainsi un remède à tous les problèmes lorsqu'il est compris et appliqué correctement. Ses enseignements s'attaquent aux causes profondes des problèmes, résolvant ainsi d'innombrables problèmes connexes. Cette approche holistique est unique et miraculeuse, garantissant la paix, l'équilibre et la réussite dans l'au-delà.

Cinquièmement, le Saint Coran est parfaitement préservé. Des siècles ont passé, et pourtant pas une seule lettre n'a été modifiée. Sourate 15, Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c’est Nous qui avons fait descendre le message [c’est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Cette préservation ne se limite pas à la forme écrite, elle s'étend aussi au cœur des croyants. Des millions de personnes, y compris des enfants, ont mémorisé le Saint Coran mot à mot, un phénomène sans équivalent pour aucun autre livre. Cette préservation vivante garantit la pureté et l'intégrité du Saint Coran, accomplissant ainsi la promesse d'Allah, le Très-Haut.

Sixièmement, le Saint Coran continue de transformer des vies. Il apporte paix intérieure, équilibre et clarté à ceux qui le mettent en pratique, tandis que les sociétés qui appliquent ses enseignements prospèrent dans la justice et la prospérité. Son impact ne se limite pas au passé, mais se manifeste à chaque époque, témoignant de son caractère intemporel.

Enfin, le Saint Coran est un miracle vivant car il s'adresse à la nature même de l'être humain. Il parle à l'intellect, à la conscience et au cœur, rendant le droit chemin évident et attrayant pour ceux qui recherchent sincèrement la vérité. Il n'est pas limité par les cultures ni les époques, mais demeure pertinent pour chaque personne, chaque lieu et chaque génération.

Ainsi, le caractère miraculeux du Saint Coran ne réside pas dans un seul aspect, mais dans sa totalité : son éloquence incomparable, son absence de

contradiction, sa connaissance historique, son guide complet, sa préservation parfaite, son pouvoir transformateur et sa pertinence intemporelle. Il est le plus grand miracle accordé au dernier Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et il demeure une preuve indéniable de la guidance divine.

De plus, selon la tradition éternelle d'Allah, le Très-Haut, s'Il avait accordé aux non- -musulmans de La Mecque les miracles qu'ils réclamaient et qu'ils aient malgré tout rejeté l'islam, Il les aurait anéantis. Puisqu'Allah, le Très-Haut, ne désirait pas leur destruction, Il a choisi de ne pas accéder à leurs demandes erronées. (Sourate 17, Al-Isra, verset 59)

« Rien ne Nous a empêchés d'accomplir des miracles, si ce n'est le déni des peuples antérieurs. Nous avons donné à Thamoud la chamelle comme signe visible, mais ils l'ont maltraitée. Nous n'envoyons les signes que comme avertissement. »

Cela montre clairement que les non- -musulmans de La Mecque ne recherchaient pas sincèrement la vérité. Leurs demandes de miracles visaient uniquement à dissuader les autres d'embrasser l'islam. Même si des miracles éclatants leur avaient été montrés, ils auraient trouvé des prétextes pour les rejeter, car ils avaient déjà décidé de ne pas embrasser l'islam, celui-ci contredisant leurs désirs et ambitions terrestres. (Sourate 15, Al-Hijr, versets 14-15)

« Et même si Nous leur ouvrions une porte du ciel et qu'ils continuaient à y monter, ils diraient : « Nos yeux ont été éblouis. Nous sommes plutôt un peuple victime de magie. » »

Seuls ceux qui acceptent que modérer leurs désirs terrestres selon la guidance divine soit ce qu'il y a de mieux pour eux embrasseront la vérité. De même qu'un patient avisé adapte son alimentation et son traitement médical aux instructions d'un médecin – sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, même si cela va à l'encontre de ses désirs –, de même, chacun doit modérer ses inclinations terrestres par obéissance à Allah, le Très-Haut. C'est le chemin de la paix intérieure, de l'équilibre et du succès dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 51)

«… Il y a là en effet une miséricorde et un rappel pour un peuple qui croit.»

Quels que soient les progrès de la civilisation humaine et les découvertes scientifiques, psychologiques ou comportementales, elle ne pourra jamais concevoir un code de conduite parfait, adapté à chaque individu, chaque société et chaque situation. La compréhension humaine de sa propre nature demeure incomplète ; chaque génération découvre de nouvelles informations sur le fonctionnement du corps et de l'esprit. Si l'humanité est encore en train d'apprendre les vérités les plus fondamentales sur elle-même – comme le fonctionnement des différentes parties du cerveau –, il lui est impossible de créer un système parfait garantissant stabilité, équité et paix intérieure. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance nécessaire pour offrir un tel guide. Créateur de toute chose, Sa science est infinie. Il connaît la réalité du passé, du présent et de l'avenir dans son

intégralité. Rien ne Lui est caché, rien ne Le trouble. C’est pourquoi Lui seul peut établir une voie qui distingue véritablement le bien du mal, le bonheur durable du malheur. Sa guidance est le seul chemin qui protège les êtres humains des pressions, des incertitudes et des déséquilibres inhérents aux systèmes créés par l'homme. L'histoire elle-même confirme cette réalité. Chaque fois que la guidance divine révélée par Allah, le Très-Haut, a été suivie avec sincérité et compréhension, elle a engendré des sociétés empreintes de justice, de compassion, de responsabilité et de paix. Les individus ont trouvé l'équilibre intérieur et les communautés ont joui d'harmonie et de stabilité. Ces résultats n'ont jamais été obtenus par la seule intelligence humaine, mais en vivant selon la guidance de Celui dont la sagesse est parfaite. C'est pourquoi les êtres humains doivent accepter la voie qu'Allah, le Très-Haut, leur a donnée, même lorsque certains enseignements s'opposent à leurs préférences ou désirs personnels. Un patient sensé accepte le traitement prescrit par un médecin digne de confiance, non pas parce que le médicament est agréable au goût, mais parce qu'il reconnaît qu'il conduit à la guérison et au rétablissement. De même, une personne n'atteint le véritable bien-être qu'en suivant la guidance de son Créateur. Même lorsque les commandements d'Allah, le Très-Haut, remettent en question notre confort ou nos désirs, ils sont en définitive pour notre propre bien et notre protection.

Allah, le Très-Haut, n'impose pas la voie du droit chemin aux hommes, car cela annulerait l'épreuve de la vie ici-bas. Il laisse chacun libre de choisir son propre chemin et en demandera compte dans l'au-delà comme dans l'autre monde. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 52)

« Dis : « Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre… » »

Ceux qui acceptent et mettent en pratique les enseignements de l'Islam, utilisant ainsi correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés, trouveront la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Ils atteignent un équilibre mental et physique et accordent la juste place à chaque chose et à chaque personne dans leur vie. Leur obéissance fait de la famille, des amis, de la carrière et des biens des sources de sérénité plutôt que de stress, et ils se préparent adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. À l'inverse, ceux qui rejettent ou ne traduisent pas leur profession de foi en actes sincères persistent dans la désobéissance. En faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés, ils s'empêchent d'atteindre l'équilibre. Leurs priorités mal placées les amènent à considérer la famille, les amis, la carrière et les biens comme des fardeaux plutôt que des bénédictions. Le stress et l'insatisfaction dominent leur vie et, frustrés, ils blâment les mauvaises personnes et les mauvaises choses, allant parfois jusqu'à se couper des influences positives, comme leur conjoint. Cette attitude destructrice ne fait qu'aggraver leurs troubles mentaux jusqu'à les plonger dans la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est manifeste lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser leurs biens, tels que les riches et les célébrités. Malgré leur jouissance des luxes terrestres, leur vie est souvent marquée par le déséquilibre, le scandale et le désespoir. Leur négligence les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, et leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 52)

«… Et ceux qui ont cru au mensonge et qui ont mécru en Allah, ce sont ceux-là les perdants.»

Comme mentionné précédemment, les chefs des non- -musulmans de La Mecque employèrent diverses méthodes pour dissuader les autres d'embrasser l'islam, mus par la crainte de perdre leur autorité et leur influence sociale. L'une de ces méthodes consistait à exiger que le châtiment dont ils avaient été avertis soit appliqué immédiatement. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, leur accorda un délai par Sa miséricorde, ils utilisèrent ce délai à tort comme preuve contre la vérité de l'islam. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 53)

« Et ils vous pressent de hâter le châtiment. Et sans [le décret d'] un délai fixé, le châtiment les aurait déjà atteints. Mais il les frappera certainement soudainement, sans qu'ils s'en aperçoivent. »

Allah, le Très-Haut, indique clairement que le répit est temporaire. C'est une période de miséricorde accordée aux hommes afin qu'ils puissent se repentir, se réformer et faire bon usage des bienfaits qu'ils ont reçus. Cependant, s'ils persistent dans la désobéissance, en faisant un mauvais usage de leurs bienfaits et en ignorant la guidance divine, ils s'exposent à un châtiment dans ce monde et dans l'autre. Les conséquences d'une telle désobéissance sont déjà manifestes dans cette vie. Ils connaîtront un déséquilibre mental et physique, perdront le sens des priorités et auront une vision erronée des relations. La famille, les amis, la carrière et la richesse – bienfaits censés apporter le réconfort – deviendront au contraire des sources de stress et d'insatisfaction. Leur négligence à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement ne fera qu'aggraver leurs difficultés, engendrant des problèmes dans ce monde et dans l'autre. Même s'ils jouissent des plaisirs terrestres, ceux-ci ne sauraient les préserver du trouble intérieur. Cet enseignement nous rappelle que le répit ne doit jamais être

confondu avec une approbation. C'est une occasion de se repentir et de se réformer, et non un signe que la désobéissance est acceptable. Ceux qui profitent de cette miséricorde en obéissant à Allah, le Très-Haut, trouveront l'équilibre, la paix et la réussite. Ceux qui en abusent connaîtront le stress, le déséquilibre et, en fin de compte, une lourde responsabilité dans l'au-delà. Sourate 29, Al-Ankabut, versets 54-55.

« Ils vous pressent d'accélérer le châtiment. Et en vérité, l'Enfer englobera les mécréants. Le Jour où le châtiment les couvrira d'en haut et d'en bas, il leur sera dit : « Goûtez à ce que vous faisiez ! » »

De plus, ces versets nous mettent en garde contre le risque de précipiter notre châtiment en persistant dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, même si nous proclamons verbalement croire en Lui. Un tel comportement peut mener à l'incroyance, car nous n'avons pas concrétisé notre profession de foi par des actes sincères. La foi ne se nourrit pas uniquement de paroles ; elle requiert une obéissance constante pour demeurer vivante et forte. On peut comparer la foi à une plante. De même qu'une plante a besoin de soleil, d'eau et de soins pour prospérer, la foi doit être nourrie d'actes d'obéissance, de souvenir et de bonnes actions. Une plante privée de nourriture se dessèche et meurt ; de même, la foi de celui qui néglige l'obéissance peut s'étioler jusqu'à disparaître. C'est la plus grande perte, car elle prive la personne de la paix ici-bas et du salut dans l'au-delà. Ainsi, le répit accordé par Allah, le Très-Haut, ne doit jamais être confondu avec une approbation de la désobéissance. C'est une occasion de se repentir, de se réformer et de fortifier sa foi par l'obéissance. Ceux qui profitent de cette miséricorde trouveront équilibre, sérénité et réussite. Ceux qui la négligent, en revanche, risquent de perdre toute foi et s'exposent ainsi à un châtiment dans ce monde et dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, exhorte les gens à éviter les conséquences néfastes de la désobéissance persistante en les incitant plutôt à accepter et à mettre en pratique les enseignements islamiques pour leur propre bien. Il leur rappelle que l'obéissance envers Lui ne doit pas être abandonnée sous la pression extérieure, telle que l'opposition de leur communauté ou la crainte de perdre leur reconnaissance sociale. Le croyant est enjoint de rester ferme, même si l'obéissance exige des sacrifices ou la séparation d'avec son environnement et ses proches. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 56 :

« Ô Mes serviteurs qui avez cru, ma terre est vaste, alors adorez-Moi seul. »

Ce verset souligne que la terre appartient à Allah, le Très-Haut, et qu'elle est suffisamment vaste pour offrir aux croyants des lieux où ils peuvent pratiquer librement l'islam. Si un environnement devient hostile à la foi, les croyants sont encouragés à migrer vers un autre, afin que le culte et l'obéissance ne soient jamais compromis. Dans ce contexte, la migration n'est pas un simple déplacement physique, mais un engagement spirituel à privilégier l'obéissance à Allah, le Très-Haut, au confort matériel ou à l'approbation sociale. L'immensité de la terre est un rappel de la miséricorde divine. Elle assure aux croyants qu'ils ne sont jamais piégés ni sans ressources ; où qu'ils aillent, la terre demeure sous la souveraineté d'Allah, le Très-Haut, et leur offre des possibilités de culte. Cet enseignement souligne également que le véritable succès ne réside pas dans la soumission aux pressions sociales, mais dans la persévérance de la foi et de l'obéissance, même si cela implique de quitter ses biens, sa famille ou sa patrie. Ainsi, ce verset

appelle les croyants au courage et à la persévérance. Il enseigne que le chemin de l'obéissance peut exiger la migration, le sacrifice ou la séparation d'avec certaines personnes et certains lieux, mais qu'il conduit finalement à la paix intérieure, à l'équilibre et au succès éternel. Ceux qui suivent ces préceptes découvriront que la terre, dans son immensité, devient un lieu de refuge et d'opportunité pour le culte, tandis que ceux qui cèdent aux pressions extérieures risquent de perdre la paix terrestre et le salut dans l'au-delà. Chapitre 29, Al-Ankabut, verset 56 :

« Ô Mes serviteurs qui avez cru, ma terre est vaste, alors adorez-Moi seul. »

Ce verset évoque également une migration spirituelle, par laquelle on prend ses distances avec les comportements dominants au sein de sa société, comportements qui découlent de la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et du mauvais usage des bienfaits qu'Il a accordés. Cette migration n'est pas nécessairement physique, mais implique le rejet des coutumes, tendances et influences néfastes qui contredisent la guidance divine. Il ne faut pas craindre qu'obéir à Allah, le Très-Haut, conduise à l'isolement social ou à l'éloignement de la communauté. La souffrance morale qui peut naître du fait de se démarquer de la majorité est apaisée par Allah, le Très-Haut, par le don de la paix intérieure. Cette tranquillité est accordée à ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance, même lorsque cela les oblige à s'opposer aux normes en vigueur. Cette paix intérieure est atteinte lorsqu'on parvient à un équilibre mental et physique, en plaçant correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie selon la guidance divine. La famille, les amis, la carrière et les biens matériels sont alors perçus à leur juste place – comme des bénédictions à utiliser dans l'obéissance – plutôt que comme des fardeaux ou des sources de stress. Ainsi, la migration spirituelle permet

de rester ancré dans la foi, protégé de l'instabilité des influences mondaines et préparé à rendre des comptes au Jour du Jugement.

Conscient d'apprendre que la migration physique expose souvent toute créature à de grands dangers, Allah, le Très-Haut, nous rappelle avec force que la mort est inéluctable pour toute la création. Ce moment prédéterminé ne peut en aucun cas être modifié, reporté ou avancé par les actions, les précautions ou le comportement d'un individu. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 57)

« Chaque âme goûtera à la mort… »

Ce verset n'est pas un simple constat, mais un profond rappel de la réalité qui régit toute la création. La mort est l'unique certitude à laquelle nul ne peut échapper, quels que soient sa richesse, son statut ou son pouvoir. C'est un décret inéluctable, immuable par le comportement humain, qui conduit rois et serviteurs, riches et pauvres, jeunes et vieux, à la même fin. Puisque la mort est inévitable, il est insensé de laisser la peur de la mort, la peur de la pauvreté ou la peur du jugement empêcher d'obéir à Allah, le Très-Haut. Ces craintes sont vaines, car elles ne peuvent changer la certitude de la mort. Ce qui importe n'est pas la durée de la vie, mais la qualité de l'obéissance durant celle-ci. Celui qui renie sa foi par peur n'y gagne rien, car ce à quoi il a obéi par désobéissance – richesse, approbation sociale ou confort matériel – ne lui sera d'aucun secours le Jour du Jugement. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 57)

«…Alors vous serez ramenés vers Nous.»

Ainsi, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est la seule véritable protection. Ceux qui demeurent fermes face au danger ou à l'opposition obtiennent la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà. Leur courage est récompensé par l'équilibre de leur être physique et mental, car ils placent judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie. Ils reconnaissent que la subsistance, la sécurité et l'honneur dépendent d'Allah, le Très-Haut, et que la véritable sécurité ne réside qu'en Lui. Ce rappel souligne également la futilité des attachements terrestres. La mort rompt tout lien – famille, richesse, influence et réputation – ne laissant que les actes pour accompagner l'âme dans l'au-delà. Ainsi, la personne sage profite de son répit terrestre pour se préparer à rendre des comptes, veillant à ce que ses actes témoignent d'une obéissance sans faille. De plus, cela encourage la résilience et la clarté d'intention. Cela appelle au courage, rappelant que les peurs terrestres sont impuissantes face au décret divin. Celui qui vit dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est libéré des chaînes de la peur, car il sait que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers la responsabilité et la vie éternelle. En substance, cela transforme la perception du danger et du sacrifice. Cela enseigne que la mort est certaine, que la responsabilité est inévitable et que les peurs terrestres sont des illusions. Le seul chemin vers la paix, l'équilibre et le succès est l'obéissance inébranlable à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les pressions ou les dangers rencontrés dans ce monde.

Ceux qui comprennent cette vérité persévéreront dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qu'Il leur a accordés. Ils auront la conviction que cela seul mène à la paix intérieure dans ce monde

et dans l'au-delà. Par leur patience et leur obéissance, ils atteindront un équilibre mental et physique et sauront accorder la juste place à chaque chose et à chaque personne dans leur vie. Ainsi, ils se prépareront adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement, et leur patience deviendra la clé de la sérénité, de la justice et du succès, tant dans ce monde que dans l'autre. (Sourate 29, Al-Ankabut, versets 58-59)

« Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, Nous leur assignerons assurément, au Paradis, des demeures élevées sous lesquelles coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Excellente est la récompense des pieux, qui ont été patients et se sont confiés à leur Seigneur. »

Allah, le Très-Haut, rappelle aux hommes qu'Il est le Seul Pourvoyeur de toutes les créatures, y compris celles qui ne croient pas en Lui. Cette assurance est particulièrement importante face aux difficultés de la migration, souvent synonyme de pénurie de ressources. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 60 :

« Et combien de créatures ne portent pas leur propre subsistance ! Allah pourvoit à leurs besoins et aux vôtres. Et Il est Celui qui entend, Celui qui sait. »

Ce verset établit une vérité fondamentale : la subsistance est garantie par Allah, le Très-Haut, et aucune créature ne peut subsister par elle-même. Même les plus petits animaux, incapables de stocker ou de transporter leur nourriture, sont nourris quotidiennement par décret divin. Si Allah, le Très-Haut, pourvoit à leurs besoins, Il pourvoira assurément à ceux qui Lui obéissent en faisant des sacrifices. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a expliqué dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim (n° 6748) qu'Allah, le Très-Haut, a attribué toutes choses, y compris la subsistance, à toutes les créatures cinquante mille ans avant de créer les cieux et la terre. Ceci démontre que la subsistance n'est pas le fruit du hasard, mais prédéterminée, inscrite dans le dessein d'Allah bien avant la création elle-même. Il est essentiel de comprendre que toute situation, y compris la recherche de la subsistance, comporte deux aspects. Le premier est le destin – ce qu'Allah, le Très-Haut, a décidé. Cela se produira inévitablement, et rien dans la création ne peut l'empêcher. Puisque cet aspect échappe au contrôle humain, il est vain de s'en préoccuper. Nul ne peut modifier ce qui a été décrété, et sa subsistance comprend au minimum le nécessaire à sa survie. Tant qu'il vit, il continuera de recevoir sa subsistance, et rien ne peut l'empêcher de l'utiliser, pas même lui-même. Le second aspect est l'effort. Celui-ci est sous le contrôle de l'être humain, et c'est là que réside sa responsabilité. Chacun doit utiliser les moyens qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés – tels que la force physique, l'intelligence et les opportunités – pour Lui obéir. Cela implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter son destin avec patience. L'effort consiste également à s'efforcer d'obtenir une subsistance licite pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, tout en évitant les gains illicites, les excès, le gaspillage et la prodigalité. L'équilibre entre le destin et l'effort est crucial. Il faut éviter les extrêmes : il ne faut pas sombrer dans la paresse en comptant uniquement sur le destin pour subvenir à ses besoins, ni se reposer entièrement sur ses propres efforts en négligeant la confiance en Allah, le Très-Haut. La voie juste consiste à rechercher avec diligence la richesse licite, conformément aux enseignements islamiques, tout en ayant confiance en la garantie divine de pourvoir aux besoins. Cette confiance prévient l'impatience, protège des moyens illicites et assure la paix intérieure. Cet enseignement souligne

également la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Il pourvoit non seulement aux obéissants, mais aussi à ceux qui ne croient pas en Lui. Cette provision universelle témoigne de Sa générosité et rappelle à chacun qu'il ne faut jamais désespérer de sa subsistance lorsqu'on s'efforce de Lui obéir. L'émigration, le sacrifice et les épreuves peuvent paraître décourageants, mais le Pourvoyeur de toutes les créatures a déjà garanti leur subsistance. En conclusion, il ne faut jamais perdre de temps à s'inquiéter de ce qui est hors de notre contrôle. Il convient plutôt de se concentrer sur ce qui est à notre portée, en utilisant les moyens dont nous disposons pour agir conformément aux enseignements de l'Islam. En maintenant cet équilibre – en œuvrant licitement tout en ayant confiance en Allah, le Très-Haut – on s'assure la tranquillité dans ce monde et le succès dans l'au-delà. C'est la voie qu'Allah, le Très-Haut, a prescrite, et c'est le seul moyen d'assurer la subsistance, la paix et le salut éternel.

Allah, le Très-Haut, désigne certains signes qui indiquent Son Unicité et comment Lui seul mérite d'être obéi. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 61 :

« Si vous leur demandiez : « Qui a créé les cieux et la terre et qui a soumis le soleil et la lune ? »… »

Lorsqu'on observe la création des Cieux et de la Terre et les innombrables systèmes parfaitement équilibrés qui les composent, il apparaît clairement qu'il n'existe qu'un seul Créateur qui soutient l'univers. La précision de ces systèmes est telle que la moindre altération entraînerait le chaos et la destruction de toute vie. Prenons l'exemple de la distance entre le Soleil et la Terre. S'il était légèrement plus proche, la Terre brûlerait ; s'il était

légèrement plus éloigné, elle gèlerait. Ce positionnement parfait n'est pas le fruit du hasard, mais un arrangement délibéré d'Allah, le Très-Haut. De même, l'atmosphère terrestre a été créée avec un équilibre de gaz qui permet à la vie de s'épanouir. Un changement, même minime, dans cette composition rendrait la planète inhabitable.

Le cycle de l'eau témoigne une fois de plus de la sagesse divine. L'eau s'évapore de la mer, remonte à la surface et se condense pour former des pluies acides. Ces pluies tombent sur les montagnes, qui neutralisent leur acidité, la rendant propre à la consommation humaine et animale. Si cet équilibre était perturbé, la vie serait menacée. Le sel présent dans la mer empêche la contamination par les organismes morts, garantissant ainsi la pureté des océans. Si les océans étaient pollués, la vie marine périrait et les impuretés se répandraient sur la terre ferme, anéantissant toute forme de vie. La composition même de l'eau est miraculeuse : elle permet la vie marine tout en autorisant la navigation de lourds navires. Si ses propriétés étaient altérées, soit la vie marine prospérerait, soit les navires pourraient naviguer, mais pas les deux. Cet équilibre est essentiel, car le transport maritime demeure aujourd'hui encore le moyen le plus courant d'acheminer des marchandises à travers le monde.

Les vents manifestent également l'ordre divin. Ils sont essentiels à la pollinisation, permettant ainsi aux cultures, aux plantes et aux arbres de se reproduire. Ils déplacent les nuages de pluie vers des lieux précis, fournissant l'eau nécessaire à la création. Un manque de vent entraînerait sécheresse et famine, tandis que des vents excessifs causeraient la destruction. La pluie elle-même est parfaitement dosée : une quantité insuffisante provoque la sécheresse, une quantité excessive provoque des inondations. (Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18)

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

La course du Soleil assure à la Terre un équilibre parfait entre lumière et obscurité. L'alternance du jour et de la nuit, ainsi que leurs variations progressives de durée au fil de l'année, permettent à l'humanité d'en tirer le meilleur parti. Si les jours étaient excessivement longs, la fatigue et l'épuisement accableraient les êtres humains en raison d'une activité prolongée. Si les nuits étaient trop longues, le temps manquerait pour gagner sa vie ou se consacrer à des activités enrichissantes comme l'éducation et l'apprentissage. À l'inverse, si les nuits étaient trop courtes, les populations seraient privées du repos nécessaire à leur santé et à leur vitalité. Cet équilibre est également essentiel à l'agriculture, car toute modification de la durée du jour et de la nuit perturberait la croissance des cultures, entraînant des conséquences néfastes pour les humains et les animaux.

La Lune joue un rôle tout aussi vital dans ce système. En reflétant la lumière du Soleil, elle assure l'éclairage nocturne, guidant les voyageurs à travers les déserts et les océans – des voyages essentiels depuis longtemps au commerce et au transport de marchandises. Ses phases régulent les marées des mers et des océans, indispensables au maintien de l'équilibre environnemental. Toute perturbation de ces marées causerait des dommages considérables aux écosystèmes et à la vie humaine. De plus, le Soleil et la Lune servent de repères temporels naturels, permettant à l'humanité d'organiser sa vie, les saisons et ses pratiques religieuses. Leur

équilibre précis et leur position au sein du système solaire ne peuvent être le fruit du hasard. Ils sont des signes manifestes de la sagesse, de la puissance et de l'autorité d'Allah, le Très-Haut, qui les a soumis pour le bien de Sa création. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 61)

« Si vous leur demandiez : « Qui a créé les cieux et la terre et qui a soumis le soleil et la lune ? »… »

Non seulement le Soleil et la Lune suivent la trajectoire précise fixée par Allah, le Très-Haut, mais chaque planète et chaque étoile de l'immensité de l'univers se meut sur une orbite et une trajectoire spécifiques. Cet ordre universel témoigne d'une harmonie et d'un équilibre qui dépassent l'entendement humain. Une telle harmonie ne peut s'expliquer par le hasard ou des événements aléatoires, contrairement aux théories qui présentent l'origine de l'univers comme un accident sans volonté divine. La parfaite coordination des astres – qui ne se heurtent jamais et ne s'écartent jamais de leur trajectoire – révèle clairement l'œuvre d'un Créateur. (Sourate 36, Yasin, verset 40)

« Il n’est pas permis que le soleil atteigne la lune, ni que la nuit rattrape le jour, mais chacun, dans son orbite, nage. »

Ce verset confirme que l'ordre des Cieux est d'origine divine. Lorsqu'on contemple l'immensité du cosmos, la précision des orbites planétaires et la

stabilité des étoiles, il devient évident qu'un tel équilibre ne peut naître du chaos. Il est au contraire un signe manifeste de la sagesse, de la puissance et de la souveraineté d'Allah, le Très-Haut, qui a soumis l'univers entier à Son commandement. Sourate 21, Al-Anbiya, verset 33.

«… tous les [corps célestes] en orbite nagent.»

En effet, celui qui médite sincèrement sur ces systèmes parfaitement équilibrés – l'alternance du jour et de la nuit, l'harmonie du Soleil et de la Lune, la stabilité des montagnes, la précision du cycle de l'eau et l'accessibilité des ressources essentielles – ne peut logiquement nier l'existence d'un Créateur unique qui a pouvoir sur toute chose. Le Saint Coran attire à maintes reprises l'attention sur ces signes, non comme des merveilles abstraites, mais comme des preuves vivantes de la sagesse et de l'autorité divines. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 61 :

« Si vous leur demandiez : « Qui a créé les cieux et la terre et soumis le soleil et la lune ? », ils répondraient assurément : « Allah ». Comment peuvent-ils alors être dans l'erreur ? »

Les non- -musulmans de La Mecque, comme de nombreuses générations précédentes, reconnaissaient l'existence d'Allah, le Très-Haut, mais ne comprenaient pas correctement Ses attributs divins. Ils Lui attribuaient des faiblesses, telles que la fatigue, et Le percevaient ainsi comme un monarque

terrestre. Un monarque ne peut gouverner seul son royaume et nomme donc des conseillers, comme des gouverneurs, pour l'assister. Forts de cette perception erronée, beaucoup se mirent à vénérer d'autres entités, y compris les anges, dans l'espoir d'obtenir la faveur d'Allah, le Très-Haut. Cette même conception a été adoptée par certains musulmans, qui investissent temps, énergie et ressources dans la recherche de figures spirituelles censées avoir un lien privilégié avec Allah, le Très-Haut. Ils traitent ces individus comme des intermédiaires, espérant leur plaire afin qu'ils intercèdent en leur faveur, à l'instar d'un gouverneur qui intercède auprès d'un roi pour ceux qui l'ont honoré par des présents et des marques de respect. Ces figures sont considérées comme des gardiens entre le peuple et Allah, le Très-Haut, ce qui contredit fondamentalement les enseignements de l'islam. Les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) n'ont pas agi comme des gardiens. Ils ont éclairé le chemin menant à l'agrément d'Allah, le Très-Haut, et n'ont jamais sollicité de compensation, de dons ou de marques d'affection. Leur mission était de guider l'humanité directement vers Allah, le Très-Haut, sans se placer en obstacle. Par conséquent, si les musulmans doivent acquérir la connaissance islamique auprès d'instructeurs qualifiés et leur témoigner le respect qui leur est dû, ils ne doivent pas croire qu'il soit nécessaire d'adorer ou de vénérer excessivement des figures spirituelles pour se connecter à Allah, le Très-Haut. Allah, le Très-Haut, possède seul le contrôle et l'autorité absolus sur l'univers. Il est parfaitement conscient de tout ce qui s'y passe et n'a besoin d'aucun intermédiaire entre Lui et l'humanité. Par exemple, sourate 2, Al-Baqara, verset 186 :

« Et lorsque Mes serviteurs vous interrogent à Mon sujet, Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui M'invoque… »

Et chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et votre Seigneur dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. »… »

Et chapitre 29 Al Ankabut, verset 62 :

« Allah dispense Ses bienfaits à qui Il veut parmi Ses serviteurs et les restreint à celui-ci. Certes, Allah est, en toute chose, Omniscient. »

Et le chapitre 2 Al Baqarah, verset 255 :

«… *Qui donc peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ?...»*

Bien que l'intercession soit possible le Jour du Jugement, elle n'aura lieu que par la permission d'Allah, le Très-Haut. Son importance ne doit être ni moquée ni négligée, car cela pourrait entraîner la privation de cette miséricorde. Le mépris de l'intercession découle souvent de la complaisance, lorsque certains n'utilisent pas les bienfaits qui leur ont été accordés conformément aux principes islamiques, tout en espérant le salut par l'intervention d'autrui. Une telle négligence pourrait même conduire le

Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à témoigner contre eux le Jour du Jugement. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'adresse spécifiquement aux musulmans, car ils constituent la communauté qui a reconnu et adopté le Saint Coran. Les non- -musulmans, ne l'ayant pas accepté, ne peuvent être considérés comme l'ayant abandonné. Le sort réservé à tout musulman contre lequel le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoignera le Jour du Jugement est clair.

Même lorsque l'intercession est accordée, la négligence ne saurait empêcher l'entrée en Enfer ; tout au plus peut-elle en atténuer la sévérité. Il est essentiel de comprendre que même un bref aperçu de l'Enfer est profondément insupportable. Par conséquent, tout espoir sincère en l'intercession doit s'accompagner d'un effort sincère, à savoir l'usage actif et authentique des invocations, conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). C'est seulement ainsi que l'on peut espérer l'intercession le Jour du Jugement, en sachant qu'Allah, le Très-Haut, est le seul à l'autoriser.

Allah, le Très-Haut, contrôle l'univers et pourvoit seul aux besoins de Sa création selon Son infinie sagesse et Sa science. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 62)

« Allah dispense Ses bienfaits à qui Il veut parmi Ses serviteurs et les restreint à qui Il veut. Certes, Allah est, en vérité, Omniscient. »

Ce verset nous rappelle que les bienfaits reçus ne sont pas une mesure de la faveur ou du rejet divin, mais plutôt une épreuve. L'important n'est pas la quantité reçue, mais l'usage qu'on en fait. Lorsqu'une personne utilise ses bienfaits conformément aux enseignements islamiques – en accomplissant ses obligations, en évitant les interdits et en cultivant la gratitude – elle atteint un équilibre mental et physique. Elle place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, faisant de la famille, des amis, de la carrière et des richesses des sources de sérénité plutôt que de stress. Ainsi, elle se prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Les biens matériels tels que la gloire, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et la carrière n'ont de valeur que s'ils s'accompagnent de paix intérieure. Sans cette paix intérieure, ces mêmes bienfaits deviennent des fardeaux, augmentant le stress et les difficultés dans ce monde et dans l'autre. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe les riches et les célébrités. Malgré la possession et le plaisir des luxes terrestres, beaucoup sont en proie à des problèmes de santé mentale, à des scandales et au désespoir. Leur mauvais usage des bienfaits les empêche d'atteindre l'équilibre, et leur négligence à se préparer à rendre des comptes les expose au châtiment dans l'au-delà. Ainsi, la leçon est claire : les ressources sont une épreuve, non une garantie de bonheur. Le véritable succès réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et dans le bon usage des dons reçus. Seule cette voie mène à la paix

intérieure dans ce monde et dans l'autre, tandis que le mauvais usage des bienfaits ne conduit qu'au déséquilibre, au stress et à la perte éternelle.

Celui qui subvient aux besoins d'autrui, notamment en lui fournissant un logement, mérite à juste titre sa gratitude. De même, puisqu'Allah, le Très-Haut, a accordé à l'humanité toutes les grâces de l'univers, il est juste et légitime de Lui témoigner sa gratitude. La gratitude commence par l'intention : agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Quiconque agit pour d'autres raisons ne recevra aucune récompense de Sa part. Ceci est rappelé dans un hadith rapporté dans *Jami At-Tirmidhi* , numéro 3154. Un signe manifeste de bonne intention est l'absence d'attente ou d'espoir de reconnaissance ou de compensation de la part d'autrui. La gratitude se manifeste également par les paroles – dire du bien ou garder le silence – et par les actions, en prodiguant des bénédictions d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ceci conduit à une abondance de bénédictions et, en fin de compte, à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De plus, lorsqu'une personne possède un objet, il est naturel et légitime qu'elle l'utilise à sa guise. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers – y compris les êtres humains –, Il est le seul à

décider de ce qui doit s'y produire. Par conséquent, il est juste que les êtres humains Lui obéissent, car Il est le seul propriétaire de l'univers entier, y compris d'eux-mêmes.

De même, lorsqu'on prête un bien à autrui, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. Allah, le Très-Haut, a accordé chaque bienfait à une personne comme un prêt, et non comme un don. À l'instar des prêts terrestres, celui-ci doit être remboursé. Le seul moyen de rembourser ce prêt est d'utiliser les bienfaits de manière agréable à Allah, le Très-Haut. En revanche, les bienfaits du Paradis sont des dons, et chacun sera libre de les utiliser à sa guise. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Ainsi, il ne faut jamais confondre les biens de ce monde, qui sont des prêts exigeant un usage responsable, avec les dons du Paradis, qui sont accordés gratuitement en récompense. Cette distinction est essentielle pour comprendre le but de la vie terrestre : utiliser les biens reçus avec obéissance, gratitude et en se préparant à rendre des comptes, afin d'hériter des dons éternels de l'au-delà. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 62)

« Allah dispense Ses bienfaits à qui Il veut parmi Ses serviteurs et les restreint à qui Il veut. Certes, Allah est, en vérité, Omniscient. »

Allah, le Très-Haut, n'est pas seulement Celui qui contrôle l'univers, mais aussi le Créateur unique de la vie et de la mort. C'est pourquoi Il ressuscitera tous les hommes pour qu'ils rendent compte de leurs actes au Jour du Jugement. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 63)

« Et si vous leur demandiez : « Qui fait descendre la pluie du ciel et redonne ainsi vie à la terre après qu'elle était sans vie ? », ils répondraient assurément : « Allah. »… »

Rejeter la possibilité que les êtres humains ressuscitent au Jour du Jugement est une position déraisonnable, tant le monde qui nous entoure regorge d'exemples de renouveau et de renaissance. Au fil des jours et des saisons, des signes manifestes apparaissent. Allah, le Très-Haut, envoie la pluie pour revitaliser les terres arides et stériles, transformant ce qui semblait sans vie en champs fertiles et nourriciers pour toute la création. Une graine, apparemment morte sous terre, s'ouvre soudain et renaît pleine de vie. De même, Allah, le Très-Haut, est pleinement capable de ramener à la vie l'être humain, semblable à une graine enfouie dans la terre. Le changement des saisons offre un autre signe visible. En hiver, les arbres semblent morts : leurs branches sont dénudées, leurs feuilles sont tombées, et rien ne laisse présager leur vitalité. Pourtant, au fil des saisons, ces mêmes arbres se couvrent de feuilles, de fruits et de couleurs. La vie renaît après une période de mort apparente. Même au sein du corps humain, un processus continu de renouvellement s'opère. Chaque jour, d'innombrables cellules meurent et sont remplacées par de nouvelles. Les cellules de la peau, à elles seules, subissent constamment ce cycle. Le rythme quotidien du sommeil nous le

rappelle également. Le sommeil s'apparente à une forme de mort temporaire, car la conscience et le contrôle sont suspendus. Pourtant, chaque matin, Allah, le Très-Haut, redonne vie au dormeur et lui accorde un nouveau séjour en ce monde. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Ces signes indiquent non seulement que la résurrection est possible, mais aussi qu'elle est une réalité continue, intrinsèquement liée à la création. De plus, le Jour du Jugement n'est pas seulement possible, il est nécessaire. En observant le monde naturel, on constate un équilibre précis partout. La Terre orbite autour du Soleil à une distance parfaitement adaptée à la vie ; le moindre changement la rendrait inhabitable. Le cycle de l'eau fonctionne avec une précision irréprochable : l'eau s'évapore, forme des nuages et retombe sous forme de pluie, dans la quantité exacte nécessaire au maintien de la vie. Même le sol est créé de manière équilibrée : suffisamment tendre pour que les jeunes pousses puissent percer lorsque les graines germent, mais suffisamment ferme pour supporter le poids des montagnes, des bâtiments et de tous les êtres vivants. Ces exemples révèlent à la fois un Créateur et un équilibre constant. Pourtant, il existe un déséquilibre manifeste dans le monde : les actions des êtres humains. Nombreux sont ceux qui commettent l'oppression et l'injustice et échappent à toute responsabilité dans cette vie. Inversement, nombreux sont ceux qui endurent les épreuves, la persécution et la souffrance sans jamais recevoir la pleine récompense qu'ils méritent. D'innombrables personnes qui s'efforcent d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, font face à des

épreuves et des difficultés, tandis que d'autres qui Lui désobéissent ouvertement jouissent du confort matériel. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a établi l'équilibre au sein de la création, il s'ensuit que la justice concernant les actions humaines doit également être équilibrée. Mais cette justice n'est pas pleinement accomplie dans ce monde. Elle se réalisera donc en un autre temps : le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, a certes le pouvoir de punir pleinement dans cette vie, mais Il choisit de ne pas le faire par sagesse et miséricorde. Il offre à chacun de multiples occasions de se repentir et de se réformer. De même, la récompense complète n'est pas donnée en ce monde, car cette vie terrestre n'est pas le Paradis. La croyance en l'invisible – la confiance dans la récompense pleine et entière qui nous attend dans l'autre vie – est un élément central de la foi. La foi prend tout son sens précisément parce qu'elle ne repose pas uniquement sur ce qui est visible par les sens. Si chaque récompense ou châtiment était immédiat et observable, la foi perdrait toute sa signification.

De plus, l'équilibre entre la peur et l'espoir — la peur d'une punition totale et l'espoir d'une récompense complète — motive les individus à éviter de mal agir et à rechercher la droiture.

Pour que le Jour du Jugement dernier commence, cette vie terrestre doit prendre fin. Le jugement définitif ne peut avoir lieu qu'une fois toutes les actions humaines accomplies. Par conséquent, le monde matériel doit finalement disparaître, permettant ainsi que le jugement final puisse être rendu.

La méditation sur ces réalités renforce la certitude du Jour du Jugement. Cette prise de conscience encourage chacun à s'y préparer en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ainsi, on atteint la sérénité, la réussite dans ce monde et dans l'autre, et un équilibre mental, physique et spirituel, en plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Et chapitre 29 Al Ankabut, verset 63 :

« Et si tu leur demandais : « Qui fait descendre la pluie du ciel et redonne vie à la terre après qu'elle était stérile ? », ils répondraient assurément : « Allah ». Dis : « Louange à Allah… » »

Louange à Allah, le Très-Haut, d'avoir accordé à l'humanité la certitude de l'Au-delà, sans laquelle la vie terrestre serait dénuée de son sens et de sa finalité ultimes. L'existence d'ici-bas est éphémère et imparfaite. Tout ce

qu'une personne acquiert – richesse, pouvoir, savoir, amitié – est voué à disparaître, soit par l'écoulement progressif du temps, soit par la certitude de la mort. Si l'existence se limitait à ce monde transitoire, tous les efforts humains se réduiraient à la poursuite de ce qui disparaîtra inévitablement, ne laissant derrière eux rien de durable. C'est la certitude du Jour du Jugement et de l'Au-delà qui élève la vie au-delà de ce cycle de gains temporaires et de pertes inévitables. Ces vérités offrent un but supérieur, parfait et permanent auquel aspirer. Elles confèrent à chaque action, chaque sacrifice et chaque instant de patience une signification éternelle. Sans elles, l'existence ne serait qu'une quête de plaisirs fugaces, aboutissant au vide. Avec cette croyance, la vie devient un cheminement porteur de sens, où chaque épreuve est une mise à l'épreuve, chaque bénédiction une confiance, et chaque effort un investissement dans un succès éternel. La promesse de rendre des comptes garantit que justice triomphera, qu'aucune bonne action ne sera vaine et qu'aucune injustice ne restera impunie. Elle rassure le cœur, lui assurant que les luttes ne sont pas vaines, mais des étapes vers la récompense éternelle. Ainsi, la croyance au Jour du Jugement et à la Vie après la mort donne un sens à la souffrance, une direction à nos efforts et une permanence à des valeurs telles que la vérité, la patience et la compassion. Sans la Vie après la mort, la souffrance semblerait dénuée de sens, l'injustice permanente, et le sacrifice vain. Avec la Vie après la mort, en revanche, la souffrance devient un moyen de purification, l'injustice temporaire, et le sacrifice source de récompense éternelle. Cette croyance transforme la vision que chacun porte sur chaque aspect de la vie. Les épreuves sont endurées avec patience, les bénédictions utilisées avec sagesse, et les relations cultivées avec sincérité – car nous savons que chaque acte aura des conséquences. L'au-delà confère également une cohérence aux valeurs morales. La vérité, la patience, la compassion et la justice ne sont pas de simples idéaux, mais des réalités éternelles. Elles ne sont ni abandonnées lorsqu'elles sont gênantes, ni rejetées lorsque les gains terrestres incitent à faire autrement. Au contraire, elles sont défendues avec constance, car elles constituent un investissement pour un succès éternel. Cette permanence donne de la stabilité à la vie, garantissant que les valeurs ne soient pas influencées par les circonstances, mais ancrées dans la responsabilité divine.

De plus, la croyance au Jugement dernier protège la société. Sachant qu'ils devront répondre de leurs actes, les individus s'abstiennent d'opprimer autrui, même lorsque les autorités terrestres sont hors de leur portée. La richesse est consacrée à la charité plutôt qu'à l'exploitation, l'autorité s'exerce avec équité plutôt qu'avec tyrannie, et le savoir est partagé pour le bien commun plutôt qu'accumulé par orgueil. Ainsi, la croyance en l'au-delà assure non seulement la paix intérieure, mais instaure également la justice et l'harmonie au sein de la société.

Ainsi, l'au-delà n'est pas un simple prolongement de la vie ; il en est le fondement même, lui conférant cohérence et raison d'être. Sans lui, l'existence serait dénuée de sens ; grâce à lui, chaque instant devient une occasion de tendre vers l'éternel. Chaque bénédiction se mue en confiance, chaque épreuve en mise à l'épreuve, et chaque effort en un pas de plus vers le succès éternel.

Mais comme le fait d'être tenu responsable de ses actes contredit souvent les désirs terrestres des gens, beaucoup rejettent ou ignorent cette réalité malgré les preuves évidentes qui leur sont présentées. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 63 :

«… mais la plupart d’entre eux ne raisonnent pas.»

Allah, le Très-Haut, révèle la source de la négligence chez les hommes : leur refus de méditer sur Ses signes et la certitude de la responsabilité. Au lieu d'user de leur intelligence pour reconnaître la vérité, ils laissent leurs désirs les dominer, ce qui les conduit à persister dans la désobéissance. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 64.

« Et cette vie d'ici-bas n'est que distraction et amusement… »

Ce verset souligne la futilité des aspirations terrestres lorsqu'elles sont dissociées du souvenir d'Allah, le Très-Haut, et de la préparation à l'au-delà. Ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités abusent des bienfaits qui leur sont accordés, transformant ce qui devrait être un motif de gratitude et d'obéissance en instruments de débauche, d'arrogance et d'insouciance. Leurs richesses deviennent une source d'orgueil plutôt que de charité, leurs familles des distractions plutôt que des sources de confiance, et leurs carrières des obsessions plutôt que des occasions de servir autrui. Un tel abus engendre inévitablement un déséquilibre, tant mental que physique. Ils accordent une importance démesurée à tout et à tous dans leur vie, ne reconnaissant pas la juste place de la famille, des biens matériels, de la carrière et des relations humaines. Ce qui aurait dû être source de tranquillité devient source de stress et de conflits. Leurs cœurs sont agités, leurs esprits troublés et leurs corps épuisés par la poursuite de plaisirs éphémères. Plus grave encore, ils négligent la préparation à rendre des comptes le Jour du Jugement. Leur insouciance en ce monde est source de troubles et de difficultés dans les deux mondes. Même s'ils jouissent des plaisirs terrestres, ceux-ci ne peuvent les préserver des troubles intérieurs, ni les protéger des conséquences éternelles de la désobéissance. Le Saint Coran avertit qu'une telle négligence est une -vision à court terme, car la vraie vie n'est pas cette

existence temporaire, mais l’éternité dans l’au-delà. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 64 :

«… Et en effet, la demeure de l’Au-delà – c’est la vie [éternelle], si seulement ils savaient.»

Ce rappel élève l'existence au-delà des distractions du monde. Il enseigne que la vraie vie est dans l'au-delà, où chaque acte sera jugé, chaque bénédiction pesée et chaque sacrifice récompensé. Sans cette conscience, la vie terrestre devient vaine, emplie de déséquilibre et de stress. Grâce à elle, en revanche, chaque instant prend tout son sens : les épreuves sont surmontées avec patience, les bienfaits sont utilisés avec sagesse et les relations sont cultivées avec sincérité.

La leçon est claire : refuser d’assumer ses responsabilités peut sembler procurer une liberté éphémère, mais cela ne fait qu’engendrer déséquilibre, stress et, à terme, perte. La véritable paix intérieure et la réussite résident dans la reconnaissance de la responsabilité, la réflexion sur les signes d’Allah, le Très-Haut, et l’obéissance à Ses bienfaits. Ainsi, la vie terrestre devient une préparation à la vie éternelle, et chaque effort un pas de plus vers un succès durable.

Allah, le Très-Haut, avertit les gens de ne pas laisser leurs désirs terrestres les détourner de la paix intérieure qu’ils peuvent atteindre dans ce monde et

dans l'autre par l'obéissance à Ses commandements. Pour souligner cette vérité, Il attire l'attention sur un autre signe manifeste de Son Unicité et de Son autorité suprême. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 65 :

« Et lorsqu'ils embarquent sur un navire, ils implorent Allah, sincères dans leur religion… »

Ce verset met en lumière une réalité universelle : face à des difficultés réelles et indépendantes de leur volonté, les êtres humains se tournent instinctivement vers Dieu, l'Unique, Allah, le Très-Haut. Même ceux qui nient Son existence ou Lui associent des partenaires abandonnent ces idées fausses dans les moments de désespoir. Leur âme les empêche de s'adresser à de multiples divinités et ils implorent Celui qui seul détient le pouvoir sur toute chose. Ce phénomène est si profondément ancré dans la nature humaine qu'il se reflète souvent dans la culture populaire. Films et séries télévisées mettent fréquemment en scène des personnages qui, malgré leur incrédulité affichée, invoquent instinctivement Dieu dans le besoin. Cela démontre que la reconnaissance innée d'Allah, le Très-Haut, est indélébile, même lorsque la société tente de dénigrer la religion. Ce désir inné trouve sa source dans le témoignage primordial de l'âme. Sourate 7, Al-A'raf, verset 172 :

« Et [rappelle-toi] lorsque 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 : « Oui, nous avons témoigné. »… »

Chaque âme s'est un jour tenue en présence d'Allah, le Très-Haut, et a témoigné de Sa Seigneurie, de Son Unicité et de Sa souveraineté absolue sur toute chose. Ce témoignage demeure gravé en nous, se manifestant avec le plus de clarté dans l'épreuve. Il convient donc d'être attentif à ces moments. Ils sont des signes manifestes de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et nous rappellent que Lui seul mérite l'obéissance. Cette attention encourage la foi en Lui chez ceux qui ne croient pas encore, et elle renforce la sincérité chez ceux qui croient déjà. Elle incite les gens à utiliser les bienfaits qui leur sont accordés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, en reconnaissant que la paix et le succès ne résident que dans l'obéissance à Lui. C'est ce dont l'âme témoigne, surtout dans les moments difficiles : qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, le Très-Haut, qui répond aux désespérés et qui seul accorde la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 65)

« Et lorsqu'ils embarquent sur un navire, ils implorent Allah, sincères dans leur religion… »

Et chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes à l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est la vérité… »

Cependant, comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en période de prospérité, entre souvent en conflit avec les aspirations terrestres, nombreux sont ceux qui retombent dans la désobéissance une fois leurs difficultés passées. Même s'ils reconnaissent Son Unicité lorsque le désespoir les saisit, ils recommencent aussitôt à mal utiliser les bienfaits mêmes qu'Il leur a rendus par Sa miséricorde. Sourate 29, Al-Ankabut, versets 65-66.

«… Mais lorsqu'Il les fait entrer dans le pays, aussitôt ils Lui associent d'autres personnes. Ainsi, ils renieront ce que Nous leur avons accordé…»

Une telle attitude prive une personne de la capacité d'établir un équilibre mental et physique. Lorsqu'une personne abuse de ses bienfaits et se soustrait à l'obéissance, elle finit par accorder une importance démesurée à tous les aspects de sa vie. Famille, amitiés, ambitions professionnelles et richesse – autant de dons qui devraient apporter stabilité et gratitude – deviennent peu à peu des sources d'inquiétude et de souffrance émotionnelle constantes. Le cœur perd son ancrage et l'esprit sa clarté. Si une personne persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, ce déséquilibre intérieur s'intensifie. Au lieu de reconnaître la cause profonde de sa souffrance – une vie en décalage avec la guidance divine – elle commence à blâmer les innocents qui l'entourent. Un conjoint, des enfants, des proches ou des amis fidèles peuvent être tenus responsables du fardeau émotionnel qui est, en réalité, la conséquence d'une négligence spirituelle. Se couper de ces influences positives ne fait qu'aggraver son instabilité, la plongeant davantage dans l'anxiété, la dépression, les addictions néfastes et même des pensées suicidaires. Ce schéma se manifeste clairement dans la vie de ceux qui abusent constamment des bienfaits qui leur ont été accordés. La richesse, la gloire et le confort matériel ne préservent pas l'individu du

désespoir intérieur lorsqu'il néglige sa relation avec Allah, le Très-Haut. Nombreux sont ceux, parmi les nantis et les célébrités, qui jouissent en apparence des plaisirs de ce monde, mais qui, intérieurement, sombrent dans une crise existentielle, des relations brisées et des effondrements émotionnels. Pire encore, cette même attitude qui les empêche d'atteindre l'équilibre intérieur dans cette vie les aveugle également quant à la préparation du Jour du Jugement. Ils gaspillent les occasions de se repentir et ne prennent pas conscience que l'échéance approche. Leur sort dans l'au-delà sera bien plus terrible. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 66)

«…et ils s'adonneront à leurs désirs terrestres. Mais ils finiront par le savoir.»

L'un des chefs des non-musulmans de La Mecque, Harith Bin Uthman, a dit un jour au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) que les chefs des non-musulmans savaient qu'il était sincère au sujet de l'islam, mais qu'ils craignaient qu'en embrassant l'islam, les autres Arabes non musulmans ne les chassent de leurs terres. À ce sujet, Allah, le Très-Haut, a révélé la sourate 28, Al-Qasas, verset 57 :

« Et ils disent : « Si nous suivions vos conseils, nous serions chassés de notre terre. » N'avons-Nous pas établi pour eux un refuge sûr où sont apportés de Notre part les fruits de toute chose ? Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Wahidi, Asbab Al Nuzul, 28:57, pages 123-124.

Chapitre 29 Al Ankabut, verset 67 :

« N'ont-ils pas vu que Nous avons fait de [La Mecque] un sanctuaire sûr, alors que des gens étaient emmenés tout autour d'eux ? Croient-ils donc au mensonge, et mécroient-ils en faveur d'Allah ? »

Les excuses avancées par les Mecquois pour justifier leur attachement au culte des idoles n'étaient pas valables, car toute la péninsule arabique les tenait déjà en haute estime en tant que gardiens de la Maison d'Allah, le Très-Haut – la Kaaba. Même à l'époque préislamique, ce sanctuaire sacré était vénéré et les Mecquois jouissaient d'une position unique de respect et d'influence. Leur affirmation selon laquelle l'abandon des idoles diminuerait leur statut ou leur sécurité était donc infondée. La foi exige la constance dans la vérité, même face à l'adversité, comme l'ont démontré le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et ses Compagnons (qu'Allah les agrée) par leur obéissance inébranlable. De plus, si Allah, le Très-Haut, leur avait accordé sécurité et subsistance alors qu'ils étaient plongés dans le culte des idoles, pourquoi leur aurait-Il retiré ces bienfaits une fois qu'ils Lui ont obéi sincèrement ? (Sourate 106, Quraysh, versets 1-4)

« Pour la sécurité habituelle des Qurayshites, leur sécurité habituelle dans la caravane d'hiver et d'été, qu'ils adorent le Seigneur de cette Maison, qui les a nourris, les a sauvés de la faim et les a mis à l'abri, les sauvant de la peur. »

Ces versets montrent clairement que leur subsistance et leur sécurité étaient déjà des dons d'Allah, le Très-Haut, et non de leurs idoles. Abandonner les idoles et L'adorer Lui seul ne ferait qu'accroître leurs bienfaits, au lieu de les diminuer. De plus, tout pouvoir, influence sociale ou richesse qu'ils craignaient de perdre en retirant les idoles des tribus leur aurait été compensé par Allah, le Très-Haut. Il promet une plus grande autorité et une plus grande sécurité à ceux qui Lui obéissent sincèrement, tout comme Il l'a finalement accordée aux Compagnons, qu'Allah les agrée. Sourate 24, An-Nur, verset 55.

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu'Il leur accordera assurément la succession [à l'autorité] sur terre, comme Il l'a accordée à ceux qui les ont précédés, et qu'Il y établira assurément leur religion qu'Il a préférée pour eux. Il substituera assurément à eux, après leur crainte, la sécurité, [car] ils M'adorent sans M'associer rien. Mais quiconque mécroit après cela, ceux-là sont les pervers. »

Ce verset démontre que les pertes terrestres ne sont jamais définitives lorsqu'on se sacrifie pour Allah, le Très-Haut. Il remplace la peur par la sécurité, la faiblesse par la force et le dénuement par l'abondance. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont incarné cette vérité. Ils ont joint à leur profession de foi des actes constants, renonçant aux excuses et se

consacrant à l'obéissance. De ce fait, ils ont obtenu la supériorité, la paix intérieure et le succès dans ce monde et dans l'autre. La leçon est intemporelle : si les musulmans aspirent à la supériorité dans ce monde, ils doivent renoncer aux excuses qui les empêchent d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut. La véritable obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Les excuses fondées sur la crainte de perdre son statut, sa richesse ou son influence sont des illusions, car Allah, le Très-Haut, est la véritable source de pourvoir à tous les besoins et d'autorité. Ainsi, le chemin du succès est clair. Les musulmans doivent imiter l'attitude des Compagnons (qu'Allah les agrée), qui ont démontré que la sincérité dans la foi et l'obéissance mènent non seulement à la récompense éternelle, mais aussi à la force et à la stabilité dans ce monde. Les excuses ne font que retarder le progrès, tandis que l'obéissance assure la paix intérieure et la supériorité ici-bas et dans l'au-delà. (Sourate 3, Al Imran, verset 139)

« Ne vous affaiblissez donc pas et ne vous affligez pas, et vous serez supérieurs si vous êtes [de vrais] croyants. »

Quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte -des systèmes de comportement créés par l'homme le fait pour satisfaire des désirs terrestres. Les codes humains sont fondamentalement ancrés dans les inclinations, les ambitions et l'intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains reflètent les désirs de ceux qui les élaborent. Les riches et les puissants sont souvent les plus réfractaires à la guidance divine, car ils reconnaissent qu'accepter l'islam impliquerait de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite leur exploitation, leurs excès et leurs abus d'autorité. Craignant de perdre leur influence et leurs privilèges,

non seulement ils rejettent la vérité, mais ils incitent aussi les autres à les suivre, cherchant ainsi à préserver leur statut terrestre au détriment de leur salut éternel. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers opposants aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient fréquemment les élites de la société, qui craignaient que la guidance divine ne révèle leurs injustices et ne sape leur pouvoir. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Il découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et d'un refus de maîtriser leurs désirs. Ainsi, l'opposition à la guidance divine est rarement une querelle intellectuelle ; c'est le plus souvent une affaire de cœur, un refus de se soumettre à l'autorité du Créateur. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 68)

« Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah ou qui renie la vérité lorsqu'elle lui est parvenue ? »

Pour apprécier pleinement la vérité de l'islam, il faut éviter d'imiter aveuglément l'opinion majoritaire au sein de la société. Cette majorité est souvent influencée par des élites dont le seul but est de satisfaire des aspirations terrestres auxquelles l'islam s'oppose. Constater que la majorité ignore les enseignements islamiques peut amener certains à penser que leur comportement est correct, mais l'histoire montre que l'opinion majoritaire n'a pas toujours raison. Des croyances largement répandues se sont souvent révélées fausses, comme l'idée erronée que la Terre était plate. Le Saint Coran met en garde contre le conformisme aveugle. Sourate 6, Al-An'am, verset 116 :

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Au lieu de suivre la foule, les individus doivent faire appel à leur raisonnement et à leur intelligence pour évaluer les circonstances en se fondant sur la connaissance et les preuves. L'islam critique fermement l'imitation aveugle en matière religieuse et encourage les musulmans à agir avec discernement. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ceux qui n'adoptent pas cette attitude suivent inévitablement la majorité, persistant dans la désobéissance et faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. Cela engendre un déséquilibre du corps et de l'esprit, une perte de repères dans leur vie et une négligence de la préparation au Jugement dernier. Une telle négligence provoque stress, troubles et difficultés dans l'autre monde, même en jouissant des plaisirs terrestres. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 68)

«…N'y a-t-il pas en Enfer une demeure [suffisante] pour les mécréants ?»

Ainsi, le rejet de la guidance divine n'est pas un simple déni de la vérité, mais un choix conscient de privilégier les désirs éphémères au détriment du succès éternel. Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements de l'islam pour son propre bien, même si cela contredit ses aspirations. Ce principe se comprend mieux à travers l'analogie d'un patient en quête de soins médicaux. Un patient avisé accepte les conseils de son médecin, même s'il lui prescrit des médicaments difficiles ou un régime strict, car il sait que ce traitement finira par le guérir. De même, celui qui accepte et suit la guidance islamique atteindra l'équilibre du corps et de l'esprit, même si ce chemin exige discipline, sacrifice et maîtrise de soi. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite nécessaire pour garantir à chacun une harmonie véritable et une juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. La connaissance humaine, aussi avancée soit-elle, demeure limitée. Malgré des siècles de recherche et d'innombrables études, la société ne peut résoudre tous les problèmes auxquels une personne est confrontée, ni prévenir toutes les formes de stress ou garantir un équilibre de vie optimal. Les conseils humains sont limités par une clairvoyance imparfaite, des préjugés personnels et une compréhension incomplète. Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite et l'a transmise à l'humanité à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vérité apparaît clairement lorsqu'on compare ceux qui utilisent leurs bienfaits conformément aux enseignements islamiques à ceux qui ne le font pas. Ceux qui vivent selon la guidance divine trouvent la paix intérieure, la stabilité et un sens à leur vie, tandis que ceux qui font un mauvais usage de leurs bienfaits souffrent souvent de déséquilibre, de stress et d'insatisfaction, malgré les plaisirs terrestres. De même que les patients font souvent confiance à leurs médecins sans comprendre le fondement scientifique de leurs prescriptions, Allah, le Très-Haut, n'exige pas une confiance aveugle en Ses enseignements. Il invite plutôt chacun à les méditer afin d'en reconnaître la vérité et d'en apprécier les bienfaits. Il appelle chacun à aborder l'Islam avec ouverture d'esprit et sincérité. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

De plus, Allah, le Très-Haut, seul contrôle le cœur spirituel, véritable siège de la paix intérieure. Lui seul détermine qui atteindra la sérénité et qui ne l'atteindra pas. Sourate 53, An-Najm, verset 43.

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

Il est donc clair que la paix intérieure ne s'achète pas, ne s'hérite pas et ne se fabrique pas par le seul effort humain. C'est un don divin, accordé uniquement à ceux qui utilisent les bienfaits qui leur sont accordés conformément aux enseignements islamiques. Lorsqu'une personne agit avec sincérité, gratitude et obéissance, elle trouve la sérénité dans ce monde et dans l'autre. En revanche, lorsqu'elle fait un mauvais usage de ses bienfaits, elle demeure agitée, accablée et privée du véritable contentement, quels que soient les luxes matériels qu'elle puisse posséder. Cette compréhension transforme la vision de la vie. De même qu'un patient endure des traitements difficiles et une discipline rigoureuse pour une -santé durable, celui qui aspire au succès éternel doit faire preuve de retenue, de discipline et d'obéissance à Allah, le Très-Haut. Le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne sont pas des restrictions destinées à limiter la liberté humaine, mais des prescriptions – des remèdes divinement révélés pour les

maux de l'âme et les déséquilibres de la vie. Les accepter, c'est choisir la guérison, l'équilibre et la paix. Les rejeter, c'est choisir la confusion, le déséquilibre et la perte. Le chemin de la paix intérieure est ainsi éclairé : il consiste à reconnaître les limites de la connaissance humaine, à méditer sincèrement sur la guidance divine et à se soumettre à Allah, le Très-Haut, qui seul règne sur le cœur. De cette manière, la vie terrestre devient une préparation à la vie éternelle et chaque effort un pas vers le succès éternel. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 69)

« Et ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons assurément vers Nos voies. Et en vérité, Allah est avec les bienfaisants. »

Ce verset est une promesse et un réconfort. Il enseigne que les efforts déployés dans l'obéissance ne passent jamais inaperçus. Chaque effort accompli pour la cause d'Allah, le Très-Haut, est accompagné de sa guidance, de son soutien et de sa présence. S'efforcer ne se limite pas à l'effort physique, mais inclut la patience dans l'épreuve, la gratitude dans l'aisance et la sincérité dans l'adoration. Ceux qui s'efforcent ne sont pas livrés à eux-mêmes ; ils sont guidés vers les chemins de la sagesse, de la miséricorde et du succès.

De plus, cette quête est essentielle pour transformer la vie terrestre en un cheminement porteur de sens. Lorsqu'une personne aspire à la réalisation d'Allah, le Très-Haut, ses épreuves deviennent des purifications, ses bienfaits des sources d'élévation et ses relations des occasions de sincérité et de compassion. Ainsi, la paix intérieure n'est pas seulement un

accomplissement personnel, mais aussi une source d'harmonie au sein des familles et de la société.

Ainsi, la promesse d’Allah, le Très-Haut, est claire : la paix intérieure et le succès éternel sont réservés à ceux qui œuvrent sincèrement pour Sa cause. Leur vie terrestre devient une préparation précieuse, et leur vie dans l’au-delà une récompense éternelle. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 30 – Ar Rum, Versets 1 à 60 sur 60

الٓمٓ ١

غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢

فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ٣

فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ
يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٤

بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥

وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٦

يَعۡلَمُونَ ظَٰهِرٗا مِّنَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غَٰفِلُونَ ٧

أَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ
إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلٖ مُّسَمّٗىۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِٕ رَبِّهِمۡ
لَكَٰفِرُونَ ٨

أَوَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ
كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ وَأَثَارُواْ ٱلۡأَرۡضَ وَعَمَرُوهَآ أَكۡثَرَ مِمَّا
عَمَرُوهَا وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ
وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ٩

ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ
بِهَا يَسۡتَهۡزِءُونَ ١٠

ٱللَّهُ يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ١١

وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبۡلِسُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ١٢

وَلَمۡ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمۡ شُفَعَٰٓؤُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآئِهِمۡ
كَٰفِرِينَ ١٣

وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوۡمَئِذٖ يَتَفَرَّقُونَ ١٤

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمۡ فِي رَوۡضَةٖ
يُحۡبَرُونَ ١٥

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلۡأٓخِرَةِ فَأُوْلَٰٓئِكَ فِي
ٱلۡعَذَابِ مُحۡضَرُونَ ١٦

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾

وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ﴿٢٦﴾

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ
ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم
مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ
أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٩﴾

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ
ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا۟ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ
رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

أَمۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٗا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِۦ يُشۡرِكُونَ ٣٥

وَإِذَآ أَذَقۡنَا ٱلنَّاسَ رَحۡمَةٗ فَرِحُواْ بِهَاۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ إِذَا هُمۡ يَقۡنَطُونَ ٣٦

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٣٧

فَـَٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٣٨

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزَقَكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡۖ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفۡعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيۡءٖۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٤٠

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلُۚ كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّشۡرِكِينَ ٤٢

فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ ٱلۡقَيِّمِ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِۖ يَوۡمَئِذٖ يَصَّدَّعُونَ ٤٣

مَن كَفَرَ فَعَلَيۡهِ كُفۡرُهُۥۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا فَلِأَنفُسِهِمۡ يَمۡهَدُونَ ٤٤

لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٤٥

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرۡسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٖ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحۡمَتِهِۦ وَلِتَجۡرِيَ ٱلۡفُلۡكُ بِأَمۡرِهِۦ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٤٦

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوۡمِهِمۡ فَجَآءُوهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَٱنتَقَمۡنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧

ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابٗا فَيَبۡسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ يَشَآءُ وَيَجۡعَلُهُۥ كِسَفٗا فَتَرَى ٱلۡوَدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلَٰلِهِۦۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ٤٨

وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡهِم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمُبۡلِسِينَ ٤٩

فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٥٠

وَلَئِنۡ أَرۡسَلۡنَا رِيحٗا فَرَأَوۡهُ مُصۡفَرّٗا لَّظَلُّواْ مِنۢ بَعۡدِهِۦ يَكۡفُرُونَ ٥١

فَإِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَلَا تُسۡمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوۡاْ مُدۡبِرِينَ ٥٢

وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِ ٱلۡعُمۡيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمۡۖ إِن تُسۡمِعُ إِلَّا مَن يُؤۡمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسۡلِمُونَ ٥٣

۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ
ٱلْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ
كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ
ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم
بِـَٔايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا
يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

Alif, Lam, Meem.

Les Byzantins ont été vaincus

Dans le pays le plus proche. Mais après leur défaite, ils triompheront.

Dans un délai de trois à neuf ans. À Allah appartient le commandement avant et après. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront.

Dans la victoire d'Allah. Il accorde la victoire à qui Il veut, et Il est le Puissant, le Miséricordieux.

C'est la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à Sa promesse, mais la plupart des gens l'ignorent.

Ils connaissent les aspects visibles de la vie terrestre, mais ils ignorent tout de l'au-delà.

Ne méditent-ils donc pas en eux-mêmes ? Allah n'a créé les cieux et la terre, ni ce qui se trouve entre eux, qu'en toute vérité et pour un terme déterminé. Et parmi les hommes, nombreux sont ceux qui, au sujet de la rencontre avec leur Seigneur, sont mécréants.

N'ont-ils pas parcouru la terre et observé le sort de ceux qui les ont précédés ? Ces derniers étaient plus puissants qu'eux ; ils ont labouré la terre et l'ont bâtie davantage qu'eux, et leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes. Allah ne leur aurait jamais fait de tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes.

La fin de ceux qui ont fait le mal fut la pire [conséquence] car ils ont renié les signes d'Allah et les ont ridiculisés.

Allah initie la création ; puis Il la répète ; puis c'est vers Lui que vous serez ramenés.

Et le jour où l'heure sonnera, les criminels seront désespérés.

Et il n'y aura pour eux aucun intercesseur parmi leurs [prétendus] associés, et ils seront [alors] mécréants envers leurs associés.

Et le jour où l'Heure surviendra, ce jour-là ils seront séparés.

Quant à ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, ils seront dans un jardin [du Paradis], ravis.

Quant à ceux qui ont mécru et nié Nos versets et la rencontre de l'Au-delà, ceux-là seront amenés au châtiment [pour y demeurer].

Gloire à Allah, que le soir arrive ou que le matin arrive.

À Lui est due toute louange dans les cieux et sur la terre. Il est exalté la nuit comme à midi.

Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et il redonne vie à la terre après son inertie. Et c'est ainsi que vous serez tirés.

Et parmi Ses signes, Il vous a créés de poussière ; puis, soudain, vous êtes devenus des êtres humains dispersés [sur toute la terre].

Parmi Ses signes, Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité ; et Il a mis entre vous l'affection et la miséricorde. Il y a là là des signes pour des gens qui réfléchissent.

Parmi Ses signes figurent la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a là, en effet, des signes pour ceux qui sont doués de connaissance.

Et parmi Ses signes, il y a votre sommeil nuit et jour, et votre recherche de Sa grâce. Il y a là, en effet, des signes pour un peuple qui écoute.

Parmi Ses signes, Il vous montre l'éclair qui inspire crainte et espoir, et Il fait descendre du ciel la pluie par laquelle Il redonne vie à la terre après sa période de mort. Il y a là là des signes pour un peuple qui raisonne.

Parmi Ses signes, il y a le fait que le ciel et la terre subsistent par Son ordre. Alors, lorsqu'Il vous appellera d'un seul cri depuis la terre, vous viendrez aussitôt.

À Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tous Lui sont soumis et pieux.

C’est Lui qui initie la création ; puis Il la répète, et cela Lui est plus facile encore. À Lui appartient le plus grand attribut dans les cieux et sur la terre. Il est le Puissant, le Sage.

Il vous propose un exemple tiré de vous-mêmes. Avez-vous, parmi ceux que vos esclaves possèdent, des associés dans ce que Nous vous avons attribué, afin que vous soyez égaux en cela et que vous les craigniez comme vous vous craignez les uns les autres ? C’est ainsi que Nous détaillons les versets pour un peuple qui raisonne.

Quant à ceux qui s'égarent, ils suivent leurs propres désirs sans connaissance. Qui donc peut guider celui qu'Allah a égaré ? Et pour eux, il n'y a point de secours.

Tourne donc ton visage vers la religion, en tendant vers la vérité. [Adhère à] la nature humaine (fitrah) selon laquelle Il a créé [tous] les hommes. Nul ne doit être changé dans la création d'Allah. Voilà la religion véritable, mais la plupart des gens l'ignorent.

[Attachez-vous-y], repentez-vous à Lui, craignez-Le, accomplissez la prière et ne soyez pas de ceux qui associent d'autres divinités à Allah.

[Ou] de ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque faction se réjouissant de ce qu'elle a.

Et lorsque l'adversité frappe les hommes, ils invoquent leur Seigneur et se repentent auprès de Lui. Puis, lorsqu'Il leur accorde Sa miséricorde, aussitôt une partie d'entre eux associe d'autres personnes à leur Seigneur.

Afin qu'ils renient ce que Nous leur avons accordé. Alors réjouissez-vous, car vous allez bientôt savoir.

Ou bien Leur avons-Nous envoyé une autorité qui relate ce qu'ils Lui associaient ?

Et lorsque Nous faisons goûter la miséricorde aux peuples, ils s'en réjouissent ; mais si le mal les frappe pour ce qu'ils ont accompli, aussitôt ils désespèrent.

Ne voient-ils pas qu'Allah accorde Ses bienfaits à qui Il veut et les restreint ? Il y a certes en cela des signes pour un peuple qui croit.

Accordez donc à votre proche ce qui lui est dû, ainsi qu'au nécessiteux et au voyageur. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent l'agrément d'Allah, et ce sont eux qui réussiront.

Et ce que vous donnez à intérêt pour accroître les richesses des gens ne sera pas multiplié par Allah. Mais ce que vous donnez en zakat, en recherchant l'agrément d'Allah, cela, voilà ce qui multiplie les richesses.

C'est Allah qui vous a créés, qui a pourvu à vos besoins, qui vous fera mourir, puis qui vous donnera la vie. Y a-t-il parmi vos « associés » un seul de ces actes ? Gloire à Lui, et Il est bien au-dessus de ce qu'ils Lui associent.

La corruption est apparue sur toute la terre et sur toute la mer à cause de ce que les mains des hommes ont gagné, afin qu'Il leur fasse goûter une partie des conséquences de leurs actes, afin qu'ils reviennent peut-être à la droiture.

Dis : « Parcourez le pays et observez comment fut la fin de ceux qui vous ont précédés. La plupart d'entre eux étaient des associateurs [d'autres divinités à Allah]. »

Tournez-vous donc vers la religion véritable avant que vienne le Jour d'Allah auquel nul ne peut résister. Ce Jour-là, ils seront divisés.

Celui qui ne croit pas, subit les conséquences de son incrédulité. Et celui qui pratique la justice, il se prépare lui-même…

Afin de récompenser, par Sa grâce, ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres. En vérité, Il n'aime pas les mécréants.

Et parmi Ses signes, Il envoie les vents comme porteurs de bonnes nouvelles et pour vous faire goûter à Sa miséricorde, afin que les navires voguent sur Son ordre et que vous puissiez solliciter Sa générosité, et peut-être Lui en serez-vous reconnaissants.

Nous avons déjà envoyé avant toi des messagers vers leurs peuples, et ils leur ont apporté des preuves évidentes ; puis Nous avons châtié ceux qui avaient commis des crimes, et il nous incombait de soutenir les croyants.

C'est Allah qui envoie les vents, qui agitent les nuages et les dispersent dans le ciel selon Sa volonté, et Il les fragmente pour que la pluie en jaillisse. Et lorsqu'Il la fait tomber sur qui Il veut parmi Ses serviteurs, aussitôt ceux-ci se réjouissent.

Bien qu'ils l'aient été, avant que cela ne leur soit envoyé - avant cela, dans le désespoir.

Observez donc les effets de la miséricorde d'Allah, comment Il redonne vie à la terre après qu'elle ait été inerte. En vérité, c'est Lui qui ressuscitera les morts, et Il est Omnipotent.

Mais si Nous envoyions un [mauvais] vent et qu'ils voyaient [leurs récoltes] jaunir, ils resteraient alors mécréants.

Ainsi, vous ne ferez pas entendre les morts, ni les sourds, lorsqu'ils tournent le dos et battent en retraite.

Tu ne peux guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en Nos versets et qui sont musulmans [soumis à Allah].

C’est Allah qui vous a créés de faiblesse, puis, après la faiblesse, vous a donné la force, puis, après la force, la faiblesse et les cheveux blancs. Il crée ce qu’Il veut, et Il est l’Omniscient, le Parfaitement Capable.

Et le jour où l'heure viendra, les criminels jureront qu'ils ne sont restés qu'une heure. Ainsi furent-ils trompés.

Mais ceux qui ont reçu la connaissance et la foi diront : « Vous êtes restés soumis au décret d'Allah jusqu'au Jour de la Résurrection, et voici le Jour de la Résurrection, mais vous ne le saviez pas. »

Ce Jour-là, leurs excuses ne profiteront pas à ceux qui ont lésé, et il ne leur sera pas demandé d’apaiser [Allah].

Et Nous avons certes présenté aux gens, dans ce Coran, des exemples de toute nature. Mais si tu leur apportais un signe, les mécréants diraient assurément : « Vous [croyants] n'êtes que des falsificateurs. »

C’est ainsi qu’Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas.

Soyez donc patients. La promesse d'Allah est vérité. Et que ceux qui doutent de vous ne vous troublent point.

Discussion sur les versets 1 à 60 sur 60

La signification complète du premier verset est inconnue du peuple. Chapitre 30 Ar Rum, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem »

Néanmoins, cela pourrait indiquer que le Saint Coran est composé des lettres et expressions arabes mêmes qui étaient familières aux Arabes, ses premiers destinataires. Ceci démontre qu'ils n'avaient aucune raison valable de douter de son origine divine, car ils comprenaient parfaitement sa langue et ont été témoins de son éloquence incomparable. Bien que les Arabes fussent des maîtres reconnus de l'arabe et tirassent une grande fierté de leur maîtrise linguistique, ils furent incapables de produire une seule œuvre qui égale le Saint Coran par la profondeur de son sens, la pureté de son expression et la perfection de ses enseignements. Leur incapacité à l'égaler – malgré leur supériorité linguistique – demeure un témoignage durable et irréfutable de son origine divine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Même si l'on parvenait à composer l'expression la plus éloquente et harmonieuse en arabe, elle demeurerait incapable de saisir toute la sagesse infinie du Saint Coran concernant la nature humaine, la psychologie et la morale. Aucune œuvre humaine ne saurait atteindre un tel équilibre entre simplicité et profondeur, offrant des perspectives si profondes que des érudits y consacrent leur vie, et pourtant si claires que même ceux qui n'ont pas reçu d'instruction formelle peuvent les comprendre, les appliquer et en tirer profit au quotidien. Le Saint Coran transmet des vérités abstraites et profondes avec une clarté, une utilité et une portée universelle inégalées. Il pénètre les sphères les plus profondes de la nature humaine, offrant un guide intemporel adapté à chaque individu, société et génération. Chaque verset témoigne de son origine divine : son expression est sans pareille, son sens est transmis avec une précision absolue et son éloquence surpasse toute autre forme de langage. Contrairement à d'autres écritures et enseignements qui contiennent des incohérences ou des contradictions, le Saint Coran est exempt d'erreur. Le Coran offre un récit complet et précis de l'histoire des nations anciennes, bien que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fût illettré et n'eût reçu aucune instruction historique formelle. Il prescrit tout ce qui est bénéfique à l'humanité et interdit tout ce qui lui nuit, abordant les aspects personnels et sociaux de la vie de manière à promouvoir la justice, l'équilibre et la paix au sein des foyers et des communautés. Contrairement à la poésie, aux mythes et aux légendes, il ne recourt jamais à l'exagération, au mensonge ou à l'embellissement. Chaque verset est intentionnel et significatif, offrant un enseignement qui demeure pertinent et éclairant, quelle que soit la fréquence de sa récitation. Même lorsqu'il relate les mêmes événements, il révèle à chaque fois de nouvelles perspectives et une profondeur de sens inédite. Ses promesses et ses avertissements sont étayés par des preuves claires et rationnelles. Lorsqu'il décrit des vertus abstraites telles que la patience, il propose également des méthodes simples et pratiques pour les appliquer au quotidien, rendant ainsi la sagesse divine à la fois compréhensible et accessible. Le Saint Coran appelle l'humanité à reconnaître le véritable but de la création : obéir sincèrement à Allah, le Très-

Haut, en utilisant les bienfaits qui lui sont accordés de manière à Lui plaire. Par cette obéissance, elle atteint la paix et la réussite dans ce monde et dans l'autre, l'harmonie du corps et de l'esprit, et organise correctement tous les aspects de sa vie. Il éclaire le droit chemin avec clarté et beauté pour tous ceux qui recherchent sincèrement une paix et un épanouissement durables. Ses enseignements, parfaitement adaptés à la nature humaine, demeurent intemporels et universellement pertinents. Lorsqu'il est compris et appliqué correctement, le Saint Coran apporte des solutions à chaque facette de la vie humaine, répondant aux défis émotionnels, financiers et physiques, et aux besoins des individus comme des sociétés. L'histoire elle-même témoigne du pouvoir transformateur de son message : les nations qui ont sincèrement suivi ses enseignements se sont élevées dans la justice, la sagesse et la paix. Plus remarquable encore est sa préservation divine : à travers les siècles, pas une seule lettre du Saint Coran n'a été modifiée, car Allah, le Très-Haut, a promis de le préserver pour l'éternité. Cette préservation est en elle-même un miracle vivant, garantissant que la révélation demeure pure, accessible et faisant autorité pour chaque génération jusqu'à la fin des temps. Chapitre 15 Al Hijr, verset 9 :

« En vérité, c’est Nous qui avons fait descendre le message [c’est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Aucun autre texte dans l'histoire de l'humanité ne possède une qualité aussi extraordinaire et inégalée. Allah, le Très-Haut, s'est adressé directement aux défis fondamentaux auxquels chaque communauté est confrontée et a apporté les solutions les plus efficaces et durables. En résolvant ces problèmes essentiels, le Saint Coran prévient ou atténue également les nombreux problèmes secondaires qui en découlent. Ceci démontre la perfection et la complétude de ses enseignements, car il contient tous les

principes essentiels nécessaires à la prospérité, à la stabilité et à l'élévation morale des individus et des sociétés. En embrassant ses enseignements, les hommes atteignent le succès véritable dans ce monde et le salut éternel dans l'au-delà. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

C'est le miracle le plus extraordinaire et le plus durable qu'Allah, le Très-Haut, ait accordé à Son dernier Messager, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cependant, sa guidance et ses bienfaits sont réservés à ceux qui l'abordent avec sincérité, humilité et un véritable désir de vérité. Ceux qui laissent prévaloir leurs désirs et leurs inclinations terrestres – n'acceptant que ce qui correspond à leurs préférences personnelles et négligeant ou rejetant le reste – se privent finalement de son effet transformateur. Une telle obéissance sélective ne produit que confusion, déséquilibre et regrets, dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 17, Al-Isra, verset 82)

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n'accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 30 Ar Rum, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem »

Ce chapitre du Saint Coran, comme beaucoup d'autres, s'ouvre sur des lettres disjointes dont le sens véritable n'est connu que d'Allah, le Très-Haut. Leur présence rappelle à l'humanité les limites de la compréhension humaine et la nécessité de l'humilité face à la révélation divine. Ces lettres affirment que le Saint Coran n'est pas le fruit de l'intellect humain, mais une révélation directe d'Allah, le Très-Haut. Lorsque chacun reconnaît ses propres limites, son cœur s'ouvre à la sagesse profonde contenue dans le Saint Coran. Ceux qui l'abordent avec arrogance, s'appuyant uniquement sur leur propre raisonnement et rejetant tout ce qui dépasse leur entendement, se retrouvent souvent désemparés ou en proie au doute. Face à des versets dont la sagesse transcende l'entendement humain, ils peuvent être tentés de les nier ou de les déformer. Cela ne reflète aucune imperfection du Saint Coran, mais plutôt l'influence de leur propre orgueil, qui les empêche de percevoir la vérité divine. La relation entre une personne et le Saint Coran est semblable à celle d'un humble disciple et d'un sage maître. Un étudiant sincère tire profit même des leçons difficiles ou non comprises immédiatement, et avec le temps, la clarté se dégage. L'étudiant arrogant, en revanche, qui s'obstine à n'accepter que ce qui conforte ses idées préconçues, se prive d'un véritable apprentissage. De même, seuls ceux qui abordent le Saint Coran avec humilité et révérence bénéficient véritablement de ses enseignements. Une telle humilité apporte la tranquillité au cœur, alignant l'esprit et le corps sur la sagesse divine. Elle permet de reconnaître la juste place de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, selon l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'humilité devant le Saint Coran n'est pas seulement une disposition intellectuelle ; c'est le chemin vers l'équilibre intérieur, une paix durable et le véritable succès dans ce monde et dans l'au-delà. Sourate 30 Ar-Rum, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem »

L'élément fondamental de toute connaissance repose en effet sur les lettres, et l'ouverture de ce chapitre nous rappelle le rôle essentiel que joue le savoir dans la vie humaine. Elle enseigne que la connaissance est indispensable à la compréhension des questions tant temporelles que spirituelles. Chacun est tenu de rechercher et d'appliquer un savoir bénéfique, comme le souligne le hadith 224 rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah, qui affirme clairement que la quête du savoir est un devoir pour tout musulman. L'ignorance conduit inévitablement à l'égarement et au péché, car sans connaissance, nul ne peut discerner le bien du mal ni éviter de tomber dans l'erreur. Cependant, la simple possession du savoir est insuffisante. Sa véritable valeur réside dans son application. Un savoir non mis en pratique est comme une carte jamais lue : il peut indiquer le chemin du succès, mais sans effort, on n'atteindra jamais sa destination. De même qu'un voyageur doit suivre une carte pour parvenir à son but, une personne doit mettre en pratique ce qu'elle sait pour obtenir une véritable guidance et une croissance spirituelle. Ainsi, le savoir doit être à la fois acquis et pratiqué. Il doit affiner le caractère, purifier les intentions et guider la conduite. Lorsque la compréhension se traduit en action, elle devient une source de lumière, éclairant le chemin de chacun et d'autrui. Ainsi, le savoir bénéfique se transforme de simple information en sagesse, façonnant les vies et les communautés. Le Saint Coran lui-même souligne à maintes reprises ce principe. Il n'appelle pas à la connaissance par orgueil intellectuel, mais par obéissance, humilité et service. Le savoir est fait pour être vécu, non seulement accumulé. Appliqué, il devient un rempart contre le péché, un guide vers la droiture et une source de paix dans ce monde et dans l'autre. Par conséquent, la recherche et l'application du savoir bénéfique mènent au succès ici-bas et au salut dans l'au-delà. C'est le moyen par lequel une personne atteint l'équilibre du corps

et de l'esprit, place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie et se prépare à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Sourate 62, Al-Jumu'ah, verset 5 :

«…et puis n'a pas accepté (ne pas agir en fonction de ses connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…

La prophétie contenue dans les versets suivants, annonçant la victoire de l'Empire romain, constitue l'une des démonstrations les plus remarquables du caractère miraculeux du Saint Coran. Cela est d'autant plus vrai que les Romains avaient été écrasés par les Perses et semblaient au bord de l'effondrement au moment de la révélation de ces versets. Sourate 30 Ar-Rum, versets 2 à 4 :

« Les Byzantins ont été vaincus. Dans le pays le plus proche. Mais après leur défaite, ils triompheront. D'ici trois à neuf ans… »

Cette prophétie s'est accomplie exactement comme prévu, malgré l'apparente impossibilité d'un tel renversement. Elle demeure un rappel intemporel qu'Allah, le Très-Haut, seul maître de l'univers, et que Son décret est inébranlable. Sourate 30, Ar-Rum, verset 4 :

«…À Allah appartient le commandement avant et après…»

Ce principe a été souligné par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2516. Il a expliqué qu'aucun aspect de la création ne peut être bénéfique à une personne sans la volonté d'Allah, le Très-Haut, et qu'aucun mal ne peut l'atteindre sans Sa permission. Ceci met en évidence que chaque événement de l'univers est soumis à Son commandement. Il est important de comprendre que cette vérité ne signifie pas qu'il faille s'abstenir d'utiliser les moyens terrestres tels que la médecine, la richesse ou l'effort. Elle enseigne plutôt que, bien que ces moyens soient établis par Allah, le Très-Haut, le résultat final Lui appartient entièrement. Par exemple, de nombreuses personnes malades prennent des médicaments et guérissent, tandis que d'autres prennent les mêmes médicaments sans amélioration. Cela démontre qu'un autre élément influence le résultat : la volonté d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 9, At-Tawbah, verset 51)

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés si ce n’est par ce qu’Allah a décrété pour nous… » »

Celui qui comprend cette vérité réalise que tous les événements non directement liés à son comportement étaient inévitables. Les opportunités manquées, hors de son contrôle, n'auraient pu être saisies, et les conséquences survenues n'auraient pu être empêchées. Ainsi, quel que soit le résultat final – même s'il contredit ses souhaits –, la patience et la confiance en Allah, le Très-Haut, sont nécessaires. Sourate Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Lorsque cette vérité est profondément comprise, l'individu cesse de dépendre de la création, reconnaissant que nul ne peut, par nature, nuire ni apporter le bien. Il se tourne alors vers Allah, le Très-Haut, implorant Son aide et Sa protection par une obéissance sincère : accomplir Ses commandements, éviter Ses interdits et affronter le destin avec patience, comme l'a enseigné le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ceci l'inspire à placer sa confiance uniquement en Allah, le Très-Haut, et à ne craindre que Lui, sachant que la création ne peut ni nuire ni être bénéfique sans Sa volonté. Reconnaître que tout dans la vie et dans l'univers provient d'Allah fait partie intégrante de la compréhension de Son Unicité. Cette croyance transcende une simple déclaration de foi ; lorsqu'elle est profondément enracinée dans le cœur, l'individu ne compte que sur Allah, le Très-Haut, sachant que Lui seul peut l'aider. Il se soumet à Lui en tous points. En vérité, l'obéissance est toujours motivée par l'espoir d'obtenir un bienfait ou d'éviter un mal. Puisque seul Allah, le Très-Haut, peut pourvoir à ces besoins, Il est le seul digne d'obéissance et d'adoration. Quiconque choisit d'obéir à un autre plutôt qu'à Allah sous-entend qu'il croit que cet autre peut lui apporter un bienfait ou une protection, ce qui révèle une faiblesse dans la foi. Allah, le Très-Haut, est à l'origine de toute chose, et par conséquent, les hommes doivent Lui obéir exclusivement. Cette prophétie miraculeuse, associée au principe du décret divin, enseigne que la véritable force ne réside ni dans le pouvoir terrestre ni dans les efforts humains, mais dans la soumission à Allah, le Très-Haut. C'est par la confiance en Son commandement, la patience face à Son décret et l'obéissance à Sa loi que

l'homme atteint la paix intérieure, la résilience dans l'épreuve et le succès dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 10, Yunus, verset 107)

« Et si Allah vous afflige d'une épreuve, nul autre que Lui ne peut l'enlever ; et s'Il vous veut du bien, nul ne peut repousser Sa grâce… »

La prophétie de la victoire des Romains sur les Perses revêtait une signification profonde pour les premiers musulmans. Les Perses, dont les croyances étaient plus proches de celles des non- -musulmans de La Mecque, se réjouirent de la première défaite des Romains, qui étaient chrétiens et donc plus proches des musulmans par leurs convictions, car ils reconnaissaient les Écritures divines et les saints Prophètes (que la paix soit sur eux) . Chapitre 30 Ar-Rum, verset 4 :

«…Et ce jour-là, les croyants se réjouiront.»

Le triomphe des Romains fut donc un double signe. Il démoralisa les non- -musulmans de La Mecque, qui s'étaient vantés du succès des Perses, et encouragea les musulmans à demeurer fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ce renversement de situation inattendu rappela que la puissance terrestre n'est jamais décisive ; la victoire finale appartient à Allah, le Très-Haut, qui détermine l'issue de toute chose. Pour les musulmans, la victoire romaine était également symbolique. Malgré leurs forces et leur influence limitées, ils avaient l'assurance qu'Allah, le Très-Haut, leur

accorderait aussi la victoire. Cette assurance se réalisa presque aussitôt, car au même moment eut lieu la bataille de Badr – le premier affrontement majeur de l'Islam – où les musulmans, bien que peu nombreux, vainquirent de manière décisive les non- -musulmans de La Mecque. (Sourate Ar-Rum, chapitre 30, versets 4-5)

« …Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. De la victoire d'Allah. Il donne la victoire à qui Il veut, et Il est le Puissant, le Miséricordieux. »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Al Wahidi, Asbab Al Nuzul, page 140.

Ce parallèle a renforcé la réalité intemporelle selon laquelle la victoire ne dépend jamais du nombre, de la richesse ou du pouvoir terrestre, mais uniquement du décret d'Allah, le Très-Haut. Il accorde le succès à qui Il veut, et Il est la seule source de force et de miséricorde. La prophétie du triomphe des Romains, associée à la victoire des musulmans à Badr, enseigne que le soutien divin se manifeste de manière à la fois décourager les ennemis de la vérité et élever ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance. Elle souligne également le principe profond selon lequel les événements terrestres ne sont jamais dissociés des leçons spirituelles. La victoire romaine et la bataille de Badr ont démontré ensemble qu'Allah, le Très-Haut, est la véritable source du triomphe et que Sa promesse de soutien aux croyants est toujours tenue. Cependant, cette promesse n'est pas inconditionnelle ; elle exige que les gens remplissent leur rôle de véritables serviteurs d'Allah, le Très-Haut. Ce rôle implique d'utiliser correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques : la

richesse doit être dépensée dans l'obéissance, la force mise au service de la justice, le savoir appliqué avec sincérité et l'autorité exercée avec humilité. Ainsi utilisés, les bienfaits deviennent un soutien divin, source de paix, d'équilibre et de réussite dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique, à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie et au respect des droits d'autrui . En revanche, un mauvais usage de ces bienfaits engendre le déséquilibre, l'arrogance et, finalement, la chute. La leçon de ces événements est donc claire : les victoires terrestres sont des signes de la sagesse divine, rappelant que le triomphe appartient à Allah, le Très-Haut, et que Son soutien est réservé à ceux qui suivent Sa voie. (Sourate 3, Al Imran, verset 139)

« Ne vous affaiblissez donc pas et ne vous affligez pas, et vous serez supérieurs si vous êtes [de vrais] croyants. »

L'indication de Sa miséricorde infinie à la fin du verset 5 invite tous les hommes à profiter du répit qu'Allah, le Très-Haut, leur accorde avant d'être rattrapés par Sa puissance. Sourate 30, Ar-Rum, verset 5 :

«…Il donne la victoire à qui Il veut, et Il est le Puissant, le Miséricordieux.»

Ce verset rappelle à l'humanité que la miséricorde divine offre à chacun la possibilité de se réformer, de se repentir et de partager la victoire, le succès et la paix intérieure accordés à ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut. Sa

miséricorde offre le temps et l'espace de la réflexion, afin que chacun puisse rectifier sa conduite avant d'en subir les conséquences. Un repentir sincère est la clé de cette miséricorde. Il requiert un véritable remords pour ses fautes, un humble repentir envers Allah, le Très-Haut, en quête de pardon, et la demande de pardon à quiconque a été lésé, pourvu que cela ne cause pas de tort supplémentaire. Le repentir exige également une ferme résolution à ne pas répéter le même péché ou un péché similaire, ainsi que la réparation de tout droit violé, qu'il appartienne à Allah, le Très-Haut, ou à des hommes. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'un engagement constant, qui exige de continuer à obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'Il nous a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ainsi pratiqué, le repentir devient un chemin de purification. Elle transforme la culpabilité en croissance, la faiblesse en force et l'erreur en sagesse. Elle garantit que le répit accordé par Allah, le Très-Haut, ne soit pas gaspillé mais utilisé pour assurer la paix intérieure, l'équilibre dans la vie et la préparation au succès éternel. Sa miséricorde invite les hommes à se réformer, tandis que Sa puissance assure que la justice triomphera. Ceux qui répondent à Son appel par un repentir sincère et une obéissance totale partageront Sa victoire, tandis que ceux qui le négligent en subiront les conséquences. Sourate 30, Ar-Rum, verset 6 :

« [C’est] la promesse d’Allah. Allah ne manque jamais à Sa promesse… »

L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne sont pas influencés positivement par la promesse d'Allah, le Très-Haut, d'accorder la paix intérieure à ceux qui utilisent correctement Ses bienfaits, est leur tendance à suivre aveuglément les comportements dominants au sein de leur société. Cette promesse s'applique à la fois au niveau individuel – en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et

chaque personne dans sa vie – et au niveau sociétal – en respectant les droits de chacun. Sourate Ar-Rum 30, verset 6 :

«… *Allah ne manque jamais à Sa promesse, mais la plupart des gens l'ignorent.»*

Ce verset met en lumière une faiblesse récurrente du comportement humain : la présomption que l'opinion majoritaire est forcément la bonne. Lorsqu'on observe la majorité de la société ignorer les enseignements islamiques, on peut en conclure que le comportement de la majorité est la voie à suivre, et donc le suivre sans réfléchir. En réalité, l'opinion majoritaire n'est pas toujours juste. L'histoire elle-même en témoigne, car d'innombrables croyances autrefois partagées par la majorité se sont révélées fausses par la suite. Un exemple frappant en est la conviction largement répandue que la Terre était plate, une croyance invalidée par de nouvelles preuves et connaissances. De telles erreurs démontrent le danger d'un conformisme aveugle. Il est essentiel de se garder d'agir comme du bétail en se conformant sans réfléchir à l'opinion majoritaire, car cela conduit souvent à des choix erronés, tant dans le domaine profane que spirituel. Sourate 6, Al-An'am, verset 116 :

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Cet avertissement souligne que suivre la foule sans réfléchir conduit à l'égarement. Au contraire, chacun doit faire appel à la raison et à l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a données pour évaluer chaque situation en se fondant sur la connaissance et les preuves. Cela lui permet de prendre des décisions éclairées, même si celles-ci divergent de l'opinion majoritaire. C'est pourquoi l'islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière religieuse et encourage les musulmans à étudier et à mettre en pratique les enseignements islamiques avec discernement. Le Saint Coran appelle à maintes reprises les gens à user de leur intelligence, à méditer sur la création et à reconnaître les signes d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

En effet, la véritable guidance ne réside ni dans le nombre ni dans la popularité, mais dans la vérité elle-même. Celui qui se fie à l'opinion majoritaire risque d'être emporté par les tendances, les modes et les idées reçues, tandis que celui qui s'en remet à la guidance divine demeure ferme dans la clarté et la sagesse. Ainsi, le chemin de la paix intérieure et du succès ne se trouve pas dans le conformisme à la majorité, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Sa guidance est intemporelle, enracinée dans la sagesse et la miséricorde, et elle permet à chacun de s'élever au-dessus des modes changeantes de la société. En faisant appel à leur intelligence et en méditant sur les enseignements divins, les individus peuvent éviter les pièges des suppositions et des conjectures, et vivre plutôt avec clarté, équilibre et détermination. Cet enseignement est particulièrement pertinent aujourd'hui, où les normes sociales sont souvent en conflit avec la guidance divine. Il faut se rappeler que la vérité n'est pas

déterminée par le nombre, mais par la révélation. Obéir à Allah, le Très-Haut, même lorsque la majorité désobéit, c'est emprunter le droit chemin qui mène à la paix dans ce monde et au salut dans l'au-delà.

Pour bénéficier de la promesse d'Allah, le Très-Haut, il est indispensable d'acquérir une foi inébranlable. Cette foi est le fondement de la paix intérieure et de l'obéissance à Allah. Sans elle, l'individu vacillera inévitablement face aux épreuves, aux tentations et à l'attrait des désirs terrestres. Avec elle, en revanche, il demeure ferme en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans la difficulté, car son cœur est ancré dans la certitude. Cette certitude n'est pas aveugle ; elle se cultive par l'étude et la mise en pratique des preuves et des enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources divines démontrent que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, conduit à la sérénité dans ce monde et dans l'autre, harmonisant le corps et l'esprit et ordonnant avec justesse chaque aspect de la vie. À l'inverse, l'ignorance des enseignements islamiques engendre inévitablement une foi faible. Celui qui manque de connaissance désobéira facilement à Allah, le Très-Haut, lorsque ses désirs sont contredits, car il ne perçoit pas la sagesse de la maîtrise de soi. Il ne comprend pas que renoncer à ses désirs pour obéir est le véritable chemin vers la paix intérieure. Sa faiblesse réside dans son incapacité à concilier la guidance divine et son bien- -être personnel, et il demeure ainsi vulnérable à la confusion, au déséquilibre et à l'insatisfaction. Sourate Ar-Rum 30, verset 7 :

« Ils connaissent les apparences de la vie terrestre, mais ils ignorent tout de l’au-delà. »

C’est pourquoi la certitude de la foi doit être activement recherchée. Il ne suffit pas d’hériter de la croyance ou de la proclamer verbalement ; il faut la fortifier par l’étude, la réflexion et la pratique. Le Saint Coran invite à maintes reprises les hommes à la réflexion, à l’usage de leur intelligence et à la reconnaissance des signes d’Allah, le Très-Haut, dans la création. Lorsque la connaissance est acquise et mise en pratique, la foi s’affermit et l’obéissance devient naturelle. Cela implique d’utiliser correctement les bienfaits qu’Allah, le Très-Haut, a accordés – richesse, santé, famille et influence – conformément aux enseignements islamiques. Chaque bienfait doit être orienté vers la droiture, la gratitude et le service, plutôt que vers la recherche égoïste. Bien utilisés, les bienfaits deviennent source d’équilibre et d’harmonie. L’individu atteint un état mental et physique sain, libéré des tourments des priorités mal placées. Il apprend à accorder à chacun et à chaque chose l’importance qui lui revient, sans excès ni négligence. Ainsi, une foi forte transforme non seulement l’individu, mais aussi ses relations et la société. Elle affine le caractère, purifie les intentions et guide la conduite, garantissant une vie empreinte de dignité, de justice et de sens. En définitive, une foi inébranlable est l'ancre qui assure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Elle permet d'affronter les épreuves avec patience, les bienfaits avec gratitude et les responsabilités avec sincérité. Elle garantit que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, n'est pas un fardeau mais une source d'épanouissement. Par la certitude de la foi, on s'élève au-dessus de l'instabilité des désirs terrestres et l'on trouve une sérénité durable dans le souvenir et l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Il est essentiel de comprendre plus profondément pourquoi la connaissance profane, aussi vaste soit-elle, ne peut à elle seule garantir le succès dans la vie religieuse. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 7 :

« Ils connaissent les apparences de la vie terrestre, mais ils ignorent tout de l’au-delà. »

Ce verset met en lumière un déséquilibre fondamental : on peut exceller dans les sciences, les arts et les compétences terrestres, tout en restant indifférent aux réalités de l’au-delà. Le savoir mondain se limite à ce qui peut être observé, mesuré ou raisonné dans le monde matériel. Il enseigne comment cultiver la terre, bâtir des villes, soigner les corps et gérer l’économie. Ce sont là des activités louables, car elles permettent de subvenir à ses besoins licites et d’assumer ses responsabilités envers ses proches. Cependant, le savoir mondain ne peut enseigner comment purifier son âme, comment endurer les épreuves avec patience, ni comment adorer Allah, le Très-Haut, avec sincérité. Il ne peut guider sur la manière de se préparer à rendre des comptes devant le Créateur. Le savoir religieux, en revanche, transcende les apparences. Il explique le sens de l’existence, la signification des épreuves et le chemin du salut éternel. Il enseigne que l’obéissance à Allah, le Très-Haut, est la véritable source de paix intérieure et que chaque bienfait – richesse, santé ou influence – doit être utilisé à bon escient, conformément à la guidance divine. Sans cette connaissance, une personne risque de mal utiliser les bienfaits, de poursuivre ses désirs sans retenue et, finalement, de perdre l'équilibre terrestre et la récompense éternelle. Les devoirs et traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne peuvent être accomplis par celui qui ne possède que le savoir profane. Par exemple, les sciences profanes peuvent enseigner comment calculer le temps, mais seule la connaissance religieuse explique comment l'utiliser pour la prière, le souvenir et le service. Le savoir profane peut enseigner comment gérer les richesses, mais seule la connaissance religieuse explique comment les purifier par la charité et éviter les gains illicites. Ainsi, le savoir profane sans guidance religieuse rend une personne vulnérable à l'erreur, à l'arrogance et à l'égarement. L'histoire

elle-même témoigne de cette vérité. De nombreuses civilisations ont excellé dans le savoir profane, réalisant de grandes avancées en science, en architecture et en gouvernance, mais se sont effondrées moralement et spirituellement faute de guidance divine. Leurs réalisations terrestres n'ont pu les préserver de la corruption, de l'injustice et de leur chute finale. En revanche, ceux qui ont combiné le savoir profane avec l'obéissance religieuse ont atteint l'équilibre, la justice et une influence durable. La connaissance religieuse, lorsqu'elle est acquise et mise en pratique avec sincérité, ancre l'individu dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance apporte bénédictions et grâce, assurant le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Elle transforme le savoir profane en un outil de service plutôt qu'en une source d'orgueil. Elle enseigne que la religion ne consiste pas à inventer sa propre voie, mais à se soumettre à la guidance claire révélée dans le Saint Coran et incarnée par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Malheureusement, nombre de personnes qui excellent dans le savoir profane ne saisissent pas cette distinction. Elles peuvent croire que leurs seules réussites intellectuelles leur garantiront le succès, mais sans guidance religieuse, leur savoir demeure incomplet. Cela réduit leurs chances d'atteindre la paix intérieure véritable et le salut éternel. Par conséquent, chacun doit s'efforcer d'acquérir et de mettre en pratique à la fois la connaissance religieuse et le savoir profane. La connaissance religieuse assure la guidance, l'obéissance et le salut, tandis que le savoir profane fournit les moyens licites de subsistance et de service. Ensemble, elles créent une harmonie, permettant à chacun de vivre de manière responsable dans ce monde tout en se préparant à l'au-delà. C’est pourquoi l’acquisition d’un savoir bénéfique est un devoir pour chacun, comme l’affirme le hadith 224 du Sunan Ibn Majah. Lorsque les deux formes de connaissance sont recherchées avec sincérité, elles éclairent le chemin du succès ici-bas et du salut éternel dans l’au-delà. Le savoir profane sans guide religieux expose l’individu au déséquilibre, tandis que le savoir religieux sans compréhension du monde peut le rendre incapable d’assumer ses responsabilités. Ce n’est que lorsque les deux sont combinées, le savoir religieux guidant l’usage du savoir profane, que l’individu atteint le véritable équilibre, l’épanouissement et le succès. Cette réflexion approfondie montre

que le savoir n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’accéder à l’obéissance, à l’équilibre et à la paix intérieure. C’est l’union du savoir profane et du savoir religieux, sous la guidance d’Allah, le Très-Haut, qui garantit la prospérité dans cette vie et le salut dans l’autre.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 7 :

« Ils connaissent les apparences de la vie terrestre, mais ils ignorent tout de l’au-delà. »

Il est essentiel de comprendre plus profondément que la paix intérieure et la justice sociale sont indissociables de la croyance en la responsabilité au Jour du Jugement. Cette croyance n'est pas un simple concept théologique, mais une protection concrète qui influence le comportement humain. Lorsqu'une personne est convaincue qu'elle devra un jour comparaître devant Allah, le Très-Haut, pour répondre de ses actes, cette conviction modère ses désirs, discipline sa conduite et garantit que les bienfaits qui lui ont été accordés – tels que la richesse, la santé et l'autorité – sont utilisés à bon escient. Sans cette croyance, les individus font inévitablement un mauvais usage de leurs bienfaits. La richesse devient source d'avidité et de prodigalité, l'autorité se transforme en instrument d'exploitation et les relations se réduisent à des outils de profit personnel. Lorsque les gens se persuadent qu'ils ne seront pas tenus responsables, ils s'autorisent à nuire à autrui, surtout s'ils pensent pouvoir échapper aux autorités terrestres. Cet état d'esprit dénature le véritable sens des bienfaits, les transformant en instruments d'oppression plutôt qu'en moyens de servir. Il en résulte non seulement la perte de la

tranquillité intérieure, mais aussi la propagation de la corruption et de l'injustice dans toute la société. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 36 :

« … attendez-vous au Jour du Jugement dernier et ne commettez pas d'abus sur la terre, en répandant la corruption. »

La croyance en la responsabilité au Jour du Jugement dernier constitue un rempart contre la corruption. Elle rappelle à chacun que chaque action sera pesée, chaque droit respecté et chaque injustice dénoncée. Cette conscience cultive la sincérité, l'humilité et la responsabilité, permettant à chacun d'atteindre l'équilibre intérieur et la justice sociale. Elle garantit que les bienfaits soient placés à leur juste place : la richesse sert à soutenir la famille et la communauté, l'autorité s'exerce avec équité et les relations sont entretenues avec sincérité. Cet équilibre procure la paix intérieure, car chacun sait vivre en harmonie avec la volonté divine. L'histoire et l'observation quotidienne confirment cette vérité. Les sociétés qui abandonnent la responsabilité – qu'elle soit divine ou morale – sombrent inévitablement dans la corruption. Les lois sont manipulées, les droits bafoués et l'oppression se généralise. Les familles souffrent, les communautés se fracturent et les nations s'effondrent sous le poids de l'injustice. À l'inverse, les sociétés qui défendent la responsabilité favorisent la justice, la compassion et la paix. La croyance au Jour du Jugement dernier agit donc comme une boussole morale, guidant chacun vers l'intégrité, même en l'absence des autorités terrestres. Au niveau individuel, la croyance en la responsabilité procure une paix intérieure. Celui qui sait qu'il devra répondre de ses actes est motivé à vivre avec sincérité, discipline et humilité. Il trouve la sérénité car il est convaincu que ses efforts, ses sacrifices et son obéissance ne seront pas vains, mais récompensés par Allah, le Très-Haut. Au niveau sociétal, la responsabilité garantit le respect

des droits, la justice et l'instauration de la paix. Elle engendre stabilité, harmonie et prospérité, car chacun reconnaît que ses responsabilités s'étendent au-delà de sa propre personne, à la communauté dans son ensemble. En définitive, la croyance au Jour du Jugement est le fondement de la tranquillité personnelle et de l'harmonie sociale. Sans elle, le déséquilibre et l'injustice règnent ; avec elle, les bienfaits sont préservés, les droits respectés et la paix établie dans ce monde et dans l'au-delà. C'est cette croyance qui transforme les biens matériels en dépôts, et c'est cette conviction qui garantit à chaque individu et à chaque société une vie digne, juste et pleine de sens.

Afin d'accepter et de croire fermement en l'au-delà, et ainsi influencer positivement notre comportement, Allah, le Très-Haut, invite les gens à méditer sur la création, qui annonce l'inévitabilité du Jour du Jugement. Sourate 30, Ar-Rum, verset 8 :

« Ne méditent-ils donc pas en eux-mêmes ? Allah n'a créé les cieux et la terre, ni ce qui se trouve entre eux, qu'en toute vérité et pour un terme déterminé… »

Nier la possibilité de la résurrection au Jour du Jugement est une affirmation véritablement extraordinaire, car les signes de la résurrection ne sont pas cachés ; ils se manifestent dans d'innombrables aspects de la création, quotidiennement, au fil des saisons, et même au sein du corps humain. Allah, le Très-Haut, a parsemé l'univers de signes rappelant que la vie peut naître de la mort, que le renouveau succède au déclin et que Sa puissance embrasse toute chose. La pluie revitalise les terres arides, transformant un

sol stérile en une terre fertile d'où jaillissent les récoltes et qui nourrit la création. De même qu'une graine enfouie dans la terre prend vie, le corps humain, enfoui dans le sol, ressuscitera par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Le cycle des saisons illustre davantage cette vérité : en hiver, les arbres semblent sans vie, leurs feuilles tombant, mais au printemps et en été, ils retrouvent toute leur vitalité. Même au sein du corps humain, la résurrection est un processus continu : les cellules meurent et sont remplacées, assurant ainsi le renouvellement. Le -cycle veille-sommeil est un autre signe profond. Le sommeil est décrit comme la sœur de la mort, car les sens sont coupés ; pourtant, Allah, le Très-Haut, rend l'âme au dormeur s'il est destiné à vivre. Chapitre 39 Az Zumar, verset 42 :

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Au-delà de ces signes, le Jour du Jugement doit avoir lieu car l'univers lui-même témoigne de l'équilibre. La Terre est parfaitement positionnée par rapport au Soleil, à une distance idéale pour la vie. Le cycle de l'eau est finement régulé pour assurer la pluie. Le sol est suffisamment tendre pour permettre aux jeunes pousses de s'y enfoncer, tout en étant assez solide pour supporter des constructions imposantes. Partout, l'équilibre est manifeste. Pourtant, les actions de l'humanité demeurent déséquilibrées. Les oppresseurs échappent souvent au châtiment en ce monde, tandis que les opprimés endurent des épreuves sans recevoir la pleine récompense qui leur est due. Ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, rencontrent fréquemment des difficultés, tandis que ceux qui Lui désobéissent jouissent des plaisirs terrestres. De même que l'équilibre régit

la création, l'équilibre doit également régir la récompense et le châtiment. Puisque cet équilibre n'est pas atteint en ce monde, il doit advenir en un autre temps : le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, aurait pu choisir de récompenser et de punir pleinement en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. Il offre sans cesse des occasions de se repentir, permettant ainsi aux hommes de corriger leur conduite. Il ne donne pas la pleine récompense aux obéissants car ce monde n'est pas le Paradis. La foi exige la croyance en l'invisible, et c'est la récompense invisible qui attend les croyants dans l'au-delà qui confère à la foi son caractère unique. Si la récompense était pleinement visible et tangible en ce monde, la foi perdrait sa singularité.

Ainsi, la crainte du châtiment et l'espoir d'une récompense dans l'au-delà constituent de puissants moteurs, incitant les hommes à s'abstenir du péché et à accomplir de bonnes actions. Pour que le Jour du Jugement dernier commence, ce monde matériel doit prendre fin, car récompense et châtiment ne peuvent être infligés qu'une fois toutes les actions accomplies. La fin inévitable du monde est donc un préalable nécessaire au Jour du Jugement.

La méditation sur ces vérités renforce la foi en la réalité de la résurrection et de la responsabilité. Elle encourage la préparation au Jour du Jugement en utilisant correctement les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, tels qu'ils sont décrits dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ainsi, on atteint la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, grâce à un

équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement tout et tous dans sa vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement dernier est une tâche qui contredit frontalement les désirs terrestres de beaucoup, et c'est pourquoi d'innombrables personnes la rejettent ou l'ignorent, même en affirmant y croire. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 8 :

«… Et en effet, beaucoup d'hommes, en ce qui concerne la rencontre avec leur Seigneur, sont mécréants.»

Cela se manifeste par une désobéissance persistante, notamment par le mauvais usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. La richesse, la santé, la famille et l'autorité sont censées être utilisées de manière responsable et conformément aux préceptes divins. Or, lorsqu'elles sont mal utilisées, elles deviennent sources de déséquilibre. Sur le plan individuel, cette attitude empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle conduit à une mauvaise appréciation de tout et de tous dans sa vie, transformant les bienfaits en fardeaux. La famille, les amis, la carrière et la richesse, censés être des soutiens, deviennent des sources de stress et d'insatisfaction. Lorsque les individus persistent dans la désobéissance, ils

ont souvent tendance à rejeter la faute sur autrui. Au lieu de reconnaître leur propre mauvais usage des bienfaits, ils accusent les autres, comme leur conjoint ou leurs proches, d'être la cause de leur stress. Se couper des bonnes personnes ne fait qu'aggraver leur déséquilibre, pouvant entraîner des troubles mentaux, la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui abusent constamment des bienfaits, comme les riches et les célébrités. Malgré leur jouissance des plaisirs terrestres, beaucoup souffrent de troubles intérieurs, prouvant ainsi que l'abondance matérielle sans obéissance à Allah, le Très-Haut, ne peut apporter la paix intérieure. Sourate Ar-Rum, verset 9 :

« N’ont-ils pas parcouru la terre et observé comment est arrivé ceux qui les ont précédés ? Ils étaient plus puissants qu’eux ; ils ont labouré la terre et l’ont bâtie davantage qu’eux, et leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes… »

Les conséquences de cette insouciance dépassent ce monde. Ceux qui ne se préparent pas à rendre des comptes au Jour du Jugement subiront un châtiment bien plus terrible dans l'Au-delà. Leur rejet de la guidance divine et leur mauvais usage des bénédictions seront mis à nu, et leurs luxes terrestres ne leur offriront aucune protection. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 9 :

«… Et Allah ne leur aurait jamais fait de tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes.»

Cet enseignement démontre clairement que la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre sont indissociables de l'obéissance et de la préparation à la responsabilité. Ceux qui maîtrisent leurs désirs et utilisent les bienfaits à bon escient, conformément aux préceptes du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), atteignent l'équilibre et la sérénité. En revanche, ceux qui demeurent insouciants perdent la paix terrestre et le salut éternel.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 9 :

« N'ont-ils pas parcouru la terre et observé comment est arrivé celui de ceux qui les ont précédés ? Ils étaient plus puissants qu'eux ; ils ont labouré la terre et l'ont bâtie davantage qu'eux, et leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes… »

Ce verset constitue un puissant avertissement contre une approche égocentrique de la vie, où l'on se focalise uniquement sur sa propre situation, aveugle aux réalités qui nous entourent. Lorsqu'une personne s'absorbe dans ses expériences immédiates, elle se prive des innombrables leçons contenues dans l'histoire, dans les épreuves dont elle est témoin et dans le parcours d'autrui. Une telle perspective étroite ferme la porte à la sagesse, l'empêchant de découvrir des intuitions qui pourraient affiner son caractère, corriger son comportement et l'éloigner de la répétition des mêmes erreurs. Elle la prive également de la paix intérieure qui découle d'un équilibre mental et physique et d'une juste harmonie entre les choses et les personnes. Le monde qui nous entoure regorge de signes qui offrent des pistes de réflexion à quiconque est disposé à méditer. Observer le sort de ceux qui, malgré leur

richesse, leur statut et leur célébrité, sombrent dans l'anxiété, la dépression, la toxicomanie, voire le suicide, révèle une vérité profonde : la tranquillité ne s'achète pas et ne se trouve pas dans la satisfaction de désirs effrénés. En réalité, la paix intérieure est un don accordé à ceux qui utilisent leurs bienfaits conformément aux enseignements d'Allah, le Très-Haut. De même, voir une personne souffrir de maladie ou de faiblesse physique devrait susciter la gratitude chez les personnes en bonne santé. Cela devrait les inciter à chérir le don de la santé et à en profiter pleinement avant qu'il ne disparaisse, car c'est souvent lorsqu'on perd un bienfait que l'on l'apprécie le plus. C'est pourquoi l'Islam appelle chacun à la réflexion et à l'observation, à ne pas limiter son regard à ses préoccupations immédiates et à méditer sur les innombrables leçons que recèle la vie quotidienne. Par cette introspection, on acquiert clarté, gratitude, humilité et un sens à sa vie. On apprend à affronter ses propres difficultés avec sagesse et à aborder le monde avec sincérité et détermination.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 9 :

« …Ils étaient plus puissants qu'eux, ils labouraient la terre et la bâtissaient davantage qu'ils ne l'ont fait, et leurs messagers leur apportaient des preuves évidentes… »

Il est essentiel de reconnaître que les biens et les relations terrestres – tels que la célébrité, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et la carrière – n'ont de véritable valeur que lorsqu'ils s'accompagnent de paix intérieure. Sans sérénité intérieure, ces mêmes bienfaits deviennent sources de stress et de difficultés, ici-bas comme dans l'au-delà. Cette réalité est manifeste

lorsqu'on observe la vie des riches et des célébrités. Malgré la possession et le plaisir qu'ils procurent aux luxes terrestres, beaucoup souffrent de troubles mentaux, d'agitation et d'insatisfaction. Leur abondance ne leur a pas apporté la paix, car la paix intérieure ne se trouve pas dans les plaisirs matériels, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate Ar-Rum, verset 9)

«…Et Allah ne leur aurait jamais fait de tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes.»

Ce verset rappelle à l'humanité que l'absence de paix intérieure n'est pas due à une injustice d'Allah, le Très-Haut, mais plutôt à la conséquence d'un mauvais usage des bienfaits divins et d'une négligence de la guidance divine. Lorsqu'ils sont utilisés à bon escient – conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – les bienfaits deviennent source d'équilibre, d'épanouissement et de sérénité. En revanche, mal utilisés, ils se transforment en fardeaux, perturbant l'harmonie de la vie et engendrant des regrets.

La leçon est claire : la paix intérieure est la clé qui révèle la véritable valeur des biens matériels. Sans elle, la richesse se mue en avidité, l’autorité en oppression et les relations en sources de conflit. Avec elle, en revanche, chaque bénédiction devient un instrument de service, de gratitude et de préparation à rendre des comptes au Jour du Jugement.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 9 :

«… Ils étaient plus puissants qu'eux, ils ont labouré la terre et l'ont bâtie davantage qu'eux, et leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes…»

Quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes de conduite établis par l'homme le fait pour satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leur intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent. Les riches et les puissants sont souvent les plus attachés à cette mentalité. Ils savent qu'accepter la vérité de l'Islam les obligerait à se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre. Ce faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient que l'adoption de la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet ne reposait pas sur un manque de preuves ou de clarté quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine

est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. (Sourate Ar-Rum, versets 9-10)

« … *Et Allah ne leur aurait jamais fait de tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Puis la fin de ceux qui ont fait le mal fut la pire [conséquence], car ils ont renié les signes d'Allah et les ont ridiculisés.* »

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que, qu'elle choisisse de tirer des leçons du comportement d'autrui – dans l'histoire ou à son époque – ou de persévérer dans la poursuite des désirs terrestres, elle devra finalement se tourner vers Lui pour son jugement final. Sourate Ar-Rum, verset 11 :

« Allah commence la création ; puis Il la répète ; puis c'est vers Lui que vous serez ramenés. »

Ce verset établit à la fois l'origine et la fin de l'existence. De même qu'Allah, le Très-Haut, a initié la création, Il la répétera par la résurrection, et chaque âme sera ramenée devant Lui pour rendre des comptes. Le cycle de la vie n'est pas aléatoire ; il est intentionnel et culmine au Jour où tous les actes seront pesés. Ceux qui persistent dans la désobéissance en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés – qu'il s'agisse de richesse, de santé, d'autorité ou de relations – ne se préparent pas à cet inévitable jugement. Leur insouciance engendrera des regrets

inimaginables, car en ce Jour-là, il n'y aura pas de seconde chance de se racheter. Sourate 30, Ar-Rum, verset 12 :

« Et lorsque l'heure viendra, les criminels seront désespérés. »

Ce désespoir est la conséquence directe du rejet de la guidance divine. En ce monde, les occasions de se repentir et de se réformer sont nombreuses, mais une fois l'Heure venue, la porte de la miséricorde se ferme. Ceux qui ont ignoré les signes, abusé des bienfaits et poursuivi leurs désirs sans retenue connaîtront un désespoir inimaginable, lorsque leurs actes seront dévoilés et leurs excuses réduites au silence. La leçon est profonde : chacun doit prendre garde tant qu'il en est encore temps. La réflexion sur l'histoire, l'observation du présent et la conscience de la révélation divine convergent toutes vers une même vérité : la responsabilité est inévitable. Ceux qui se préparent en obéissant à Allah, le Très-Haut, et en faisant bon usage des bienfaits trouveront la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà. Ceux qui négligent cette préparation connaîtront le désespoir à l'Heure venue.

Le regret est une émotion puissante, mais il est essentiel de distinguer ses deux catégories pour en comprendre toute la portée et les conséquences. La première catégorie regroupe les regrets terrestres, comme celui de ne pas s'être marié, de ne pas avoir eu d'enfants ou de ne pas avoir réalisé certains rêves. Ces regrets, bien que douloureux, sont temporaires. Ils s'estompent lorsque les désirs sont comblés, lorsque les perspectives changent, ou inévitablement au moment de la mort. Ils ne sont ni permanents ni d'une grande importance, car s'ils peuvent engendrer de la tristesse, ils

n'entraînent ni châtiment ni tourment. De plus, si une personne atteint le Paradis par la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, tous les regrets terrestres disparaissent entièrement, sans laisser de trace de chagrin. La seconde catégorie regroupe les regrets de l'au-delà, bien plus graves et durables. Il s'agit notamment du fait de ne pas avoir utilisé ses ressources, ses bénédictions et ses opportunités pour plaire à Allah, le Très-Haut. Ces regrets naissent dans la tombe et persistent le Jour du Jugement, bien au-delà de la vie terrestre. Elles ne prendront fin qu'avec l'entrée au Paradis, qui peut ne jamais se produire ou ne se produire qu'après une période extrêmement longue. Chapitre 22 Al Hajj, verset 47 :

«…Et en vérité, un jour auprès de ton Seigneur est comme mille ans de ceux que tu comptes.»

Ce verset souligne l'immensité de la durée de l'Au-delà comparée à la vie terrestre. Un seul jour dans l'Au-delà équivaut à mille ans sur Terre, ce qui signifie que les regrets qui y sont éprouvés sont amplifiés au-delà de toute imagination. Ces regrets sont graves car ils peuvent entraîner de sévères punitions et tourments. Contrairement aux regrets terrestres, ils sont irréversibles, que ce soit par un simple changement d'avis ou par la mort. Ils sont la conséquence du refus de suivre la voie divine et du défaut de se préparer à rendre des comptes. Sourate 89, Al-Fajr, versets 23-24.

« Et ce Jour-là, l'Enfer sera présenté ; ce Jour-là, l'homme se souviendra, mais à quoi lui servira ce souvenir ? Il dira : « Ah ! si seulement j'avais pris soin de ma vie ! » »

Les regrets terrestres peuvent engendrer une tristesse passagère, mais ils n'ont pas de conséquences éternelles. En revanche, les regrets de l'au-delà sont profondément lourds de conséquences, car ils affectent directement le destin éternel. Celui qui a négligé la prière, ignoré l'aumône ou mal utilisé les bienfaits d'Allah éprouvera des regrets qu'aucun moyen terrestre ne pourra effacer. Le seul moyen d'éviter de tels regrets est d'agir dès maintenant, tant qu'il est encore temps, en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, et en faisant bon usage des bienfaits d'Allah.

Par conséquent, chacun devrait méditer profondément sur cette question et faire preuve de bienveillance envers soi-même en s'efforçant d'éviter les regrets potentiels de la tombe et du Jugement dernier avant de chercher à dissiper ceux de ce monde. La véritable sagesse consiste à privilégier les préoccupations éternelles aux préoccupations passagères, car les regrets terrestres s'estompent, tandis que ceux de l'au-delà demeurent. En vivant avec sincérité, en remplissant ses obligations et en utilisant les bienfaits selon la volonté divine, on peut éviter le tourment des regrets éternels et atteindre la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà.

Il est essentiel de comprendre que les fausses divinités – telles que les idoles de pierre ou de bois – ne sont pas les seuls objets que les gens peuvent finir par adorer en dehors d'Allah, le Très-Haut. En réalité, le véritable objet d'adoration d'une personne est ce à quoi elle obéit constamment et qu'elle privilégie par rapport aux commandements d'Allah, le Très-Haut. Cela peut inclure les tendances sociales, les attentes culturelles, l'opinion d'autrui, la recherche de biens matériels, et même ses propres désirs. Tout ce qui

détourne une personne de l'obéissance et se place au-dessus des instructions divines devient, dans les faits, son maître. (Sourate 9, At-Tawbah, verset 31)

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les chefs religieux des Gens du Livre n'étaient pas adorés physiquement. On leur obéissait plutôt lorsqu'ils légiféraient sur ce qu'Allah, le Très-Haut, avait interdit et proscrit ce qu'Il avait permis. La volonté de leurs fidèles de leur obéir en matière contraire à la guidance divine était considérée comme une forme d'adoration, même sans qu'ils ne se prosternent jamais physiquement devant eux. Ce principe s'étend plus loin, puisque le Saint Coran l'applique également au Diable lui-même. Sourate 36, Yasin, verset 60 :

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

La plupart des gens, à travers l'histoire, n'ont jamais consciemment adoré le Diable, et pourtant, on les décrit comme l'ayant fait car ils lui ont obéi en suivant des voies contraires au commandement d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'obéissance désobéissante aux instructions divines – quelle qu'en soit la source – est considérée comme une forme d'adoration. C'est pourquoi il est

essentiel d'éviter d'obéir à toute influence, idée ou personne d'une manière qui contredit la guidance d'Allah, le Très-Haut. Persister dans une telle désobéissance conduit à devenir l'esclave de multiples maîtres terrestres, tels que l'opinion publique, les modes, les pressions du monde de l'entreprise, les tendances des réseaux sociaux et les relations personnelles. Tenter de satisfaire toutes ces exigences instables et changeantes engendre inévitablement stress et troubles intérieurs. De même qu'un employé peine à répondre aux exigences de plusieurs supérieurs hiérarchiques – chacun avec des attentes différentes et des instructions contradictoires –, celui qui abandonne la servitude d'Allah, le Très-Haut, se retrouve pris au piège d'innombrables demandes contradictoires. Alors que ces « maîtres » terrestres les tirent dans tous les sens, ils perdent peu à peu lucidité, stabilité et sérénité. Avec le temps, ce conflit intérieur peut engendrer tristesse, solitude, anxiété, dépression, voire des pensées suicidaires, car aucune de ces influences ne leur apporte l'épanouissement ou la validation qu'ils recherchent. Cette vérité se manifeste clairement lorsqu'on observe de nombreuses personnes qui vivent selon les attentes de la société, comme les célébrités et les influenceurs, qui, malgré leur notoriété et leur richesse, sombrent souvent dans une profonde détresse émotionnelle. Leur situation est un signe évident que l'obéissance à quoi que ce soit d'autre qu'Allah, le Très-Haut, ne peut engendrer une tranquillité durable. De plus, céder à d'autres influences au mépris d'Allah, le Très-Haut, ne sera d'aucun bénéfice dans l'au-delà. Aucun de ces « maîtres » terrestres – qu'il s'agisse de personnes, de tendances, de désirs ou d'idéologies – ne viendra en aide à l'individu le Jour du Jugement. Il reniera toute association avec eux, le laissant sans soutien ni intercession. (Sourate Ar-Rum, verset 13)

« Et il n’y aura pour eux aucun intercesseur parmi leurs [prétendus] associés, et ils seront [alors] incrédules envers leurs associés. »

La véritable liberté, la clarté et la paix ne se trouvent pas dans la poursuite des désirs terrestres, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et dans le rejet de toutes les influences qui nous éloignent de Lui. Cette obéissance garantit un équilibre mental et physique, une juste place pour chaque chose et chaque personne dans notre vie, et une préparation adéquate au jugement dernier. Un tel comportement apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate Ar-Rum, versets 14-15)

« Et le jour où l'Heure viendra, ce jour-là ils seront séparés. Quant à ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, ils seront dans un jardin [du Paradis], dans la joie. »

Cette séparation constitue la distinction ultime entre ceux qui ont uni la foi à des actes vertueux et ceux qui ont manqué à cette obligation. Elle souligne la vérité éternelle selon laquelle les déclarations de foi doivent être soutenues par des actions cohérentes. Dans l'ensemble des enseignements islamiques, ce principe est maintes fois souligné : la foi sans les œuvres est vaine. La croyance n'est pas une simple affirmation, mais une réalité vécue, prouvée par l'obéissance, le culte, la charité et le service. L'avertissement est clair : ceux qui ne soutiennent pas leur déclaration de foi par de bonnes actions risquent de quitter ce monde avec une foi affaiblie. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide, et une telle perte est la plus dévastatrice qui soit. Cette analogie de la foi et de la flamme est profonde. Une flamme a besoin de combustible, d'être protégée du vent et d'une attention soutenue. De même, la foi a besoin d'être nourrie par la prière, le souvenir d'Allah, la charité, la

patience et la gratitude. Elle doit être préservée des tentations, de l'arrogance et de l'insouciance. Négligée, la foi vacille et s'éteint, plongeant la personne dans les ténèbres. Cultivée, elle devient une lumière constante qui éclaire le chemin du Paradis. La foi est dynamique, non statique. Elle grandit avec l'obéissance et s'affaiblit avec la négligence. Pour la préserver, il faut la nourrir constamment de bonnes actions, de patience dans les épreuves et de gratitude pour les bienfaits reçus. Ainsi, la foi devient une source de force, de lucidité et de paix, guidant la personne à travers les défis de la vie et lui assurant la joie de l'au-delà. La leçon est claire : la véritable liberté ne réside pas dans la poursuite des désirs, mais dans la soumission à Allah, le Très-Haut. La véritable lucidité ne provient pas des philosophies du monde, mais de la guidance divine. La véritable paix ne se trouve ni dans la richesse ni dans la gloire, mais dans la tranquillité d'un cœur qui obéit à son Créateur. Ceux qui nourrissent leur foi avec sincérité et en actes trouveront la joie au Paradis, tandis que ceux qui la négligent connaîtront le désespoir. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 16 :

« Quant à ceux qui ont mécru et renié Nos versets et la rencontre de l’au-delà, ceux-là seront soumis au châtiment. »

Afin d'éviter le déséquilibre et le désespoir, chacun doit obéir à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qu'Il lui a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cette obéissance lui assure un équilibre mental et physique, lui permet de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place et de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite mène à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate Ar-Rum, verset 17)

«Glorifié soit Allah, que le soir arrive ou que le matin arrive.»

Ce verset rappelle à l'humanité que glorifier Allah, le Très-Haut, est un aspect essentiel de l'obéissance. La véritable glorification implique de ne pas Lui attribuer de défauts, même si rien n'arrive dans l'univers sans Sa volonté. Pour glorifier Allah comme il se doit, il faut adopter un état d'esprit positif. Cet état d'esprit n'est pas simplement une attitude, mais une discipline spirituelle qui permet de surmonter les épreuves tout en restant ferme dans l'obéissance. Cultiver un état d'esprit positif, c'est reconnaître que chaque épreuve aurait pu être bien pire. Si la difficulté est d'ordre matériel, il faut se réjouir qu'elle n'ébranle pas la foi. Plutôt que de se focaliser sur la tristesse immédiate, il faut se concentrer sur la récompense ultime qui attend ceux qui font preuve de patience pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Lorsque des bienfaits se font rares, il convient de se tourner vers la multitude de bienfaits qui demeurent. La gratitude pour ce qui est encore présent l'emporte sur le chagrin pour ce qui est absent. Dans chaque épreuve, il faut se souvenir de la sagesse contenue dans la sourate 2, Al-Baqara, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset nous enseigne que les difficultés recèlent souvent des bienfaits insoupçonnés, tandis que le confort apparent peut masquer des maux. Ce qu'une personne désire au premier abord n'est pas forcément dans son

intérêt, et ce qu'elle déteste peut être précisément ce qui lui apporte croissance, purification et récompense. Reconnaître cette vérité transforme l'épreuve en opportunité et le chagrin en patience.

En conclusion, glorifier Allah, le Très-Haut, exige d'éviter de Lui attribuer du négatif et de cultiver au contraire un état d'esprit positif. Cet état d'esprit est essentiel à l'obéissance, à la gratitude et à la paix intérieure. Il garantit que les bienfaits sont utilisés à bon escient, que les épreuves sont supportées avec patience et que la foi est préservée. La coupe n'est pas à moitié vide ; elle est, en réalité, à moitié pleine, car chaque situation recèle sagesse, miséricorde et la possibilité d'une récompense. Sourate Ar-Rum, verset 18.

« À Lui est due toute louange dans les cieux et sur la terre, la nuit comme à midi. »

Lorsqu'une personne subvient aux besoins d'autrui, même de façon infime – en lui offrant un abri, de la nourriture ou une aide financière –, il est naturel d'attendre en retour de la gratitude. Si tel est le cas entre les êtres humains, il est d'autant plus juste de témoigner sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, qui nous a accordé toutes les grâces présentes dans les cieux et sur la terre. Chaque souffle, chaque instant de sécurité, chaque opportunité et chaque confort proviennent de Lui seul. Par conséquent, reconnaître Ses bienfaits et exprimer sa reconnaissance n'est pas seulement recommandé, c'est un devoir de justice. La gratitude commence par l'intention. La véritable gratitude consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Si l'intention d'une personne est de rechercher les louanges, la reconnaissance ou une récompense d'autrui, alors son acte perd toute valeur aux yeux

d'Allah, le Très-Haut. Ceci est fortement déconseillé dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154. Un signe de sincérité est de ne rechercher ni d'attendre la reconnaissance d'autrui, car le cœur est en paix, sachant qu'Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient de ses actions. La gratitude exprimée par la parole consiste à ne dire que des paroles bienfaisantes – des paroles qui inspirent la bonté, la vérité et la bienveillance – ou à choisir le silence plutôt que des paroles nuisibles. La gratitude manifestée par des actes concrets signifie utiliser chaque bienfait d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'enseigne le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsqu'une personne utilise correctement ses yeux, ses oreilles, son temps, ses biens et sa santé, elle honore Celui qui lui a accordé ces bienfaits. Une telle gratitude devient une source d'abondance – une abondance de bénédictions, de tranquillité, de clarté et de succès dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Une autre vérité profonde vient renforcer cette idée : lorsqu'une personne possède un objet, il est tout à fait légitime qu'elle l'utilise à sa guise. Nul ne conteste le droit de propriété. Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient chaque élément de l'univers, y compris les êtres humains eux-mêmes. C'est pourquoi il est juste d'obéir à Ses commandements, car Lui seul a le droit de déterminer ce qui est bénéfique, nuisible, permis ou interdit.

De même, lorsqu'une personne prête un bien lui appartenant, il est normal que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. Si cette courtoisie est attendue entre les êtres humains, combien plus doit-elle s'appliquer entre la création et le Créateur ? Chaque bienfait dont une personne dispose en ce monde – santé, richesse, famille, intelligence, opportunités – n'est pas un don, mais un prêt d'Allah, le Très-Haut. Ce prêt sera examiné et devra être remboursé, et le remboursement s'effectue par une action vertueuse : utiliser chaque bienfait exactement comme Allah, le Très-Haut, le prescrit. En revanche, les bienfaits du Paradis ne sont pas des prêts, mais des dons. Les dons sont offerts sans obligation, et la personne peut en jouir librement, sans limites ni comptes à rendre. Sourate 7, Al-A'raf, verset 43 :

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il est donc essentiel de ne pas confondre les bienfaits de ce monde éphémère – qui s’accompagnent de responsabilités – avec les dons éternels du Paradis, source de pure joie, sans fardeau ni épreuve. La véritable sagesse consiste à reconnaître la nature des bienfaits terrestres, à les honorer en les utilisant à bon escient et à s’efforcer de mériter les dons éternels qui nous attendent dans l’autre vie.

Allah, le Très-Haut, non seulement comble Sa création de bienfaits constants, mais rappelle aussi à l'humanité qu'Il la tiendra responsable, car Lui seul contrôle la vie et la mort. Sourate Ar-Rum, verset 19 :

« Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et il redonne vie à la terre après son absence de vie. Et c'est ainsi que vous serez tirés. »

Ce verset nous rappelle avec force que la résurrection n'est pas un concept abstrait ou lointain, mais une réalité qui se manifeste constamment dans l'ordre naturel. Celui qui fait revivre la terre aride, qui fait naître la vie de la matière inerte et qui maintient la création par des cycles de renouvellement, est celui-là même qui ressuscitera l'humanité au Jour du Jugement. Nier la possibilité de la résurrection, c'est ignorer les innombrables signes qui jalonnent l'existence humaine. La pluie tombe sur une terre désolée, la transformant en un sol fertile d'où jaillissent les récoltes. Une graine enfouie dans la terre, apparemment sans vie, s'éveille et prospère, assurant la vie à d'innombrables créatures. Ce processus est une analogie éloquente de la résurrection humaine : de même que la graine émerge de la terre, le corps humain, enfoui sous terre, sera ramené à la vie par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Les saisons elles-mêmes témoignent de la résurrection. En hiver, les arbres semblent sans vie, dépouillés de leurs feuilles, mais au printemps, ils retrouvent toute leur vitalité, parés de fleurs et de verdure. Ce cycle de mort et de renaissance illustre de façon frappante le pouvoir du Créateur de redonner vie. L'origine même de la vie témoigne de cette vérité, car tout être vivant naît d'une cellule inerte, telle le zygote humain. Dans le corps humain, les cellules meurent et se renouvellent continuellement, un processus qui échappe à notre contrôle, mais qui nous rappelle sans cesse le renouveau et la résurrection. Le -cycle veille-sommeil en offre un autre exemple quotidien. Le sommeil est comparé à la sœur de la mort, car les sens sont suspendus et la conscience s'évanouit. Pourtant, Allah, le Très-Haut, dans sa grâce, rend la vie à celui qui dort s'il est destiné à continuer à vivre. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Ces signes, manifestes dans la nature, dans le corps et dans la vie quotidienne, convergent tous vers la certitude de la résurrection. Ils rappellent à l'humanité que la résurrection finale est non seulement possible, mais inévitable. De même qu'Allah, le Très-Haut, fait renaître la terre, renouvelle la vie dans le corps et restaure l'âme après le sommeil, Il fera comparaître chaque âme pour rendre des comptes. Nier cette réalité, c'est fermer les yeux sur les preuves constamment présentes dans la création. Méditer sur ces vérités renforce la foi en l'Au-delà et encourage la préparation au jugement. Ceux qui contemplent les signes de la résurrection reconnaîtront que la vie a un sens, qu'elle n'est pas le fruit du hasard, et que chaque bénédiction doit être utilisée à bon escient, en obéissance à Allah, le Très-Haut. Ainsi, la paix intérieure est atteinte dans ce monde, et le succès éternel est assuré dans l'autre. Le sage est donc celui qui tire les leçons de ces signes constants de la résurrection et se prépare pour le Jour inévitable où tous seront amenés pour être jugés.

Allah, le Très-Haut, souligne Son pouvoir absolu de ressusciter les êtres humains après leur retour à l'état de poussière et d'ossements, rappelant à l'humanité qu'Il les a créés à partir de poussière et les a ensuite fait évoluer, étape par étape, jusqu'à ce qu'ils deviennent des êtres humains disséminés à travers le monde. Sourate Ar-Rum, verset 20 :

« Et parmi Ses signes, Il vous a créés de poussière ; puis, soudain, vous êtes devenus des êtres humains qui se sont dispersés. »

Ce verset met en lumière à la fois l'origine et la destinée de l'humanité. Il rappelle à l'humanité que Celui qui l'a créée à partir de la matière la plus élémentaire – la poussière – possède le pouvoir absolu de la ramener à la vie après la mort. La transformation de la poussière en un être vivant et conscient est en elle-même un miracle de résurrection. Chaque étape du développement humain, de la conception à la naissance, de l'enfance à l'âge adulte, est un signe de la puissance divine. La dispersion soudaine des êtres humains sur la terre, formant des nations et des sociétés, est une preuve supplémentaire de la volonté et de la sagesse d'Allah. Nier la résurrection, c'est ignorer le processus même de la création. Si Allah, le Très-Haut, peut faire naître la vie de la poussière, la nourrir à travers les différentes étapes de sa croissance et la répandre sur la terre, alors Il peut assurément rassembler l'humanité une fois encore pour qu'elle rende des comptes. La résurrection n'est pas un acte nouveau, mais la répétition de ce qui s'est déjà produit. De même que la création a commencé à partir de la poussière, la résurrection commencera elle aussi à partir de la poussière. Ce rappel est un puissant appel à la réflexion. L'humanité est invitée à méditer sur ses humbles origines et son retour inéluctable. Le voyage de la poussière à la dispersion sur la terre n'est pas aléatoire mais intentionnel, destiné à préparer chaque âme à rendre des comptes. Ceux qui reconnaissent cette vérité utiliseront leurs dons à bon escient, obéiront à Allah, le Très-Haut, et se prépareront au Jour du Jugement. Ceux qui l'ignorent le regretteront amèrement lorsqu'ils seront rassemblés pour rendre des comptes.

Un autre aspect du plan divin est la perpétuation de l'humanité par la naissance de générations successives jusqu'à la fin des temps. Allah, le Très-Haut, dans Son infinie sagesse, a créé chez l'être humain des sentiments et des désirs innés qui l'attirent vers le sexe opposé. Ces sentiments ont une double fonction : ils procurent bonheur et sérénité par la compagnie d'autrui, et ils assurent la survie de l'humanité en encourageant la procréation. Sans ces inclinations naturelles, la grande majorité des gens ne se marieraient pas et n'auraient pas d'enfants, et l'humanité s'éteindrait bien avant son terme. (Sourate Ar-Rum, verset 21)

« Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité ; et Il a mis entre vous l'amour et la miséricorde… »

Ce verset met en lumière la sagesse divine qui sous-tend les relations humaines. Dans leur jeunesse, les individus sont attirés les uns vers les autres par des sentiments tels que l'amour et l'attirance physique. Ces émotions favorisent la formation de familles et la naissance d'enfants, assurant ainsi la perpétuation de l'espèce humaine. Cependant, avec l'âge, la beauté physique s'estompe naturellement et la bienveillance devient le lien prédominant entre les couples. Cette bienveillance se manifeste par la patience, l'attention et le soutien mutuel, garantissant la continuité des liens familiaux, même lorsque l'attirance de la jeunesse s'estompe. Cette évolution naturelle des sentiments est un signe évident du dessein divin, car elle soutient la relation à travers les différentes étapes de la vie et assure la stabilité au sein de la famille. Le passage de l'amour et de l'attirance à la bienveillance et à la compassion ne peut s'expliquer par des théories humaines telles que l'évolution, qui se concentrent uniquement sur la survie et la reproduction. Les explications évolutionnistes peuvent rendre compte

de la reproduction physique, mais elles ne peuvent expliquer les liens affectifs durables qui préservent les familles même lorsque la reproduction n'est plus possible. La place divine de l'amour et de la bienveillance garantit que la relation n'est pas seulement un moyen de survie, mais une source de tranquillité, d'épanouissement spirituel et de développement moral. C’est grâce à ce lien que les individus apprennent la patience, le sacrifice et l’altruisme, qualités qui renforcent non seulement la famille, mais aussi la communauté dans son ensemble. Chapitre 30 Ar Rum, verset 21 :

«…Il y a là en effet des signes pour un peuple qui réfléchit.»

Cette affirmation invite l'humanité à une profonde réflexion sur la sagesse inscrite dans sa propre nature. L'amour dans la jeunesse et la miséricorde dans la vieillesse ne sont pas le fruit du hasard, mais un dessein, guidant les couples vers l'unité tout au long de leur vie. C'est un signe pour ceux qui méditent, leur rappelant que chaque étape de l'existence humaine est soigneusement orchestrée par le Créateur. La famille, fondée sur l'amour et soutenue par la miséricorde, est donc non seulement une nécessité sociale, mais aussi une institution spirituelle destinée à nourrir la foi, le caractère et la gratitude. Ainsi, le dessein divin assure la pérennité de l'humanité jusqu'à sa fin prédestinée, tout en accordant à chacun la grâce de la compagnie, de l'amour et de la miséricorde. Ces signes devraient inspirer gratitude, obéissance et réflexion, car ils révèlent la perfection du dessein d'Allah et la futilité de nier Sa sagesse. La compagnie des époux n'est pas seulement un arrangement matériel, mais un lien spirituel, conçu pour nourrir la tranquillité, la patience et la miséricorde. Elle nous rappelle que chaque étape de la vie humaine est guidée par la sagesse divine et que la préservation de la famille est essentielle à la survie et à l'épanouissement de l'humanité.

En conclusion, la présence divine de l'amour et de la miséricorde au sein des relations humaines est un signe de la prévoyance et de la sollicitude d'Allah, le Très-Haut. Elle assure la pérennité de l'humanité, procure sérénité et bonheur, et favorise l'épanouissement spirituel. Ceux qui méditent sur ce signe reconnaîtront la perfection du dessein divin et seront inspirés à vivre dans la gratitude, l'obéissance et l'humilité, utilisant leurs relations comme un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, et de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 21 :

« Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité ; et Il a mis entre vous l'amour et la miséricorde… »

De manière générale, ceux qui aspirent à un mariage empreint de paix, d'amour et de miséricorde doivent commencer par choisir leur conjoint selon les préceptes de l'Islam. Dans un hadith du Sahih Bukhari (n° 5090), le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé de se marier pour quatre raisons : la richesse, la lignée, la beauté ou la piété. Il a conclu en avertissant qu'il ne fallait se marier que par piété, faute de quoi on serait voué à l'échec. Ce hadith ne se limite pas à une simple opinion sur les préférences matrimoniales ; il nous rappelle avec force que le fondement d'un mariage réussi réside dans la foi et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et non dans des qualités terrestres éphémères. Il est

important de comprendre que les trois premières qualités mentionnées – la richesse, la lignée et la beauté – sont temporaires et imparfaites. La richesse peut apporter un certain confort, mais elle ne garantit pas le bonheur, comme le démontrent de nombreux exemples de personnes riches et célèbres. Nombre d'entre elles, malgré une immense fortune, mènent une vie marquée par l'insatisfaction, l'agitation et des relations brisées. L'ascendance peut conférer un prestige social, mais elle ne garantit ni la vertu ni la réussite du mariage. En réalité, lorsque des mariages fondés uniquement sur l'ascendance échouent, ils causent souvent davantage de tort en rompant les liens familiaux entre les deux familles. La beauté, elle aussi, est éphémère, soumise au temps, à l'humeur et aux circonstances. L'amour fondé uniquement sur l'attirance physique est instable, car les sentiments évoluent avec l'âge et les circonstances. Combien de couples qui se disaient profondément amoureux ont fini par se détester ? Ces exemples démontrent que les critères terrestres ne peuvent garantir la pérennité d'un mariage, car ils sont liés au monde matériel et non à la source éternelle du succès : la foi.

Ce hadith ne signifie pas pour autant qu'il faille épouser une personne pauvre ou peu attirante. La stabilité financière est nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille, et l'attirance est un aspect important d'un mariage heureux. Ce hadith enseigne plutôt que ces qualités ne doivent pas être la raison ultime du mariage. La véritable et durable qualité à rechercher chez un conjoint est la piété. Une personne pieuse accomplit les commandements d'Allah, le Très-Haut, s'abstient de Ses interdits et affronte son destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle personne, qui craint Allah, le Très-Haut, traitera bien son conjoint dans les moments de bonheur comme dans les moments difficiles. À l'inverse, les personnes irréligieuses maltraiteront leur conjoint lorsqu'elles sont contrariées, et même lorsqu'elles sont heureuses, elles manqueront à leurs devoirs conjugaux par ignorance. C'est l'une des raisons pour lesquelles la violence domestique et les ruptures

conjugales ont augmenté ces dernières années. (Sourate 35, Fatir, verset 28)

« …Seuls parmi Ses serviteurs ceux qui possèdent la science craignent Allah… »

La connaissance est la racine de la piété, et la piété est le fondement d'un mariage heureux. La personne pieuse se soucie davantage du respect des droits d'autrui, notamment de son conjoint, que de la revendication de ses propres droits. Elle comprend qu'Allah, le Très-Haut, l'interrogera sur le respect des droits d'autrui, et non sur le respect des droits d'autrui. La personne impie, en revanche, fonde ses attentes sur la culture, la mode ou l'imagination plutôt que sur l'Islam, et par conséquent, elle n'est jamais pleinement satisfaite, même si son conjoint respecte ses droits conformément aux enseignements divins. Cette méconnaissance de l'Islam est étroitement liée à l'augmentation des divorces, car les conjoints exigent des choses auxquelles ils ne sont pas tenus. Par conséquent, toute personne souhaitant se marier doit d'abord acquérir la connaissance des droits qu'elle doit à son conjoint, des droits qu'elle a à recevoir, et de la manière de se comporter avec son conjoint dans différentes situations. Sans cette connaissance, les disputes et les divorces deviennent inévitables. La connaissance, qui conduit à la piété, est le véritable fondement d'un mariage réussi. Elle garantit que l'amour et la miséricorde s'épanouissent, que les droits sont respectés et que la paix intérieure règne dans l'au-delà. Un mariage fondé sur la piété n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais un partenariat dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et un moyen d'obtenir Son agrément.

En conclusion, le hadith du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) nous rappelle intemporellement que les qualités terrestres telles que la richesse, la lignée et la beauté sont éphémères, tandis que la piété est permanente. Un mariage fondé sur la piété est source de sérénité, de miséricorde et d'épanouissement spirituel. Il est un signe de sagesse divine, guidant l'humanité vers l'édification de familles fortes, compatissantes et fidèles. Ceux qui méditent sur cet enseignement reconnaîtront que la véritable réussite du mariage ne réside pas dans le gain matériel, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et dans la culture de la piété et du savoir.

Après avoir évoqué les êtres humains, Allah, le Très-Haut, désigne la création dans son ensemble, ce qui témoigne de Son Unicité et de l'obéissance exclusive à Lui. Sourate 30, Ar-Rum, verset 22 :

« Et parmi Ses signes figure la création des cieux et de la terre… »

Lorsqu'on observe la création des Cieux et de la Terre et les innombrables systèmes parfaitement équilibrés qui les composent, il apparaît clairement qu'il n'existe qu'un seul Créateur qui soutient l'univers. La distance idéale entre le Soleil et la Terre est un signe frappant de sagesse divine, car si le Soleil était légèrement plus proche, la Terre serait brûlée par les flammes et la vie périrait ; s'il était légèrement plus éloigné, la Terre gèlerait et la vie serait impossible. Ce positionnement précis n'est pas le fruit du hasard, mais un choix délibéré, garantissant ainsi l'habitabilité de la Terre. De même, la

Terre a été créée avec une atmosphère équilibrée et pure, composée de telle sorte qu'elle permette à la vie de s'épanouir. Même des modifications infimes de sa composition rendraient la vie impossible, et pourtant, elle demeure parfaitement adaptée à l'existence des humains, des animaux et des plantes.

L'alternance des jours et des nuits, et leurs durées variables tout au long de l'année, illustrent davantage cet équilibre. Des jours trop longs épuiseraient les hommes, les privant de repos, tandis que des nuits trop longues les empêcheraient de gagner leur vie et d'acquérir des connaissances. Des nuits trop courtes ne permettraient pas un repos suffisant, entraînant une santé fragile et une baisse de productivité. De plus, les variations de la durée du jour et de la nuit perturberaient l'agriculture, causant du tort aux hommes et aux animaux. Le fait que ces systèmes fonctionnent en parfaite harmonie est une preuve manifeste de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d'autres dieux qu'Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

Plusieurs divinités auraient souhaité des résultats différents, ce qui aurait conduit au chaos, mais l'ordre parfait de la création témoigne de la souveraineté d'un seul Créateur.

Le cycle de l'eau est un autre signe profond de la volonté divine. L'eau s'évapore de la mer, remonte à la surface et se condense pour former la pluie. Cette pluie, bien qu'acide, est neutralisée par les montagnes, la rendant ainsi potable pour les hommes et les animaux. Si ce système était perturbé, la vie sur Terre serait catastrophique. Le sel de la mer empêche la contamination par les organismes morts, assurant ainsi la prospérité de la vie marine et préservant la vie terrestre des impuretés. De plus, la composition de l'eau est telle qu'elle permet à la fois à la vie marine de s'épanouir et à de lourds navires de naviguer. Si les propriétés de l'eau étaient légèrement différentes, seule l'une de ces fonctions serait possible. Aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le moyen le plus courant d'acheminer des marchandises à travers le monde, soulignant l'importance cruciale de cet équilibre pour la civilisation humaine.

Les vents comptent parmi les signes les plus évidents de la sagesse divine, car ils remplissent de multiples fonctions indispensables au maintien de la vie sur Terre. Ils sont essentiels à la pollinisation, permettant aux cultures, aux plantes et aux arbres de se reproduire et assurant ainsi la pérennité des chaînes alimentaires et des écosystèmes. Sans vents, une grande partie de la végétation dont dépendent l'humanité et les animaux ne pourrait prospérer, entraînant famine et effondrement des écosystèmes. Historiquement, les vents ont également joué un rôle vital dans la navigation, permettant l'exploration, le commerce et la communication entre les civilisations. Aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le principal mode d'acheminement des marchandises à travers le monde, et les vents continuent de guider les navires et d'équilibrer les courants océaniques. Ceci démontre que les vents ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais aussi des instruments d'un dessein divin, répondant aux besoins anciens et modernes de l'humanité. Au-delà de ces fonctions, les vents sont nécessaires au transport des nuages de pluie vers des lieux précis, garantissant ainsi que l'eau atteigne la création. Sans ce mouvement, de vastes régions resteraient arides, tandis que d'autres seraient submergées.

On observe sur Terre un système de vents parfaitement équilibré : un manque de vent entraînerait la stagnation et le chaos, tandis que des vents excessifs provoqueraient destruction et désordre. Cet équilibre est un signe manifeste de la volonté divine, car il maintient l'harmonie du monde naturel. Les vents ne sont ni trop forts ni trop faibles, mais précisément dosés pour préserver la vie. De même, la pluie est elle aussi parfaitement équilibrée. Un manque de pluie engendre sécheresses et famines, privant les hommes et les animaux de nourriture. Un excès de pluie provoque des inondations, détruisant habitations, récoltes et moyens de subsistance. (Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18)

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Ce verset souligne à la fois la miséricorde et la puissance d'Allah, le Très-Haut. La pluie est envoyée avec une précision absolue pour soutenir la vie, et pourtant, Lui seul a le pouvoir de la retenir, rappelant ainsi à l'humanité sa dépendance envers Lui. Les vents et la pluie forment ensemble un système de subsistance indispensable à toute la création. Ils assurent la croissance des récoltes, la nutrition des animaux et l'accès des êtres humains à la nourriture, à l'eau et aux moyens de subsistance. Ils nous rappellent aussi la fragilité humaine et la dépendance de l'humanité envers la miséricorde divine. Lorsque les vents sont équilibrés, ils apportent la vie ; lorsqu'ils sont excessifs, ils apportent la destruction. Lorsque la pluie est mesurée, elle soutient ; lorsqu'elle est insuffisante ou excessive, elle apporte les difficultés. Ces réalités rappellent à l'humanité qu'elle ne maîtrise pas les forces qui la soutiennent, mais qu'elle dépend du Créateur qui la gouverne avec sagesse et miséricorde.

La contemplation de ces signes devrait inspirer gratitude, obéissance et humilité. Le vent et la pluie ne sont pas des phénomènes aléatoires, mais des actes délibérés du dessein divin. Ils témoignent de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et de Sa sollicitude constante envers la création. Le sage est celui qui médite sur ces signes, reconnaît leur dépendance à Allah et se prépare à rendre des comptes en vivant dans l'obéissance.

L'évolution est un processus de mutation et d'adaptation, mais par nature imparfaite, elle engendre irrégularités et défauts. Pourtant, lorsqu'on observe les innombrables espèces à travers la création, on constate que chacune a été façonnée de manière parfaitement équilibrée, lui permettant de prospérer dans son environnement. Cette perfection ne peut s'expliquer par le hasard ou l'accident, mais témoigne clairement d'une conception délibérée et d'une sagesse divine. Le chameau en est un exemple frappant. Créé pour résister à une chaleur extrême et survivre longtemps sans eau, il est parfaitement adapté à la vie dans le désert. Sa bosse stocke des graisses convertibles en énergie, ses naseaux peuvent se fermer pour le protéger des tempêtes de sable, et ses larges pieds lui permettent de marcher sur les dunes mouvantes sans s'enfoncer. Chaque aspect de sa conception est intentionnel, assurant sa survie dans l'un des climats les plus rudes de la planète. (Sourate 88, Al-Ghashiyah, verset 17)

« Alors, ne s’intéressent-ils pas aux chameaux, à la façon dont ils sont créés ? »

Ce verset invite l'humanité à méditer sur la création du chameau, qui n'est pas le fruit du hasard mais un signe de la volonté divine. La chèvre nous offre un autre enseignement profond. Elle a été conçue de telle sorte que les impuretés présentes dans son corps soient parfaitement séparées du lait qu'elle produit. Tout mélange des deux rendrait le lait imbuvable ; or, Allah, le Très-Haut, a créé un système par lequel un lait pur et agréable au goût s'écoule entre les excrétions et le sang. Sourate 16, An-Nahl, verset 66 :

« Et en effet, il y a pour vous, dans le pâturage du bétail, une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leurs entrailles, entre les excréments et le sang : du lait pur, agréable à boire. »

Au-delà des espèces individuelles, l'équilibre des durées de vie et de la reproduction dans la création est un autre signe de la sagesse divine. Chaque espèce possède une durée de vie et une capacité de reproduction spécifiques qui empêchent toute domination sur les autres. Les mouches, par exemple, ne vivent que trois à quatre semaines, mais pondent jusqu'à cinq cents œufs. Si leur durée de vie était plus longue, leur population deviendrait disproportionnée et submergerait les autres espèces. À l'inverse, les créatures à très longue durée de vie ne produisent qu'une petite descendance, assurant ainsi la modération de leurs populations.

Cet équilibre maintient l'harmonie des écosystèmes et prévient le chaos. Ces exemples – le chameau, la chèvre, la mouche et tant d'autres – démontrent que la création n'est pas le fruit du hasard ou d'une mutation imparfaite. Elle

est l'œuvre d'Allah, le Très-Haut, qui a conçu chaque espèce avec précision, équilibre et dessein. Les systèmes du vivant sont marqués par l'harmonie et la stabilité, non par l'irrégularité et le hasard. Ils sont des signes pour ceux qui méditent, rappelant à l'humanité l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et sa responsabilité devant Lui. En conclusion, la perfection observée dans la conception des espèces est un rappel constant du dessein divin. Chaque créature a été façonnée avec des qualités qui lui permettent de prospérer dans son environnement, et chacune joue un rôle dans le maintien de l'équilibre de la création. Cette harmonie ne peut s'expliquer par des processus imparfaits, mais seulement par la sagesse du Créateur. Ceux qui méditent sur ces signes reconnaîtront que la vie a un sens, et non le fruit du hasard, et seront inspirés à vivre avec gratitude, obéissance et préparation pour le Jour du Jugement.

Celui qui médite sincèrement sur l'équilibre parfait des systèmes de la création – la distance entre le Soleil et la Terre, l'alternance du jour et de la nuit, le cycle de l'eau, les vents, la pluie, la composition des espèces et d'innombrables autres exemples – ne peut logiquement nier l'existence d'un Créateur unique qui règne sur toute chose. Chacun de ces systèmes fonctionne avec précision et harmonie, soutenant la vie d'une manière que la moindre altération rendrait impossible. Le Saint Coran lui-même attire l'attention sur ces signes à maintes reprises, rappelant à l'humanité qu'il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais d'actes délibérés d'une volonté divine. L'équilibre de la création témoigne de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. S'il existait plusieurs dieux, le chaos s'installerait, car leurs volontés divergeraient. Or, l'univers fonctionne avec un ordre parfait, confirmant la souveraineté d'un seul Créateur. Ces signes sont aussi des leçons pour l'humanité. Ils rappellent aux hommes leur dépendance envers Allah, le Très-Haut, et les appellent à l'humilité, à la gratitude et à l'obéissance. De même que l'univers fonctionne en harmonie avec le décret divin, les êtres humains doivent s'efforcer de vivre en accord avec la guidance divine. Nier le Créateur malgré ces signes évidents, c'est ignorer le fondement même de

la vie. En conclusion, l'équilibre observé dans la création n'est pas seulement une preuve de l'existence divine, mais aussi un appel à la responsabilité. Il invite l'humanité à la réflexion, à reconnaître sa dépendance envers Allah, le Très-Haut, et à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Les sages sont ceux qui voient dans ces signes la preuve de la sagesse et de la miséricorde divines, et qui y répondent par la foi, l'obéissance et la gratitude.

Après avoir évoqué l'harmonie de la création, Allah, le Très-Haut, se tourne aussitôt vers les signes présents en l'être humain, car ils constituent le but ultime de ce monde. Les Cieux et la Terre, avec tous leurs systèmes, ont été parfaitement soumis pour servir l'humanité dans son épreuve. (Sourate 31, Luqman, verset 20)

« Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et qu'Il vous a abondamment comblés de Ses bienfaits, [apparents] et invisibles ?... »

Ce verset rappelle à l'humanité que toute la création est à son service, de manière perceptible et de manière insoupçonnée. L'air qu'elle respire, la nourriture qu'elle mange, les systèmes qui soutiennent la vie – tout cela est une grâce qui lui est accordée. Mais ces grâces ne sont pas seulement destinées à son confort ; elles sont des signes qui renvoient au Créateur, invitant à la réflexion et à la gratitude.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 22 :

« Et parmi Ses signes, il y a la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs… »

Ici, l'unicité de l'être humain est mise en lumière comme un signe de sagesse divine. Malgré l'infinité des êtres humains, chacun est unique, avec son apparence, sa voix et sa personnalité propres. Cette individualité n'est pas le fruit du hasard, mais d'un dessein, conçue pour inspirer l'interaction, la coopération et l'apprentissage. Contrairement aux animaux, qui restent indifférents aux aspects sociaux tels que la culture et la mode, Allah, le Très-Haut, a inspiré l'humanité par sa créativité, son expression et sa diversité. Ces différences de langue, de culture et d'apparence ne sont pas des causes de division, mais des occasions d'enrichissement, permettant aux individus d'apprendre les uns des autres et de progresser socialement et financièrement.

L'unicité de chaque être humain est en elle-même un merveilleux acte divin. Elle démontre qu'Allah, le Très-Haut, est non seulement le Créateur de vastes systèmes cosmiques, mais aussi le Concepteur de la complexité de l'individualité humaine. Cette individualité garantit qu'il n'existe pas deux vies identiques et que l'épreuve de chacun est singulière. Elle assure également que les sociétés s'enrichissent de la diversité, car chacun apporte des compétences, des perspectives et des expériences différentes à la vie collective. La diversité des langues permet la communication entre les nations, la diversité des couleurs reflète la beauté et la variété, et la diversité des cultures inspire la créativité et l'innovation. Tous ces éléments sont des

signes d'un dessein divin, rappelant à l'humanité que ses différences ne sont pas accidentelles, mais délibérées, conçues pour favoriser la croissance et l'unité.

Ainsi, les signes présents en l'humanité sont aussi éloquents que ceux de l'univers. Ils rappellent que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais des créations délibérées, façonnées avec intention et singularité. La diversité des langues, des couleurs et des cultures témoigne de la sagesse divine et invite l'humanité à la réflexion, à des échanges constructifs et à faire de ces différences un vecteur de progrès plutôt que de division. Ceux qui ignorent ces signes ne perçoivent pas les bienfaits de la diversité et sombrent dans l'arrogance et les préjugés, contraires au dessein de la création.

En conclusion, les signes inhérents à l'humanité – son unicité, sa diversité et sa créativité – témoignent de la sagesse et de la miséricorde divines. Ils rappellent à chacun son rôle central dans le dessein de la création et que ses différences sont des bénédictions destinées à enrichir la vie et à favoriser la coopération. Les sages sont ceux qui méditent sur ces signes, vivent dans la gratitude et utilisent leur individualité et leur diversité pour se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, et accomplir leurs responsabilités en ce monde. (Sourate Ar-Rum, verset 22)

«… Il y a en cela des signes pour ceux qui savent.»

Comme nous l'avons vu précédemment, l'alternance précise des jours et des nuits, ainsi que leurs variations progressives au fil des saisons, est l'un des témoignages les plus clairs de la sagesse et de la puissance infinies d'Allah, le Très-Haut. Ces périodes alternées ne sont ni le fruit du hasard, ni de simples phénomènes naturels sans raison d'être. Ce sont des signes délibérés, établis pour permettre aux hommes de vivre, de s'épanouir, de réfléchir et de survivre. (Sourate Ar-Rum, verset 23)

« Et parmi Ses signes, il y a votre sommeil nuit et jour, et votre recherche de Sa grâce… »

Ce verset nous rappelle que le repos et le travail – le sommeil et l'effort – sont des bienfaits accordés en parfaite proportion. Si cet équilibre était rompu, la vie humaine serait plongée dans le désordre. En observant attentivement la durée du jour et de la nuit, on constate que chaque instant joue un rôle spécifique dans le bien-être humain. Si les jours étaient nettement plus longs, les gens seraient contraints de travailler ou de rester actifs pendant de longues périodes, ce qui entraînerait une faiblesse physique, un épuisement mental et une instabilité émotionnelle. Le corps humain ne peut tout simplement pas supporter de longues périodes de travail et de veille. Un tel déséquilibre provoquerait également des chaleurs accablantes dans de nombreuses régions, asséchant les sources d'eau, nuisant aux récoltes et rendant la survie extrêmement difficile. Ainsi, la durée actuelle du jour est une grâce qui protège la santé physique, soutient la productivité et préserve la Terre. À l'inverse, si les nuits étaient beaucoup plus longues, les gens perdraient les heures de lumière nécessaires pour voyager, gagner leur vie, cultiver la terre et acquérir des connaissances utiles. Les longues nuits ralentiraient le rythme de la vie, entraveraient le progrès et empêcheraient les gens de remplir leurs responsabilités. Un manque de lumière du jour perturberait le climat et les écosystèmes

mondiaux, entraînant des conséquences dramatiques pour les humains comme pour les animaux. À l'inverse, un raccourcissement excessif des nuits engendrerait le problème inverse : les êtres humains seraient privés du repos nécessaire à leur santé physique et mentale. Le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale, inscrite dans la nature humaine. Grâce au sommeil, le corps se régénère, l'esprit traite l'information et les émotions retrouvent leur équilibre. Un manque de sommeil rend les individus irritables, déconcentrés et vulnérables aux maladies. Une nuit trop courte nuirait donc à la santé, affaiblirait les capacités cognitives et engendrerait une instabilité sociale généralisée. Au-delà de la vie humaine, le monde naturel dépend également de ce rythme. Les plantes ont besoin d'un équilibre précis entre lumière et obscurité pour la photosynthèse, leur croissance, leur floraison et leur fructification. Si la durée du jour ou de la nuit était modifiée, les récoltes pourraient être compromises ou irrégulières. Il en résulterait des pénuries alimentaires généralisées, affectant non seulement les humains, mais aussi les animaux qui se nourrissent de végétaux. Des écosystèmes entiers s'effondreraient, illustrant l'interdépendance profonde de toute chose. Même la variation de la durée du jour au fil des saisons sert un dessein plus noble. Les jours plus longs certains mois offrent davantage de possibilités pour les semailles et les récoltes, tandis que les nuits plus longues à d'autres périodes permettent un meilleur repos et une récupération plus complète. Cette variation saisonnière garantit que les hommes et la nature reçoivent ce dont ils ont besoin au moment opportun, créant ainsi un cycle qui favorise la continuité, la résilience et l'équilibre. Chapitre 30 Ar Rum, verset 23 :

«… Il y a là en effet des signes pour un peuple qui écoute.»

Une telle harmonie méticuleuse, observée dans d'innombrables systèmes de l'univers, ne peut être attribuée ni au hasard ni à la pluralité des dieux. S'il existait plusieurs dieux, chacun doté d'une volonté indépendante, leurs désirs, leurs intentions et leurs décisions différeraient. Des volontés divines conflictuelles engendreraient le chaos, non l'ordre ; le déséquilibre, non la précision. Le monde ne fonctionnerait pas avec une telle constance ni une telle perfection. Au contraire, le fonctionnement harmonieux de l'univers – visible chaque jour dans le lever et le coucher du soleil, l'alternance du chaud et du froid, la croissance des récoltes et la stabilité des lois naturelles – témoigne de manière décisive de l'Unicité absolue d'Allah, le Très-Haut. Seul un Créateur, un Soutien et un Maître peut maintenir une telle cohérence ininterrompue dans tous les aspects de l'existence. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d'autres dieux qu'Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

Ainsi, le rythme du jour et de la nuit n'est pas qu'un simple décor pour la vie humaine ; il est un signe, un don, un rappel invitant à la réflexion, à la gratitude et à la reconnaissance de la sagesse parfaite d'Allah, le Très-Haut, qui a conçu toute chose avec une précision absolue. (Sourate Ar-Rum, verset 23)

«… Il y a là en effet des signes pour un peuple qui écoute.»

De plus, cela invite chacun à réfléchir à sa manière d'écouter les enseignements de l'Islam. Il ne suffit pas d'entendre des mots ou d'assister à des rassemblements ; il faut écouter attentivement pour que la connaissance pénètre le cœur et transforme les comportements. Une écoute attentive implique plusieurs étapes délibérées. Premièrement, il faut écouter avec attention et humilité, en se concentrant pleinement sur les paroles du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Deuxièmement, il faut relier cette connaissance à ses propres expériences passées, en reconnaissant comment la guidance divine influence les choix faits et les conséquences subies. Cette réflexion rend les enseignements personnels et pertinents, plutôt qu'abstraits ou lointains. L'étape suivante consiste à évaluer comment les enseignements peuvent être mis en pratique. La connaissance n'est pas faite pour rester théorique ; c'est un outil pratique de transformation et d'amélioration. Il faut réfléchir à la manière dont cette guidance peut s'appliquer à sa vie quotidienne, à ses relations, à l'utilisation des bénédictions et à ses responsabilités. Cette évaluation doit ensuite être suivie d'un effort sincère, car sans effort, la connaissance reste inactive. S'efforcer d'apprendre implique discipline, sacrifice et persévérance, garantissant que les enseignements soient non seulement compris, mais aussi mis en pratique. Cette attitude – écouter attentivement, relier les connaissances à l'expérience, évaluer leur application future et s'efforcer sincèrement – assure de tirer profit du savoir islamique étudié. Se contenter d'écouter, sans ces étapes, n'aura aucun impact positif sur le comportement, car le savoir sans action est comme un médicament inutilisé. Il peut contenir le remède, mais il ne peut guérir que s'il est pris. C'est la principale raison pour laquelle beaucoup ne changent pas positivement, malgré un accès sans précédent au savoir islamique. La technologie moderne a largement diffusé conférences, livres et ressources, mais l'absence de réflexion et d'application a laissé une grande partie de ce savoir inutilisée. L'abondance d'informations ne s'est pas traduite par une transformation, car les étapes essentielles que sont une écoute attentive, une réflexion approfondie et un effort sincère sont souvent négligées.

L'agriculture n'est pas seulement une nécessité pratique, mais aussi un signe profond de la miséricorde et de la puissance divines. Elle est le fondement même de la survie de toutes les créatures, et Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité qu'Il est le seul à lui fournir les éléments nécessaires à sa réussite. Les êtres humains peuvent labourer la terre, semer et récolter, mais leurs efforts sont minimes comparés aux vastes systèmes qu'Allah, le Très-Haut, a mis à leur service. (Sourate Ar-Rum, verset 24)

« Et parmi Ses signes, Il vous montre l'éclair, source de crainte et d'espoir, et Il fait descendre la pluie du ciel… »

La foudre inspire la crainte de la destruction, mais elle apporte aussi l'espoir de la pluie et de la prospérité. La pluie, quant à elle, échappe au contrôle humain ; elle ne tombe que par la volonté divine et c'est elle qui permet la vie sur terre. Sans pluie, l'humanité serait confrontée à la sécheresse, à la famine et à la mort. Des pluies excessives provoqueraient des inondations dévastatrices, ravageant les habitations, les récoltes et les moyens de subsistance. Même là où l'eau est accessible, aucun progrès technologique ne peut faire germer une graine morte. Ce miracle relève exclusivement d'Allah, le Très-Haut. (Sourate Ar-Rum, verset 24)

«…Il fait descendre du ciel la pluie par laquelleIl redonne vie à la terre après sa période d'inactivité…»

La renaissance des terres arides en sols fertiles grâce à la pluie est un signe de la puissance divine, rappelant à l'humanité que la vie elle-même découle de Son commandement. L'agriculture exige un agencement subtil d'innombrables facteurs : la juste dose de pluie, l'équilibre des vents, la fertilité du sol, la chaleur du soleil et le cycle des saisons. Chacun de ces éléments doit agir en harmonie pour que les récoltes poussent et que la vie se maintienne. Le fait que cet équilibre soit constamment préservé sur toute la Terre est un signe manifeste de la souveraineté d'Allah, le Très-Haut, et ne saurait être attribué au hasard. (Sourate Ar-Rum, verset 24)

«…Il y a là, en effet, des signes pour un peuple qui use de raison.»

Ce verset invite l'humanité à une profonde réflexion. L'agriculture n'est pas simplement une réalisation humaine, mais un don divin. Les êtres humains peuvent travailler dans les champs, mais ils ne peuvent commander ni la pluie, ni le soleil, ni la vie contenue dans la graine. Leurs efforts dépendent de la miséricorde divine, et leur survie est liée aux systèmes établis par Allah, le Très-Haut. Ceux qui usent de raison reconnaîtront que l'agriculture est un signe de la souveraineté divine et y répondront avec gratitude, obéissance et humilité. De plus, l'agriculture nous rappelle la dépendance et la fragilité humaines. Le paysan peut semer avec diligence, mais sans pluie, ses efforts sont vains. Le commerçant peut se préparer à vendre ses récoltes, mais sans la bénédiction divine, la moisson peut être mauvaise. Cette dépendance enseigne l'humilité, rappelant à l'humanité que sa survie est liée à la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Elle enseigne aussi la gratitude, car chaque grain de nourriture est un don de Sa part, et chaque récolte témoigne de Sa puissance. L'agriculture sert également de métaphore pour la vie spirituelle. De même que les graines ont besoin d'eau, de soleil et d'une terre

fertile pour germer, le cœur humain a besoin de la guidance divine, du souvenir et d'actions vertueuses pour s'épanouir. Sans cela, il demeure stérile, incapable de produire de bonnes actions. De même que les pluies excessives ou la sécheresse peuvent détruire les récoltes, les excès ou les carences dans les préoccupations terrestres peuvent perturber l'équilibre spirituel. L'harmonie de l'agriculture est ainsi le reflet de l'harmonie nécessaire à la vie humaine, invitant chacun à rechercher la modération, l'équilibre et la confiance en Allah, le Très-Haut.

En conclusion, l'agriculture est bien plus qu'un simple moyen de subsistance ; elle témoigne de l'Unicité et de la Miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Chaque récolte nous rappelle que la vie dépend de Lui, et chaque graine qui germe est un signe de Sa sagesse. Ceux qui méditent sur ces signes comprendront que l'équilibre de l'agriculture n'est pas le fruit du hasard, mais un dessein, les guidant vers la foi, la gratitude et la préparation à la responsabilité. Les sages sont ceux qui reconnaissent que l'agriculture est à la fois une nécessité matérielle et un enseignement spirituel, nous inculquant la dépendance, l'humilité et l'obéissance au Créateur.

Après avoir mentionné Ses signes dans l'agriculture et la diversité humaine, Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur les innombrables forces cataclysmiques présentes dans les Cieux et sur la Terre, maintenues en parfait équilibre afin de préserver l'humanité de toute destruction. L'univers est empli de forces et de systèmes si immenses que la moindre déviation engendrerait le chaos. Pourtant, tous demeurent en harmonie, préservés uniquement par Son commandement. La distance parfaite entre le Soleil et la Terre en est un exemple. Si le Soleil était plus proche, la Terre serait brûlée par le soleil ; s'il était plus éloigné, elle gèlerait. Les vents, eux aussi, sont maintenus en équilibre : trop faibles entraîneraient la stagnation et la

famine, tandis que trop forts provoqueraient la dévastation. La pluie est mesurée avec précision, car la sécheresse engendre la mort et la famine, tandis que les inondations causent la destruction. Les marées sont régulées afin qu'elles purifient et soutiennent la vie sans submerger les terres. Même les innombrables corps célestes – étoiles, planètes et galaxies – sont maintenus sur leurs orbites. S'ils s'écartaient ne serait-ce qu'un peu du chemin qu'Allah, le Très-Haut, leur a tracé, la Terre serait détruite. Cet équilibre délicat n'est pas le fruit du hasard, mais de la volonté divine. Sourate Ar-Rum, verset 25 :

« Et parmi Ses signes, il y a le fait que le ciel et la terre subsistent par Son commandement… »

Ce verset rappelle à l'humanité que la stabilité de l'univers n'est pas autosuffisante, mais dépend de la volonté constante du Créateur. Les cieux et la terre ne subsistent pas par leur propre force ; ils subsistent parce qu'Allah, le Très-Haut, le leur ordonne. Méditer sur cette vérité devrait éveiller l'humilité chez les êtres humains. Malgré leurs progrès technologiques et leurs découvertes scientifiques, ils demeurent impuissants face aux forces fondamentales de l'univers. Ils ne peuvent modifier la distance du Soleil, réguler les marées ni commander aux étoiles. Leur survie repose entièrement sur l'équilibre établi par Allah, le Très-Haut. Cette prise de conscience devrait inspirer gratitude, obéissance et révérence, car l'univers lui-même est un enseignement rappelant à l'humanité sa dépendance envers Lui. De plus, l'équilibre des éléments cataclysmiques sert de métaphore à la vie humaine. De même que l'univers ne demeure stable que par commandement divin, la vie humaine ne demeure stable que lorsqu'elle est guidée par la révélation divine. Lorsque les hommes s'éloignent de la guidance divine, le déséquilibre s'installe, engendrant

chaos, injustice et destruction. L'harmonie du cosmos est ainsi le reflet de l'harmonie nécessaire à la société humaine, rappelant à l'humanité de vivre en accord avec la volonté d'Allah, le Très-Haut. En conclusion, la stabilité de l'univers témoigne de la sagesse et de la miséricorde divines. Les cieux et la terre demeurent par Son commandement, et leur équilibre est un signe pour ceux qui méditent. Les sages sont ceux qui voient dans cet équilibre la preuve du pouvoir divin et qui y répondent avec humilité, gratitude et obéissance. Chaque lever de soleil, chaque marée, chaque averse nous rappelle que la création est maintenue non par le hasard, mais par la volonté constante d'Allah, le Très-Haut.

Allah, le Très-Haut, après avoir rappelé à l'humanité la stabilité des Cieux et de la Terre, avertit que cette stabilité n'est pas éternelle. Elle n'est que temporaire, car le but de la vie en ce monde est de conduire à l'Au-delà, où chaque âme sera ressuscitée et devra rendre compte de ses intentions, de ses paroles et de ses actes. Sourate Ar-Rum, verset 25.

«… Alors, lorsqu'Il vous appellera d'un seul appel depuis la terre, vous viendrez aussitôt.»

Ce verset souligne la certitude et l'immédiateté de la résurrection. L'appel sera lancé une seule fois, et chaque âme y répondra sans hésitation ni délai. Nul ne pourra y résister ni l'ignorer, car il s'agira d'un commandement du Seigneur des Mondes. L'enseignement essentiel est que cet appel est irrévocable. Ni richesse, ni pouvoir, ni influence ne permettront à quiconque d'y résister. C'est pourquoi chacun doit répondre à l'appel d'Allah, le Très-Haut, en ce monde, par l'intermédiaire du Saint Prophète Muhammad (que

la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette réponse exige une obéissance sincère : accomplir les commandements d'Allah, s'abstenir de Ses interdits et affronter son destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ainsi, ils s'assureront que les bienfaits reçus soient utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. (Sourate 8, An-Anfal, verset 24)

« Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie… »

Ce verset souligne que répondre à la guidance divine n'est pas un fardeau, mais une source de vie véritable : vitalité spirituelle, paix intérieure et succès éternel. Ceux qui répondent à cet appel dans ce monde trouveront l'appel final facile à supporter et à entendre, car ils auront déjà préparé leur cœur à la soumission. Leur obéissance en cette vie fera de leur résurrection un moment de joie et de soulagement, car ils se lèveront pour rencontrer leur Seigneur avec espoir et sérénité. En revanche, ceux qui vivent insouciants de l'appel d'Allah, le Très-Haut, et qui abusent des bienfaits qu'ils ont reçus, ne trouveront pas la paix lors de l'appel final. Ils seront contraints de répondre au son de la trompette, mais ce sera un fardeau immense pour eux. Leur insouciance se muera en regret, mais le regret, à ce moment-là, sera inutile. On ne peut ignorer l'appel d'Allah, le Très-Haut, que pendant un temps limité, car l'appel final est inévitable. Nul ne peut l'éviter ni l'ignorer. Si cela est inévitable, la sagesse nous dicte d'y répondre dès maintenant, aujourd'hui, plutôt que de vivre dans l'insouciance. Si l'on entend le son de la trompette en étant insouciant, ni action ni regret ne nous seront d'aucun secours. À cet instant, l'occasion du repentir et de la réforme sera passée, et ce qui suivra sera encore plus terrifiant. L'individu sage est donc celui qui

reconnaît la certitude de l'appel final et s'y prépare en répondant à l'appel d'Allah, le Très-Haut, en ce monde. Il vit dans l'obéissance, la gratitude et la patience, veillant à ce que ses bienfaits soient utilisés d'une manière qui Lui soit agréable. En conclusion, la stabilité des Cieux et de la Terre est temporaire, ne durant que jusqu'au moment fixé. La résurrection est certaine, et l'appel final viendra sans délai. Ceux qui répondent à l'appel d'Allah, le Très-Haut, en ce monde trouveront la paix dans l'au-delà, tandis que ceux qui vivent dans l'insouciance seront confrontés au regret et à la terreur. Les sages sont ceux qui se préparent aujourd'hui, reconnaissant que l'appel final est inévitable et que l'obéissance maintenant est le seul chemin vers le succès à ce moment-là.

En définitive, puisque la création tout entière appartient à Allah, le Très-Haut, et est soumise à Son contrôle et à Sa juridiction absolus, l'homme n'a d'autre choix que de se conformer à Ses règles. Sourate Ar-Rum, verset 26 :

« Et à Lui appartient celui qui est dans les cieux et sur la terre… »

De même qu'une personne s'expose à des difficultés si elle ne respecte pas les règles établies par le gouvernement d'un pays, elle s'expose également à des difficultés dans les deux mondes si elle ne respecte pas les règles du Maître de l'univers. Une personne peut quitter un pays si ses règles ne lui conviennent pas, mais elle ne pourra jamais se réfugier dans un lieu où les règles et la juridiction d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. Une personne peut changer les règles de sa société, mais elle ne pourra jamais changer les règles d'Allah, le Très-Haut. De plus, tout comme le propriétaire d'une maison décide des règles qui y sont appliquées, même si d'autres s'y

opposent, l'univers appartient à Allah, le Très-Haut, et par conséquent, Lui seul décide des règles de cet univers, que ces règles plaisent ou non. Cette analogie montre clairement que la propriété divine implique naturellement l'autorité divine, et que le respect de ces règles n'est pas une option, mais une nécessité pour le bien-être de chacun. Par conséquent, il est impératif de se conformer à ces règles pour son propre bien. Celui qui comprend cela s'efforcera d'obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'il a reçus d'une manière qui Lui soit agréable, conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Chacun peut s'efforcer d'apprendre la sagesse qui sous-tend les commandements et les interdictions d'Allah, le Très-Haut, afin de comprendre leurs bienfaits pour soi-même et pour la société, et ainsi trouver la paix intérieure et le bonheur dans l'au-delà. Ou bien, il peut céder à ses désirs et rejeter les enseignements de l'Islam. Celui qui s'efforce d'apprendre la sagesse des commandements divins découvrira qu'il ne s'agit pas de restrictions arbitraires, mais de garanties pour la dignité humaine, la justice et l'harmonie. Par exemple, les interdictions de la malhonnêteté, du vol et de l'oppression protègent la société du chaos et de la méfiance. Les commandements de faire l'aumône, de manifester la bonté et de défendre la justice assurent le partage des bienfaits et la prospérité des communautés. Ces règles sont conçues pour le bien de l'individu et de la collectivité, menant à la paix intérieure et au bonheur éternel dans l'au-delà. À l'inverse, celui qui idolâtre ses désirs et rejette la guidance divine se retrouvera esclave d'impulsions nuisibles à lui-même et à autrui. Il pourra certes obtenir un plaisir éphémère, mais il perdra la paix durable. Le Saint Coran avertit que ceux qui désobéissent aux préceptes divins doivent se préparer à en assumer les conséquences dans ce monde et dans l'au-delà. Aucune objection, protestation ou plainte ne les sauvera, car les règles d'Allah, le Très-Haut, sont absolues et immuables. En conclusion, le sage est celui qui reconnaît la souveraineté divine, se soumet à l'autorité divine et vit dans l'obéissance, sachant que cette soumission mène à la paix, à la justice et au succès dans cette vie et dans l'au-delà. L'univers lui-même témoigne de la souveraineté divine, et chaque bienfait dont on jouit nous rappelle notre responsabilité de l'utiliser d'une manière agréable à Allah, le

Très-Haut. Ignorer cette réalité, c'est courir à sa perte ; l'accepter, c'est s'assurer la paix et le salut.

De plus, le verset 26 établit que toute la création, à l'exception de l'humanité, est entièrement soumise au commandement divin. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 26 :

« À Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tous Lui sont soumis et Lui obéissent avec dévotion. »

Le Soleil se lève et se couche avec précision, la Lune suit ses phases sans déviation, les planètes demeurent sur leurs orbites, les marées se succèdent en harmonie et les vents circulent selon la volonté divine. Cet équilibre et cette harmonie sont atteints car toute la création obéit à Allah, le Très-Haut, sans hésitation ni résistance. Cette obéissance n'est pas forcée, mais constitue l'état naturel de la création. Les étoiles ne se rebellent pas contre leur course, ni les océans ne refusent leurs limites. Ils existent en parfaite synchronisation, accomplissant la finalité pour laquelle ils ont été créés. Cette harmonie garantit la continuité de la vie sur Terre, sans chaos, et rappelle constamment à l'humanité la sagesse et la puissance d'Allah, le Très-Haut. À l'inverse, l'humanité est unique en ce qu'elle possède le libre arbitre. Contrairement au reste de la création, qui obéit instinctivement et sans choix, les êtres humains sont mis à l'épreuve par leur capacité à choisir l'obéissance ou la désobéissance. C’est pourquoi on observe des déséquilibres et des disharmonies au sein des sociétés humaines : l’injustice, la cupidité, l’oppression et l’insouciance naissent du refus de se soumettre aux commandements d’Allah, le Très-Haut. L’univers demeure en

harmonie car il obéit au décret divin, tandis que l'humanité connaît le chaos lorsqu'elle résiste à la guidance divine. Si une personne souhaite atteindre dans sa propre vie l'harmonie et l'équilibre qu'elle observe dans l'univers, elle doit suivre l'exemple de la création en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsqu'une personne aligne ses actions sur la guidance divine, elle atteint un état d'harmonie mentale et physique. Ses affaires spirituelles, émotionnelles et matérielles sont alors bien organisées, et elle est pleinement préparée à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, cette conduite engendre la tranquillité dans l'au-delà. Dans cette vie, l'obéissance apporte paix intérieure, stabilité et épanouissement, tandis que dans l'au-delà, elle conduit au salut et à la félicité éternelle. De même que l'univers prospère en harmonie en se soumettant à la volonté divine, l'être humain peut prospérer en harmonie en se soumettant à Allah, le Très-Haut. Celui qui résiste à la guidance divine se trouvera en proie au conflit, tant intérieur qu'extérieur, tandis que celui qui embrasse l'obéissance trouvera sérénité, équilibre et succès. En conclusion, l'harmonie de l'univers n'est pas qu'un simple phénomène scientifique, mais un enseignement spirituel. Elle nous enseigne que la soumission à Allah, le Très-Haut, mène à l'équilibre, tandis que la rébellion conduit au chaos. Le sage est celui qui tire les leçons de l'exemple de la création, reconnaissant que l'obéissance est le chemin de la paix dans ce monde et du salut dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur Son pouvoir unique de renouvellement, rappelant à l'humanité qu'Il est le seul garant du cycle continu de la création. Le passage des jours et des nuits, le changement des saisons et le cycle de l'eau sont autant de signes de Son autorité. Ces processus ne sont pas le fruit du hasard, mais des actes délibérés de Sa gouvernance divine, démontrant qu'Il initie la création et la répète avec aisance. Sourate Ar-Rum, verset 27 :

« Et c’est Lui qui commence la création ; puis Il la répète, et cela Lui est [encore] plus facile. À Lui appartient le plus grand attribut dans les cieux et sur la terre… »

Ce verset établit qu'aucune autre entité ne contrôle l'univers et, par conséquent, qu'aucune autre ne mérite l'obéissance. Le renouvellement de la création est non seulement un signe de la puissance divine, mais aussi un rappel de la résurrection. De même qu'Allah, le Très-Haut, fait renaître la terre après sa période d'inactivité, Il fera renaître les êtres humains après leur mort. La facilité avec laquelle Il recrée la création démontre que la résurrection ne Lui est pas difficile, même si elle peut paraître inconcevable aux êtres humains. Cette réalité souligne l'importance d'une croyance juste en Ses attributs, car seuls ceux qui comprennent Sa miséricorde, Sa puissance et Sa sagesse se prépareront à rendre des comptes. Afin d'éviter de développer des croyances erronées au sujet d'Allah, le Très-Haut, il est essentiel d'étudier Ses attributs et Ses noms divins tels qu'ils sont présentés dans le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces attributs sont des vérités fondamentales qui façonnent une croyance juste et encouragent une obéissance sincère. Quand une personne comprend qu'Allah, le Très-Haut, est Pardonneur, elle s'efforce de Lui obéir, espérant Sa miséricorde tout en reconnaissant qu'Il punit aussi ceux qui persistent dans la désobéissance. Cet équilibre entre espoir et crainte favorise l'humilité et la sincérité, garantissant une obéissance sincère et non superficielle. À l'inverse, l'ignorance des attributs et des noms divins d'Allah, le Très-Haut, peut conduire à des croyances erronées qui mènent à la désobéissance. Celui qui comprend mal la nature du pardon divin peut se bercer d'illusions, supposant qu'il sera pardonné quels que soient ses actes. Une telle

croyance est dangereuse, car elle diminue la responsabilité et encourage l'insouciance. (Sourate Ar-Rum, verset 27)

«…Et Il est le Puissant, le Sage.»

Son pardon s'allie à la puissance et à la sagesse, ce qui signifie qu'Il pardonne à ceux qui se repentent sincèrement, mais châtie ceux qui persistent dans la rébellion. Ces attributs divins constituent ainsi des remparts contre l'erreur. Ils rappellent à l'humanité qu'Allah, le Très-Haut, est non seulement miséricordieux, mais aussi puissant ; non seulement indulgent, mais aussi sage. Sa miséricorde est contrebalancée par la justice, et Son pardon par la responsabilité. Pour L'adorer comme il se doit, il convient de considérer l'ensemble de ces attributs, en évitant les extrêmes du désespoir et des faux espoirs.

En conclusion, le renouvellement constant de la création est à la fois un signe de la puissance divine et un enseignement pour l'humanité. Il nous enseigne qu'Allah, le Très-Haut, est le seul digne d'obéissance et que la croyance juste en Ses attributs est essentielle à une adoration sincère. Ceux qui étudient Ses noms et attributs trouveront l'équilibre entre espoir et crainte, ce qui les mènera à l'obéissance et à la sérénité. Ceux qui négligent cette compréhension s'égareront, vivront sans se soucier des conséquences et en subiront les conséquences dans ce monde et dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, dans Son infinie sagesse, renforce la réalité de Son Unicité en présentant un exemple qui s'adresse directement à la raison et à l'expérience humaines. Sourate 30, Ar-Rum, verset 28 :

« Il vous propose un exemple tiré de vous-mêmes. Avez-vous, parmi ceux que vos esclaves possèdent, des associés dans ce que Nous vous avons attribué, afin que vous soyez égaux en cela [et] que vous les craigniez comme vous vous craignez les uns les autres [dans une association] ?... »

Cette analogie est simple et pourtant profonde. De même qu'un maître humain ne considérerait jamais son serviteur comme son égal en matière de propriété, d'autorité ou de partenariat, comment peut-on alors associer la création d'Allah, le Très-Haut, à Lui en tant que partenaire ? Ceux que l'on associe à Allah – qu'il s'agisse d'idoles, de faux dieux ou de puissances terrestres – sont incapables de créer, de se maintenir en vie ou de prodiguer des bienfaits à eux-mêmes ou à autrui. Ils dépendent entièrement d'Allah, le Très-Haut, pour leur existence et leur subsistance. Assimiler la créature au Créateur est donc irrationnel et injustifiable. Allah, le Très-Haut, est le Soutien et le Vivant. Il est Celui qui pourvoit aux besoins de toute la création, tandis que tout le reste a besoin de Lui. Les idoles et les faux associés que l'on adore sont impuissants, soutenus par le Seigneur même auquel on les associe à tort. Comment peut-on placer une chose créée et dépendante aux côtés de Celui qui est éternel, autosuffisant et absolu en puissance ? C'est là l'essence de l'égarement. Sourate 30 Ar-Rum, verset 28 :

« … C’est ainsi que Nous détaillons les versets pour un peuple qui se sert de la raison. »

Ici, Allah, le Très-Haut, fait appel à l'intellect. Il démontre clairement que Ses signes ne sont pas cachés, mais expliqués en détail à ceux qui réfléchissent. Cet exemple vise à éveiller l'esprit et le cœur, montrant qu'associer des partenaires à Allah est non seulement une erreur théologique, mais aussi une contradiction logique. Il souligne également la futilité d'associer des partenaires à Allah, le Très-Haut. De même que nul ne partagerait équitablement ses biens ou son autorité avec ceux qui sont sous son contrôle, Allah, le Très-Haut, ne partage Sa souveraineté avec personne. Il est le Créateur, le Soutien et le Maître de toute chose. Ceux qui usent de raison reconnaîtront cette réalité et se soumettront à Lui seul, trouvant la paix dans Son adoration et Sa guidance. De plus, cette analogie illustre la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui instruit l'humanité par des exemples compréhensibles. En s'appuyant sur l'expérience humaine de la propriété et de l'autorité, Il rend le concept de l'Unicité divine accessible et indéniable. C'est un rappel que la foi n'est pas aveugle, mais enracinée dans la réflexion et la raison. En conclusion, cette analogie nous rappelle avec force que le shirk est à la fois irrationnel et injuste. Le sage est celui qui médite sur cet exemple, reconnaît la futilité des faux associés et se consacre entièrement à l'adoration et à l'obéissance d'Allah, le Très-Haut. L'univers lui-même témoigne de Son Unicité, et ceux qui usent de raison verront que nul ne peut participer à Sa souveraineté.

Allah, le Très-Haut, identifie la cause première de la désobéissance : la poursuite des désirs terrestres sans réflexion, sans compréhension ni discernement. Lorsqu’une personne laisse ses désirs la dominer, elle fait un mauvais usage des bienfaits qu’Allah, le Très-Haut, lui a accordés, transformant ce qui était censé être une source de gratitude et d’obéissance en un instrument d’insouciance et de péché. Sourate 30, Ar-Rum, verset 29 :

« Mais ceux qui font le mal suivent leurs désirs sans connaissance… »

La guidance appartient en définitive à Allah, le Très-Haut. Il n'impose pas la bonne voie aux hommes, car cela annulerait l'épreuve de la vie. Au contraire, Il permet à ceux qui persistent dans leur désobéissance, s'entêtent à suivre leurs désirs. Il ne s'agit pas d'une injustice, mais de la conséquence naturelle de leur choix. L'épreuve de la vie exige que l'on choisisse volontairement l'obéissance, et ceux qui la rejettent sont livrés à la voie qu'ils ont choisie. (Sourate Ar-Rum, verset 29)

«… Qui donc peut guider celui qu'Allah permet d'égarer ?…»

Dans ce monde, une telle attitude empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. On accorde une importance démesurée à tout et à tous, sans voir les bienfaits qui nous entourent. De ce fait, famille, amis, carrière et richesse – autant d'éléments qui pourraient être sources de paix et de gratitude – deviennent sources de stress et d'insatisfaction. Persévérant dans la désobéissance, on commence à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour ses problèmes, comme son conjoint ou ses proches. Se couper de ces influences positives ne fait qu'aggraver son déséquilibre, l'enfonçant davantage dans les troubles mentaux, la dépression, la toxicomanie et même les tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qu'ils ont reçus, comme les riches et les célébrités. Malgré les luxes

terrestres, nombre d'entre eux vivent dans la tourmente, en proie à l'instabilité et à l'insatisfaction. Leur richesse et leur célébrité ne peuvent leur apporter la paix, car la paix ne vient que de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Leurs vies illustrent de façon frappante la vérité de l'avertissement coranique : les plaisirs terrestres sans la guidance divine ne mènent pas à l'épanouissement, mais au vide. Sourate 30, Ar-Rum, verset 29 :

«… Et pour eux, il n'y a pas d'aide.»

Ceci nous rappelle clairement que ceux qui persistent dans la désobéissance souffriront non seulement dans ce monde, mais connaîtront un châtiment bien pire dans l'au-delà. Leur attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, et leur châtiment sera sévère. Ni l'aide d'autrui, ni les excuses, ni les protestations ne pourront les sauver, car ils ont choisi de rejeter la guidance qui leur était offerte. En conclusion, ce passage enseigne que la désobéissance motivée par le désir conduit au déséquilibre, au stress et à la ruine dans ce monde, et au châtiment dans l'au-delà. Le sage est celui qui reconnaît cette réalité, maîtrise ses désirs et utilise les bienfaits d'Allah, le Très-Haut, d'une manière qui Lui soit agréable. Ce faisant, il atteint l'équilibre, la paix et le salut.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 29 :

« Mais ceux qui s'égarent suivent leurs passions sans connaissance. Qui donc peut guider celui qu'Allah permet d'égarer ? »

En réalité, quiconque se détourne du code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes de comportement créés par l'homme le fait parce que ces systèmes correspondent davantage à ses désirs terrestres. Les êtres humains sont naturellement attirés par les cadres qui satisfont leurs impulsions, leurs ambitions et leurs préférences. C'est pourquoi tout code élaboré par l'homme, aussi sophistiqué qu'il puisse paraître, est en fin de compte façonné par les intérêts humains, les motivations personnelles et les inclinations émotionnelles. Il lui manque la pureté, l'équilibre et la justice universelle que l'on trouve dans la loi divine. La loi d'Allah, le Très-Haut, est fondée sur Sa sagesse parfaite, Sa science complète et Sa miséricorde infinie, tandis que les systèmes créés par l'homme sont construits sur une connaissance limitée, l'expérience personnelle, les pressions culturelles et la recherche du profit. Les riches, les puissants et les influents socialement sont souvent les plus profondément attachés à ces systèmes créés par l'homme. Ils perçoivent clairement que reconnaître la vérité de l'Islam exige de se soumettre à une norme plus élevée – une norme qui les lierait à une responsabilité morale et limiterait la satisfaction sans retenue de leurs désirs. Accepter la guidance divine exigerait humilité, responsabilité et équité envers autrui. Cela limiterait leurs excès, remettrait en question leurs abus d'autorité et les empêcherait d'exploiter les autres à des fins personnelles. Puisque leurs avantages matériels reposent sur le maintien du contrôle et la poursuite sans entrave de leurs désirs, l'idée de se soumettre à l'enseignement divin leur paraît rebutante, voire menaçante. De ce fait, nombre de puissants rejettent la vérité, non par incapacité à la comprendre, mais par crainte des conséquences de son acceptation. Leurs privilèges, leur réputation et leur confort matériel deviennent des chaînes qui les empêchent de reconnaître la vérité. Dans leur effort pour préserver leur statut social, ils nient la vérité et incitent autrui à faire de même. Ils peuvent user de leur autorité, de leur

richesse et de leur position sociale pour semer le doute, répandre la désinformation ou promouvoir des systèmes alternatifs visant à maintenir les individus attachés aux valeurs terrestres. Ce faisant, ils présentent le mensonge comme séduisant et la vérité comme un fardeau, uniquement pour protéger leurs intérêts immédiats, même si cela conduit à une perte spirituelle à long terme. Ce comportement n'est pas propre à l'époque moderne. De tout temps, lorsque les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) furent envoyés porteurs d'un message de guidance, les premiers à s'y opposer furent souvent les dirigeants et les élites de la société. Leur rejet ne découlait pas de l'ignorance, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient clairs, indéniables et soutenus par une sagesse qui touchait directement l'esprit et le cœur. Leur hostilité provenait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et de la crainte qu'embrasser le message divin ne révèle leurs injustices, ne limite leur autorité et ne remette en cause les systèmes qu'ils avaient bâtis à leur profit. La lutte entre la vérité et le mensonge a donc toujours pris racine dans l'état du cœur plutôt que dans celui de l'intellect. Il s'agit rarement d'un manque de preuves, de clarté ou de compréhension. Il s'agit plutôt d'un refus de maîtriser ses désirs, d'une réticence à abandonner ses mauvaises habitudes et d'un refus de se soumettre à l'autorité du Créateur. Cette vérité demeure constante à travers les générations : le véritable obstacle à l'acceptation de la guidance divine n'est pas l'absence de connaissance, mais la présence d'arrogance, d'entêtement et d'amour des gains terrestres.

Si une personne persiste dans cette attitude, elle finira inévitablement par mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés. De ce fait, elle connaîtra un déséquilibre mental et physique, se perdant dans les détails de sa vie et incapable de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cela engendrera stress, troubles et difficultés dans l'au-delà et dans l'autre monde, même si elle jouit de certains plaisirs terrestres. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 29 :

«… Et pour eux, il n'y a pas d'aide.»

Pour éviter la ruine spirituelle et mentale, il est indispensable d'accepter et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci s'opposent à ses désirs personnels. Il faut adopter l'état d'esprit d'un patient avisé qui comprend que les conseils d'un médecin compétent visent sa guérison. Même si le traitement prescrit implique des remèdes difficiles et un régime restrictif, le patient le supporte car il reconnaît que le résultat – la guérison – justifie sans aucun doute l'inconfort temporaire. De même, celui qui accepte et applique les enseignements islamiques, malgré la difficulté de maîtriser ses désirs, atteindra finalement une bonne santé mentale et physique, ainsi qu'une stabilité et une paix intérieures. (Sourate Ar-Rum, verset 30)

« Tourne donc ton visage vers la religion, en fléchissant vers la vérité. La nature sur laquelle Allah a créé [tous] les hommes… »

Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance absolue nécessaire pour guider une personne vers un équilibre mental et physique, et pour l'aider à trouver la juste place en toutes choses et en tous ceux qui l'entourent. La connaissance humaine, malgré ses progrès, restera toujours incomplète. La société peut proposer des recherches, des théories et des conseils, mais elle ne pourra jamais fournir un système parfait capable de répondre à toutes les difficultés rencontrées par une personne. L'être humain est incapable de prévoyance parfaite, et sa compréhension est inévitablement influencée par

ses limites, ses expériences et ses préjugés. Par conséquent, les conseils d'autrui peuvent parfois soulager le stress, mais ne peuvent jamais prévenir toutes les formes de difficultés mentales et physiques, ni garantir que l'on saura hiérarchiser correctement les différents aspects de sa vie. Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance absolue, et Il a transmis tout ce qui est nécessaire à la réussite humaine à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 30, Ar-Rum, verset 30 :

«…Il ne doit y avoir aucun changement dans la création d'Allah. Voilà la voie de la droiture…»

Cette réalité apparaît clairement lorsqu'on observe la différence tangible entre ceux qui utilisent les bienfaits qui leur sont accordés conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Ceux qui vivent selon la guidance divine tendent à connaître une plus grande stabilité, une plus grande clarté et une plus grande paix intérieure, tandis que ceux qui font un mauvais usage de leurs bienfaits se retrouvent souvent submergés par la confusion, le stress et le déséquilibre. Il est intéressant de noter que la plupart des patients font confiance à leurs médecins même lorsqu'ils ne comprennent pas les fondements scientifiques de leur traitement. Ils suivent les instructions simplement parce qu'ils croient que le professionnel de santé est plus compétent. Cependant, Allah, le Très-Haut, n'exige pas que les gens suivent l'islam aveuglément. Au contraire, Il les invite sans cesse à réfléchir, à examiner les enseignements et à reconnaître la sagesse et la vérité qu'ils recèlent. Il les encourage à observer les effets de Sa guidance sur leur propre vie et sur le monde qui les entoure : comment elle élève le cœur, forge le caractère et rétablit l'équilibre. Mais pour reconnaître ces vérités, il est indispensable d'aborder les enseignements de l'islam avec un

esprit ouvert et impartial. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront en constater clairement les preuves, en apprécier pleinement les bienfaits et comprendre qu'agir selon la guidance divine est le chemin le plus sûr vers la plénitude, la stabilité et la paix.

Mais, comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres des hommes, beaucoup, par ignorance, persistent à Lui désobéir en faisant mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés. Sourate Ar-Rum, verset 30 :

«…mais la plupart des gens ne le savent pas.»

Ce verset met en lumière la tragique réalité selon laquelle l'ignorance, alliée à la poursuite des désirs, éloigne d'innombrables personnes du chemin de l'obéissance. Elles ne reconnaissent pas que les bienfaits dont elles jouissent – richesse, santé, famille ou statut social – leur sont confiés par Allah, le Très-Haut, dans un but précis : être utilisés de manière à Lui plaire. Au lieu de gratitude et de soumission, elles abusent de ces dons pour courir après des plaisirs éphémères, oubliant que chaque bienfait sera source de responsabilité au Jour du Jugement. La contradiction entre la guidance divine et les désirs terrestres est au cœur de l'épreuve humaine. L'obéissance exige maîtrise de soi, patience et discipline, tandis que le désir appelle à la débauche, à l'excès et à l'insouciance. Ceux qui laissent le désir dominer leur vie finissent inévitablement par pervertir leurs priorités. Ils placent les plaisirs temporaires au-dessus du salut éternel et, ce faisant, perdent l'équilibre de leur être, tant mental que physique. Leur cœur s'agite, leur esprit s'angoisse et leur corps s'épuise, car ils ne sont plus en harmonie

avec l'ordre divin. En conséquence, ils perdent toute importance à leur existence. Les liens familiaux s'affaiblissent, les amitiés s'amenuisent, la carrière devient un fardeau et la richesse, source de stress plutôt que de réconfort. Même lorsqu'ils profitent des plaisirs terrestres, ceux-ci ne peuvent les préserver du vide intérieur. Leur quête du désir les aveugle sur le véritable sens de la vie, les empêchant de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette négligence engendre stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, ils souffrent d'insatisfaction, de conflits et d'instabilité. Dans l'au-delà, les conséquences seront bien plus graves, car leur ignorance et leur excès les ont privés de la possibilité de se préparer au succès éternel. Ce verset rappelle à l'humanité que la plupart des gens ne reconnaissent pas cette réalité, mais les sages sont ceux qui maîtrisent leurs désirs, se soumettent à la guidance divine et utilisent leurs biens d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut.

Une cause majeure de comportements ignorants – lorsqu'une personne néglige l'obéissance à Allah, le Très-Haut – est la tendance à imiter aveuglément la majorité au sein de sa société. Les normes sociales sont souvent façonnées par des élites influentes, elles-mêmes principalement guidées par des désirs terrestres. Lorsque les individus suivent ces modèles sans réfléchir, ils dérivent naturellement vers des actions contraires à la guidance d'Allah, le Très-Haut. Nombreux sont ceux qui, observant que la majorité ignore les enseignements islamiques, présument que la majorité a forcément raison. Ce faux sentiment de sécurité les conduit à adopter des comportements répandus sans examiner s'ils sont conformes à la vérité ou au mensonge. Or, l'opinion majoritaire n'a jamais été une garantie de justesse. L'histoire regorge d'exemples où des croyances largement acceptées ont été par la suite réfutées par des preuves irréfutables – comme l'affirmation, jadis dominante, que la Terre était plate. Le simple fait que beaucoup partagent une opinion ne la rend pas vraie. Le conformisme aveugle réduit l'individu à l'état de bétail, suivant le troupeau sans

conscience ni réflexion, ce qui conduit inévitablement à des choix erronés, tant dans les affaires matérielles que spirituelles. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Et chapitre 30 Ar Rum, verset 30 :

«…mais la plupart des gens ne le savent pas.»

Au lieu de succomber à l'influence de la majorité, il est enjoint à chacun d'utiliser l'intelligence et le raisonnement qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Il lui faut évaluer chaque question en se fondant sur une connaissance solide, des preuves tangibles et une réflexion sincère, même si ses conclusions diffèrent des pratiques courantes de sa société. L'islam n'encourage jamais le suivisme aveugle, surtout en matière de foi. Au contraire, il exhorte chacun à apprendre, comprendre et mettre en pratique les enseignements islamiques avec conscience et conviction. C'est seulement en faisant preuve de discernement, au lieu d'imiter aveuglément autrui, que l'on peut demeurer sur le chemin qui mène à la stabilité, à l'équilibre et à l'agrément d'Allah, le Très-Haut. (Sourate Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Allah, le Très-Haut, invite l'humanité à Lui obéir en toutes circonstances, pour son bien. En tirant parti des bienfaits qu'Il a accordés conformément aux enseignements islamiques, les hommes peuvent atteindre la paix intérieure ici-bas et dans l'au-delà, assurant ainsi un équilibre mental et physique et harmonisant tous les aspects de leur vie. Sourate 30 Ar-Rum, verset 31 :

« Se tourner vers Lui… »

Cela permettra d'adopter la piété. Chapitre 30 Ar Rum, verset 31 :

« … et craignez-Le… »

Un aspect de la piété consiste à éviter certaines choses licites par crainte de passer à l'illicite. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 187 :

«…Telles sont les limites [fixées par] Allah, ne les approchez donc pas…»

Ce principe est profond. Allah, le Très-Haut, n'a pas simplement ordonné aux hommes de ne pas franchir Ses limites ; Il leur a enjoint de ne même pas s'en approcher. Cette distinction est cruciale, car s'approcher de la limite du péché est le premier pas vers la chute. La sagesse de ce commandement se retrouve tout au long du Saint Coran. Par exemple, Allah, le Très-Haut, a ordonné au Prophète Adam (que la paix soit sur lui) de ne pas manger du fruit de l'arbre du Paradis, mais lui a conseillé de ne même pas s'en approcher, bien que cela fût licite. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 19)

« Et toi, Adam, demeure, toi et ta femme, au Paradis et mange de tout ce que tu voudras, mais ne t'approche pas de cet arbre, de peur que tu ne sois du nombre des injustes. »

Cela démontre que le danger réside non seulement dans l'acte illicite lui-même, mais aussi dans les étapes progressives qui y mènent. Ce n'est pas parce qu'une chose est licite qu'il faut toujours la rechercher. Certaines choses licites, notamment les choses vaines, doivent être évitées car elles constituent souvent une porte d'entrée vers l'illicite. Les paroles vaines, bien que non pécheresses en soi, mènent fréquemment à la médisance, au mensonge et à la calomnie. Les dépenses vaines, bien que permises, mènent souvent au gaspillage, qui est condamné. (Sourate 17, Al-Isra, verset 27)

« En vérité, les gaspilleurs sont les frères des démons, et Satan a toujours été ingrat envers son Seigneur. »

La grande majorité des personnes qui se sont égarées l'ont fait progressivement. Elles se sont approchées du transgressif sans y participer d'abord, mais avec le temps, la tentation et les incitations les ont conduites à commettre ces actes illicites. Par exemple, une personne qui fréquente régulièrement des consommateurs d'alcool est bien plus susceptible d'en boire elle-même qu'une personne qui évite totalement ce genre de compagnie. C'est pourquoi le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi (n° 2451), qu'une personne ne peut devenir véritablement pieuse qu'en renonçant à certaines choses licites par crainte qu'elles ne la conduisent à l'illicite. Ainsi, la piété exige une vigilance constante, non seulement pour éviter ce qui est clairement interdit, mais aussi pour faire preuve de modération envers ce qui est licite mais potentiellement nuisible. Cette attitude permet à chacun de demeurer ferme dans une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Telle est l'essence de la droiture, menant à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, par le maintien d'un équilibre mental et physique et par une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 187)

«…C'est ainsi qu'Allah expose clairement Ses versets [c'est-à-dire Ses ordonnances] aux gens afin qu'ils deviennent vertueux.»

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

À l'inverse, celui qui ne comprend pas l'importance de ne pas outrepasser les limites d'Allah, le Très-Haut, s'adonnera à des excès dans les choses licites, notamment les plus vaines. Cela accroît le risque de commettre des actes illicites et conduit à un mauvais usage des bienfaits. Un tel mauvais usage engendre stress, difficultés et troubles dans ce monde et dans l'autre, provoquant un déséquilibre mental et physique et conduisant à une perte de repères dans sa vie. Il sera incapable de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, même s'il s'offre de brefs moments de divertissement. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe la vie de ceux qui se comportent ainsi, comme les riches, qui, malgré leur luxe, vivent souvent dans l'agitation, l'insatisfaction et l'insouciance. (Sourate 20 Taha, versets 124-126)

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Le pilier central sur lequel reposent toutes les bonnes actions est ensuite mentionné, car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est impossible sans lui. Sourate 30 Ar-Rum, verset 31 :

«…et instituez la prière…»

L'accomplissement des prières obligatoires est constamment souligné dans les enseignements islamiques, car la prière est le pilier central sur lequel reposent toutes les bonnes actions. Elle est le fondement de la relation de l'individu avec Allah, le Très-Haut, et le moyen par lequel il demeure ferme dans la droiture. Cependant, la véritable prière n'est pas une simple suite de mouvements physiques ; c'est un acte de profonde réflexion et d'humilité qui relie le fidèle à la réalité de l'au-delà. Cette humilité s'atteint lorsque l'on comprend comment chaque étape de la prière symbolise des aspects du Jour du Jugement, rappelant ainsi sa responsabilité ultime devant son Créateur. C'est pourquoi les cinq prières quotidiennes sont réparties tout au long de la journée plutôt que d'être accomplies en une seule fois. Chaque prière offre une nouvelle occasion de faire une pause, de réfléchir et de réaligner ses actions sur la guidance divine. Lorsque l'on se tient debout en prière, il faut se souvenir que cela reflète la manière dont tous les êtres humains se tiendront devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. (Sourate 83, Al-Mutaffifin, versets 4 à 6)

« Ne pensent-ils pas qu'ils ressusciteront, pour un Jour terrible, le Jour où l'humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ? »

Lorsqu'ils s'inclinent, cela devrait leur rappeler les nombreuses personnes qui seront critiquées au Jour du Jugement pour avoir refusé de s'incliner devant Allah, le Très-Haut, durant leur vie terrestre. (Sourate 77, Al-Mursalat, verset 48)

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [en prière] », ils ne s'inclinent pas. »

Cette critique ne se limite pas à la prosternation physique, mais englobe également le manque de soumission concrète à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de la vie. La prosternation en prière évoque la scène du Jour du Jugement, où chacun sera invité à se prosterner devant Allah, le Très-Haut. Ceux qui ne se sont pas prosternés correctement durant leur vie – c'est-à-dire ceux qui ne Lui ont pas obéi sincèrement en toutes choses – en seront empêchés. (Sourate 68, Al-Qalam, versets 42-43)

« Le jour où leur situation deviendra désespérée, on les invitera à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux seront abaissés, l'humiliation les couvrira. Et pourtant, on les invitait à se prosterner lorsqu'ils étaient en bonne santé. »

Lorsque l'on s'agenouille pour prier, cela doit nous rappeler comment nous nous assiérons dans cette position devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement, attendant notre jugement final avec crainte et humilité. Sourate 45, Al-Jathiya, verset 28.

« Et vous verrez chaque nation s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre des comptes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Celui qui prie en gardant ces réflexions à l'esprit accomplit correctement ses prières. Une telle prière garantit une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, durant le temps entre les prières, en utilisant les grâces qui lui ont été accordées, conformément aux enseignements islamiques. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45 :

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

Et chapitre 30 Ar Rum, verset 31 :

« … et ne soyez pas de ceux qui associent d'autres divinités à Allah. »

Il est essentiel de comprendre que les fausses divinités ne se limitent pas aux idoles. Une personne peut rejeter ouvertement le culte des idoles tout en tombant dans une forme de dévotion plus subtile et dangereuse : obéir et privilégier quelque chose au-dessus des commandements d'Allah, le Très-Haut. En réalité, ce à quoi une personne se soumet constamment – dès lors que cela contredit les instructions divines – devient son véritable objet d'adoration. Cela peut inclure les pressions culturelles, les attentes de la société, les objectifs matériels, l'influence des réseaux sociaux, la recherche du statut social, ou même ses propres désirs. Lorsque ces influences prennent le pas sur la guidance divine, elles deviennent des maîtres dans la vie d'une personne. (Sourate 9, At-Tawbah, verset 31)

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les autorités religieuses des Gens du Livre n'étaient pas soumis à un culte physique. Au contraire, ils étaient considérés comme des autorités suprêmes lorsqu'ils modifiaient la guidance divine, autorisant ce qu'Allah, le Très-Haut, avait interdit et proscrivant ce qu'Il avait permis. Leurs disciples acceptaient ces distorsions et leur obéissaient, bien qu'ils sachent qu'elles contredisaient la révélation. Cette obéissance, même sans prosternation physique, était considérée comme une forme d'adoration car elle plaçait l'autorité humaine au-dessus de celle d'Allah, le Très-Haut. Ce principe est encore plus évident concernant le Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

La plupart des gens n'adorent pas le Diable, et pourtant, on les accuse de l'avoir fait pour lui avoir obéi, en opposition aux commandements divins. L'adoration ne se limite donc pas aux rituels corporels ; elle se définit par l'obéissance, la loyauté et la priorité du cœur. Si l'on obéit à une personne ou à une chose plutôt qu'à Allah, le Très-Haut, cette influence devient de fait une divinité dans notre vie. C'est pourquoi il est essentiel de se garder de toute influence, idée ou personne dont les préceptes s'opposent aux commandements d'Allah, le Très-Haut. Persister dans une telle attitude conduit à l'asservissement à de multiples « maîtres » concurrents : normes sociales, tendances de la mode, attentes professionnelles, pressions familiales, opinions des pairs et désirs personnels. Tenter de satisfaire toutes ces influences contradictoires engendre inévitablement des conflits intérieurs et une instabilité émotionnelle. De même qu'un employé ne peut travailler correctement sous les ordres contradictoires de plusieurs supérieurs, celui qui abandonne la soumission à Allah, le Très-Haut, se retrouve submergé par des pressions auxquelles il n'était pas destiné. Ces « maîtres » terrestres modifient constamment leurs attentes, laissant l'individu épuisé émotionnellement et spirituellement instable. Il en résulte une vie empreinte d'agitation, d'insatisfaction et de contradictions. Avec le temps, cet état d'instabilité peut engendrer tristesse, anxiété, solitude, dépression, voire des pensées suicidaires. Ceux qui passent leur vie à rechercher l'approbation de la société – comme nombre de célébrités et de personnalités publiques – illustrent parfaitement cette réalité. Malgré leur richesse, leur célébrité et leur statut, ils souffrent souvent d'une profonde détresse mentale et émotionnelle, car les influences terrestres ne peuvent apporter un contentement durable. Plus grave encore, obéir à une quelconque influence au mépris d'Allah, le Très-Haut, ne procure aucun

bénéfice dans l'au-delà. Ces faux « maîtres » – qu'il s'agisse de personnes, de tendances sociales, d'idéologies ou de désirs personnels – abandonneront complètement ceux qui les ont servis. Ils ne les défendront ni n'intercéderont en leur faveur. Au contraire, ils se dissocieront totalement d'eux. La véritable libération des troubles émotionnels, de la confusion et de l'instabilité spirituelle ne se trouve que dans le dévouement total à Allah, le Très-Haut. L'obéissance à Lui engendre clarté, équilibre et harmonie intérieure. Elle permet de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie, conduisant à un état mental et physique harmonieux. Grâce à cet alignement, chacun se prépare dignement à rendre des comptes le Jour du Jugement et atteint la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, nous met en garde contre l'attitude destructrice des Gens du Livre. Ces derniers, détenteurs d'une connaissance divine qui aurait dû les unir, ont pourtant, par soif de pouvoir, d'autorité et d'influence sociale, nombre de leurs savants ont délibérément perverti leurs enseignements sacrés. Cette distorsion intentionnelle a engendré des factions et des divisions, chacune prétendant détenir la vérité. (Sourate Ar-Rum, verset 32)

« [Ou] de ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes… »

Cet avertissement n'est pas seulement historique, mais intemporel. Il souligne comment le mauvais usage de la connaissance divine à des fins terrestres conduit à la division, à l'arrogance et à l'égarement. Chaque faction égarée se réjouit de sa propre interprétation. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 32 :

«… chaque faction se réjouissant de ce qu'elle possède.»

Ils s'enorgueillissent de leurs distorsions, se persuadant eux-mêmes et les autres d'être sur la bonne voie, alors qu'en réalité, ils sont loin de la vérité. Cette arrogance les empêche de se corriger et les enfonce davantage dans l'erreur. Les musulmans doivent éviter de suivre leur exemple en interprétant délibérément de manière erronée les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Faire un mauvais usage du savoir divin, c'est faire un mauvais usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés. Un tel mauvais usage engendre un déséquilibre mental et physique, un mauvais placement des priorités et une incapacité à se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même si ces personnes jouissent des plaisirs terrestres, leur trouble intérieur se manifestera par du stress, des difficultés et des problèmes dans ce monde et dans l'autre. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté par Sunan Ibn Majah (n° 253), que celui qui fait délibérément un mauvais usage du savoir islamique s'est vu promettre l'Enfer. De plus, celui qui interprète délibérément mal les enseignements divins empoisonne sa foi et risque même de la détruire sans s'en rendre compte. La foi est comme une plante fragile : elle doit être nourrie et protégée des influences néfastes. De même qu'une plante meurt si elle est exposée à des toxines ou négligée, la foi peut mourir si une personne persiste dans le péché et la perversion. Persister dans la mauvaise interprétation et le péché affaiblit progressivement le cœur jusqu'à ce que la foi s'éteigne. C'est la plus grande perte, car une telle personne risque de quitter ce monde sans foi, se condamnant ainsi à des regrets éternels. Il est donc essentiel d'éviter de mal interpréter les enseignements divins pour satisfaire des désirs terrestres. Celui qui agit ainsi connaîtra le stress, les difficultés et les épreuves dans ce

monde, et subira un châtiment dans l'autre. Son mauvais usage du savoir lui nuira non seulement à lui-même, mais égarera également autrui, alourdissant ainsi son fardeau de responsabilité.

Enfin, il est essentiel d'éviter toute loyauté envers un maître religieux ou une secte en particulier. Il convient plutôt d'apprendre les enseignements islamiques auprès de savants qualifiés, tout en demeurant fermement fidèle à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances – même si cela implique d'être en désaccord avec son maître ou son groupe. La loyauté envers un groupe conduit inévitablement à une interprétation erronée des enseignements divins, dans le but de défendre ce groupe. La loyauté envers Allah, le Très-Haut, garantit la sincérité, la justesse et l'équilibre dans l'interprétation. Une telle loyauté apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique, et en permettant de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Ce principe n'est pas un appel à abandonner les savants ou les maîtres, car l'islam souligne l'importance d'apprendre auprès des personnes savantes. Il s'agit plutôt d'un rappel que les savants eux-mêmes sont des êtres humains susceptibles de se tromper, et que la loyauté ultime doit aller à Allah, le Très-Haut, seul. Lorsqu'une personne lie sa foi à un groupe ou à un individu, elle risque de déformer les enseignements divins pour protéger cette allégeance. Cela conduit au sectarisme, à l'arrogance et à la division, autant de fléaux contre lesquels le Saint Coran met en garde. À l'inverse, lorsque la loyauté est tournée vers Allah, le Très-Haut, la personne aborde le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avec sincérité, humilité et équilibre. Une telle loyauté libère la personne des préjugés. Elle lui permet d'accepter la vérité même lorsqu'elle provient de l'extérieur de son groupe et l'empêche de la rejeter simplement parce qu'elle contredit ses convictions. Cette attitude garantit la juste application de la guidance divine, favorisant ainsi l'unité des musulmans, la sérénité intérieure et la droiture dans les actes. Elle protège également la foi de toute corruption, car la foi est comme une plante qu'il faut nourrir et

préserver des influences néfastes. Une loyauté mal placée empoisonne le terreau de la foi, tandis que la loyauté envers Allah, le Très-Haut, le nourrit de sincérité et d'humilité. De plus, la loyauté envers Allah, le Très-Haut, renforce la résilience face aux tentations de ce monde. Celui qui place sa loyauté au sein d'un groupe peut compromettre ses principes pour y être accepté ou y maintenir un certain statut. Mais celui dont la loyauté va à Allah, le Très-Haut, restera inébranlable, même si cela signifie se retrouver seul. Cette indépendance de foi est une marque de sincérité véritable, car elle démontre que sa dévotion ne recherche pas l'approbation humaine, mais la vérité divine.

En conclusion, la leçon est claire : la division et la mauvaise interprétation naissent de la recherche de gains terrestres au détriment de la connaissance divine, tandis que l'unité, la sérénité et le salut s'épanouissent lorsque l'on demeure fidèle à Allah, le Très-Haut, et que l'on interprète Ses enseignements avec sincérité et humilité. Le sage est celui qui nourrit sa foi comme une plante, la préserve de toute corruption et reste inébranlable dans sa loyauté envers Allah, le Très-Haut, seul. Cette loyauté est l'essence même de la piété, le fondement de la paix en ce monde et la clé du salut dans l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, met également en garde contre l'hypocrisie qui consiste à ne se tourner vers Lui par obéissance que lorsqu'on rencontre une difficulté matérielle. Sourate Ar-Rum, verset 33 :

« Et lorsque l'adversité frappe les hommes, ils invoquent leur Seigneur et se tournent vers Lui… »

Ce verset met en lumière une dangereuse incohérence dans la foi. Ces personnes considèrent leur relation avec Allah, le Très-Haut, comme un refuge temporaire, ne se tournant vers Lui que lorsque les difficultés terrestres les accablent. Leur obéissance n'est pas fondée sur la sincérité ou la dévotion, mais sur le désespoir. Elles perçoivent la foi comme une monnaie à dépenser en temps de crise, offrant prières, aumônes ou supplications uniquement pour échapper à l'adversité. Cette approche intéressée vide le culte de son essence, le réduisant à un outil de gain matériel plutôt qu'à un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut. Dès qu'Allah, le Très-Haut, dissipe leurs difficultés, au lieu de manifester leur gratitude par leurs intentions, leurs paroles et leurs actes, elles retombent dans la désobéissance. La gratitude par l'intention se traduit par l'accomplissement de bonnes actions dans le seul but de plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude par la parole se manifeste par des paroles bienveillantes ou par le silence. La gratitude par les actes se traduit par l'usage correct des bienfaits qu'Il a accordés, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Pourtant, au lieu d'exprimer leur gratitude, ils font mauvais usage des bienfaits reçus et retombent dans l'insouciance. Chapitre 30 Ar Rum, versets 33-34 :

«…Puis, lorsqu'Il leur fait goûter à Sa miséricorde, aussitôt une partie d'entre eux associe d'autres divinités à leur Seigneur. Ainsi, ils renieront ce que Nous leur avons accordé…»

Cette ingratitude a de profondes conséquences. Chapitre 30 Ar Rum, verset 34 :

«… Alors amusez-vous, car vous allez savoir.»

Ceci est un rappel brutal que ceux qui abusent des bienfaits reçus devront un jour faire face aux conséquences de leurs choix. Leur hypocrisie les prive d'équilibre mental et physique. Ils accordent une importance démesurée à tout et à tous dans leur vie. Famille, amis, carrière et richesse – bienfaits censés apporter la paix – deviennent sources de stress et d'insatisfaction. Persistant dans la désobéissance, ils commencent à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour leurs problèmes, comme leur conjoint ou leurs proches. Se couper de ces influences positives ne fait qu'aggraver leur déséquilibre, menant à des troubles mentaux, à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Malgré les luxes terrestres, beaucoup vivent dans la tourmente, en proie à l'instabilité et à l'insatisfaction. Leur richesse et leur célébrité ne peuvent les protéger du vide, car la paix ne vient que de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Leur attitude les empêche également de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ils gaspillent les occasions de se repentir et de se réformer, s'exposant ainsi au châtiment dans l'au-delà. Les difficultés terrestres qu'ils cherchaient à fuir paraîtront insignifiantes comparées aux conséquences éternelles de leur hypocrisie. En conclusion, ce passage enseigne que l'obéissance doit être sincère, constante et enracinée dans la gratitude. Se tourner vers Allah, le Très-Haut, uniquement dans l'épreuve relève de l'hypocrisie ; la véritable foi se manifeste par la constance dans l'aisance comme dans l'adversité. Le sage est celui qui cultive la gratitude

en toutes circonstances, qui utilise ses bienfaits à bon escient et qui se prépare au Jour du Jugement. Cette sincérité assure la paix intérieure ici-bas et le salut dans l'autre.

Quiconque se détourne du cadre divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes conçus par les êtres humains le fait par intérêt personnel. -Les codes de conduite établis par l'homme sont inévitablement façonnés par l'ambition, les penchants et l'intérêt personnel. Contrairement à la loi d'Allah, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, ces structures artificielles reflètent les caprices de ceux qui les élaborent. (Sourate Ar-Rum, verset 35)

« Ou bien Leur avons-Nous envoyé une autorité qui relate ce qu'ils Lui associaient ? »

Ce verset montre clairement qu'aucune autorité divine n'a jamais été conférée pour justifier les systèmes inventés par les hommes. Ces systèmes ne sont pas fondés sur la révélation et ne portent pas le poids de la vérité éternelle. Ce sont des constructions fragiles et éphémères, servant les ambitions terrestres plutôt que de guider l'humanité vers la droiture. Ce sont souvent les riches et les influents qui s'accrochent le plus fermement à ces -codes humains. Ils reconnaissent qu'embrasser l'islam signifierait se soumettre à un ordre moral supérieur, qui impose des limites à leurs désirs démesurés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leur goût pour le luxe et leur abus de pouvoir. Craignant de perdre leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent aussi les autres à suivre leur voie, cherchant à préserver leur statut terrestre

même au prix de leur salut éternel. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers opposants aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient fréquemment les élites de la société, ceux qui craignaient que la guidance divine ne révèle leurs injustices et ne sape leur pouvoir. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient clairs et manifestes. Leur opposition était plutôt née de l'arrogance, de l'orgueil et d'un refus de maîtriser leurs désirs. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement une querelle intellectuelle entre le vrai et le faux. Il s'agit le plus souvent d'une question de cœur : un refus délibéré de se soumettre à l'autorité du Créateur. Les signes d'Allah, le Très-Haut, sont évidents, mais ceux qui sont consumés par l'orgueil et l'ambition s'aveuglent à leur égard. Leur rejet n'est pas dû à l'ignorance des preuves, mais à un choix conscient de préserver leurs propres désirs et leur propre autorité. En résumé, le véritable obstacle à la foi n'est pas l'absence de preuves, mais le refus de s'humilier devant Allah, le Très-Haut. La soumission exige humilité, discipline et reconnaissance de l'autorité divine. Ceux qui abandonnent la loi d'Allah pour -des systèmes humains le font pour satisfaire des désirs passagers, mais ce faisant, ils sacrifient la paix éternelle à une jouissance éphémère. Le sage est celui qui reconnaît la futilité des codes humains, embrasse la sagesse de la loi divine et se soumet de tout cœur à Allah, le Très-Haut, atteignant ainsi l'équilibre, la tranquillité et le salut.

Après avoir évoqué l’hypocrisie qui consiste à n’obéir à Allah, le Très-Haut, qu’en période de difficulté pour en retirer du réconfort, puis à Lui désobéir en période de prospérité, Allah, le Très-Haut, attire notre attention sur une autre attitude destructrice : se réjouir avec arrogance en période de prospérité tout en abusant des bienfaits qu’Il a accordés, et sombrer dans le désespoir et l’impatience face aux difficultés – difficultés qui sont souvent la conséquence directe de nos propres mauvais choix et de nos péchés. Sourate 30, Ar-Rum, verset 36 :

« Et lorsque Nous faisons goûter la miséricorde aux hommes, ils s'en réjouissent ; mais si le mal les frappe pour ce qu'ils ont accompli, aussitôt ils désespèrent. »

Ce verset révèle le déséquilibre de ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la vie et de la foi. Ils célèbrent le confort matériel comme s'il était permanent, oubliant que les bienfaits sont un dépôt d'Allah, le Très-Haut, à utiliser avec sagesse. Face à l'épreuve, au lieu de réagir avec patience et réflexion, ils sombrent dans le désespoir, incapables de reconnaître que les épreuves sont soit la conséquence de leurs propres actions, soit une épreuve destinée à les purifier et à les élever. Leur joie dans le confort est superficielle, et leur désespoir dans l'épreuve est destructeur, tous deux découlant d'un manque de soumission sincère. Malheureusement, cette attitude se rencontre souvent chez ceux qui, par ignorance, croient qu'une simple profession de foi en Allah, le Très-Haut, les protégera de toutes les difficultés et épreuves de ce monde. Ils persistent dans la désobéissance, gaspillent les bienfaits qui leur ont été accordés, et se plaignent ensuite lorsque l'épreuve les frappe. Ils ne comprennent pas que la foi n'est pas une simple déclaration, mais une réalité vécue, manifestée par de bonnes actions. Ce n'est que lorsque la foi est soutenue par l'obéissance que l'on peut trouver la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et en accordant une place juste à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. De plus, ils n'acceptent pas que ce monde soit par nature un lieu d'épreuves. Même ceux qui obéissent constamment à Allah, le Très-Haut, rencontreront inévitablement des difficultés, car les épreuves font partie du plan divin. Sourate Ar-Rum, verset 37 :

« Ne voient-ils pas qu'Allah accorde Ses bienfaits à qui Il veut et les restreint ?... »

L'abondance, la facilité et l'épreuve sont toutes deux sous Son contrôle et distribuées selon Sa sagesse. Ce verset enseigne que l'abondance comme la restriction sont des signes de l'autorité d'Allah, destinés à éprouver la gratitude et la patience. L'islam ne promet pas que ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, seront exempts de difficultés. Il promet plutôt qu'ils seront guidés à travers elles. Grâce à la guidance divine, ils surmontent les épreuves, maintiennent l'équilibre et atteignent la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Leur obéissance garantit que les difficultés les purifient plutôt que de les détruire, et leur récompense est abondante – tout comme les serviteurs obéissants d'Allah, le Très-Haut, qui les ont précédés, ont obtenu le succès. Sourate Ar-Rum, verset 37 :

«… Il y a en cela des signes pour un peuple qui croit.»

La leçon est claire : la facilité comme l'épreuve sont des épreuves. La facilité requiert gratitude, humilité et un usage judicieux des bienfaits. L'épreuve exige patience, confiance et constance. L'hypocrite se réjouit avec arrogance dans la facilité et désespère dans l'épreuve, tandis que la personne sincère demeure reconnaissante dans la facilité et patiente dans l'épreuve. Le premier fait mauvais usage des bienfaits et s'effondre sous les épreuves, tandis que la seconde les utilise à bon escient et en ressort plus forte. Cet équilibre est l'essence de la foi et le chemin du salut.

Pour développer l'état d'esprit juste – celui qui permet de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans l'aisance comme dans l'épreuve – il est essentiel de cultiver une foi forte et inébranlable. Une telle foi ne naît pas soudainement et ne peut se maintenir par la seule émotion. Elle se développe plutôt par la compréhension, la réflexion et une pratique constante. On fortifie sa foi en s'imprégnant des signes et des enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements divins soulignent à maintes reprises que la paix véritable, la stabilité et la réussite – dans cette vie et dans l'au-delà – ne s'obtiennent que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut. À l'inverse, ceux qui négligent la connaissance islamique voient souvent leur foi s'affaiblir et s'ébranler facilement. Sans comprendre la sagesse, la justice et la miséricorde inhérentes à la guidance divine, ils sont plus susceptibles de suivre leurs désirs, surtout lorsque ceux-ci s'opposent aux commandements d'Allah, le Très-Haut. Dans ces moments-là, ils peuvent croire à tort que maîtriser leurs impulsions est source de difficultés, sans réaliser que soumettre leurs désirs à la volonté divine est le seul chemin vers une sérénité durable, la clarté d'esprit et l'équilibre intérieur. Leur ignorance les empêche de voir que la paix et l'épanouissement découlent précisément de l'alignement de leurs actions sur la volonté d'Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi il est essentiel pour chacun de rechercher activement la connaissance islamique, d'y réfléchir sincèrement et de l'appliquer avec constance dans sa vie quotidienne. La foi se fortifie par l'apprentissage, mais elle ne s'enracine fermement que par l'action. En vivant selon les préceptes d'Allah, le Très-Haut, on commence à comprendre la sagesse qui sous-tend chaque enseignement divin et on constate ses effets bénéfiques sur son cœur, ses relations et son bien-être général. Ce cheminement d'apprentissage et de mise en pratique permet d'utiliser judicieusement les bienfaits reçus, en attribuant à chaque responsabilité, relation et désir la juste place. Ainsi, on développe un équilibre mental et physique et une vie ordonnée et pleine de sens. Guidées par une foi inébranlable, elles demeurent fidèles à leurs principes dans la facilité – malgré les tentations – comme dans l’épreuve –

où patience et confiance sont de mise. Cette constance devient ainsi une source de paix en ce monde et un chemin vers le salut éternel dans l'autre.

Après avoir abordé l'importance de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, le récit souligne que l'islam, en tant que code de conduite complet, ordonne sans équivoque de respecter et de faire respecter les droits d'autrui. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 38 :

« Accordez donc au proche ce qui lui est dû, ainsi qu'au nécessiteux et au voyageur… »

L'islam étant un code de conduite complet, Allah, le Très-Haut, relie constamment les questions temporelles, telles que l'héritage, le commerce, le mariage et la gouvernance, à Son obéissance dans le Saint Coran. Ceci démontre que l'islam ne se limite pas au culte rituel, mais englobe toutes les dimensions de la vie humaine. Il s'agit d'un cadre global qui influence chaque situation rencontrée, qu'elle soit temporelle ou spirituelle, et affecte tout ce avec quoi une personne interagit. Par conséquent, il est essentiel d'éviter l'attitude ignorante qui consiste à supposer qu'Allah, le Très-Haut, ne se soucie que des devoirs religieux tels que les prières obligatoires. En vérité, Allah, le Très-Haut, interroge les gens sur chaque circonstance qu'ils rencontrent, qu'elle soit temporelle ou spirituelle, car toutes les actions relèvent de Son autorité. Cela signifie que chaque décision, chaque interaction et chaque utilisation des bienfaits doit être conforme à la guidance divine. Pour ce faire, les gens doivent apprendre et mettre en pratique les enseignements islamiques afin d'agir correctement en toute circonstance. Une telle obéissance leur assure un équilibre mental et physique

harmonieux, leur permettant de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie, tout en se préparant pleinement à leurs responsabilités le Jour du Jugement. Cette conduite globale engendre la sérénité dans les deux domaines, car elle harmonise l'état intérieur et l'action extérieure. Il faut donc éviter de traiter l'islam comme un vêtement, à porter et à enlever au gré de ses envies. Celui qui agit ainsi n'adore pas véritablement Allah, le Très-Haut, mais adore ses propres désirs, même s'il prétend le contraire. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 43)

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Ce verset révèle le danger de laisser ses désirs dicter sa conduite, car une telle personne érige ses caprices en divinité, abandonnant ainsi la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut. Celui qui ne met pas en pratique les enseignements islamiques en toutes circonstances abusera inévitablement des bienfaits qui lui ont été accordés. De ce fait, il se trouvera dans un état de déséquilibre mental et physique, perdant le sens des priorités et se préparant mal à ses responsabilités le Jour du Jugement. Ce déséquilibre se manifeste par du stress, des défis et des épreuves dans les deux domaines, même s'il semble jouir de certains luxes terrestres. Sa richesse, son statut ou son confort ne peuvent le protéger de son trouble intérieur, car la paix ne se trouve pas dans la désobéissance. En réalité, l'islam offre un cadre holistique qui intègre le culte à la vie quotidienne. La prière, la charité, l'honnêteté dans le commerce, la bienveillance envers la famille, la justice dans la gouvernance – tous ces actes d'obéissance sont interdépendants. Séparer les affaires de ce monde des devoirs religieux, c'est fragmenter la foi et la réduire à un rituel. La véritable soumission exige la constance : l’obéissance dans l’aisance comme dans l’épreuve, en privé comme en public, dans la prière comme dans les affaires de ce monde. En conclusion,

l’islam n’est pas situationnel mais global. Il régit chaque aspect de la vie, garantissant à chacun de vivre avec équilibre, gratitude et responsabilité. Le sage est celui qui embrasse pleinement l’islam, appliquant ses préceptes en toutes choses, s’assurant ainsi la paix intérieure ici-bas et le salut dans l’au-delà. Sourate Ar-Rum, verset 37 :

« Alors, donnez au proche ce qui lui revient de droit… »

Allah, le Très-Haut, dispense dans le Saint Coran une guidance complète, abordant les dimensions spirituelles et matérielles de la vie humaine. Parmi les préceptes les plus récurrents figure la bienveillance envers ses proches. Ce simple commandement, s'il est sincèrement appliqué, garantit la prospérité, la paix et la justice au sein de la société. Si chacun traitait ses proches avec compassion, équité et soutien, aucune aide extérieure ne serait nécessaire, car chaque famille deviendrait une source de force et de stabilité. La bienveillance manifestée au sein des familles se propagerait, influençant positivement toute la communauté et créant une société fondée sur la miséricorde et la justice. Le Saint Coran indique clairement qu'il faut aider ses proches dans les actes louables en Islam et les mettre en garde contre tout acte blâmable. (Sourate 5, Al-Ma'idah, verset 2)

«…Et coopérez dans la justice et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l’agression…»

Ce principe établit que la coopération doit être fondée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et jamais sur le mal. La véritable loyauté envers la famille ne consiste pas à apporter un soutien aveugle, mais à la guider vers la droiture et à la protéger du mal. Malheureusement, beaucoup ignorent aujourd'hui ce précepte. Ils aident souvent autrui en se basant sur des relations personnelles, sans se soucier de savoir si la situation est bonne ou mauvaise. Cette attitude contredit l'ordre divin exposé dans les enseignements islamiques. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 83)

« … *N'adorez qu'Allah ; et faites du bien à vos parents et à vos proches…* »

Ici, Allah, le Très-Haut, place l'adoration de Lui en premier, suivie de la bienveillance envers les parents et les proches, montrant ainsi que la loyauté envers la famille doit toujours être guidée par la loyauté envers Allah.

Il est du devoir de chacun de soutenir ses proches selon ses moyens, que ce soit par une aide émotionnelle, matérielle ou financière. Le meilleur moyen d'y parvenir est de traiter autrui comme on souhaiterait être traité. Toutefois, il ne faut pas se fier aux définitions sociales de ce qui constitue un « bon proche », car celles-ci contredisent souvent les préceptes de l'Islam. Il convient plutôt de respecter les droits des proches conformément aux enseignements islamiques, en recherchant uniquement l'agrément d'Allah, le Très-Haut, indépendamment du fait que les proches eux-mêmes reconnaissent ou non cette bienveillance. Il est important de noter que rompre les liens familiaux pour des raisons terrestres est strictement interdit. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté dans Sahih Bukhari (n° 5984), que celui qui

rompt les liens familiaux pour des raisons terrestres n'entrera pas au Paradis. Bien que l'Islam permette de prendre ses distances avec ses proches pour des raisons religieuses, il est préférable de maintenir les liens en les aidant dans le bien et en les mettant en garde contre le mal. Cette approche peut les encourager à se repentir sincèrement et à revenir sur le droit chemin. En réalité, la bienveillance envers ses proches n'est pas une simple politesse, mais un commandement divin. Elle est la pierre angulaire de la justice et de l'harmonie, garantissant que les familles deviennent des fondements solides pour la société. En aidant ses proches à suivre la voie de la droiture, en évitant de participer au péché et en maintenant les liens familiaux même dans l'adversité, on s'assure la paix intérieure ici-bas et on se prépare au succès dans l'au-delà. En conclusion, l'islam enseigne que les liens familiaux sont des dépôts sacrés. Ils doivent être cultivés avec bienveillance, protégés avec sincérité et préservés avec patience. Le sage est celui qui remplit les droits de ses proches selon la guidance divine, renforçant ainsi sa famille, élevant sa société et assurant son propre salut.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 38 :

« … ainsi que les nécessiteux… »

Il est essentiel d'aider les personnes considérées comme socialement vulnérables, telles que les orphelins et les veuves, selon ses moyens. Ces personnes manquent souvent de la protection et du soutien dont bénéficient les autres, et l'Islam accorde une importance capitale à leur prise en charge. De nos jours, parrainer des orphelins et des veuves est devenu remarquablement simple. Grâce aux technologies modernes, il est possible

d'organiser un parrainage en ligne en quelques minutes, et le montant requis est souvent inférieur à ce que beaucoup dépensent pour leur facture téléphonique mensuelle. Cette facilité lève toute excuse pour négliger un devoir aussi vital. Il ne faut pas ignorer cet aspect fondamental de l'Islam, car il garantit le soutien constant d'Allah, le Très-Haut, dans l'au-delà et dans l'autre monde. Cette promesse est confirmée par un hadith du *Sahih Muslim* , numéro 6853. De plus, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a affirmé que celui qui prend soin d'un orphelin gagnera sa proximité au Paradis. Cette profonde récompense est mentionnée dans le Sahih Bukhari, hadith n° 6005. Être proche du Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) au Paradis compte parmi les plus grands honneurs qu'une personne puisse espérer. De plus, celui qui prend soin des nécessiteux, comme une veuve, recevra la même récompense que celui qui prie toute la nuit et jeûne chaque jour. Ceci est conseillé dans le Sahih Bukhari, hadith n° 6006. Ce hadith démontre l'immense valeur du service aux plus vulnérables. Il assimile le fait de prendre soin des veuves et des nécessiteux aux actes d'adoration surérogatoires les plus exigeants, tels que la prière nocturne continue et le jeûne. Par conséquent, celui qui a des difficultés à accomplir des bonnes actions surérogatoires devrait suivre ce hadith, car en soutenant les nécessiteux, il peut obtenir la même récompense avec un minimum d'effort. En réalité, cet enseignement reflète la miséricorde et le pragmatisme de l'Islam. Allah, le Très-Haut, a ouvert de multiples voies vers Son agrément, permettant à chaque personne, quelles que soient ses capacités, de se rapprocher de Lui. Pour certains, la pratique volontaire du culte peut s'avérer difficile en raison de problèmes de santé, du travail ou d'autres responsabilités. Pourtant, en prenant soin des orphelins et des veuves, ils peuvent obtenir une immense récompense et une élévation spirituelle. En conclusion, aider les plus vulnérables n'est pas seulement un devoir moral, mais aussi un chemin direct vers la récompense divine. Cela renforce la société, soulage les souffrances et assure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Le sage est celui qui reconnaît cette opportunité, la saisit sincèrement et s'attire ainsi le soutien constant d'Allah, le Très-Haut, tout en se préparant au succès éternel.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 38 :

«…et le voyageur…»

Le voyageur est l'étranger qui se retrouve bloqué en terre étrangère, loin du confort de son foyer et du soutien de sa famille. Vulnérable et souvent démuni, il est exposé aux dangers et aux aléas du voyage. Allah, le Très-Haut, nous enjoint d'être compatissants envers ces personnes et nous exhorte à leur apporter aide, nourriture, protection ou toute autre forme d'assistance qui puisse faciliter leur périple. Ce commandement n'est pas anodin ; il reflète la nature globale de l'Islam, qui étend sa miséricorde et sa justice à toutes les circonstances de la vie. Celui qui possède des richesses se doit de faire preuve de bienveillance envers le voyageur, reconnaissant la réalité de son besoin et la précarité de sa situation. Même les plus petits gestes de générosité – lui fournir de quoi se nourrir, lui offrir un moyen de transport pour poursuivre son voyage ou le protéger du danger – ont une immense valeur aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Une telle aide transforme les difficultés du voyage en une occasion de miséricorde et de solidarité. En réalité, aider le voyageur est un acte d'obéissance à Allah, le Très-Haut, et une preuve d'humanité sincère. Cela garantit une société compatissante et juste, car lorsque chacun soutient l'étranger, nul n'est laissé pour compte. Ce principe nous rappelle aussi la nature éphémère de la vie. De même que le voyageur passe d'une terre à l'autre, chaque être humain traverse les étapes de l'existence – de l'enfance à l'âge adulte, de la vie terrestre à l'au-delà. Soutenir le voyageur symbolise donc le soutien mutuel face aux épreuves de la vie. De plus, la bienveillance envers les voyageurs renforce

les liens sociaux. Elle instaure la confiance entre étrangers, favorise la bienveillance entre les communautés et garantit que la miséricorde ne se limite pas à la famille ou aux amis, mais s'étend à tous. Une société qui néglige ses voyageurs devient froide et divisée, tandis qu'une société qui les accueille avec compassion reflète la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, dans son caractère collectif. En conclusion, le voyageur nous rappelle la vulnérabilité humaine et la nécessité de la solidarité. Les aider n'est pas un simple acte de charité, mais un acte d'adoration, un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, et une façon d'incarner la miséricorde prescrite par l'Islam. Le sage est celui qui reconnaît cette opportunité, la saisit sincèrement et s'attire ainsi l'agrément d'Allah, le Très-Haut, tout en se préparant à la réussite éternelle.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 38 :

« Accordez donc au proche ce qui lui est dû, ainsi qu'au nécessiteux et au voyageur… »

Il est important de rappeler que tous les biens que l'on possède, tels que la richesse, la santé, l'influence ou le savoir, nous ont été accordés par Allah, le Très-Haut, comme un prêt et non comme un don permanent. Un prêt doit inévitablement être remboursé à son créancier légitime. Le remboursement du prêt accordé par Allah, le Très-Haut, se fait en utilisant ces bienfaits d'une manière qui Lui est agréable, par exemple en aidant les nécessiteux, en soutenant les personnes vulnérables et en respectant les droits d'autrui. Ainsi, celui qui aide les nécessiteux n'accomplit pas un acte de générosité désintéressée, mais rembourse en réalité sa dette envers Allah, le Très-

Haut, dette qui se manifeste par les droits dus aux nécessiteux. Intégrer cette réalité permet d'éviter l'erreur qui consiste à croire que l'on rend service à Allah, le Très-Haut, ou à la personne dans le besoin. En vérité, Allah, le Très-Haut, les a doublement favorisés : d'abord en leur accordant des bienfaits terrestres, et ensuite en leur offrant la possibilité d'obtenir d'innombrables récompenses en aidant les nécessiteux. De plus, la personne dans le besoin rend également service au donateur en acceptant son aide. Si chaque personne dans le besoin refusait l'aide d'autrui, comment pourrait-on obtenir la récompense promise par les enseignements divins ? Se souvenir de ces points préserve la récompense de toute perte due à l'arrogance, à l'orgueil ou à l'ingratitude. Enfin, aider les nécessiteux implique de répondre à tout besoin licite qu'une personne peut avoir. Cela comprend le soutien émotionnel, comme offrir réconfort et encouragement ; l'assistance matérielle, comme aider aux tâches quotidiennes ou protéger du danger ; et l'aide financière, comme fournir de la nourriture ou les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins essentiels. Par conséquent, nul ne peut se soustraire à l'obligation d'aider les nécessiteux et, ce faisant, d'accomplir ses droits. Même le plus petit acte de bonté – une parole réconfortante, un coup de main, une modeste contribution – compte comme un remboursement du prêt confié par Allah, le Très-Haut, et assure une récompense dans ce monde et dans l'autre. Cet enseignement nous rappelle que les richesses et les ressources ne sont pas des possessions à accumuler, mais des dépôts à utiliser avec responsabilité. Le sage est celui qui reconnaît ses bienfaits comme des prêts, les rembourse en servant autrui et s'assure ainsi la paix intérieure ici-bas et le salut dans l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, souligne l'importance de l'intention comme fondement même du succès. Sourate 30 Ar-Rum, verset 38 :

«… Cela est meilleur pour ceux qui recherchent l'agrément d'Allah, et ce sont eux qui réussiront.»

Ce verset souligne que les actes ne sont pas jugés uniquement sur leur apparence, mais aussi sur l'intention qui les motive. Un acte accompli avec une intention corrompue ou mondaine ne mènera jamais au véritable succès, tandis que même le plus petit acte sincèrement accompli pour la cause d'Allah, le Très-Haut, a une immense valeur à Ses yeux. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 3154), que ceux qui agissent par intérêt personnel – par exemple, pour se mettre en valeur – seront invités, le Jour du Jugement, à réclamer leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi. Comme cela est impossible, ces personnes resteront -les mains vides. Ce hadith met en lumière la futilité des actions hypocrites et le danger de rechercher la louange humaine plutôt que l'agrément divin. Il est essentiel de comprendre que le fondement de tous les actes, et de l'islam lui-même, réside dans l'intention. Ce principe est confirmé par le célèbre hadith n° 1 du Sahih Bukhari . Allah, le Très-Haut, ne juge pas les actes selon leur importance ou leur apparence, mais selon la sincérité du cœur qui les anime. Ainsi, l'intention est la graine d'où germent tous les actes, et seuls ceux semés pour Allah, le Très-Haut, porteront leurs fruits ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, chacun doit veiller à ce que toutes ses actions, religieuses ou utiles, soient accomplies uniquement pour la cause d'Allah, le Très-Haut, afin d'obtenir Sa récompense dans les deux mondes. Signe de cette juste disposition d'esprit, une telle personne n'attend ni ne désire la gratitude ou la reconnaissance d'autrui pour ses actes. Rechercher la reconnaissance humaine révèle une intention erronée. Agir avec une intention juste préserve également le cœur de la tristesse et de l'amertume. Ceux qui agissent pour le bien d'autrui se heurteront inévitablement à l'ingratitude, ce qui les laissera frustrés et amers, avec le sentiment que leurs efforts ont été vains. On observe souvent ce phénomène chez les parents et les proches qui accomplissent leurs devoirs par intérêt pour leurs enfants ou

leur famille plutôt que pour Allah, le Très-Haut. Lorsque ces enfants ou proches ne manifestent pas de gratitude, l'amertume s'installe. À l'inverse, celui qui agit pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, accomplit tous ses devoirs avec sérénité, sachant que même si d'autres ne reconnaissent pas ses efforts, Allah, le Très-Haut, en est pleinement conscient et le récompensera. Cette attitude procure la paix intérieure et un bonheur durable, car elle libère le cœur de la dépendance aux louanges humaines et l'ancre dans la reconnaissance divine. C'est ainsi que chacun doit agir, sous peine de se retrouver les -mains vides le Jour du Jugement. Le véritable succès réside dans la sincérité, car l'intention est le fondement de la foi, la mesure des actes et la clé du salut. Chapitre 18 Al Kahf, verset 110 :

"...Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne au culte de son Seigneur."

Après avoir exposé les bonnes manières de dépenser ses biens, Allah, le Très-Haut, met en garde contre leur mauvais usage, comme le commerce d'intérêts financiers, car cela conduit toujours à une perte, même si cela n'est pas évident. Sourate 30 Ar-Rum, verset 39 :

« Et tout ce que vous donnez à intérêt pour accroître les richesses des gens ne s’accroîtra pas auprès d’Allah… »

À l'époque de la révélation du Saint Coran, de nombreuses formes de transactions à intérêt étaient pratiquées. L'une d'elles consistait pour un vendeur à fixer un délai de paiement, stipulant qu'en cas de non-paiement dans les délais impartis, le délai serait prolongé mais le prix majoré. Une autre consistait pour un prêteur à accorder un prêt et à exiger de l'emprunteur le remboursement d'un montant supérieur à la somme initialement due dans un délai déterminé. Une troisième consistait pour un emprunteur à s'engager à rembourser un prêt dans un délai précis et à un taux d'intérêt fixe, à condition qu'en cas de défaut de paiement, le prêteur prolonge le délai mais augmente le taux. C'est à ces transactions que s'appliquent les injonctions du Saint Coran, car elles sont fondées sur l'exploitation et l'injustice. Les défenseurs de l'intérêt confondent souvent profit licite et profit illicite tiré des intérêts. Ils prétendent que si le profit sur un investissement est licite, alors le profit sur un prêt devrait l'être également. Ils prétendent qu'au lieu d'investir son patrimoine, on peut le prêter à quelqu'un qui réalise ensuite un profit, et que, par conséquent, l'emprunteur devrait partager ce profit avec le prêteur. Ce raisonnement ignore la différence fondamentale entre les deux. Aucune entreprise n'est à l'abri des risques, et aucune ne garantit un profit absolu. Il est injuste que ceux qui consacrent leurs ressources à une activité commerciale ne soient pas assurés de réaliser des profits, tandis que ceux qui prêtent leur patrimoine sont pleinement protégés contre les pertes et assurés d'un gain à taux fixe.

Dans le commerce légal, les deux parties bénéficient équitablement. L'acheteur profite du bien acquis, tandis que le vendeur est rémunéré pour son temps et ses efforts. En revanche, dans les transactions à intérêt, l'échange de bénéfices est inégal. Le prêteur s'assure un profit fixe, tandis que l'emprunteur est confronté à l'incertitude. Si les fonds empruntés sont utilisés pour des besoins essentiels, il n'y a aucun profit. Même investis, les intérêts peuvent engendrer des gains ou des pertes. Ainsi, l'intérêt provoque soit une perte pour l'une et un profit pour l'autre, soit un gain assuré pour l'une et un résultat incertain pour l'autre. Le commerce légal favorise l'équité,

tandis que l'intérêt engendre le déséquilibre. Le poids des intérêts exerce une pression écrasante sur les emprunteurs. Ils peuvent être amenés à emprunter à nouveau pour rembourser le prêt initial et les intérêts, et la somme due demeure souvent même après remboursement. Cette pression financière prive les familles de leurs besoins essentiels, engendrant stress, problèmes de santé et détresse psychologique. Dans un tel système, les riches s'enrichissent tandis que les pauvres s'enfoncent dans la pauvreté. Bien que l'intérêt puisse donner l'illusion d'accroître la richesse, il est en réalité source de pertes globales. Des opportunités commerciales licites sont manquées, la richesse peut être dépensée de manières déplaisantes pour son propriétaire, comme des frais médicaux, et l'avidité s'intensifie, laissant la personne spirituellement appauvrie malgré l'abondance matérielle. Le contentement disparaît, remplacé par une quête incessante de gains terrestres. Dans l'au-delà, l'aumône faite avec des richesses illicites est rejetée, laissant la personne les mains vides au Jour du Jugement. L'intérêt financier a également des conséquences morales et sociales dévastatrices. Il engendre l'avidité, l'égoïsme et la cruauté. Il conduit au culte de la richesse, érode la compassion et détruit l'unité. Sur les plans économique et moral, il ruine la société, créant des divisions entre riches et pauvres et favorisant l'amertume au lieu de l'amour.

La charité, en revanche, est le fruit de la générosité et de la compassion. Elle est l'expression extérieure d'un cœur qui recherche l'agrément d'Allah, le Très-Haut, plutôt que la satisfaction des désirs terrestres. Contrairement à l'intérêt financier, qui engendre l'égoïsme et l'exploitation, la charité renforce la société par la coopération et la bienveillance. Lorsque les individus dépensent leurs richesses excédentaires à des fins charitables ou investissent dans des entreprises licites, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Le commerce, l'industrie et l'agriculture prospèrent, le niveau de vie s'élève et la production augmente. Dans une telle société, la justice et la miséricorde deviennent le fondement sur lequel se construisent la stabilité et la prospérité. (Sourate Ar-Rum, verset 39)

«… Mais ce que vous donnez en aumône, en recherchant l'agrément d'Allah, ce sont ceux qui multiplient.»

Ce verset enseigne que l'aumône sincère faite pour Allah, le Très-Haut, ne diminue pas mais se multiplie. Elle est source de récompense, purifie les biens et répand les bienfaits sur la société. L'aumône n'est donc pas une simple transaction financière, mais un acte spirituel. Elle transforme les biens en un moyen d'obtenir l'agrément divin, soulage la souffrance des nécessiteux et tisse des liens de compassion entre les êtres humains. Celui qui fait l'aumône sincèrement ne perd rien, mais gagne – ici-bas, par la prospérité de la société, et dans l'au-delà, par la récompense éternelle.

En conclusion, l'intérêt financier est un système d'exploitation qui enrichit une minorité tout en appauvrissant la majorité. Le commerce licite et la charité contribuent à l'élévation de la société, favorisent la compassion et attirent la bénédiction divine. La personne sage reconnaît que la richesse est un dépôt d'Allah, le Très-Haut, et l'utilise de manière à profiter à elle-même et à autrui. Ce faisant, elle s'assure la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà.

Étant donné que toutes les étapes de l'existence – la vie, la subsistance, la mort et la résurrection – sont sous Son commandement, Allah, le Très-Haut, déclare qu'Il est la seule autorité à laquelle il faut obéir en toute circonstance. Sourate 30, Ar-Rum, verset 40.

« C’est Allah qui vous a créés, qui a pourvu à vos besoins, qui vous fera mourir, puis qui vous donnera la vie. Y a-t-il parmi vos « associés » un seul de ces actes ? »

Lorsqu'une personne subvient ne serait-ce qu'en partie aux besoins d'autrui – tels qu'un abri, de la nourriture ou un soutien financier –, il est naturel et légitime que le bénéficiaire exprime sa gratitude. Si cette reconnaissance est due à des êtres créés pour des faveurs modestes et limitées, elle est infiniment plus méritée par Allah, le Très-Haut, qui a accordé toutes les grâces de l'univers. Chaque bienfait dont jouit une personne – la vie, la santé, l'intelligence, la guidance, les ressources, les opportunités, les relations et les innombrables dons inhérents à la création – provient directement de Lui seul. Par conséquent, témoigner sa gratitude à Allah, le Très-Haut, est non seulement juste, mais aussi une question de justice. La véritable gratitude commence par l'intention. La gratitude du cœur signifie que l'on agit uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Si l'intention est mêlée à des motivations terrestres telles que la recherche de louanges, de reconnaissance ou d'un gain personnel, alors on ne peut espérer de récompense de la part d'Allah, le Très-Haut. Cette réalité est clairement mise en garde dans un récit du Jami' At-Tirmidhi, numéro 3154. L'un des signes les plus manifestes d'une intention sincère est l'absence d'attente de reconnaissance ou de compensation de la part d'autrui, car l'attention est tournée vers le Créateur et non vers la création. La gratitude exprimée par la parole consiste à prononcer de bonnes paroles, à louer Allah, le Très-Haut, et à éviter les paroles nuisibles ou inutiles. La gratitude exprimée par les actes signifie utiliser ses bienfaits – temps, richesse, compétences, influence, famille, santé et opportunités – conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsque la gratitude s'exprime par

l'intention, la parole et l'action, Allah, le Très-Haut, promet une augmentation de ses bienfaits. Cette augmentation ne se limite pas aux gains matériels, mais inclut également la tranquillité, la lucidité, la stabilité émotionnelle et un équilibre du corps et de l'esprit. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Une autre perspective souligne encore davantage la nécessité de la gratitude et de l'obéissance. Lorsqu'une personne possède un bien, il est admis et raisonnable qu'elle en ait pleine autorité et puisse l'utiliser à sa guise. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient toute chose existante – y compris chaque être humain –, Il est le seul à avoir le droit de décider de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas, de ce qui doit arriver et de ce qui doit être évité. Par conséquent, il est juste et logique qu'une personne obéisse à Allah, le Très-Haut, car elle-même et tout ce qu'elle possède Lui appartiennent entièrement.

De même, lorsqu'une personne prête un bien lui appartenant, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. Le même principe s'applique aux bienfaits de ce monde. Allah, le Très-Haut, ne les a pas accordés comme des dons permanents ; ce sont plutôt des prêts temporaires. Tout comme les prêts terrestres doivent être remboursés, le prêt des bienfaits doit également être rendu, non pas par un remboursement matériel, mais en les utilisant de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Faire un mauvais usage des bienfaits est donc une forme de trahison envers le véritable Propriétaire. En revanche, les bienfaits du Paradis ne sont pas des

prêts, mais des dons. Au Paradis, chacun pourra jouir librement de ce qu'il reçoit, car il aura mérité ces dons par l'obéissance dans la vie présente. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc pas confondre les bienfaits éphémères de cette vie terrestre avec les grâces éternelles de l'au-delà. Les richesses terrestres impliquent des responsabilités, tandis que les bienfaits du Paradis apportent la liberté. Comprendre cette distinction permet de rester humble, obéissant et reconnaissant, et d'utiliser chaque bienfait de manière à réussir dans l'autre monde.

De même qu'Allah, le Très-Haut, est l'unique source de vie, faisant naître les vivants des morts, Il est aussi la source de la mort. Bien que les causes de la mort puissent sembler terrestres, telles que la maladie, les accidents ou le déclin naturel, elles ne sont en réalité que des instruments entre Ses mains. La véritable cause de la mort est Sa volonté, car Il détermine seul le moment fixé pour chaque âme. (Sourate Ar-Rum, verset 40)

«…puis vous tuera…»

Ce verset rappelle à l'humanité que la mort n'est ni aléatoire, ni uniquement le fruit de causes matérielles. Elle est un acte délibéré d'Allah, le Très-Haut, qui contrôle le commencement et la fin de la vie. Méditer sur cette vérité inspire humilité et soumission. Ce verset enseigne que la vie est un dépôt, non une possession, et que la mort n'est pas une fin, mais une transition décrétée par le Créateur. Reconnaître Allah, le Très-Haut, comme la source de la vie et de la mort prévient l'arrogance et le désespoir. Cela encourage la gratitude durant la vie et la patience au moment de la mort, sachant que ces deux aspects relèvent de Sa sagesse parfaite. Cette compréhension renforce également la foi en l'au-delà. De même qu'Allah, le Très-Haut, fait surgir la vie du néant et fait mourir par Son ordre, Il ressuscitera toutes les âmes pour rendre des comptes. Ainsi, la vie, la mort et la résurrection sont autant de signes de Sa puissance et de Sa miséricorde absolues. Sourate 30 Ar-Rum, verset 40 :

« … puis te fera mourir, et puis te donnera la vie… »

Nier la possibilité de la résurrection humaine au Jour du Jugement est déconcertant, tant le monde regorge de signes de résurrection qui se manifestent quotidiennement, mensuellement et annuellement. Allah, le Très-Haut, nous offre dans la création des exemples éloquents qui reflètent la réalité de la résurrection des morts. Par exemple, une terre aride, apparemment sans vie, se revitalise lorsque Allah, le Très-Haut, envoie la pluie. De la terre qui semblait morte jaillit une végétation luxuriante, et de graines desséchées enfouies sous terre naissent des plantes vivantes. De même qu'une graine, inerte et cachée dans le sol, prend vie par la volonté d'Allah, le Très-Haut, le corps humain, enfoui sous terre, peut lui aussi être ramené à la vie par Sa volonté. Celui qui redonne vie à la terre morte peut

assurément ressusciter l'être humain. Le cycle des saisons illustre également cette vérité. En hiver, les arbres se dressent nus et semblent sans vie, leurs feuilles flétries et tombées. Mais au changement de saison, ces mêmes arbres se parent de feuilles nouvelles, de fleurs et de vitalité. Ces cycles de mort et de renaissance se répètent sans cesse, reflétant la résurrection. Celle-ci se manifeste même continuellement au sein du corps humain. Les cellules meurent et sont constamment remplacées par de nouvelles – les cellules de la peau en sont un exemple frappant. La vie et la mort coexistent en nous à chaque instant, démontrant que le renouvellement est un processus naturel et permanent décrété par Allah, le Très-Haut. Le sommeil lui-même est un signe quotidien de résurrection. Il est souvent décrit comme une mort douce, car le dormeur perd conscience et contrôle. Allah, le Très-Haut, lui rend ensuite son âme s'il est destiné à continuer à vivre. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Ces signes répétés à travers la création démontrent que la résurrection n'est ni irrationnelle ni farfelue ; elle fait partie de l'ordre naturel établi par Allah, le Très-Haut.

Au-delà de ces signes observables, le Jour du Jugement est aussi une nécessité dictée par la justice. L'univers est marqué par la précision et l'équilibre. La Terre est positionnée à une distance parfaitement équilibrée

du soleil ; le moindre décalage rendrait la vie impossible. Le cycle de l'eau est d'une constance irréprochable, assurant la perpétuation de la vie. Le sol est conçu avec un équilibre parfait : suffisamment tendre pour permettre l'émergence de jeunes pousses, et suffisamment robuste pour supporter d'immenses structures. Ces exemples témoignent d'un Créateur qui a établi l'équilibre en toutes choses. Pourtant, un déséquilibre flagrant persiste en ce monde : les actions des hommes. Les tyrans échappent souvent à leurs responsabilités, et nombreux sont ceux qui subissent l'oppression ou les épreuves sans jamais obtenir la pleine récompense de leur patience. Ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, endurent fréquemment des épreuves, tandis que ceux qui Lui désobéissent peuvent vivre dans le confort terrestre. Si l'équilibre est un principe fondamental de la création, alors la justice doit s'accomplir quelque part – et ce lieu est le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, a certes le pouvoir de récompenser ou de punir pleinement en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. Il offre aux hommes la possibilité de se repentir et de changer, plutôt que de les punir immédiatement. De même, Il ne leur accorde pas la pleine récompense en ce monde, car cette vie n'est pas le Paradis. Une partie de la beauté et de la profondeur de la foi réside dans la croyance en l'invisible, et plus particulièrement dans la croyance en la récompense éternelle qui nous attend dans l'autre vie. Si toute récompense était visible et immédiate, la foi perdrait sa valeur spirituelle.

La crainte du châtiment total dans l'au-delà et l'espoir d'une récompense totale qui s'y trouveront constituent de puissants moteurs, incitant à éviter les péchés et à accomplir des actes justes.

Pour que ce Jour du Jugement ait lieu, le monde matériel doit finalement disparaître. Tant que les hommes agissent, leur histoire reste incomplète. C'est pourquoi la fin du monde est nécessaire avant que le jugement final puisse commencer.

La méditation sur ces vérités renforce la certitude du Jour du Jugement. Cette certitude encourage chacun à s'y préparer en faisant bon usage de chaque grâce reçue, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on trouve la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Étant donné qu'Allah, le Très-Haut, est le Maître de la vie, des biens, de la mort et de la résurrection, il est évident que l'obéissance Lui est due en toutes circonstances. 30 Ar-Rum, verset 40 :

«… Y a-t-il parmi vos «partenaires» des actes de ce genre ? Gloire à Lui, et il est bien au-dessus de ce qu'ils Lui associent.»

Il est essentiel de reconnaître que les fausses divinités, telles que les idoles, ne sont pas les seuls êtres qu'une personne puisse adorer et auxquels elle puisse obéir en dehors d'Allah, le Très-Haut. En réalité, tout ce à quoi on obéit en opposition à Lui — qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la mode, de la culture, ou même d'autres personnes — représente ce que l'on adore véritablement. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les chefs religieux des Gens du Livre n'étaient pas adorés au sens d'une dévotion rituelle, mais on leur obéissait par des actes de rébellion contre Allah, le Très-Haut, et cette obéissance était considérée comme une forme d'adoration. Ce principe est également mentionné à propos du Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

La plupart des gens n'adorent pas ouvertement le Diable, et pourtant, on les accuse de le faire parce qu'ils lui obéissent, contrairement à ce qu'affirme

Allah, le Très-Haut. Cette vérité souligne le danger de céder à toute influence qui conduit à la désobéissance. Ceux qui se détournent de la servitude envers Allah, le Très-Haut, deviennent inévitablement esclaves d'autres maîtres – qu'il s'agisse d'individus, de pressions sociales ou de désirs terrestres. Tenter de satisfaire des maîtres multiples et injustes ne fait qu'engendrer stress et épuisement, car leurs exigences sont incohérentes et impossibles à satisfaire. De même qu'un employé, sous la coupe de plusieurs supérieurs, peine à répondre à des attentes contradictoires, ceux qui abandonnent l'obéissance à Allah, le Très-Haut, sacrifient leur paix intérieure en se soumettant à d'innombrables influences terrestres. Avec le temps, cette obéissance mal placée peut mener à la tristesse, à l'isolement et au désespoir, car la recherche de l'approbation du monde ne procure aucune satisfaction. Les célébrités et les personnalités publiques illustrent souvent cette réalité : elles paraissent réussir en apparence, mais sont intérieurement agitées et insatisfaites. De plus, l'obéissance à de faux maîtres ne procure aucun bénéfice dans l'au-delà, car ces entités ne viendront en aide à personne lorsque la responsabilité divine sera établie. Le seul chemin vers la paix véritable et le succès éternel consiste à renoncer à l'obéissance qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et à se consacrer entièrement à Lui. En utilisant correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément à Ses enseignements, on s'assure la tranquillité dans ce monde et le salut dans l'autre.

L'islam encourage à maîtriser ses désirs terrestres, guidant chacun à utiliser ses bienfaits de manière responsable et conforme à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Cette discipline est parfois mal accueillie par ceux dont le seul but est de satisfaire leurs désirs. Pour ces personnes, la retenue prônée par l'islam révèle un comportement bestial, guidé par l'instinct plutôt que par la raison et la guidance divine. C'est pourquoi elles critiquent l'islam, non pas pour sa faiblesse, mais pour sa capacité à contenir les excès de la nature humaine. De plus, les entreprises et les industries qui profitent de la satisfaction débridée des désirs s'opposent activement à l'islam. Leur survie

dépend de leur capacité à inciter les gens à abandonner toute retenue et à rechercher le plaisir, que ce soit par la consommation matérielle, les divertissements ou d'autres moyens. Ce faisant, elles détournent les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés, orientant leurs richesses, leur influence et leur créativité vers l'opposition à la guidance divine. Cette opposition empêche le respect des droits de chacun, car les ressources sont gaspillées par l'exploitation plutôt que par la justice et la compassion. L'issue inévitable d'un tel abus est la corruption qui se répand sur toute la terre. Chapitre 30 Ar Rum, verset 41 :

« La corruption s'est répandue sur terre et en mer à cause de ce que les hommes ont gagné de leurs mains… »

Ce verset nous rappelle avec force que la corruption n'est pas accidentelle, mais la conséquence directe des actions humaines. Lorsque les désirs sont idolâtrés, lorsque les bienfaits sont mal utilisés et lorsque la guidance divine est ignorée, il en résulte naturellement désordre, injustice et déclin. Cette corruption se manifeste sous de multiples formes. Sur le plan économique, elle se traduit par l'exploitation, l'inégalité et la cupidité. Sur le plan social, elle engendre la division, l'égoïsme et la cruauté. Sur le plan moral, elle érode la compassion, l'humilité et l'unité. Même l'environnement en souffre, car la recherche effrénée du profit conduit au gaspillage, à la pollution et à la destruction des ressources naturelles. Dans tous les cas, la cause profonde est la même : le mauvais usage des bienfaits et le refus de maîtriser ses désirs, conformément aux enseignements de l'islam.

En revanche, lorsque les individus suivent l'inspiration divine, ils font un usage responsable de leurs dons, respectent les droits d'autrui et instaurent l'harmonie en eux-mêmes et dans la société. La modération n'appauvrit pas la vie, mais l'enrichit, garantissant que la richesse, le pouvoir et l'influence soient mis au service de la justice, de la compassion et du bien-être collectif.

En conclusion, la corruption se propage directement en ignorant la guidance divine et en faisant un mauvais usage des dons d'Allah, le Très-Haut. La paix et la justice véritables ne peuvent être atteintes que lorsque les désirs sont maîtrisés, les bienfaits utilisés à bon escient et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, devient le fondement de toutes nos actions. C'est la voie qui garantit la sérénité ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà.

Afin d'inciter les hommes à revenir à la guidance divine, Allah, le Très-Haut, leur permet de subir les conséquences de leur désobéissance. Il ne s'agit pas d'un acte de cruauté, mais d'un acte de miséricorde, car il éveille le cœur insouciant et rappelle à l'âme égarée sa véritable raison d'être. Sur le plan individuel, ce retour à la guidance apporte la paix intérieure, un équilibre mental et physique, et une juste place pour chaque chose et chaque personne dans sa vie. Sur le plan sociétal, il garantit le respect des droits de chacun, l'instauration de la justice et fait de la compassion le fondement des relations humaines. (Sourate Ar-Rum, verset 41)

«… afin qu'Il leur fasse goûter une partie des conséquences de leurs actes, pour qu'ils reviennent peut-être au droit chemin.»

Ce verset révèle que les difficultés et les épreuves que rencontrent les êtres humains sont souvent la conséquence directe de leurs propres actions. En leur permettant d'en subir les conséquences, Allah, le Très-Haut, leur offre l'occasion de réfléchir et de se repentir. La sagesse qui sous-tend cela est profonde. Si les hommes n'étaient jamais autorisés à expérimenter les conséquences de leur désobéissance, ils persisteraient dans l'insouciance, croyant que leurs actes sont sans conséquence. Au contraire, lorsqu'ils éprouvent des difficultés, ils se souviennent de la fragilité de la vie terrestre et de la nécessité de la guidance divine. Cette prise de conscience peut les ramener à l'obéissance, à la gratitude et à l'humilité. À plus grande échelle, les sociétés qui ignorent la guidance divine souffrent inévitablement de corruption, d'injustice et de déséquilibre. Pourtant, même ces conséquences sociales nous rappellent que seul le retour à Allah, le Très-Haut, peut rétablir l'harmonie et la stabilité. Ainsi, les épreuves ne sont pas des punitions inutiles, mais des leçons destinées à guider l'humanité vers le chemin de la vérité.

En conclusion, ce verset enseigne que subir les conséquences de la désobéissance est en soi une miséricorde, car cela offre la possibilité de se tourner vers Allah, le Très-Haut, avant le jugement final dans l'au-delà. Ceux qui suivent ce précepte en appliquant les préceptes de l'Islam s'assurent la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'autre monde.

Quel que soit le niveau de développement d'une société, et malgré l'immense savoir qu'elle acquiert dans d'innombrables disciplines – dont la psychologie, la neurologie, la sociologie et les diverses dimensions du comportement humain –, il restera toujours impossible d'élaborer un code de conduite parfaitement en phase avec la nature humaine et couvrant

toutes les circonstances, conditions et situations auxquelles les individus et les sociétés seront confrontés au cours de leur existence. Cette limitation est inhérente et inévitable. L'humanité continue de découvrir des vérités fondamentales sur sa propre création, telles que les fonctions des différentes régions du cerveau, les mécanismes de la conscience humaine et la complexité du développement émotionnel et social. Si l'humanité est encore en train d'apprendre des aspects fondamentaux de son existence, comment peut-elle espérer construire un système parfait et complet garantissant la justice, l'équilibre et une paix durable ? Un code de conduite idéal exige une connaissance approfondie de la nature humaine – ses forces, ses faiblesses, ses inclinations et les rouages cachés du cœur. Il exige une pleine compréhension des conséquences de chaque action, non seulement dans l'instant présent, mais aussi pour les générations futures. Il exige une compréhension fine de chaque épreuve que l'on traverse, à chaque étape de la vie. Ce niveau de connaissance est inaccessible à tout être humain ou société, aussi sophistiquée que soient leurs recherches ou leurs technologies. Seul Allah, le Très-Haut, possède une telle connaissance. Il est le Créateur de toute chose, et Sa compréhension est absolue – embrassant le passé dans son intégralité, le présent dans sa plénitude et l'avenir dans ses moindres détails. Sa connaissance n'est limitée ni par la perception, ni par l'expérience, ni par le temps, ni par les préjugés. C'est pourquoi Lui seul est capable de fournir à l'humanité un code de conduite véritablement adapté à la nature humaine – un code qui distingue avec une clarté parfaite le bien du mal, le bénéfice du préjudice, la justice de l'oppression. Sa guidance conduit à une paix intérieure véritable, tandis que son abandon engendre inévitablement la confusion, les conflits et les troubles émotionnels. L'histoire en témoigne de manière indéniable. Chaque fois que le code divin de conduite a été sincèrement adopté et correctement appliqué – que ce soit au sein de communautés, de familles ou de civilisations entières – il a engendré la tranquillité, la justice, la compassion et la stabilité. Ceux qui s'y sont conformés ont trouvé la paix intérieure et une vie équilibrée. Les sociétés qui ont respecté ces principes sont devenues des modèles d'équité, de sécurité et de prospérité. À l'inverse, chaque fois que des systèmes créés par l'homme ont pris le dessus – des systèmes fondés sur un savoir limité, des intérêts personnels et des désirs changeants

– l'inégalité, la corruption et les troubles sociaux n'ont pas tardé à s'installer. Ainsi, chacun doit embrasser la guidance divine qu'Allah, le Très-Haut, lui accorde, en reconnaissant qu'elle est la voie la plus bénéfique pour son bien-être, même lorsque certains aspects remettent en question ses désirs personnels ou contredisent les tendances sociales. Celui qui aspire à une paix durable en ce monde et à la réussite dans l'autre doit adopter l'attitude d'un patient avisé : un patient qui accepte pleinement les instructions de son médecin, sachant que l'amertume de certains médicaments et la rigueur d'un traitement prescrit sont, en fin de compte, dans son intérêt. De même qu'un tel patient atteint finalement le bien-être physique et mental en suivant les conseils de son médecin, celui qui suit la voie divine atteint un équilibre mental et physique, trouve la juste place pour chaque chose et chaque personne dans sa vie, et connaît la paix intérieure dans les deux mondes.

Le châtiment infligé à ceux qui désobéissent à Allah, le Très-Haut, sous l'influence de la mode, de la culture ou des tendances sociales, constitue non seulement une punition personnelle, mais aussi un avertissement pour les générations futures. Cet avertissement s'applique aussi bien à ceux qui vivent à la même époque qu'à ceux qui viendront après, car l'histoire elle-même témoigne des conséquences de la désobéissance. (Sourate Ar-Rum, verset 42)

« Dis : « Parcourez le pays et observez comment s'est terminée la vie de ceux qui nous ont précédés. La plupart d'entre eux étaient des associés. » »

Ce verset nous met donc en garde contre un mode de vie égocentrique, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, au détriment des réalités

plus vastes qui nous entourent. Une telle vision étriquée empêche de reconnaître la sagesse que l'on peut tirer de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. La réflexion sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs d'affiner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et de trouver une paix intérieure durable. Elle permet d'atteindre un équilibre mental et physique et de donner une juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. L'histoire regorge d'exemples de nations qui ont abusé de leurs bienfaits, cédé à leurs désirs et se sont détournées de la guidance divine. Leur chute sert d'avertissement à ceux qui leur succèdent. Contempler les ruines de civilisations jadis glorieuses, l'effondrement d'empires et la destruction de communautés qui ont ignoré la loi divine devrait inspirer humilité et prudence à ceux qui en sont témoins. Ces leçons nous rappellent que la richesse, le pouvoir et l'influence sont éphémères, et que seule l'obéissance à Allah, le Très-Haut, garantit un succès durable. Sur le plan personnel, la réflexion sur les épreuves d'autrui peut cultiver la gratitude et la sagesse. Observer comment les riches et les célébrités abusent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour ensuite sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort – nous enseigne que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se garantit pas par des désirs démesurés. De même, être témoin de la souffrance d'autrui face à la maladie devrait susciter en nous de la gratitude pour notre propre santé et nous inciter à en prendre soin avant qu'elle ne nous quitte. Ces observations ne visent pas à encourager l'arrogance, mais à cultiver l'humilité, la gratitude et le sens des responsabilités. L'islam exhorte donc chacun à rester attentif et réfléchi, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui nous entoure. Ce faisant, nous nous préservons des erreurs du passé, nous forgeons notre caractère et nous assurons la paix intérieure ici-bas, tout en nous préparant au succès éternel dans l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, ordonne aux gens d’adopter la bonne conduite avant d’être confrontés à leur inévitable responsabilité. Sourate 30 Ar-Rum, verset 43 :

« Tournez donc votre visage vers la religion droite avant que vienne le Jour d’Allah auquel nul ne peut résister… »

Ce verset nous rappelle solennellement que le Jour du Jugement est inéluctable et que nul ne pourra le retarder ni s'y opposer. Le sage est donc celui qui s'y prépare dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.

Il est essentiel de comprendre que même si le Jour du Jugement est encore loin, le jugement de chacun commence à l'heure de sa mort. La mort est toujours présente, quelle que soit la durée de la vie, et les faux espoirs d'une longue vie comptent parmi les illusions les plus dangereuses. De tels espoirs poussent les gens à privilégier l'accumulation et la jouissance des biens matériels au détriment de la préparation à l'éternité. Une simple réflexion sur son quotidien – le temps consacré aux activités terrestres comparé à celui consacré à la préparation à l'au-delà – révèle le déséquilibre qui caractérise la plupart des vies.

L'espoir illusoire d'une longue vie est l'une des armes les plus puissantes dont le diable se sert pour égarer les gens. Lorsqu'une personne croit vivre longtemps, elle retarde le repentir et la préparation, s'imaginant pouvoir se

réformer prochainement. Pourtant, dans la plupart des cas, ce « prochain avenir » n'arrive jamais, et la mort les surprend sans préparation adéquate. Cet espoir illusoire encourage également l'accumulation de richesses et de biens terrestres, en persuadant les gens qu'ils en auront besoin pour leur vieillesse. Le diable les effraie en leur faisant croire qu'ils seront abandonnés lorsqu'ils seront affaiblis et incapables de travailler. Ils oublient qu'Allah, le Très-Haut, qui a pourvu à leurs besoins dans leur jeunesse, pourvoira également à leurs besoins dans leur vieillesse. En effet, la subsistance a été décrétée pour toute la création cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre, comme le confirme un hadith du Sahih Muslim, numéro 6748. Il est en effet étrange qu'une personne consacre quarante ans de sa vie à épargner pour sa retraite, qui dure rarement plus de vingt ans, sans pour autant se préparer de la même manière à l'éternité dans l'au-delà. L'islam n'interdit pas de se préparer aux besoins de ce monde ; il n'y a aucun mal à épargner pour l'avenir proche. Cependant, la vie après la mort doit toujours demeurer la priorité. Nombreux sont ceux qui admettent pouvoir mourir à tout moment, et pourtant ils se comportent comme s'ils étaient immortels. Même si la vie éternelle leur était promise, ils ne pourraient s'efforcer davantage d'accumuler des biens matériels, car les contraintes du jour et de la nuit les limiteraient. Combien de personnes sont décédées prématurément, et combien tirent véritablement les leçons de cette réalité ? En vérité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne puisse ressentir au moment de la mort ou dans l'au-delà est le regret d'avoir tardé à se préparer. (Sourate 63, Al-Munafiqun, versets 10-11)

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Ce regret est la conséquence inévitable de priorités mal placées. On qualifierait de fou celui qui consacrerait plus de temps et de biens à une maison où il ne vivrait que brièvement, plutôt qu'à une maison où il envisagerait de demeurer longtemps. C'est là l'exemple même de la priorité accordée à ce monde temporel au détriment de l'éternité. Les musulmans sont invités à œuvrer pour ce monde et pour l'au-delà, tout en reconnaissant que la mort ne survient ni à un moment, ni dans des circonstances, ni à un âge prévisibles. Elle est inéluctable, et par conséquent, la préparation à la mort et à l'après-mort doit primer sur la préparation d'un avenir terrestre qui pourrait ne jamais se réaliser. La véritable sagesse réside dans l'équilibre entre les responsabilités terrestres et les priorités éternelles, en veillant à ce que sa vie soit orientée vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation à la demeure éternelle. Ceux qui suivent ce conseil s'assurent la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà, tandis que ceux qui tardent connaîtront des regrets irréparables. (Sourate 30, Ar-Rum, verset 43)

«… Ce jour-là, ils seront séparés.»

Puisqu'Allah, le Très-Haut, n'oblige personne à suivre sa guidance, chacun est libre de choisir la voie qu'il souhaite emprunter dans la vie – et il en subira inévitablement les conséquences. Sourate Ar-Rum, verset 44 :

« Celui qui ne croit pas, qu'il subisse les conséquences de son incrédulité… »

Celui qui se détourne de la guidance divine, ou qui la méconnaît dans les faits – même s'il se réclame de l'islam – fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Ce mauvais usage ne se limite pas aux bienfaits matériels tels que la richesse ou la santé, mais s'étend également aux bienfaits émotionnels, sociaux et spirituels. Puisque ses choix ne sont pas fondés sur la sagesse des enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il ne parvient pas à développer un équilibre mental et physique. De ce fait, il commence à tout remettre en question et à accorder une place inconsidérée à tous, en attribuant de mauvaises priorités, en cultivant des attachements néfastes et en négligeant ce qui est véritablement bénéfique. Inévitablement, les différents aspects de sa vie – famille, relations, carrière, possessions et cercles sociaux – deviennent des sources de stress et de trouble intérieur plutôt que de stabilité et de réconfort. En persistant dans cet état de désobéissance, il perd la capacité de reconnaître la véritable cause de sa souffrance. Au lieu de s'interroger sur leurs propres actions et attitudes, ils blâment des facteurs extérieurs et des personnes innocentes de leur entourage, comme leur conjoint, leurs enfants, leurs amis ou leurs collègues. En s'éloignant de ces personnes bienveillantes ou en rompant les liens avec elles, le trouble qui les ronge ne fait que s'intensifier. Avec le temps, ce déséquilibre s'aggrave et les conduit à un effondrement émotionnel, se manifestant par la dépression, l'anxiété, la toxicomanie et, dans les cas les plus graves, des tendances suicidaires. Ce schéma tragique est clairement visible dans la vie de nombreuses personnes qui abusent de manière persistante des bienfaits qui leur ont été accordés. Même parmi les riches et les célébrités – ceux qui semblent posséder tout ce que la vie terrestre peut offrir – on observe souvent la solitude, la dépendance, des relations brisées et une instabilité émotionnelle. Leurs luxes matériels ne les protègent pas du vide spirituel et ne remplacent

pas la paix intérieure que seule l'obéissance à Allah, le Très-Haut, peut apporter. Au-delà des conséquences terrestres, la perte ultime est bien plus grande. Puisque leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. Leurs biens terrestres, censés être des instruments de droiture et de gratitude, se retournent contre eux. Ainsi, rejeter ou négliger la guidance divine nuit à l'individu dans les deux mondes : cela le prive de la tranquillité dans cette vie et l'expose à d'insupportables regrets dans l'autre.

De plus, afin de souligner la nécessité d'accompagner la foi en Allah, le Très-Haut, d'actions vertueuses, la suite du verset met exclusivement l'accent sur les bonnes actions, la foi perdant de sa valeur en leur absence. Sourate 30, Ar-Rum, verset 44 :

« Celui qui ne croit pas, il en subira les conséquences. Et celui qui pratique la justice, il se prépare lui-même. »

Ce verset souligne que l'incrédulité entraîne des conséquences inévitables, tandis que la droiture est un investissement pour son âme. La mention explicite des bonnes actions dans ce verset met en lumière le fait que la foi a peu de valeur si elle n'est pas soutenue par l'action. La foi n'est pas un bien figé, mais une réalité vivante qui requiert un entretien constant. Celui qui néglige de soutenir sa foi par des actes risque fort de la perdre définitivement. La foi peut être comparée à une flamme fragile : elle brille intensément lorsqu'on l'entretient, mais elle s'affaiblit et s'éteint lorsqu'elle est privée de combustible. De même qu'un feu a besoin de bois pour brûler, la foi a besoin d'actes d'obéissance – tels que la prière, la charité, la

patience, l'honnêteté et le service d'autrui – pour demeurer vivante. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide, et une telle perte est la plus dévastatrice qui soit. Le Saint Coran associe à maintes reprises la croyance aux bonnes actions, enseignant que les deux sont indissociables. La foi est la graine, mais les actes sont l'eau et la lumière qui lui permettent de croître. Sans actes, la foi demeure fragile, vulnérable à la tentation et à l'insouciance. Par les actes, la foi devient forte, résiliente et capable de guider celui qui traverse les épreuves de la vie. Le croyant qui soutient sa foi par ses actions se prépare pour l'au-delà, amassant des provisions pour la vie éternelle. Chaque acte de bonté, chaque instant de patience et chaque parole de vérité deviennent une protection contre les regrets au Jour du Jugement. À l'inverse, l'incrédulité et la désobéissance ne préparent que la perte. Celui qui néglige les bonnes œuvres, même s'il prétend avoir la foi, risque d'arriver les mains vides au Jour du Jugement. Sa foi, privée de nourriture, risque de se dessécher, le laissant sans la lumière qu'il possédait autrefois. C'est pourquoi le verset insiste sur les actes : ils sont la preuve de la foi, le fruit de la croyance et la préparation à l'éternité. En conclusion, la foi et les actes sont indissociables. La foi sans les œuvres est comme une flamme sans combustible, vouée à s'éteindre. Les œuvres sans la foi sont comme des actions sans but, dépourvues d'agrément divin. Le véritable succès réside dans l'union des deux : une croyance sincère en Allah, le Très-Haut, et une obéissance constante à Ses commandements. Cette union préserve la flamme de la foi, assure la paix intérieure ici-bas et prépare la récompense éternelle dans l'au-delà, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement tout et tous dans sa vie. Sourate Ar-Rum, versets 44-45.

« … Et quiconque pratique la justice, il se prépare lui-même, afin qu'Il récompense, selon Sa grâce, ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres. En vérité, Il n'aime pas les mécréants. »

L'obéissance à Allah, le Très-Haut, profite exclusivement à l'individu et constitue un principe fondamental de l'Islam. Reconnaître cette vérité prévient l'arrogance, qui consiste à s'imaginer à tort que l'obéissance est une faveur faite à Allah, le Très-Haut. Une telle arrogance corrompt la sincérité et entrave la soumission authentique, en particulier lorsque les désirs personnels s'opposent aux commandements divins, éloignant ainsi l'individu du droit chemin. À l'inverse, ceux qui comprennent que leur foi et leur obéissance servent en définitive leur propre bien cultivent l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Cette humilité les ancre dans la constance, assurant leur dévouement à l'obéissance dans l'épreuve comme dans la facilité. Dans l'épreuve, ils font preuve de patience, s'abstenant de toute plainte et se fiant à la sagesse divine. Dans le confort, ils expriment leur gratitude, reconnaissant que les bienfaits sont des dons à utiliser conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La gratitude se manifeste dans l'intention, lorsque les actions sont accomplies uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Dans la parole, choisir les bonnes paroles ou le silence ; et dans les actes, employer les bienfaits de manière à Lui plaire. La patience, de même, n’est pas une endurance passive, mais une confiance active. Elle implique d’éviter les plaintes, en paroles comme en actes, tout en obéissant constamment à Allah, le Très-Haut, avec la conviction qu’Il choisit toujours ce qui est le meilleur, même lorsque cela n’est pas immédiatement évident . Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu’elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu’elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Par conséquent, celui qui se comporte constamment selon cette conduite appropriée – alliant humilité, gratitude et patience – reçoit le soutien et la compassion inébranlables d'Allah, le Très-Haut. Il en résulte la paix dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, il atteint un équilibre mental et physique, plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans son existence. Dans l'au-delà, il obtient le salut et la sérénité éternelle. Cette réalité est illustrée dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500, qui affirme que ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance et la gratitude sont enveloppés de la miséricorde divine.

Après avoir souligné l'importance de l'obéissance pour le bien de chacun, Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur d'autres signes dans l'univers qui témoignent de Son Unicité et démontrent pourquoi Il est le seul à qui l'on doit obéir. Sourate 30 Ar-Rum, verset 46 :

« Et parmi Ses signes, Il envoie les vents comme messagers de bonnes nouvelles… »

Les vents comptent parmi les signes les plus visibles et pourtant les plus profonds de la sagesse divine. Indispensables à la vie sur Terre, ils remplissent de multiples fonctions qui soutiennent la création. Les vents permettent la pollinisation, assurant ainsi la reproduction des cultures, des plantes et des arbres et, par conséquent, la subsistance des hommes et des animaux. Ils sont également essentiels à la navigation maritime, qui fut jadis le seul moyen de transport longue distance et qui demeure, encore

aujourd'hui, le principal mode de transport de marchandises à travers le monde. Les vents transportent les nuages de pluie vers des lieux précis, distribuant l'eau à la création, sans laquelle la vie serait impossible. Ce système est en parfait équilibre : une absence totale de vents entraînerait la stagnation et le chaos, tandis que des vents excessifs engendreraient la destruction et le désordre. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 46.

«…et pour vous faire goûter à sa miséricorde…»

Étroitement lié à cela, le cycle de l'eau est un autre signe de la sagesse divine. L'eau s'évapore des mers, s'élève et se condense en pluie. À l'état naturel, la pluie est acide, mais lorsqu'elle tombe sur les montagnes, les minéraux qu'elles contiennent neutralisent son acidité, la rendant propre à la consommation humaine et animale. Si cet équilibre délicat était perturbé, les conséquences seraient catastrophiques pour la vie sur Terre. La pluie elle-même est parfaitement régulée : un manque de pluie entraîne sécheresse et famine, tandis qu'un excès provoque inondations et dévastation. (Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18)

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Les océans eux-mêmes sont parfaitement conçus. Le sel qu'ils contiennent empêche la décomposition des organismes morts de contaminer les eaux. Sans cela, les océans seraient pollués, rendant la vie marine impossible et répandant des impuretés sur la terre ferme. De plus, la composition de l'eau est telle qu'elle permet à la fois à la vie marine de prospérer et à de lourds navires de naviguer dessus. Si ses propriétés étaient modifiées, même légèrement, une seule de ces fonctions pourrait exister, et non les deux. Pourtant, par la sagesse divine, les deux coexistent en harmonie, assurant la survie des écosystèmes marins et la continuité du commerce mondial. En effet, même à l'ère moderne, le transport maritime demeure le moyen le plus utilisé pour acheminer des marchandises à travers le monde. Chapitre 30 Ar Rum, verset 46 :

«… et ainsi les navires pourront naviguer sur Son ordre et ainsi vous pourrez solliciter Sa générosité, et peut-être vous en serez-vous reconnaissants.»

La leçon est claire : les vents, les mers, la pluie et le cycle de l'eau dans son ensemble ne sont pas des phénomènes aléatoires, mais les signes d'un Créateur qui a établi l'équilibre et l'harmonie en toute chose. Ces systèmes soutiennent la vie, assurent les moyens de subsistance et maintiennent l'ordre sur terre. Toute perturbation de leur équilibre engendrerait le chaos, et pourtant leur parfaite régulation témoigne sans cesse de l'Unicité, de la Puissance et de la Miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Celui qui médite sur ces signes reconnaît qu'il ne s'agit pas de simples processus naturels, mais de manifestations de la miséricorde divine. Les vents qui charrient les nuages de pluie, les mers qui soutiennent la vie et le commerce, et la pluie qui nourrit la terre sont autant de dons destinés à rappeler à l'humanité sa dépendance envers Allah, le Très-Haut. La gratitude est donc une réponse naturelle. La gratitude dans l'intention consiste à agir uniquement dans le but

de plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude dans la parole consiste à dire du bien ou à garder le silence. La gratitude se manifeste par l'utilisation des bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ceci conduit à de nouvelles bénédictions, à la paix intérieure et au succès dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à tout et à tous dans sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte -des systèmes de conduite humains le fait pour satisfaire des désirs terrestres. Les systèmes humains sont inévitablement enracinés dans les inclinations, les ambitions et l'intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les codes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent. Les riches et les puissants sont souvent les plus attachés à cette mentalité. Ils reconnaissent qu'accepter la vérité de l'Islam exigerait de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre. Ce faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment du salut éternel. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs

injustices. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves ou à une incertitude quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. (Sourate Ar-Rum, verset 47)

« Et Nous avons déjà envoyé avant toi des messagers vers leurs peuples, et ils leur ont apporté des preuves évidentes… »

Ceux qui ont persisté dans la poursuite des désirs terrestres ont inévitablement mal utilisé les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur avait accordés. De ce fait, ils ont atteint un état mental et physique déséquilibré, ont égaré tout et tous dans leur vie, et n'ont pas su se préparer adéquatement au Jugement dernier. Cela a engendré stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre, même s'ils ont joui de certains luxes terrestres. Sourate Ar-Rum, verset 47 :

«…puis Nous avons puni ceux qui avaient commis des crimes…»

Leur goût pour les plaisirs terrestres leur a procuré un plaisir temporaire, mais a finalement conduit à la ruine, dans cette vie comme dans l'autre.

Comme mentionné précédemment, l'islam encourage la modération et la discipline. Ceux dont le seul but dans la vie est de satisfaire leurs désirs le critiqueront, car l'islam dénonce leur comportement comme bestial. De plus, les entreprises et les industries qui profitent de la débauche s'opposent à l'islam, incitant les gens à abandonner ses enseignements. Pourtant, face à ces critiques, il faut rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Il promet la paix intérieure et la protection contre les influences néfastes des hommes, même si cela n'est pas immédiatement visible. Sourate Ar-Rum, verset 47 :

« …et il nous incombait de soutenir les croyants. »

Cette assurance est une source de force. Elle nous enseigne que, même si les puissants peuvent s'opposer à la loi divine, si les industries peuvent encourager l'excès et si les critiques peuvent se moquer de la modération, le croyant qui demeure ferme n'est jamais abandonné. Le soutien d'Allah, le Très-Haut, est garanti, et Son soutien apporte la paix dans ce monde et le salut dans l'au-delà.

De plus, il est important de noter que le soutien divin a été promis au croyant et non au musulman. Il est donc essentiel de comprendre cette différence afin de s'assurer d'obtenir ce soutien divin dans les deux mondes. Les musulmans sont ceux qui, faute de connaissances islamiques, se

convertissent à l'islam par intérêt personnel, notamment auprès de leurs parents. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 14)

« Les Bédouins disent : « Nous avons cru. » Dis : « Vous n'avez pas [encore] cru ; mais dites [au contraire] : « Nous nous sommes soumis », car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs… »

Ce verset souligne que la soumission sans connaissance ni conviction engendre une foi fragile. De telles personnes peuvent certes accomplir les obligations fondamentales de l'islam, mais leur compréhension étant superficielle, elles sont facilement influencées par leurs désirs et les attraits du monde. Leur obéissance est fragile et elles font souvent un mauvais usage des bienfaits qui leur sont accordés, notamment lorsque les commandements divins s'opposent à leurs inclinations personnelles. À l'inverse, le croyant embrasse l'islam en se fondant sur la connaissance tirée du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette connaissance fortifie la foi, dissipe le doute et insuffle la constance. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 15)

« Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs vies pour la cause d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. »

Leur foi n'est pas passive mais active, se manifestant par le sacrifice, l'effort et une obéissance inébranlable. Une foi forte se caractérise par deux qualités essentielles : la gratitude et la patience. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude verbale s'exprime par des paroles positives ou le silence, en évitant les plaintes et la négativité. La gratitude agissante se manifeste par l'utilisation des bénédictions d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme le précisent le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette pratique conduit à davantage de bénédictions, à la tranquillité et au succès dans cette vie et dans l'au-delà. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La patience, de même, n'est pas une simple endurance, mais une confiance active en la sagesse divine. Elle exige de s'abstenir de toute plainte, tant en paroles qu'en actes, tout en demeurant ferme dans l'obéissance. Elle s'enracine dans la conviction qu'Allah, le Très-Haut, choisit toujours ce qui est le meilleur, même si cela n'est pas immédiatement évident. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset rappelle à l'humanité que la sagesse divine surpasse la perception humaine et que les difficultés apparentes peuvent dissimuler des bienfaits cachés, tout comme le confort apparent peut masquer des maux. Par conséquent, ceux qui agissent avec droiture en toutes circonstances, alliant gratitude et patience, reçoivent le soutien indéfectible et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Il en résulte la tranquillité dans l'autre monde, grâce à l'atteinte d'un état d'harmonie mentale et physique et à la juste place accordée à toute chose et à toute personne dans leur vie. Cette vérité est confirmée par un hadith rapporté dans Sahih Muslim, numéro 7500, chapitre 30, Ar-Rum, verset 47.

« … et il nous incombait de soutenir les croyants. »

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que l'eau, source de vie sur Terre, est Sa seule source et Son seul contrôle. Malgré les progrès technologiques accomplis, l'homme ne peut maîtriser les éléments nécessaires à sa survie. (Sourate Ar-Rum, versets 48-49)

« C’est Allah qui envoie les vents, qui agitent les nuages et les dispersent dans le ciel comme Il le veut, et Il les fragmente de sorte que la pluie en jaillit. Et lorsqu’Il la fait tomber sur qui Il veut parmi Ses serviteurs, aussitôt ils se réjouissent. Avant cela, ils étaient désespérés. »

Ces versets soulignent la dépendance absolue de la création envers la miséricorde divine. L'eau est le fondement de la vie, et sa disponibilité est entièrement entre les mains d'Allah, le Très-Haut. Malgré les progrès technologiques de l'humanité, nul ne peut commander aux vents, diriger les nuages ni garantir la pluie. Les vents se meuvent à Son commandement, les nuages se forment et se dissipent selon Sa volonté, et la pluie ne tombe que lorsqu'Il le décrète. Ce système est parfaitement équilibré, soutenant la vie et régénérant la terre après ses périodes de stérilité. Ces versets reflètent également la réalité émotionnelle de l'humanité. Avant l'arrivée de la pluie, les hommes désespèrent, conscients de leur impuissance face à la sécheresse. Pourtant, dès que la pluie tombe, la joie remplace instantanément le désespoir. Cette transformation est en elle-même un signe de la miséricorde divine, car Allah, le Très-Haut, non seulement pourvoit à la subsistance, mais restaure aussi l'espoir et la sérénité. Ce cycle de désespoir et de joie rappelle à l'humanité sa dépendance envers Lui et Son pouvoir de changer les circonstances en un instant. La pluie est plus qu'une nécessité physique ; elle est un rappel spirituel. L'eau enseigne l'humilité, car aucun effort humain ne peut la produire sans permission divine. Elle enseigne la gratitude, car son arrivée fait renaître les récoltes, étanche la soif et soutient la vie. Elle enseigne la confiance, car son rythme et sa répartition échappent au contrôle humain, mais sont parfaitement orchestrés par la sagesse divine. Le cycle de l'eau lui-même est un signe d'équilibre : l'évaporation, la condensation et la pluie s'y succèdent en harmonie, assurant la continuité de la vie. Toute perturbation de cet équilibre engendrerait le chaos, or Allah, le Très-Haut, le maintient avec précision.

De plus, l'image du désespoir se muant en joie reflète une réalité plus vaste de la vie humaine. De même que la pluie revitalise la terre aride, la miséricorde divine réconforte les cœurs accablés par les épreuves. Le croyant qui reconnaît cette vérité apprend à persévérer dans l'adversité, confiant que le soulagement viendra, comme la pluie succède à la

sécheresse. Il apprend aussi à être reconnaissant dans l'aisance, sachant que chaque bénédiction est un don d'Allah, le Très-Haut.

La leçon est claire : la subsistance ne dépend pas des hommes, mais d'Allah, le Très-Haut. C'est donc à Lui seul que doit s'adresser notre gratitude, car c'est Lui qui fait renaître la terre après ses jours de désolation et qui transforme le désespoir en joie. Ceux qui méditent sur cette vérité reconnaissent Son Unicité et se soumettent à Son autorité, sachant que leur propre survie dépend de Sa miséricorde. (Sourate Ar-Rum, verset 50)

« Observez donc les effets de la miséricorde d'Allah : comment Il redonne vie à la terre après qu'elle fut inerte. En vérité, c'est Lui qui ressuscitera les morts, et Il est Omnipotent. »

Le refus de la résurrection au Jour du Jugement est en effet déconcertant, car le monde regorge de signes de renouveau et de renaissance qu'Allah, le Très-Haut, a placés devant l'humanité. Ces signes se manifestent quotidiennement, mensuellement et annuellement, nous rappelant Son pouvoir de ressusciter les morts. Une terre aride, apparemment sans vie, se revitalise lorsque Allah, le Très-Haut, envoie la pluie. De la terre qui semblait morte jaillit une végétation luxuriante, et des graines desséchées enfouies sous terre émergent des plantes vivantes. De même qu'une graine, inerte et cachée dans le sol, prend vie par Son ordre, de même le corps humain, enfoui sous terre, peut être ramené à la vie. Celui qui fait revivre la terre morte peut assurément ressusciter l'être humain. Le cycle des saisons illustre encore cette vérité. En hiver, les arbres se dressent nus et semblent sans vie, leurs feuilles se flétrissant et tombant. Mais au changement de

saison, ces mêmes arbres se parent de feuilles nouvelles, de fleurs et de vitalité. Ces cycles de mort et de renaissance se répètent sans cesse, reflets de la résurrection. La résurrection se manifeste aussi continuellement au sein du corps humain. Les cellules meurent et sont constamment remplacées par de nouvelles – les cellules de la peau en sont un exemple flagrant. La vie et la mort coexistent en l'homme à chaque instant, démontrant que le renouvellement est un processus naturel et permanent décrété par Allah, le Très-Haut. Le sommeil lui-même est un signe quotidien de résurrection. Il est souvent décrit comme une mort légère, car le dormeur perd conscience et contrôle. Allah, le Très-Haut, lui rend ensuite son âme s'il est destiné à continuer à vivre. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Au-delà de ces signes observables, le Jour du Jugement est aussi une nécessité dictée par la justice. L'univers est marqué par la précision et l'équilibre. La Terre est positionnée à une distance parfaitement équilibrée du soleil ; le moindre décalage rendrait la vie impossible. Le cycle de l'eau est d'une constance irréprochable, assurant la perpétuation de la vie. Le sol est conçu avec un équilibre parfait : suffisamment tendre pour permettre l'émergence de jeunes pousses, et suffisamment robuste pour supporter d'immenses structures. Ces exemples témoignent d'un Créateur qui a établi l'équilibre en toutes choses. Pourtant, un déséquilibre flagrant persiste en ce monde : les actions des hommes. Les tyrans échappent souvent à leurs responsabilités, et nombreux sont ceux qui subissent l'oppression ou les épreuves sans jamais obtenir la pleine récompense de leur patience. Ceux

qui obéissent à Allah, le Très-Haut, endurent fréquemment des épreuves, tandis que ceux qui Lui désobéissent peuvent vivre dans le confort terrestre. Si l'équilibre est un principe fondamental de la création, alors la justice doit s'accomplir quelque part – et ce lieu est le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, a certes le pouvoir de récompenser ou de punir pleinement en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. Il offre aux hommes la possibilité de se repentir et de changer, plutôt que de les punir immédiatement. De même, Il ne leur accorde pas la pleine récompense en ce monde, car cette vie n'est pas le Paradis. Une partie de la beauté et de la profondeur de la foi réside dans la croyance en l'invisible, et plus particulièrement dans la croyance en la récompense éternelle qui nous attend dans l'au-delà. Si toute récompense était visible et immédiate, la foi perdrait sa valeur spirituelle. La crainte du châtiment absolu de l'Au-delà et l'espoir de la pleine récompense qui s'y trouve constituent de puissants moteurs, incitant à éviter les péchés et à accomplir de bonnes actions. Pour que ce Jour du Jugement ait lieu, le monde matériel doit un jour prendre fin. Tant que les hommes agissent, leur histoire reste incomplète. Par conséquent, la fin du monde est nécessaire avant que le jugement final puisse commencer. Méditer sur ces vérités renforce la certitude du Jour du Jugement. Cette certitude encourage chacun à se préparer à ce Jour en faisant bon usage de chaque grâce qui lui a été accordée, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on trouve la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, en aidant chacun à atteindre un équilibre mental et physique et en plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Bien qu'Allah, le Très-Haut, accorde sans cesse à l'humanité d'innombrables bienfaits, nombreux sont ceux qui font preuve d'impatience et d'ingratitude face aux difficultés. Sourate 30 Ar-Rum, verset 51 :

« Mais si Nous envoyions un [mauvais] vent et qu'ils voyaient [leurs récoltes] jaunir, ils resteraient ensuite ingrats. »

Un tel comportement révèle une compréhension superficielle de la sagesse divine, car les épreuves ne sont pas des punitions sans but, mais des occasions de purification, de croissance et de récompense. Pour éviter cet état d'esprit destructeur, il est essentiel de cultiver une attitude positive ancrée dans la foi. Face aux difficultés, il convient de se rappeler que la situation aurait pu être bien pire. Si le problème est d'ordre matériel, il faut exprimer sa gratitude car il n'a pas affecté la foi, car le pire des malheurs est la perte de la croyance. Au lieu de s'attarder sur la tristesse immédiate, il faut se concentrer sur la récompense ultime promise à ceux qui font preuve de patience pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Lorsqu'on perd quelques bienfaits, il faut se souvenir des innombrables bienfaits qui demeurent. Cet acte de réflexion transforme le cœur du désespoir en gratitude. Dans chaque difficulté, il convient de se rappeler les paroles d'Allah, le Très-Haut, dans la sourate 2, Al-Baqara, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset enseigne que la sagesse divine se cache au cœur des épreuves, et que ce qui paraît nuisible peut en réalité être bénéfique, tandis que ce qui paraît désirable peut en réalité être néfaste. Adopter cette perspective transforme la façon dont on réagit face à l'adversité. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude verbale se manifeste par des paroles positives ou par le silence. La gratitude agissante se traduit par l'utilisation des bienfaits d'une manière qui Lui soit agréable. La patience consiste à s'abstenir de toute plainte, en paroles et en actes, tout en ayant confiance qu'Allah, le Très-Haut, choisit toujours ce qu'il y a de mieux. Ensemble, la gratitude et la patience créent un équilibre, apportant la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre. Celui qui médite sur ces vérités apprend à percevoir les épreuves non comme des obstacles, mais comme des opportunités. L'épreuve devient un moyen de purification, la facilité une occasion d'exprimer sa gratitude, et l'ensemble ouvre la voie à la miséricorde divine. Cette attitude positive est la clé pour transformer les difficultés en bénédictions. En conclusion, il est essentiel de méditer sur ces vérités afin d'adopter une attitude positive. Cette attitude est un élément fondamental pour affronter les difficultés et recevoir d'innombrables bénédictions dans ce monde et dans l'autre. La coupe n'est pas à moitié vide, elle est à moitié pleine, débordante de miséricorde divine pour ceux qui choisissent de la voir.

Malgré les innombrables signes, dans les enseignements divins et la création, qui témoignent de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et de la nécessité de Lui obéir, nombreux sont ceux qui persistent à poursuivre leurs désirs

terrestres. Lorsqu'une personne est consumée par ces désirs, elle perd le contrôle de ses actes et n'est mue que par le besoin de les satisfaire, ignorant souvent les conséquences néfastes qui en découlent. Cet état est comparable à celui d'un toxicomane, dont la dépendance le pousse vers les substances, le privant de tout contrôle et altérant son jugement. De tels individus peuvent commettre des actes répréhensibles, comme le vol, sans se rendre compte du mal qu'ils causent, car leur dépendance les aveugle à la réalité. Des désirs terrestres excessifs, tels que la quête effrénée de la richesse, peuvent produire un résultat similaire. Lorsque le désir s'intensifie, il se transforme en une addiction qui gouverne le comportement d'une personne, la rendant asservie à ses caprices. À ce stade, raisonner avec elle revient à raisonner avec un mort, car son cœur spirituel est entièrement consumé par les convoitises terrestres. Chapitre 30 Ar Rum, verset 52 :

« Ainsi, vous ne ferez pas entendre les morts… »

Ce verset représente symboliquement ceux dont le cœur est spirituellement mort. La poursuite de leurs désirs a étouffé leur conscience, les rendant incapables de reconnaître la vérité, même lorsqu'elle leur est présentée clairement. De même que la mort physique empêche d'entendre, la mort spirituelle empêche de percevoir la sagesse divine.

Allah, le Très-Haut, avertit ensuite que le fait de ne pas recevoir correctement les enseignements islamiques empêcherait les individus d'atteindre la bonne voie, de même que les cœurs spirituellement morts ne tirent aucun profit. Sourate 30, Ar-Rum, verset 52 :

«…et vous ne ferez pas entendre l'appel aux sourds lorsqu'ils tournent le dos et battent en retraite.»

Ce verset met en lumière la condition de ceux qui n'écoutent pas attentivement les enseignements islamiques. De même que les sourds ne peuvent tirer profit d'un appel qu'ils n'entendent pas, ceux qui se détournent de la guidance divine – par négligence, arrogance ou distraction – ne peuvent en bénéficier, même si la vérité leur est présentée clairement. Cet avertissement ne concerne pas l'ouïe physique, mais la réceptivité spirituelle. Pour véritablement bénéficier de la connaissance islamique, il faut écouter avec attention, humilité et sincérité. Une écoute correcte exige plus que la simple compréhension des mots ; elle implique un engagement du cœur et de l'esprit. Il faut assimiler soigneusement les enseignements, les relier à ses propres expériences passées, réfléchir à leur application future et s'efforcer sincèrement de les mettre en pratique. C'est seulement par ce processus que la connaissance se transforme en pratique, façonnant positivement le caractère et le comportement. Se contenter d'écouter sans réflexion ni application ne produira aucun changement. C'est la principale raison pour laquelle beaucoup, malgré un accès sans précédent à la connaissance islamique grâce aux livres, aux conférences et aux plateformes numériques, ne parviennent pas à transformer leur vie. Un savoir qui reste théorique n'adoucit pas le cœur et n'affine pas la conduite. Ceux qui entendent sans intégrer, qui étudient sans agir, et qui reconnaissent la vérité sans s'y soumettre, demeurent spirituellement sourds. Leur cœur reste insensible et leur vie inchangée. À l'inverse, celui qui écoute véritablement – avec attention, réflexion et sincérité – est transformé par la guidance divine. Il atteint l'équilibre de son être mental et physique, il place chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place et se prépare pleinement à rendre des comptes au Jour du Jugement.

La véritable écoute n'est donc pas une réception passive, mais un engagement actif, menant à un changement durable et à la miséricorde divine.

Enfin, ceux qui refusent de tirer les leçons des conséquences subies par autrui – qu'elles aient été observées à leur époque ou consignées à travers l'histoire – ne pourront pas non plus bénéficier d'une juste direction. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 53 :

« Et vous ne pouvez pas guider les aveugles loin de leur erreur… »

Ce verset met en garde contre une approche égocentrique de la vie, où l'on ne voit rien au-delà de ses propres préoccupations immédiates. Lorsqu'une personne s'absorbe uniquement dans ses circonstances personnelles, son cœur se ferme aux innombrables leçons qui se déploient autour d'elle. Cet aveuglement intérieur l'empêche de reconnaître la sagesse que l'on peut tirer des succès et des échecs d'autrui, de l'ascension et de la chute des nations passées, et des nombreuses épreuves qu'elle observe autour d'elle. Une telle négligence la prive de l'un des outils les plus efficaces pour le développement personnel : la réflexion. Apprendre des expériences des autres est un moyen puissant d'affiner son comportement, d'éviter de répéter des choix destructeurs et de cultiver une paix intérieure profonde. Par une réflexion approfondie, on développe un équilibre mental et physique et l'on apprend à accorder la juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Par exemple, lorsqu'on observe comment les riches et les célébrités abusent souvent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour finalement sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire des pensées

suicidaires malgré leur confort matériel –, il devient évident que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne s'atteint pas en cédant à des désirs démesurés. Leurs souffrances nous rappellent que la réussite extérieure ne garantit pas la stabilité intérieure. De même, voir quelqu'un souffrir devrait inspirer de la gratitude pour sa propre santé et encourager à en prendre soin avant qu'elle ne se détériore. Être témoin des épreuves d'autrui est censé éveiller l'humilité, la gratitude et un engagement renouvelé à utiliser ses bienfaits de manière responsable. C'est pourquoi l'islam exhorte constamment les gens à la réflexion, à la perspicacité et à la méditation. Au lieu de considérer la vie uniquement à travers le prisme étroit de l'expérience personnelle, chacun est encouragé à élargir son horizon, à examiner le monde qui l'entoure et à tirer des leçons de chaque événement. Ceux qui cultivent cette habitude sont plus réceptifs à la guidance divine et plus aptes à atteindre la clarté, l'équilibre et la paix. Ceux qui la négligent, en revanche, ressemblent aux « aveugles » décrits dans le verset — incapables de bénéficier des indications car ils refusent d’ouvrir les yeux aux signes placés devant eux.

Le désir ardent du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) de guider autrui était motivé par sa compassion et son souci de leur salut éternel. Pourtant, Allah, le Très-Haut, lui a rappelé à maintes reprises que sa mission n'était pas de contraindre les gens à suivre le droit chemin, mais de transmettre le message avec clarté et sincérité, et de constituer un modèle parfait à suivre. (Sourate Al-Ghashiyah, chapitre 88, versets 21-22)

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets recèlent une sagesse intemporelle pour quiconque appelle autrui à la droiture. Ils enseignent que la responsabilité de celui qui appelle est de transmettre la vérité fidèlement, sans la déformer et avec compassion, tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Cette compréhension libère celui qui appelle du chagrin et de la frustration lorsque ses efforts semblent vains. Elle prévient le désespoir en lui rappelant que le succès ne se mesure pas au nombre de personnes qui acceptent ses paroles, mais à sa fidélité à transmettre la vérité. Ceux qui désirent sincèrement être guidés le reconnaîtront lorsqu'ils le rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité reconnaissent également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme une charge supérieure à ses capacités. Chaque épreuve qu'ils rencontrent est une occasion de grandir en patience et en foi. Ils comprennent que la paix dans ce monde et dans l'au-delà exige discipline et sacrifice. Ils maîtrisent leurs désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans les plaisirs terrestres, mais dans l'épanouissement spirituel. Sourate 30 Ar-Rum, verset 53 :

«… Tu ne feras entendre que ceux qui croient en Nos versets et se soumettent à Allah.»

Cette vérité apparaît clairement lorsqu'on observe ceux qui semblent posséder tout – richesse, statut et gloire – et qui pourtant demeurent agités et insatisfaits. Leur abondance ne leur apporte pas la paix, car la sérénité du cœur ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit comprendre que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui ni dans la poursuite des plaisirs

terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier le résultat à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine. Elle garantit la pureté de ses efforts, sa patience inébranlable et son espoir ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. De cette manière, celui qui appelle devient un véritable serviteur d'Allah, incarnant l'humilité et la persévérance, et laissant la guidance des cœurs à Celui qui les a créés.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 53 :

«… Tu ne feras entendre que ceux qui croient en Nos versets et se soumettent à Allah.»

Pour qu'une personne soit véritablement et positivement influencée par les enseignements de l'Islam, elle doit d'abord cultiver une foi solide. Cette foi est essentielle car elle ancre la personne dans une obéissance constante à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les circonstances – qu'il s'agisse de moments de confort et de facilité ou de moments d'épreuve et de difficulté. Sans une foi inébranlable, la personne vacillera, mais avec elle, elle demeure stable, sereine et résiliente en toutes circonstances. Une foi solide se développe lorsque la personne étudie et met en pratique avec sincérité les preuves et les enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces deux sources montrent comment l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, engendre la paix intérieure, la stabilité émotionnelle et la

clarté de but, dans ce monde et dans l'au-delà. Par l'étude, la réflexion et une pratique constante, la personne commence à constater par elle-même la tranquillité, la justice et l'harmonie intérieure qui découlent du respect des préceptes divins. Cette expérience renforce sa conviction et approfondit sa confiance en Allah, le Très-Haut. À l'inverse, lorsqu'une personne demeure ignorante ou indifférente aux enseignements islamiques, sa foi s'affaiblit naturellement. Une telle personne est facilement influencée par ses désirs et impulsions personnels, et tombe dans la désobéissance dès que les préceptes islamiques remettent en question ses inclinations. Sa faiblesse ne provient pas d'un manque d'intelligence, mais plutôt d'une incapacité à reconnaître que résister aux désirs malsains et obéir à Allah, le Très-Haut, est le seul chemin qui apporte une paix intérieure véritable dans ce monde et dans l'autre. N'ayant pas acquis de certitude par la connaissance et la pratique, elle peine à percevoir la sagesse des commandements et des interdictions divines. Il est donc essentiel de s'efforcer d'atteindre la certitude de la foi en apprenant activement la science islamique et en la traduisant en actes cohérents. Cette certitude lui permet de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, quelles que soient les épreuves ou les tentations rencontrées. Elle lui assure également d'utiliser tous les bienfaits qui lui ont été accordés conformément aux enseignements islamiques – qu'il s'agisse de santé, de richesse, de relations, de temps ou d'intellect. Lorsqu'une personne aligne sa conduite sur la guidance divine et utilise ses bienfaits avec responsabilité, elle atteint naturellement la paix intérieure, tant dans ce monde que dans l'autre. Ceci se manifeste par un équilibre mental et physique et par une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Cet équilibre lui permet d'affronter les défis avec sagesse, d'apprécier les bienfaits avec gratitude et de vivre dans une sérénité ancrée dans la certitude et l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Un autre signe de la souveraineté et de la puissance totales d'Allah, le Très-Haut, sur les hommes est la progression qu'Il leur impose d'une étape à

l'autre, même lorsqu'ils s'efforcent de préserver leurs forces. Sourate 30, Ar-Rum, verset 54 :

« C’est Allah qui vous a créés de faiblesse, puis qui, après la faiblesse, vous a donné la force, puis, après la force, la faiblesse et les cheveux blancs… »

Ce verset nous rappelle avec force le décret divin qui régit la vie humaine. Les êtres humains naissent faibles comme nourrissons, acquièrent force et vigueur durant leur jeunesse et leur âge adulte, et retombent inévitablement dans la faiblesse à un âge avancé. Malgré tous leurs efforts pour préserver leurs forces, ils ne peuvent échapper aux étapes voulues par Allah, le Très-Haut. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a insisté sur l'urgence d'agir tant qu'ils en ont encore la force. Dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2306), il conseille de s'empresser d'accomplir de bonnes actions avant d'être accablé par la faiblesse mentale et physique. Observer ceux qui ont perdu la santé à cause de la maladie ou du vieillissement devrait inciter les autres à profiter pleinement de leur santé actuelle. Cela signifie aspirer à la réussite dans les domaines matériels et spirituels, en accordant la priorité à la religion. Par exemple, il est conseillé de profiter de sa bonne santé pour se rendre régulièrement à la mosquée afin d'y accomplir les prières obligatoires en congrégation, avant d'être contraint de le faire seul. La miséricorde d'Allah, le Très-Haut, est manifeste : lorsqu'une personne fait bon usage de sa bonne santé, Il continue de lui accorder, même après sa perte, la même récompense qu'elle recevait pour les bonnes actions accomplies durant sa vigueur. Ceci est relaté dans un hadith du recueil Adab Al Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 500. En revanche, ceux qui vivent dans l'insouciance et négligent leur bonne santé ne recevront aucune récompense, ni durant leur bonne santé ni lorsqu'ils

seront malades, car ils auront manqué l'occasion d'agir lorsqu'ils en avaient la capacité.

Cet enseignement est directement lié au point suivant abordé dans le hadith cité précédemment : la sénilité. Il est conseillé de profiter de sa jeunesse et de sa vigueur intellectuelle avant d'atteindre la sénilité. Cela implique d'acquérir des connaissances, de les mettre en pratique et d'utiliser sa force mentale pour obéir à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdits et en affrontant son destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Retarder cet effort en supposant qu'il sera possible d'apprendre et de mettre en pratique les connaissances islamiques plus tard dans la vie est une dangereuse illusion, car rien ne garantit que l'on atteindra un âge avancé. Même si tel est le cas, l'apprentissage devient plus difficile, car la jeunesse est l'âge idéal pour acquérir des connaissances. De plus, même si l'on acquiert des connaissances à un âge avancé, leur mise en application est plus ardue, car les habitudes sont profondément ancrées et le changement positif est plus difficile. Par conséquent, il ne faut pas tarder à utiliser sa force mentale pour apprendre et mettre en pratique des connaissances utiles dès son plus jeune âge. Il est important d'agir ainsi 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 rapporté dans Sahih Bukhari, numéro 6390. Cette invocation nous rappelle la gravité de la sénilité, qui prive une personne de sa lucidité et de sa capacité d'agir.

En conclusion, les étapes de la vie sont un signe du contrôle absolu qu'Allah, le Très-Haut, exerce sur l'humanité. Sourate Ar-Rum, verset 54 :

«… Il crée ce qu'Il veut, et Il est Celui qui sait, Celui qui est capable.»

La jeunesse, la santé et l'intelligence sont des dons précieux qu'il faut exploiter avant qu'ils ne s'estompent. Ceux qui agissent avec diligence, en privilégiant la religion aux aspirations terrestres, continueront d'être récompensés même lorsque leurs forces déclineront. Ceux qui tardent, en revanche, risquent de perdre à la fois cette opportunité et la récompense. Cet enseignement est un appel à saisir l'instant présent, à agir tant que l'on en a la capacité, et à se préparer aux inévitables périodes de faiblesse par des actes qui continueront de nous être profitables aux yeux d'Allah, le Très-Haut.

La rapidité avec laquelle l'état d'une personne bascule de la faiblesse à la force, puis de nouveau à la faiblesse, nous rappelle avec force la brièveté de notre passage sur Terre. Chapitre 30 Ar Rum, verset 55 :

« Et le jour où l'heure viendra, les criminels jureront qu'ils ne sont restés qu'une heure… »

La principale cause de l'illusion qui empêche de se préparer concrètement à sa mort et à ses responsabilités dans l'au-delà est le faux espoir d'une longue vie. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 55 :

«… Ils furent donc trompés.»

C'est un trait de caractère extrêmement blâmable, car il devient la principale raison pour laquelle une personne privilégie l'accumulation et la poursuite des biens matériels, au détriment de sa préparation à la vie éternelle. Il suffit d'examiner une journée type de 24 heures – en observant l'effort, la pensée et le temps consacrés aux activités terrestres, comparés à ceux accordés à l'au-delà – pour s'en convaincre. L'espoir illusoire d'une longue vie est l'un des outils les plus efficaces du diable pour égarer les gens. Lorsqu'une personne se persuade qu'elle vivra longtemps, elle remet à plus tard sa préparation à la vie éternelle, se disant qu'elle pourra s'en occuper sérieusement « plus tard ». Or, pour la plupart des gens, ce « plus tard » n'arrive jamais. La mort les surprend, et ils quittent ce monde sans s'être suffisamment préparés à la vie éternelle. De plus, cet espoir illusoire les pousse à retarder le repentir sincère, la prise de conscience de leurs responsabilités et l'évolution positive de leur caractère. Ils s'imaginent avoir encore tout le temps de se réformer. Cette croyance trompeuse encourage également l'accumulation de biens terrestres – richesses ou confort matériel – sous l'illusion erronée qu'ils seront nécessaires tout au long d'une vie supposément longue. Le diable effraie les gens en leur faisant croire que, faute d'accumuler des richesses excessives, ils souffriront dans leur vieillesse, sans personne pour les soutenir une fois incapables de travailler. Ils oublient que Celui qui a pourvu à leurs besoins dans leur jeunesse – Allah, le Très-Haut – continuera de le faire dans leur vieillesse. En réalité, la subsistance de toute la création a été décrétée cinquante mille ans avant la création des Cieux et de la Terre, comme le confirme un hadith du *Sahih Muslim* , numéro 6748. Il est étonnant qu'une personne puisse consacrer quarante ans à préparer financièrement sa retraite – une étape terrestre qui dure rarement plus de vingt ans – et pourtant négliger de se préparer de la

même manière pour l'au-delà. L'islam n'enseigne pas à abandonner tout projet terrestre. Il n'y a aucun mal à épargner ou à prendre des dispositions raisonnables pour l'avenir proche, pourvu que l'au-delà demeure la priorité absolue. Nombreux sont ceux qui reconnaissent ouvertement que la mort peut survenir à tout instant, pourtant leur comportement laisse penser qu'ils se croient immortels. Certains sont si attachés aux biens matériels que même si la vie éternelle leur était garantie, ils ne pourraient se surpasser davantage, car ils se poussent déjà à bout de leurs capacités et de leur temps. D'innombrables personnes sont décédées bien plus tôt qu'elles ne l'avaient imaginé ; pourtant, combien sont témoins de ces décès et en tirent une véritable leçon qui transforme leur comportement ? En vérité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne puisse éprouver au moment de la mort – ou à n'importe quel stade de l'au-delà – est un regret immense d'avoir tardé à se préparer à la vie suivante. Chapitre 63 Al Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

On considérerait comme totalement insensé celui qui consacrerait plus de temps, d'efforts et d'argent à une maison qu'il ne compte occuper que brièvement, tout en négligeant celle où il entend vivre définitivement. Or, c'est précisément la réalité de celui qui privilégie ce monde éphémère et néglige l'éternité. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 55 :

«… Ils furent donc trompés.»

Il est certes important d'œuvrer pour ce monde et pour l'au-delà, en gardant à l'esprit que la mort ne survient ni à un âge, ni dans des conditions, ni à un moment précis. Ce qui est certain, c'est qu'elle surviendra. Par conséquent, se préparer à la mort et à tout ce qui s'ensuit doit primer sur la préparation d'un avenir terrestre, un avenir qui pourrait ne jamais se réaliser. Celui qui comprend cette réalité se préparera ainsi concrètement à sa mort et à son devoir de rendre des comptes en utilisant judicieusement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Cela lui permettra d'atteindre un équilibre mental et physique, de bien placer les choses et les personnes dans sa vie et de se préparer adéquatement à son devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette attitude lui apportera la paix intérieure dans les deux mondes. (Sourate Ar-Rum, verset 56)

« Mais ceux qui ont reçu la science et la foi diront : « Vous êtes restés soumis au décret d'Allah jusqu'au Jour de la Résurrection, et voici le Jour de la Résurrection, mais vous ne le saviez pas. » »

Ce verset souligne la certitude de la résurrection et de la responsabilité, rappelant à l'humanité que son temps sur terre est limité par décret divin. Ceux qui possèdent la connaissance et la foi reconnaissent cette vérité et s'y préparent en conséquence, tandis que ceux qui demeurent insouciants sont pris au dépourvu lorsque le Jour de la Résurrection arrive. La sagesse contenue ici est que les aspirations terrestres, bien que nécessaires, ne

doivent jamais éclipser la préparation à la vie éternelle. La richesse, le statut social et les projets d'ici-bas sont incertains, mais la mort et la résurrection sont inévitables. Celui qui utilise ses bienfaits – santé, richesse, temps et intelligence – d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, s'assure la paix dans ce monde et le succès éternel dans l'au-delà. En revanche, celui qui néglige la préparation à la mort, distrait par des ambitions terrestres, éprouvera des regrets face à la réalité de la résurrection. Cette vérité enseigne également la discipline dans la manière dont on considère ses bienfaits. La santé doit être utilisée pour l'adoration et le service avant que la faiblesse ne l'emporte. La richesse doit être dépensée d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, avant d'être perdue ou de devenir une source de regrets. Le temps doit être considéré comme la ressource la plus précieuse, car une fois écoulé, il est irrécupérable. L'intellect doit être consacré à la compréhension et à l'application des préceptes divins, plutôt qu'à des activités futiles. Chaque bénédiction est un dépôt, et chaque dépôt doit être utilisé pour se préparer à l'inévitable responsabilité. De plus, cette perspective transforme les actions quotidiennes en actes d'adoration. Gagner sa vie devient un moyen de remplir ses responsabilités et de subvenir aux besoins de sa famille, mais, accompli avec sincérité, cela constitue également une préparation à l'au-delà. Prendre soin de sa santé devient non seulement une nécessité terrestre, mais aussi un moyen de préserver ses forces pour l'adoration. Même les actes les plus simples, accomplis avec l'intention de plaire à Allah, le Très-Haut, deviennent des provisions pour le voyage éternel. Le sage vit donc comme un voyageur, conscient que ce monde n'est pas sa demeure permanente. Il accomplit ses devoirs terrestres sans jamais se laisser détourner de sa destination ultime. Il comprend que la paix intérieure ici-bas provient de la certitude de se préparer à l'autre monde, et que la paix dans l'au-delà découle d'une vie menée avec discipline et sincérité.

Par conséquent, la certitude de la mort et de la résurrection rend indispensable que la préparation à la vie éternelle prime sur la préparation à

l'avenir terrestre. Ceux qui reconnaissent cette vérité et agissent en conséquence atteindront l'équilibre, la paix et le succès dans les deux mondes. Ceux qui la négligent éprouveront des regrets au Jour de la Résurrection, réalisant trop tard qu'ils avaient reçu des grâces pour se préparer, mais qu'ils n'ont pas su les utiliser. À ce moment-là, aucune excuse ne sera acceptée, le repentir sera impossible et aucune autre occasion de se racheter ne leur sera donnée. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 57 :

« Ce jour-là, leurs excuses ne profiteront pas à ceux qui ont commis l'injustice, et il ne leur sera pas demandé d'apaiser [Allah]. »

Au Jour de la Résurrection, chaque acte sera scellé et chaque âme sera jugée selon ses mérites. Ceux qui se sont lésés en négligeant la guidance divine découvriront que les mots ne peuvent les protéger, les excuses sont vaines et qu'il ne leur restera aucune possibilité d'apaiser Allah, le Très-Haut. La sagesse de cette réalité réside dans le fait que la responsabilité dans l'Au-delà est absolue et définitive. Ce monde est le seul lieu où le choix, le repentir et la réforme sont possibles. Une fois la mort survenue, le registre est clos et le Jour de la Résurrection révélera la véritable nature des actions de chacun. Ceux qui se sont préparés avec sincérité se réjouiront de leur prévoyance, tandis que ceux qui ont tardé seront accablés de regrets. Ce rappel doit susciter une prise de conscience, incitant chacun à utiliser ses bienfaits – santé, richesse, temps et intelligence – avec obéissance plutôt que de les gaspiller par insouciance. Ce verset sert donc à la fois d'avertissement et de motivation. Ce texte met en garde contre la futilité des excuses le Jour de la Résurrection, où aucune supplication ne sera acceptée, et incite à agir sans tarder, tant qu'il est encore temps. Les sages ne risquent pas leur destin éternel en remettant à plus tard leurs préparatifs. Au contraire, ils vivent chaque jour comme si c'était le dernier, veillant à ce

que leur œuvre soit empreinte de bonnes actions aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, ils s'assurent la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'autre, tandis que ceux qui tardent devront faire face à la douloureuse réalité d'avoir laissé passer leur chance.

De même que les opposants à la vérité des générations précédentes ont résisté à la guidance divine, les chefs non -musulmans de La Mecque ont adopté diverses stratégies pour dissuader la population d'embrasser l'islam, craignant de perdre leur influence sociale et leur autorité. L'une de leurs méthodes consistait à exiger des miracles spécifiques du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Or, le rôle d'un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) n'est pas d'impressionner par des démonstrations de force, mais de clarifier les préceptes divins pour l'humanité et de servir d'exemple parfait à suivre. Les miracles qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés étaient des signes ponctuels, limités à des moments et des lieux précis, et ne servaient qu'à appuyer leur message. Ils n'ont jamais constitué l'essence de la prophétie. Parce que les miracles sont liés au temps et à l'espace, seuls ceux qui en sont témoins directs sont amenés à accepter la vérité. Pour les autres, ils demeurent des récits d'événements passés, qui peuvent inspirer, mais ne peuvent avoir la même force de conviction. En revanche, le Saint Coran, associé aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), est un miracle vivant et éternel. Elle est accessible à tous, en tout temps, et sa sagesse, son éloquence et son pouvoir transformateur surpassent de loin tout miracle temporaire accordé aux anciens Prophètes (que la paix soit sur eux). Chapitre 30 Ar-Rum, verset 58 :

« Et Nous avons certes présenté aux gens, dans ce Coran, des exemples de toutes sortes… »

Les non- -musulmans de La Mecque, maîtrisant la langue arabe, reconnaissaient que le Saint Coran ne pouvait être la parole d'un être humain. Ayant vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant les quarante années précédant sa révélation prophétique, ils savaient qu'il n'était pas un imposteur. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures. Ce fait était reconnu tant par les Gens du Livre que par les non- -musulmans de La Mecque. Il ne pouvait connaître les enseignements, originaux ou altérés, contenus dans ces textes. Cette réalité confirme l'origine divine du Saint Coran. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48 :

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

De plus, selon la tradition éternelle d'Allah, le Très-Haut, s'Il avait accordé aux non- -musulmans de La Mecque les miracles qu'ils réclamaient et qu'ils avaient malgré tout rejeté l'islam, Il les aurait anéantis, comme Il a détruit les nations antérieures qui niaient les signes manifestes. Mais comme Allah, le Très-Haut, n'a pas voulu leur destruction, Il a choisi de ne pas accéder à leurs demandes. Au lieu de cela, ils ont perverti ce refus en un argument fallacieux contre l'islam. Chapitre 17 Al Isra, verset 59 :

« Rien ne Nous a empêchés d'accomplir des miracles, si ce n'est le déni des peuples antérieurs. Nous avons donné à Thamoud la chamelle comme signe visible, mais ils l'ont maltraitée. Nous n'envoyons les signes que comme avertissement. »

Ainsi, Allah, le Très-Haut, a clairement montré que les dirigeants de La Mecque ne recherchaient pas sincèrement la vérité. Leurs demandes de miracles n'étaient qu'une tactique pour dissuader les autres d'embrasser l'islam. Même si des signes éclatants leur avaient été montrés, ils auraient inventé des excuses pour les rejeter, car ils avaient déjà décidé de ne pas embrasser l'islam, celui-ci étant contraire à leurs ambitions et désirs terrestres. Sourate 30, Ar-Rum, verset 58 :

«… Mais si vous leur apportez un signe, les incrédules diront certainement : « Vous n'êtes que des falsificateurs.» »

Quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes conçus par les hommes le fait par recherche de plaisirs terrestres. -Les lois et les codes humains sont en fin de compte façonnés par les inclinations, les ambitions et l'intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains reflètent les désirs de ceux qui les élaborent. Les riches et les puissants sont souvent les plus réfractaires à la guidance divine, car ils reconnaissent qu'accepter l'islam les obligerait à se soumettre à un cadre moral supérieur qui limite leurs excès. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leur abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, ils rejettent non seulement la vérité, mais incitent aussi les autres à les suivre, cherchant ainsi à préserver leur statut terrestre au détriment de leur salut éternel. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) furent souvent les élites de la société, qui craignaient que la guidance divine ne révèle leurs injustices et n'érode leur pouvoir. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient clairs et manifestes. Il était plutôt enraciné dans l'arrogance, l'orgueil et un refus de maîtriser leurs désirs. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement une querelle intellectuelle sur la vérité ; il s'agit le plus souvent d'une question de cœur, d'un refus de se soumettre à l'autorité du Créateur. (Sourate Ar-Rum, verset 59)

« C’est ainsi qu’Allah scelle les cœurs de ceux qui ne reconnaissent pas la vérité. »

Le scellement des cœurs est attribué à Allah, le Très-Haut, car rien n'arrive dans l'univers sans Sa volonté. Pourtant, il est évident que ce résultat est la conséquence de leurs propres choix erronés. Lorsque les gens persistent

dans l'arrogance et le désir, refusant de reconnaître la vérité, leurs cœurs se ferment à la guidance. Ce n'est pas parce qu'Allah, le Très-Haut, leur en refuse l'opportunité, mais parce qu'ils la rejettent eux-mêmes jusqu'à ce que leur aveuglement spirituel scelle leurs cœurs. La leçon est profonde : la guidance divine est toujours présente, mais seuls ceux qui s'humilient et maîtrisent leurs désirs la recevront. Ceux qui s'obstinent à suivre leurs caprices se retrouveront spirituellement scellés, tandis que ceux qui se soumettent à Allah, le Très-Haut, découvriront que leurs cœurs s'ouvrent à la sagesse, à la justice et à la miséricorde.

Lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de ses pairs, surtout une voie fondée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut, cela perturbe souvent son entourage. En effet, un tel choix met en lumière l'insuffisance des décisions prises par ceux qui ont privilégié leurs désirs personnels à la guidance divine. Un sentiment d'insécurité et de malaise peut alors surgir, engendrant des critiques envers ceux qui demeurent fidèles à leur foi. Malheureusement, ces critiques proviennent souvent de membres de la famille, qui peuvent se sentir mis à l'épreuve par l'exemple de discipline et de dévotion qui leur est donné.

Au-delà du cercle familial, les pressions sociales intensifient ce combat. Les réseaux sociaux, les tendances de la mode et les normes culturelles présentent souvent les valeurs islamiques comme dépassées ou restrictives, les qualifiant d'obstacles aux ambitions matérielles telles que la richesse, la popularité et le statut social. Les secteurs que l'islam critique pour leurs excès et leurs injustices – qu'il s'agisse du divertissement, de la mode ou de la finance – résistent souvent à l'intégration des principes islamiques. Ils dissuadent les musulmans de pratiquer ouvertement leur foi, craignant que les valeurs islamiques ne révèlent les failles de leurs systèmes. Cette

résistance alimente -un sentiment anti-islamique généralisé, particulièrement visible sur les plateformes publiques où l'islam est déformé et ses fidèles ridiculisés.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements islamiques, qui mettent l'accent sur la modération et la jouissance responsable des bienfaits de l'islam, se heurtent souvent à l'hostilité de personnes qui s'adonnent à l'excès et agissent sans retenue. L'islam qualifie un tel comportement d'animal, guidé par les impulsions plutôt que par la raison ou la discipline. Ces individus tentent de dissuader autrui d'embrasser l'islam et de décourager les musulmans de le pratiquer, les entraînant plutôt vers une vie de désirs débridés. Ils ciblent fréquemment des aspects spécifiques de l'islam, tels que le code vestimentaire des femmes, dans le but d'en saper l'attrait. Pourtant, les personnes perspicaces reconnaissent la superficialité de ces critiques. Par exemple, si les opposants peuvent s'opposer aux codes vestimentaires islamiques, ils restent silencieux quant aux uniformes stricts exigés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et les affaires. Cette critique sélective expose la fragilité de leurs arguments. En fin de compte, ce sont les principes de l'islam et la conduite disciplinée de ses adeptes qui provoquent de telles attaques, poussant les détracteurs à critiquer l'islam par tous les moyens possibles. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 58 :

« Et Nous avons certes présenté aux gens, dans ce Coran, des exemples de toute nature. Mais si tu leur apportais un signe, les mécréants diraient assurément : « Vous n'êtes que des falsificateurs. » »

En toutes circonstances, le croyant doit demeurer inébranlable dans son obéissance à Allah, le Très-Haut. Un tel dévouement lui apporte la sérénité et le protège des influences néfastes, même si cette protection n'est pas immédiatement visible. Sourate Ar-Rum, verset 60 :

« Sois donc patient. La promesse d'Allah est vérité. Et que ceux qui ne sont pas certains ne te troublent pas. »

La fidélité à Allah, le Très-Haut, garantit un usage judicieux des bienfaits, favorisant un équilibre mental et physique harmonieux. Ceci permet au croyant d'organiser efficacement sa vie, de se préparer au Jugement dernier et d'atteindre la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Guidé par la foi, il traverse les épreuves et les joies avec paix intérieure, s'assurant ainsi d'innombrables récompenses ici-bas et dans l'au-delà. À l'inverse, ceux qui ignorent les commandements d'Allah, le Très-Haut, en quête d'approbation, perdent inévitablement leur sérénité intérieure. Leur mauvais usage des bienfaits engendre le chaos mental et physique, la désorganisation de leur vie et la négligence de leur préparation au Jugement dernier. Il en résulte stress, épreuves et difficultés dans les deux mondes, quels que soient les biens matériels dont ils puissent jouir.

Pour conserver une attitude résolue, répondant positivement à la promesse d'Allah, le Très-Haut, d'obtenir la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà par l'obéissance, il est indispensable de cultiver une foi inébranlable. Cette foi est essentielle pour demeurer dévoué à Allah, le Très-Haut, en toute circonstance, dans l'aisance comme dans l'adversité. Elle se fortifie par la compréhension et l'application des signes et enseignements clairs du

Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements démontrent que l'obéissance sincère apporte la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà. À l'inverse, ceux qui ignorent les principes islamiques possèdent une foi fragile, les rendant vulnérables à l'égarement lorsque leurs désirs s'opposent à la guidance divine. Leur ignorance obscurcit la vérité selon laquelle soumettre ses désirs aux commandements d'Allah est la clé de la paix dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate Ar-Rum, verset 60)

«…Et que ceux qui ne sont pas certains ne vous troublent pas.»

Il est donc essentiel pour chacun de renforcer sa foi par l'étude de l'islam et son application pratique. Ce faisant, on demeure obéissant à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, et on utilise ses dons conformément à Ses enseignements. Cela garantit un équilibre mental et physique, une juste hiérarchisation des priorités et, en définitive, la réussite dans ce monde et dans l'autre.

Il est bien -connu que quiconque décide d'accomplir une bonne action – qu'elle exige du temps, de l'énergie ou des ressources – se heurte inévitablement à des obstacles. Le premier est le diable, qui cherche sans cesse à décourager les gens d'agir vertueusement, insufflant doutes et distractions dans leur cœur. Le deuxième obstacle est notre propre for intérieur, naturellement enclin à la paresse, à l'avidité et au confort, préférant la facilité à l'effort. Le troisième obstacle est constitué d'autrui, qui souvent dissuadent ou dénigrent ceux qui s'efforcent de faire le bien. Malheureusement, nombre de ces personnes décourageantes ont une foi

fragile. Leur foi étant fragile, elles ne perçoivent pas l'immense valeur des bonnes actions, même les plus modestes. Leur faiblesse les pousse vers les plaisirs terrestres, en contradiction directe avec l'effort et le sacrifice requis pour l'obéissance à Allah, le Très-Haut. De ce fait, elles s'interrogent fréquemment sur les raisons qui poussent quelqu'un à se consacrer à de telles actions, surtout lorsqu'elles exigent des efforts ou des ressources considérables. Par exemple, une personne peut être déterminée à créer un site web pour partager des connaissances utiles, mais d'autres peuvent se moquer de cette idée ou la dénigrer, sans en comprendre l'importance. De même, ceux qui souhaitent faire l'aumône sont souvent découragés par ceux qui leur conseillent d'amasser des richesses en prévision de difficultés financières futures. Les exemples sont innombrables, mais le schéma reste le même : ceux dont la foi est faible tentent de dissuader les autres de faire le bien, non pas par raisonnement logique, mais parce qu'ils ne valorisent pas l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et préfèrent se laisser aller aux désirs terrestres. Dans de telles circonstances, celui qui désire faire le bien doit choisir avec soin les personnes qu'il consulte. De même qu'un malade ne consulte qu'un médecin qualifié, ou qu'une personne en panne de voiture consulte un garagiste, un croyant ne doit demander conseil qu'à ceux qui ont une foi profonde. Ce sont ceux qui étudient et mettent en pratique les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Seuls ces individus comprendront véritablement l'importance des bonnes actions, même les plus modestes, et encourageront les autres à les accomplir. Il est imprudent de consulter ceux qui ignorent tout de l'islam ou dont la foi est superficielle, car ils ne manqueront pas de dénigrer le projet et de le décourager, même si leurs intentions ne sont pas malveillantes. Chapitre 30 Ar-Rum, verset 60 :

"...Et que ceux qui ne sont pas certains [dans la foi] ne vous troublent pas."

La leçon est profonde : les bonnes actions doivent être poursuivies avec détermination, et il convient de ne solliciter l'avis que de ceux qui sauront renforcer notre résolution. Ainsi, on se préserve des murmures du diable, de la paresse intérieure et du découragement d'autrui, et l'on s'assure que nos efforts demeurent sincères et agréables à Allah, le Très-Haut.

De plus, cet enseignement souligne l'importance de la constance dans les petites actions. Même les actes qui paraissent insignifiants – comme prononcer une parole bienveillante, faire l'aumône ou partager un savoir utile – ont une valeur inestimable aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui ont une foi profonde le reconnaissent et encouragent autrui à persévérer, tandis que ceux dont la foi est faible considèrent ces actes comme insignifiants. Or, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a enseigné que même les petites actions, accomplies avec constance, sont aimées d'Allah.

En définitive, il est essentiel de cultiver sa résilience. Il faut reconnaître que les obstacles sont inévitables, mais aussi autant d'occasions de faire preuve de sincérité et de persévérance. En consultant les bonnes personnes, en résistant aux tentations et en maîtrisant sa conscience, on peut demeurer ferme dans la poursuite des bonnes actions. Ce faisant, on s'assure la tranquillité ici-bas et la récompense éternelle dans l'au-delà.

Chapitre 30 Ar Rum, verset 60 :

"...Et que ceux qui ne sont pas certains [dans la foi] ne vous troublent pas."

Ce verset nous rappelle avec force l'influence profonde des relations humaines sur l'âme. L'être humain est par nature social, et ses croyances, ses habitudes et son caractère sont inévitablement façonnés par ceux qu'il fréquente. Cette influence peut se manifester immédiatement ou progressivement, mais elle laisse toujours une empreinte durable. Les relations humaines ne sont jamais neutres : elles sont une force qui façonne les valeurs, les émotions et le destin. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a souligné cette vérité dans un hadith rapporté dans *Sunan Abu Dawud* , numéro 4833. Il a expliqué que fréquenter quelqu'un est comme entrer dans une parfumerie ou une forge : celui qui entre dans la parfumerie en ressort imprégné de son parfum, tandis que celui qui visite la forge en ressort imprégné de sa fumée. Cette analogie illustre qu'une personne absorbe inévitablement les qualités de ceux qui l'entourent, qu'elles soient bénéfiques ou néfastes. Lorsqu'une personne s'entoure de personnes vertueuses et sincères, son cœur est naturellement porté vers l'humilité, la sincérité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. De tels compagnons leur rappellent leurs responsabilités, les encouragent à utiliser leurs bienfaits avec sagesse et les incitent à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. En leur compagnie, le cœur s'élève, les intentions se purifient et la conduite s'affine. Ils apprennent l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme, et sont guidés vers une vie de paix, de contentement et de sens. À l'inverse, ceux qui fréquentent les insouciants et les égarés finissent inévitablement par refléter leurs attitudes et leurs comportements. Bien que le changement puisse commencer subtilement, il érode progressivement la conscience spirituelle et affaiblit le lien avec Allah, le Très-Haut. Ces personnes deviennent enclines à suivre leurs désirs, à mal utiliser les bienfaits et à négliger leur but ultime. Cette corruption pervertit leur sens du bien et du mal, les conduisant à mal hiérarchiser leurs priorités,

à mal utiliser leurs relations et à perdre l'harmonie dans leur vie. Lorsque le souvenir d'Allah, le Très-Haut, est remplacé par la poursuite de plaisirs éphémères, le cœur s'agite. Aucun confort matériel ne peut combler le vide créé par la négligence spirituelle. Extérieurement, ils peuvent paraître prospères, mais intérieurement, ils souffrent d'anxiété, d'instabilité et d'insatisfaction. Leurs relations se fragilisent, leur esprit s'agite et leur cœur est accablé par la culpabilité et les regrets. Les conséquences de mauvaises fréquentations s'étendent au-delà de ce monde. Elles engendrent confusion et désespoir dans cette vie et mènent à la ruine spirituelle dans l'autre. À l'inverse, de bonnes fréquentations nourrissent la paix intérieure, fortifient la foi et préparent au succès éternel. C'est pourquoi une personne sage choisit toujours ses amis avec soin, recherchant la compagnie de ceux qui lui rappellent Allah, le Très-Haut, et dont le caractère l'inspire à suivre le chemin de la vérité et de la vertu. Plus encore, la fréquentation n'est pas seulement une question d'influence, mais aussi de responsabilité. Ceux qui cheminent avec les vertueux se voient rappeler leurs devoirs, sont corrigés lorsqu'ils trébuchent et encouragés dans leurs difficultés. Ce soutien mutuel renforce la résilience et garantit que le chemin vers Allah, le Très-Haut, soit constant et porteur de sens. En revanche, fréquenter des personnes insouciantes banalise souvent le péché, excuse la négligence et encourage la débauche, rendant plus difficile la prise de conscience de son propre déclin. Ainsi, la fréquentation est à la fois un miroir et un guide. Elle reflète nos valeurs et façonne notre avenir. La personne sage le comprend et choisit délibérément des compagnons qui élèvent son âme, affinent son caractère et la rapprochent d'Allah, le Très-Haut. Ce faisant, elle se préserve de la corruption spirituelle et s'assure la tranquillité dans ce monde et dans l'au-delà.

En conclusion, il est essentiel de reconnaître que chacun est tenu d'accepter et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs personnels. L'exemple du patient avisé illustre cette vérité : ce patient accepte et suit les conseils

médicaux de son médecin, sachant qu'ils sont prodigués pour son bien, même si la prescription implique des médicaments difficiles et un régime strict. De même, celui qui embrasse et pratique les enseignements islamiques atteint finalement l'équilibre de sa santé mentale et physique, l'harmonie dans ses relations et la paix intérieure. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite requise pour permettre à chacun d'organiser sa vie correctement et de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place. Le savoir humain, malgré des siècles de progrès, demeure limité. La société ne peut résoudre tous les problèmes auxquels une personne est confrontée, ni prévenir toutes les formes de stress, ni fournir un guide infaillible en toutes circonstances. Les conseils humains sont limités par une clairvoyance imparfaite, des préjugés personnels et une compréhension incomplète. Allah, le Très-Haut, possède la science parfaite et l'a accordée à l'humanité sous la forme du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vérité est manifeste lorsqu'on observe la différence entre ceux qui utilisent leurs biens conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Ceux qui suivent la guidance divine trouvent la tranquillité, l'équilibre et un sens à leur vie, tandis que ceux qui l'ignorent connaissent souvent la confusion, le déséquilibre et l'insatisfaction. Les patients, dans la plupart des cas, ne comprennent pas la science qui sous-tend les médicaments qui leur sont prescrits, et pourtant ils font aveuglément confiance à leur médecin. Allah, le Très-Haut, n'attend cependant pas des hommes une confiance aveugle en Ses enseignements. Au contraire, Il invite à la réflexion sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), afin que la véracité de l'Islam puisse être reconnue par des preuves claires. Cela requiert d'aborder les enseignements de l'Islam avec un esprit ouvert et impartial. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j’appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

De plus, la paix intérieure ne peut être obtenue par le seul effort humain. C'est Allah, le Très-Haut, qui contrôle les cœurs spirituels des hommes, véritable demeure de la sérénité. Lui seul décide qui trouve la paix et qui ne l'obtient pas. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Il est donc clair qu'Allah, le Très-Haut, n'accorde la paix intérieure qu'à ceux qui utilisent les bienfaits qu'Il leur a prodigués de manière appropriée, conformément aux enseignements islamiques. Ceux qui suivent Ses préceptes trouvent l'harmonie dans leur vie, l'équilibre dans leur corps et leur esprit, et la sérénité dans leur cœur. Ils sont guidés avec justesse dans l'aisance comme dans l'épreuve, préparés à rendre des comptes le Jour du Jugement et récompensés par la tranquillité dans ce monde et dans l'au-delà. À l'inverse, ceux qui ignorent Ses commandements pour satisfaire leurs désirs demeurent agités, égarés et démunis, quels que soient les biens matériels dont ils jouissent. Ainsi, le chemin de la véritable sérénité réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. En utilisant les bienfaits selon Ses préceptes, en nourrissant sa foi par la réflexion et en soumettant ses désirs à Sa volonté, l'homme s'assure la tranquillité dans cette vie et le succès éternel dans l'au-delà. (Sourate Ar-Rum, verset 60)

« Sois donc patient. En vérité, la promesse d’Allah est vérité… »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 31 – Luqman, versets 1 à 34 sur 34

الٓمٓ ﴿١﴾

تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡحَكِيمِ ﴿٢﴾

هُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّلۡمُحۡسِنِينَ ﴿٣﴾

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿٥﴾

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ
عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴿٦﴾

وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسۡتَكۡبِرٗا كَأَن لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا كَأَنَّ فِيٓ
أُذُنَيۡهِ وَقۡرٗاۖ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨﴾

خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٩

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجٖ كَرِيمٍ ١٠

هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ بَلِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ١١

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا لُقۡمَٰنَ ٱلۡحِكۡمَةَ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِلَّهِۚ وَمَن يَشۡكُرۡ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٞ ١٢

وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ ١٦

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ
عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧

وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخۡتَالٖ فَخُورٖ ١٨

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ
ٱلۡحَمِيرِ ١٩

أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ
نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا
هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ٢٠

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ
ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٢١

۞ وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ
بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٢٢

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحۡزُنكَ كُفۡرُهُۥٓۚ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْۚ إِنَّ
ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢٣

نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلٗا ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٖ ٢٤

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

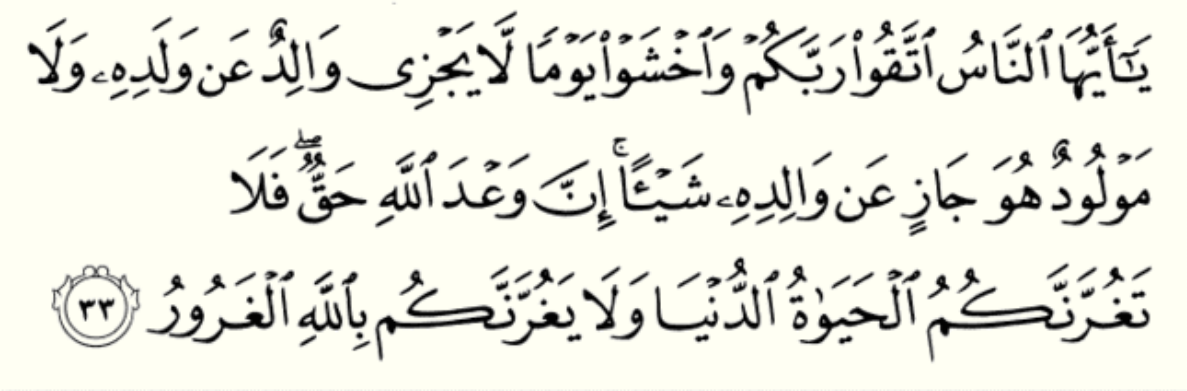
مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

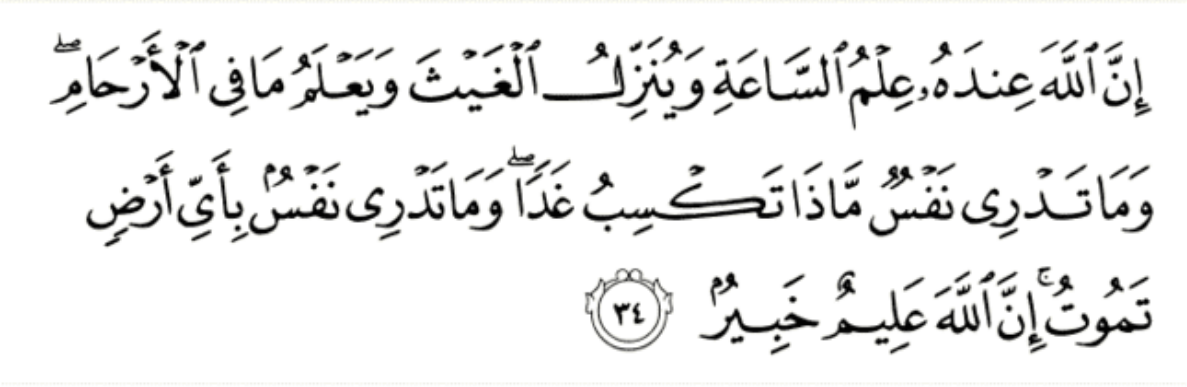
أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا
تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ
وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Alif, Lam, Meem.

Ce sont là des versets du Livre sage,

Comme guide et miséricorde pour ceux qui font le bien

Ceux qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, et ceux-là, dans l'au-delà, sont certains [dans la foi].

Ceux-là sont sur la bonne voie, guidée par leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent.

Et parmi les gens, il en est un qui achète le divertissement des paroles pour égarer [les autres] du chemin d'Allah sans science et qui s'en moque. Ceux-là subiront un châtiment humiliant.

Et quand on lui récite nos versets, il se détourne avec arrogance, comme s'il ne les avait pas entendus, comme s'il était sourd. Annonce-lui donc un châtiment douloureux.

En vérité, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, les jardins des délices leur appartiennent.

En lui ils demeureront éternellement ; c'est la promesse d'Allah, qui est vérité. Et Il est le Puissant, le Sage.

Il créa les cieux sans piliers, tels que vous les voyez, et Il plaça sur terre des montagnes solidement ancrées, afin qu'elles ne soient pas ébranlées par vous, et y dispersa toute créature. Et Nous fîmes descendre du ciel la pluie et y fîmes croître des plantes de toute espèce.

Telle est la création d'Allah. Montre-Moi donc ce qu'ont créé les autres. Quant aux injustes, ils sont manifestement dans l'égarement.

Nous avions certes accordé la sagesse à Luqman et lui avions dit : « Sois reconnaissant envers Allah. » Quiconque est reconnaissant l'est pour lui-même. Quant à celui qui renie Sa grâce, alors Allah est certes Seul et Digne de louange.

Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'instruisant : « Ô mon fils, n'associe rien à Allah. En vérité, toute association [avec Lui] est une grande injustice. »

Nous avons enjoint à l'homme de prendre soin de ses parents. Sa mère l'a porté, s'affaiblissant de plus en plus, et son sevrage aura lieu à deux ans. Soyez reconnaissants envers Moi et envers vos parents ; c'est vers Moi que se fera le retour.

Mais s'ils s'efforcent de vous faire associer à Moi ce dont vous n'avez aucune connaissance, ne leur obéissez pas, mais accompagnez-les en ce monde avec une bienveillance convenable et suivez le chemin de ceux qui se repentent. Alors c'est vers Moi que vous retournerez, et Je vous informerai de ce que vous faisiez auparavant.

[Et Luqman dit] : « Ô mon fils, si le mal était aussi lourd qu'un grain de moutarde et se trouvait à l'intérieur d'un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah le ferait sortir. En vérité, Allah est Subtil et Omniscient. »

Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et sois patient face à ce qui t'arrive. En vérité, cela relève de la détermination.

Ne détournez pas l'autre joue envers les gens et ne parcourez pas la terre avec arrogance. Certes, Allah n'aime pas les personnes prétentieuses et vantardes.

Et soyez modéré dans votre allure et baissez la voix ; en effet, le plus désagréable des sons est la voix des ânes.

Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'Il vous a comblés de Ses bienfaits, apparents et cachés ? Mais parmi les gens, il en est qui discutent au sujet d'Allah sans science, sans guidance et sans Livre éclairant [provenant de Lui].

Et lorsqu'on leur dit : « Suivez ce qu'Allah a révélé », ils répondent : « Nous suivrons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. » Même si Satan les invitait au châtiment du Feu ?

Quiconque se soumet à Allah en accomplissant de bonnes œuvres, celui-là s'est saisi de l'anse la plus sûre. Et c'est à Allah que reviendra le sort de toute chose.

Quant à celui qui a mécru, que sa mécréance ne vous afflige pas. C'est vers Nous que se fera leur retour, et Nous les informerons de ce qu'ils ont fait. Certes, Allah est parfaitement Connaisseur de ce qui se trouve dans les cœurs.

Nous leur accordons un plaisir éphémère, puis Nous les soumettrons à un châtiment terrible.

Et si tu leur demandais : « Qui a créé les cieux et la terre ? », ils répondraient assurément : « Allah ». Dis : « Louange à Allah » ; mais la plupart d'entre eux ne le savent pas.

À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Certes, Allah est Celui qui se suffit à lui-même, le Digne de louange.

Et si tous les arbres de la terre étaient des plumes et la mer de l'encre, et que sept autres mers venaient ensuite les renouveler, les paroles d'Allah ne seraient jamais épuisées. Certes, Allah est Puissant et Sage.

Ta création et ta résurrection ne seront que celles d'une seule âme. En vérité, Allah est Celui qui entend et qui voit.

Ne voyez-vous pas qu'Allah fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et qu'Il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme déterminé, et qu'Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites ?

C'est parce qu'Allah est la Vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de Lui est mensonge, et parce qu'Allah est le Très-Haut, le Grand.

Ne voyez-vous pas que les navires sillonnent la mer par la grâce d'Allah, afin qu'Il vous montre Ses signes ? Il y a certes là des signes pour quiconque est patient et reconnaissant.

Et lorsque les vagues les recouvrent comme des dais, ils implorent Allah, sincères dans leur religion. Mais lorsqu'Il les fait descendre sur la terre, certains d'entre eux sont modérés dans leur foi. Et seuls les perfides et les ingrats rejettent Nos signes.

Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez le Jour où nul père ne pourra secourir son fils, ni aucun fils secourir son père. La promesse d'Allah est vérité. Que les plaisirs de ce monde ne vous trompent point et ne vous laissez point égarer au sujet d'Allah par le Trompeur.

En vérité, Allah seul connaît l'Heure, fait descendre la pluie et sait ce qui se trouve dans les matrices. Nul ne sait ce qu'il gagnera demain, ni sur quelle terre il mourra. En vérité, Allah est Omniscient et parfaitement Informé.

Discussion sur les versets 1 à 34 sur 34

Le sens ultime du premier verset demeure inconnu. Chapitre 31 Luqman, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem. »

Néanmoins, cela peut indiquer que le Saint Coran est composé des mêmes lettres et expressions arabes familières aux Arabes, qui en furent les premiers destinataires. Ceci démontre qu'ils n'avaient aucune raison valable de douter de son origine divine, car ils comprenaient parfaitement sa langue et avaient été témoins de son éloquence incomparable. Bien qu'ils fussent des maîtres reconnus de l'arabe et très fiers de leur maîtrise linguistique, ils ne purent produire aucune œuvre comparable au Saint Coran par la profondeur de son sens, la clarté de son expression et la perfection de ses enseignements. Leur incapacité à l'égaler – malgré leur maîtrise linguistique – constitue une preuve durable et irréfutable de son origine divine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Cela explique peut-être pourquoi le Saint Coran est mentionné immédiatement dans le verset suivant. Sa place souligne que l'Écriture même qui leur a été révélée — formée des mêmes lettres et de la même langue familières qu'ils utilisaient — constitue la preuve la plus claire de son origine divine et la réponse la plus convaincante à leurs doutes. Chapitre 31 Luqman, verset 2 :

« Ce sont là des versets du Livre sage. »

Même si l'on parvenait à formuler l'expression la plus éloquente et harmonieuse en arabe, elle resterait incapable de saisir toute la sagesse infinie du Saint Coran concernant la nature humaine, la psychologie et la morale. Aucune œuvre humaine ne peut atteindre l'équilibre parfait entre simplicité et profondeur, offrant des enseignements si profonds que les érudits y consacrent leur vie, et pourtant si clairs que même ceux qui n'ont pas reçu d'instruction formelle peuvent les comprendre, les appliquer et s'en inspirer au quotidien. (Sourate 31, Luqman, verset 2)

« Ce sont là des versets du Livre sage. »

Aucune œuvre humaine ne saurait égaler la clarté, la pertinence et l'universalité des vérités abstraites et profondes que l'on retrouve dans le Saint Coran. Il touche les tréfonds de la nature humaine, offrant un guide

intemporel adapté à chaque individu, chaque société et chaque génération. Chacun de ses versets témoigne de manière indéniable de son origine divine : son expression est incomparable, son sens transmis avec une précision parfaite et son éloquence surpasse toute autre forme de langage. Contrairement à d'autres écritures ou enseignements qui contiennent des incohérences ou des contradictions, le Saint Coran est exempt d'erreur. Il offre un récit véridique et parfait de l'histoire des nations passées, bien que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fût illettré et n'eût reçu aucune instruction formelle sur la connaissance des peuples anciens. Le Saint Coran prescrit tout ce qui est bénéfique à l'humanité et interdit tout ce qui lui nuit, abordant les dimensions personnelles et sociales de la vie de manière à promouvoir la justice, l'équilibre et la paix au sein des foyers et des communautés. Contrairement à la poésie, aux mythes et aux légendes, le Coran ne recourt jamais à l'exagération, au mensonge ni à l'embellissement. Chaque verset est délibéré et intentionnel, offrant un enseignement toujours pertinent et éclairant, quelle que soit la fréquence de sa récitation. Même lorsqu'il relate les mêmes événements, le Saint Coran révèle à chaque fois de nouvelles perspectives et une sagesse plus profonde. Ses promesses et ses avertissements sont étayés par des preuves claires et rationnelles. Lorsqu'il aborde des vertus abstraites telles que la patience, il propose simultanément des moyens simples et pratiques de les intégrer au quotidien, rendant ainsi la guidance divine à la fois compréhensible et accessible. Sourate 31, Luqman, verset 2 :

« Ce sont là des versets du Livre sage. »

Le Saint Coran appelle l'humanité à reconnaître le véritable but de la création : obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits

qui lui sont accordés de manière à Lui plaire. Par cette obéissance, les êtres humains atteignent la paix et la réussite dans ce monde et dans l'autre, trouvant l'harmonie du corps et de l'esprit et plaçant chaque aspect de leur vie à sa juste place. Pour tous ceux qui recherchent sincèrement une paix et un épanouissement durables, le Saint Coran éclaire le droit chemin avec clarté et beauté. Ses enseignements, parfaitement adaptés à la nature humaine, demeurent intemporels et universellement pertinents. Compris et mis en pratique, ils offrent des solutions judicieuses à toutes les dimensions de l'existence humaine, répondant aux défis émotionnels, financiers et physiques, et comblant les besoins des individus et des sociétés. L'histoire témoigne de l'impact transformateur de ses enseignements : les communautés qui ont vécu sincèrement selon son message ont atteint des sommets remarquables de justice, de sagesse et de paix. Plus extraordinaire encore est sa préservation divine. À travers les siècles, pas une seule lettre du Saint Coran n'a été modifiée, car Allah, le Très-Haut, a promis de le protéger à jamais. Chapitre 15 Al Hijr, verset 9 :

« En vérité, c’est Nous qui avons fait descendre le message [c’est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Aucun autre texte dans l'histoire de l'humanité ne possède cette qualité extraordinaire et inégalée. Allah, le Très-Haut, s'est adressé directement aux défis fondamentaux auxquels chaque communauté est confrontée et a apporté les solutions les plus efficaces et durables. En résolvant ces problèmes primaires, le Saint Coran a également prévenu ou atténué les innombrables problèmes secondaires qui en découlent. Ceci témoigne de la perfection et de la complétude de ses enseignements : il contient tous les principes essentiels nécessaires à la prospérité, à la stabilité et à l'élévation morale des individus et des sociétés. En suivant ses enseignements, les

hommes atteignent le succès véritable dans ce monde et le salut éternel dans l'au-delà. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Ceci constitue le miracle le plus extraordinaire et le plus durable qu'Allah, le Très-Haut, ait accordé à Son dernier Messager, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cependant, sa guidance et ses bienfaits ne sont accordés qu'à ceux qui l'abordent avec sincérité, humilité et une véritable soif de vérité. Ceux qui laissent leurs désirs et leurs inclinations terrestres les gouverner – n'acceptant que ce qui leur convient et ignorant ou rejetant ce qui s'y oppose – se privent finalement de son pouvoir transformateur. Une telle obéissance sélective ne conduit qu'à la confusion, à la perte et au regret, dans ce monde comme dans l'au-delà. (Sourate 17, Al-Isra, verset 82)

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n'accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 31 Luqman, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem. »

Ce chapitre du Saint Coran, comme beaucoup d'autres, débute par des lettres disjointes dont le sens exact n'est connu que d'Allah, le Très-Haut. Leur présence nous rappelle avec force les limites de la compréhension humaine et la nécessité de l'humilité face à la révélation divine. Ces lettres affirment que le Saint Coran n'est pas le fruit de l'intellect humain, mais une révélation directe d'Allah, le Très-Haut. Lorsque l'on reconnaît les limites de son propre raisonnement, on prépare son cœur à recevoir la sagesse profonde contenue dans le Saint Coran. Ceux qui l'abordent avec arrogance, se fiant uniquement à leur intellect et rejetant tout ce qui dépasse leur entendement, sombrent souvent dans le doute et la confusion. Face à des versets dont la sagesse transcende l'entendement humain, ils peuvent être tentés de nier ou de déformer le sens. Cela ne provient pas d'une quelconque imperfection du Saint Coran, mais de leur propre orgueil, qui les empêche de percevoir la vérité. La relation entre une personne et le Saint Coran peut être comparée à celle d'un humble disciple et d'un sage maître. Un étudiant sincère tire profit même des leçons difficiles ou non comprises immédiatement, et avec le temps, la clarté se dégage. L'étudiant arrogant, en revanche, qui n'accepte que ce qui correspond à ses connaissances actuelles, se prive d'un véritable apprentissage. De même, seuls ceux qui abordent le Saint Coran avec humilité et révérence bénéficieront pleinement de ses enseignements. Une telle humilité apporte la tranquillité au cœur, harmonisant l'esprit et le corps avec la sagesse divine. Elle aide à reconnaître la juste place de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, selon l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'humilité face au Saint Coran n'est pas une simple démarche intellectuelle ; elle est la voie vers l'équilibre, la sérénité et un succès durable dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 31, Luqman, verset 1)

« Alif, Lam, Meem. »

L'élément fondamental de toute connaissance est constitué de lettres, et c'est pourquoi l'ouverture de ce chapitre souligne le rôle essentiel que joue le savoir dans la vie humaine. Elle nous rappelle que la connaissance est indispensable à la compréhension des affaires terrestres et des questions spirituelles. Chacun est tenu de rechercher et d'appliquer un savoir bénéfique, comme le souligne le hadith 224 rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah. L'ignorance conduit inévitablement à l'égarement et au mal, car sans connaissance, nul ne peut distinguer le bien du mal ni éviter de tomber dans l'erreur. Cependant, posséder le savoir ne suffit pas. Sa véritable valeur ne se révèle que lorsqu'il est mis en pratique. Un savoir non appliqué est comme une carte jamais utilisée : il peut indiquer le chemin du succès, mais il ne peut conduire à destination que si l'on s'y réfère. De même qu'un voyageur doit suivre l'itinéraire indiqué par une carte, il faut agir en fonction de ses connaissances pour atteindre une véritable guidance et une élévation spirituelle. Par conséquent, le savoir bénéfique doit être à la fois acquis et mis en œuvre. Il doit affiner le caractère, purifier les intentions et orienter le comportement. Lorsque la compréhension se traduit en action, elle devient une source de lumière, éclairant le chemin de l'individu et de son entourage. Ainsi, la recherche sincère et l'application du savoir bénéfique mènent au succès dans ce monde et au salut dans l'au-delà. Sourate 62, Al Jumu'ah, verset 5.

«…et puis n’a pas accepté (ne pas agir en fonction de ses connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…

La forme de connaissance la plus élevée et la plus profonde accordée à l'humanité est mise en lumière dans le verset suivant, démontrant que toute autre connaissance aboutit à la perfection dans la connaissance divine contenue dans le Saint Coran. Cette connaissance offre un guide complet pour chaque dimension de la vie humaine, répondant aux besoins matériels et spirituels. En s'y conformant, chacun atteint un équilibre mental et physique et harmonise sa vie et son environnement, s'assurant ainsi le succès ici-bas et dans l'au-delà. Sourate 31, Luqman, verset 2 :

« Ce sont là des versets du Livre sage. »

Pour tirer pleinement profit du Saint Coran, il est essentiel de s'y engager conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cela requiert non seulement une récitation précise et régulière, mais aussi un effort sincère pour en comprendre le sens et appliquer ses préceptes au quotidien. La récitation sans compréhension est insuffisante, car le Saint Coran n'est pas un simple texte d'expression vocale ; il est une source de guidance complète et pratique. On n'en retire un véritable bénéfice que lorsque ses principes sont activement appliqués, à l'image d'une carte qui ne guide le voyageur que s'il la suit. De plus, le Saint Coran ne doit pas être utilisé à des fins matérialistes, comme la récitation répétitive de versets spécifiques dans le seul but d'obtenir des biens matériels tels que la richesse, des enfants ou un conjoint. Il n'a pas été révélé pour satisfaire des caprices personnels, car les bienfaits terrestres s'obtiennent par des moyens divins. Le Saint Coran oriente plutôt l'humanité vers un usage juste et équilibré des bienfaits qui lui sont accordés. Ceux qui suivent sincèrement ses préceptes atteignent l'harmonie du corps et de l'esprit, mènent leur vie avec sagesse et détermination, et se préparent avec diligence à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ainsi, ils accèdent à la

paix, au succès et à l'équilibre dans l'au-delà. Le Saint Coran est donc non seulement la perfection du savoir, mais aussi le guide suprême d'une vie vertueuse ; il transforme les cœurs, les comportements et les sociétés lorsqu'on l'aborde avec sincérité, humilité et action. (Sourate 31, Luqman, verset 3)

« Comme guide et miséricorde pour ceux qui font le bien. »

Après avoir établi que les enseignements islamiques ne profitent qu'à ceux qui les mettent en pratique, le texte souligne deux actions fondamentales sur lesquelles reposent toutes les autres bonnes actions. Chapitre 31 Luqman, verset 4 :

« Qui institue la prière et s'acquitte de l'aumône obligatoire… »

L'accomplissement des prières obligatoires est constamment souligné dans les enseignements islamiques, car la prière est le pilier central sur lequel reposent toutes les bonnes actions. Elle constitue le fondement de la relation de l'individu avec Allah, le Très-Haut, et lui permet de demeurer ferme dans la droiture. La véritable prière, cependant, n'est pas une simple suite de mouvements physiques ; c'est un acte de profonde réflexion et d'humilité qui relie le fidèle à la réalité de l'au-delà. Cette humilité se cultive lorsque l'on comprend comment chaque étape de la prière symbolise des aspects du Jour du Jugement, rappelant ainsi sa responsabilité ultime devant son

Créateur. C'est pourquoi les cinq prières quotidiennes sont réparties tout au long de la journée plutôt que d'être accomplies en une seule fois. Chaque prière offre une nouvelle occasion de faire une pause, de réfléchir et de réaligner ses actions sur la guidance divine. Lorsque l'individu se tient debout en prière, il lui est rappelé comment tous les êtres humains se tiendront devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. (Sourate 83, Al-Mutaffifin, versets 4 à 6)

« Ne pensent-ils pas qu'ils ressusciteront, pour un Jour terrible, le Jour où l'humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ? »

Lorsqu'ils s'inclinent, cela rappelle le sort de ceux qui seront critiqués au Jour du Jugement pour avoir refusé de s'incliner devant Allah, le Très-Haut, durant leur vie terrestre. (Sourate 77, Al-Mursalat, verset 48)

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [en prière] », ils ne s'inclinent pas. »

Cette critique ne se limite pas à la prosternation physique, mais englobe également le manque de soumission concrète à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de la vie. La prosternation en prière évoque la scène du Jour du Jugement, où chacun sera invité à se prosterner devant Allah, le Très-Haut. Ceux qui ne se sont pas prosternés correctement durant leur vie – c'est-à-dire ceux qui ne Lui ont pas obéi sincèrement en toutes choses – en seront empêchés. (Sourate 68, Al-Qalam, versets 42-43)

« Le jour où leur situation deviendra désespérée, on les invitera à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux seront abaissés, l'humiliation les couvrira. Et pourtant, on les invitait à se prosterner lorsqu'ils étaient en bonne santé. »

Lorsque l'on s'agenouille pour prier, cela doit nous rappeler comment nous nous assiérons dans cette position devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement, attendant notre jugement final avec crainte et humilité. Sourate 45, Al-Jathiya, verset 28.

« Et vous verrez chaque nation s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre des comptes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Celui qui prie en gardant ces réflexions à l'esprit accomplit correctement ses prières. Une telle prière garantit qu'il obéit sincèrement à Allah, le Très-Haut, dans le temps entre les prières, en utilisant les bienfaits qu'il a reçus d'une manière qui Lui est agréable. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45.

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

La prière, lorsqu'elle est pratiquée avec compréhension et humilité, nous rappelle constamment notre responsabilité, nous protège du péché et nous donne la force d'obéir. Elle transforme notre vie, nous assurant que nos dons sont utilisés à bon escient, que nos relations sont cultivées avec sincérité et que nos actions sont guidées par la volonté divine.

Chapitre 31 Luqman, verset 4 :

« Qui institue la prière et s'acquitte de l'aumône obligatoire… »

L'aumône obligatoire ne représente qu'une petite partie du patrimoine d'une personne et n'est requise que lorsqu'elle possède un montant minimum déterminé. Son but n'est pas une charge financière, mais un rappel spirituel : elle enseigne que la richesse n'appartient pas véritablement à l'individu. Si elle lui appartenait entièrement, il serait libre de la dépenser à sa guise. Or, la richesse est créée et accordée par Allah, le Très-Haut, et doit donc être utilisée selon Sa volonté. Chaque bienfait – qu'il s'agisse de richesse, de santé, de savoir ou de statut social – est un dépôt, un prêt confié à une personne par Allah, le Très-Haut, qui doit en fin de compte être remboursé à son légitime propriétaire. Ce remboursement ne consiste pas à restituer le bienfait lui-même, mais à l'utiliser d'une manière qui Lui est agréable, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsqu'une personne remplit cette obligation, sa richesse devient une source de purification, de protection et de récompense. Mais lorsqu'une personne ne comprend pas cette vérité

et se comporte comme si les bienfaits lui appartenaient exclusivement, le mauvais usage est inévitable. Le fait de ne pas s'acquitter de l'aumône obligatoire est un exemple frappant de ce mauvais usage. Considérant la richesse comme si elle lui appartenait exclusivement, la personne négligente s'expose à une sanction, tout comme celui qui ne rembourse pas un prêt terrestre est tenu responsable. La gravité de cette responsabilité est illustrée dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 1403, qui avertit que celui qui néglige l'aumône obligatoire sera confronté, le Jour du Jugement, à un grand serpent venimeux qui s'enroulera autour de lui et le mordra sans cesse en guise de châtiment. Cette image saisissante souligne que la richesse est à la fois une bénédiction et une épreuve : bien utilisée, elle élève spirituellement l'individu, renforce les liens communautaires et assure une récompense dans l'au-delà ; thésaurisée ou mal utilisée, elle devient source de tourments et de regrets dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 3, Al Imran, verset 180)

« Et que ceux qui retiennent avidement ce qu'Allah leur a accordé de Sa grâce ne pensent pas que cela soit meilleur pour eux. Au contraire, c'est pire pour eux. Le Jour de la Résurrection, ce qu'ils ont retenu les entourera de leur cou… »

Même en ce monde, la richesse sur laquelle on ne fait pas l'aumône devient source de stress et de souffrance. Au lieu d'apporter confort et sécurité, elle conduit à un mauvais usage des bienfaits, engendrant un déséquilibre mental et physique, des priorités mal placées et des relations tendues. Une telle négligence engendre la confusion dans cette vie et la ruine dans l'autre. Extérieurement, on peut jouir du luxe, mais intérieurement, on demeure agité, accablé d'anxiété et privé de véritable contentement. La richesse qui aurait pu être un moyen de purification et de récompense devient au

contraire une cause d'épreuves et de regrets. En fin de compte, négliger ce devoir revient à troquer la paix éternelle contre un confort éphémère, et le succès durable contre une illusion passagère. Le sage reconnaît que chaque pièce dépensée pour la cause d'Allah, le Très-Haut, n'est pas une perte mais un investissement – un investissement dont les bénéfices dépassent de loin tout ce que ce monde peut offrir. (Sourate 20 Taha, versets 124-126)

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Les prières obligatoires et les aumônes obligatoires ne sont pas de simples rituels ; elles sont de profonds rappels de notre responsabilité devant Allah, le Très-Haut, au Jour du Jugement. Lorsqu'une personne les accomplit correctement, elle cultive la certitude de l'au-delà, et cette certitude devient le guide de chacune de ses intentions, paroles et actions. Elle transforme son quotidien, garantissant que ses actions ne soient pas dictées par des désirs passagers, mais par la conscience de cette responsabilité éternelle. La prière, accomplie avec humilité et recueillement, ancre le cœur dans le souvenir divin. Chaque étape de la prière symbolise des aspects du Jour du Jugement, rappelant au fidèle sa position finale devant Allah, le Très-Haut.

La charité, lorsqu'elle est donnée sincèrement, purifie les biens et tempère l'avidité, rappelant au donateur que les bienfaits sont un dépôt, non une possession. Ensemble, ces obligations favorisent un équilibre mental et

physique, permettant à chacun de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. On devient discipliné dans ses relations, avisé dans l'usage des bienfaits et conscient de ses responsabilités. Cette certitude de l'au-delà n'est pas une croyance abstraite, mais une réalité vivante qui influence la conduite. Elle prévient l'immoralité, inspire la générosité et renforce la résilience face aux épreuves. Elle garantit que chacun se prépare concrètement à rendre des comptes, en utilisant chaque bienfait – temps, biens, santé et savoir – d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Ainsi, la paix intérieure est atteinte dans les deux mondes : dans cette vie, par l'harmonie et l'équilibre ; et dans l'autre, par la récompense et le salut. (Sourate 31, Luqman, verset 4)

«…et eux, dans l'au-delà, sont certains [dans la foi].»

La certitude de l'au-delà est le fondement de la tranquillité. C'est la conviction que chaque action a une conséquence, chaque bénédiction est un dépôt, et chaque instant une occasion de se préparer au succès éternel. Ceux qui s'appuient sur cette certitude pour la prière et la charité sont préservés de l'insouciance, guidés dans l'aisance comme dans l'épreuve, et trouvent la sérénité dans leur cœur.

Cela souligne également comment la certitude de l'au-delà redéfinit les priorités. On ne considère plus la richesse comme une possession, mais comme un moyen de purification. On ne voit plus la prière comme une routine, mais comme un rappel quotidien de sa responsabilité. Les paroles deviennent véridiques, les intentions sincères et les actions porteuses de sens. Même dans l'épreuve, la certitude de l'au-delà apporte la force,

rappelant que les difficultés terrestres sont passagères et que la paix éternelle attend ceux qui persévèrent. Ainsi, la prière et la charité ne sont pas des obligations isolées, mais des actes interdépendants qui cultivent la certitude, la discipline et la paix. Elles sont les piliers sur lesquels on bâtit une vie d'équilibre, d'obéissance et de préparation au Jour du Jugement. (Luqman, chapitre 31, verset 5)

« Ceux-là sont sur la bonne voie, guidée par leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. »

Chapitre 31 Luqman, verset 5 :

«…et eux, dans l'au-delà, sont certains [dans la foi].»

L'observation de l'univers révèle d'innombrables exemples d'équilibre. La Terre, par exemple, se situe à une distance précise du Soleil, et même une infime variation rendrait la vie impossible. De même, le cycle de l'eau – où l'eau s'évapore des océans, se condense dans l'atmosphère et retombe sous forme de pluie – fonctionne en parfaite harmonie, assurant la survie de tous les êtres vivants. Le sol lui-même est créé avec un équilibre délicat : suffisamment meuble pour permettre la croissance des jeunes pousses, mais suffisamment solide pour supporter les constructions les plus lourdes. De tels signes témoignent non seulement de l'existence d'un Créateur, mais aussi de l'ordre et de l'équilibre méticuleux qui règnent dans l'univers.

Pourtant, un déséquilibre frappant existe dans le comportement humain. Les oppresseurs et les tyrans échappent souvent à leur châtiment, tandis que d'innombrables victimes endurent des épreuves sans obtenir justice. Nombre de croyants qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, connaissent des difficultés et des épreuves, tandis que ceux qui Lui désobéissent ouvertement jouissent souvent des plaisirs terrestres. De même qu'Allah, le Très-Haut, maintient l'équilibre dans la création, l'équilibre entre récompense et châtiment doit également être établi. Puisqu'il n'est pas pleinement réalisé en ce monde, le Jour du Jugement devient une nécessité. Allah, le Très-Haut, pourrait rendre une justice parfaite dans cette vie, récompensant pleinement les vertueux et punissant les injustes. Cependant, Sa sagesse et Sa miséricorde en décident autrement. En offrant de multiples occasions de se repentir, Il donne à chacun la possibilité de se réformer et de corriger sa conduite avant le jugement dernier. De même, la récompense terrestre limitée accordée aux croyants reflète le fait que cette vie n'est pas le Paradis. Un élément crucial de la foi est la croyance en l'invisible – la récompense et le châtiment complets qui nous attendent dans l'au-delà. La foi tire sa véritable signification de la confiance en ce qui ne peut être perçu par les cinq sens. Si toutes les conséquences étaient visibles en ce monde, la foi perdrait sa force et sa valeur propres. La croyance en l'invisible incite chacun à s'abstenir du péché et à accomplir de bonnes actions. L'espoir d'une récompense pleine et entière dans l'au-delà, associé à la crainte du châtiment, encourage une action responsable et sincère dans tous les aspects de la vie. Ce principe souligne l'importance de s'efforcer tant sur le plan spirituel que pratique, sachant que la justice ultime est certaine. Le Jour du Jugement ne peut survenir qu'à la fin de ce monde matériel, car la récompense et le châtiment ne peuvent être justement attribués qu'après l'accomplissement de toutes les actions humaines. Cette réalité souligne l'inévitabilité de la fin du monde. Chapitre 45 Al-Jathiyah, verset 22 :

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

La méditation sur ces vérités renforce la foi au Jour du Jugement et encourage une préparation adéquate. En s'appuyant sur les bienfaits d'Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), chacun peut atteindre l'harmonie intérieure et spirituelle et accorder la juste place à tout et à tous dans sa vie. Cette conduite garantit le succès et la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 31, Luqman, verset 5)

« Ceux-là sont sur la bonne voie, guidée par leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. »

Quelle que soit l'étendue du développement d'une société, et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris l'étude des dimensions mentales et physiques de l'être humain –, elle ne parviendra jamais à élaborer un code de conduite irréprochable, parfaitement en accord avec la nature humaine et capable de s'adapter à chaque circonstance, condition et situation que les individus ou les communautés rencontrent au cours de leur existence terrestre. Le savoir humain, bien que vaste et en constante -expansion, demeure partiel et fragmenté. Malgré les découvertes continues sur le cerveau humain et d'autres aspects de l'existence, l'humanité ne peut atteindre la compréhension globale nécessaire à l'établissement d'un système parfait garantissant la tranquillité et la justice pour les individus comme pour les sociétés. Cette limitation n'est pas due à un manque d'efforts, mais aux limites inhérentes aux capacités humaines. Chaque génération apporte de

nouvelles connaissances, mais ces découvertes ne font que souligner l'immensité de ce qui reste inconnu. Par exemple, les fonctions des différentes régions du cerveau humain sont encore à l'étude, et de nombreux mystères demeurent irrésolus. Si l'humanité peine à comprendre pleinement les mécanismes de son propre corps, comment peut-elle espérer construire un cadre moral et social complet et irréprochable qui prenne en compte toutes les conditions de vie possibles ? Seul Allah, le Très-Haut, possède une connaissance aussi infinie, car Il est le Créateur de toute chose et embrasse la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Sa sagesse est absolue, affranchie du temps, des préjugés et des limitations. Ainsi, Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite divin – une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfice du préjudice, et qui apporte la paix intérieure dans un monde autrement empli de stress. Cette guidance divine n'est ni partielle ni temporaire ; elle est complète, éternelle et parfaitement adaptée à la nature humaine. L'histoire elle-même témoigne de cette vérité. Chaque fois que le code de conduite divin a été sincèrement appliqué, il a engendré des sociétés empreintes de justice, de tranquillité et de paix. Les individus qui l'ont adopté ont trouvé l'équilibre dans leur vie, tandis que les communautés ont prospéré sous sa guidance. La transformation des sociétés qui ont adhéré à la loi divine démontre qu'elle est non seulement supérieure, mais indispensable au bien- -être humain. Là où les systèmes humains ont failli, la guidance divine a triomphé, car elle est enracinée dans la connaissance parfaite et conçue pour s'harmoniser avec les besoins les plus profonds de l'âme humaine. Par conséquent, chacun doit embrasser le code de conduite divin qui lui a été donné, en le reconnaissant comme le plus bénéfique pour son bien-être, même lorsque certains aspects entrent en conflit avec ses désirs personnels. L'analogie du patient sage illustre cette réalité : de même qu'un patient accepte et suit les conseils d'un médecin – malgré des médicaments amers et des restrictions alimentaires strictes – sachant que c'est en fin de compte pour son bien, de même les individus doivent accepter et agir selon la guidance d'Allah, le Très-Haut. Bien que cela puisse remettre en question leurs inclinations, cela assure leur véritable bien- -être dans ce monde et leur succès dans l'au-delà. En définitive, le code de conduite divin n'est pas une restriction mais une libération. Il libère l'individu de la confusion des idéologies humaines

contradictoires et lui offre un chemin clair vers la paix intérieure. En le suivant, les individus se préparent à rendre des comptes le Jour du Jugement, en veillant à ce que leur vie soit vécue avec un but, un équilibre et une obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 31, Luqman, verset 5)

« …et ce sont ceux-là qui réussissent. »

En vérité, quiconque se détourne du code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte -des systèmes de conduite établis par l'homme le fait pour satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leur intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les élaborent. Les riches et les puissants sont souvent les plus attachés à cette mentalité. Ils savent qu'accepter la vérité de l'Islam exigerait de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui imposerait des limites à leurs excès. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leur abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre. Ainsi, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au prix de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet ne tenait pas à un manque de preuves ou de clarté quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le

vrai ou le faux. Il s'agit, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur.

Les chefs des non- -musulmans de La Mecque, craignant de perdre leur influence et leur autorité, employèrent de nombreuses tactiques pour dissuader la population de se convertir à l'islam. Leur opposition ne reposait pas sur l'ignorance de la vérité, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Elle était plutôt enracinée dans l'arrogance, l'orgueil et le désir de préserver leurs privilèges terrestres. À titre d'exemple, Nadr Bin Harith, un noble de La Mecque, acheta des chanteuses pour détourner les gens de l'appel de l'islam. Par leurs charmes et leurs chants, il cherchait à égarer les cœurs et les esprits de la guidance divine. En réponse à un tel comportement, Allah, le Très-Haut, révéla le chapitre 31, Luqman, verset 6 :

« Et parmi les gens, il en est qui achète le divertissement des paroles pour égarer [les autres] du chemin d'Allah sans science et qui le tourne [en ridicule]. Ceux-là auront un châtiment humiliant. »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Safi Ur Rahman, Le Nectar Scellé, page 91.

Cet incident illustre comment le divertissement a été délibérément utilisé comme une arme contre la vérité.

À l'ère moderne, les entreprises et les industries qui profitent des plaisirs terrestres emploient des tactiques similaires à celles utilisées par les dirigeants de La Mecque autrefois. Leur objectif est de dissuader les individus de suivre les enseignements de l'islam, qui prônent la modération, la retenue et une jouissance responsable des bienfaits de ce monde. Ces entités savent que le respect des préceptes divins limite les excès, freine l'exploitation et favorise la discipline, autant d'éléments qui menacent leurs profits et leur influence. Pour atteindre leurs objectifs, elles inondent la société de divertissements sans fin – films, séries télévisées, musique et autres distractions – conçus pour occuper les esprits, distraire les cœurs et affaiblir la détermination. En saturant le quotidien de distractions, elles empêchent les gens de méditer sur les préceptes divins et les maintiennent dans la débauche. Leur stratégie est délibérée : détourner l'attention de la vérité, ridiculiser la retenue et inciter les individus à adopter des modes de vie dictés par des désirs effrénés. Ce phénomène n'est pas accidentel, mais calculé. Le divertissement est présenté comme un simple amusement, alors que son effet sous-jacent est d'émousser la conscience spirituelle, d'affaiblir la détermination morale et de banaliser la débauche. De même que Nadr Bin Harith utilisait des chanteurs pour détourner l'attention du message de l'Islam, les industries modernes se servent des médias et du divertissement pour étouffer la réflexion et faire taire la voix de la conscience. L'objectif demeure inchangé : empêcher le souvenir d'Allah, le Très-Haut, et maintenir les individus captifs des distractions terrestres. Les conséquences de cette stratégie sont profondes. Lorsque les cœurs sont constamment occupés par le divertissement, ils perdent la capacité de réflexion profonde. Lorsque les esprits sont saturés de distractions, ils peinent à se soumettre à la justice divine. Lorsque les désirs sont constamment assouvis, la discipline et la maîtrise de soi s'érodent. Il en résulte une société qui paraît avancée matériellement, mais qui est spirituellement affaiblie, agitée et déséquilibrée. Pourtant, l'individu perspicace reconnaît ce schéma. Il comprend que le flot de divertissements n'est pas neutre, mais intentionnel, conçu pour éloigner l'humanité de la guidance divine. Ainsi, l'ère moderne, malgré ses progrès technologiques, fait écho à la même opposition que celle rencontrée par les

Saints Prophètes, que la paix soit sur eux. Les outils peuvent différer — les chants à La Mecque, les médias aujourd'hui — mais le but est identique : égarer les gens du chemin d'Allah, le Très-Haut.

De plus, ceux qui s'efforcent de suivre les enseignements islamiques, qui mettent l'accent sur la modération et -la maîtrise de soi, se heurtent souvent à l'hostilité d'individus qui cèdent à l'excès et agissent sans retenue. L'islam qualifie un tel comportement d'animal, car il réduit l'être humain à la poursuite de pulsions incontrôlées. Ces individus tentent fréquemment de dissuader autrui d'embrasser l'islam et de décourager les musulmans de pratiquer leur foi, les entraînant vers des modes de vie marqués par l'indulgence. Ils ciblent souvent des aspects spécifiques de l'islam, tels que le code vestimentaire féminin, dans le but d'en discréditer l'attrait. Pourtant, les personnes perspicaces reconnaissent la superficialité de ces critiques. Par exemple, si les critiques peuvent s'opposer au code vestimentaire islamique, ils n'appliquent pas la même rigueur aux codes vestimentaires professionnels dans les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation ou les entreprises. Cette critique sélective expose la fragilité de leurs arguments et révèle que leur opposition ne découle pas de la raison, mais du mépris pour l'importance accordée à la maîtrise de soi en islam. En fin de compte, ce sont les principes fondamentaux de l'islam et la conduite disciplinée de ses adeptes qui provoquent de telles attaques. Chapitre 31 Luqman, verset 6 :

« Et parmi les gens, il en est un qui achète le divertissement des paroles pour égarer [les autres] du chemin d'Allah sans connaissance et qui s'en moque… »

Pour surmonter les distractions et les critiques, il est essentiel d'adopter une approche réfléchie et disciplinée face à ses choix. Chaque action, chaque entreprise, chaque plaisir doit être soigneusement pesé au regard de ses avantages et de ses inconvénients. Ce processus de réflexion permet d'éviter les impulsions et de vivre en pleine conscience de sa responsabilité devant Allah, le Très-Haut. Si les inconvénients d'une activité l'emportent sur ses bienfaits, l'abstinence est la voie la plus sage et la plus sûre, car elle protège le cœur, préserve les ressources et renforce la foi. Les méfaits de la recherche du plaisir sont nombreux. Ils incluent le gaspillage de ressources précieuses telles que le temps, l'énergie et l'argent – ressources qu'Allah, le Très-Haut, confie à chacun pour un usage judicieux. Ils incluent également le fait de se livrer à des activités vaines qui, bien que non pécheresses en soi, ne permettent pas d'utiliser correctement les bienfaits. Les activités vaines n'apportent pas la paix intérieure, car elles n'élèvent pas l'âme et ne préparent pas à l'au-delà. Au contraire, ils épuisent les ressources et laissent une personne les -mains vides le Jour du Jugement, pleine de regrets lorsque d'autres présenteront les bonnes actions accomplies en évitant les poursuites vaines et en utilisant leurs bénédictions de manière responsable. Chapitre 31 Luqman, versets 6-7 :

« … Ceux-là subiront un châtiment humiliant. Et quand on lui récite nos versets, il se détourne avec arrogance, comme s'il ne les avait pas entendus, comme s'il était sourd. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. »

Ce verset rappelle à l'humanité que la recherche inconsidérée du plaisir, qu'elle soit vaine ou immorale, conduit inévitablement à l'humiliation et au regret. Celui qui gaspille ses bienfaits en distractions sera privé de récompense, tandis que celui qui les aura utilisés à bon escient sera honoré auprès d'Allah, le Très-Haut.

En évaluant ses activités de cette manière, on réduit le risque de désobéir à Allah, le Très-Haut, par un mauvais usage des bienfaits. Au contraire, on demeure ferme dans l'obéissance, veillant à utiliser ses ressources de façon responsable et judicieuse. Cette approche assure un équilibre mental et physique, permet de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie, et prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite mène à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, elle apporte clarté, discipline et harmonie, libérant de l'agitation des plaisirs superflus. Dans l'au-delà, elle garantit la récompense, le salut et la tranquillité éternelle. La véritable sérénité ne réside pas dans la débauche ou les plaisirs insouciants, mais dans l'obéissance disciplinée à Allah, le Très-Haut. C'est par cette discipline que l'on transforme les bienfaits en instruments de purification, que l'on préserve son cœur du regret et que l'on atteint la sérénité dans cette vie et le succès éternel dans l'autre.

Ceci souligne également l'importance d'une vie consciente. Chaque bienfait – richesse, santé, savoir ou temps – est un dépôt d'Allah, le Très-Haut. Mauvaiser ces bienfaits, c'est trahir ce dépôt, tandis que les utiliser de manière responsable, c'est l'honorer. Le croyant qui vit avec cette conscience perçoit chaque choix comme une occasion de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut. Il comprend que s'abstenir des poursuites vaines n'est pas une privation, mais une libération, le délivrant du vide et le préparant à la plénitude éternelle. Ainsi, le chemin vers la paix intérieure est clair : peser chaque action, éviter ce qui est nuisible ou vain, et demeurer ferme dans l'obéissance. Ce faisant, on assure l'équilibre dans ce monde et le succès dans l'au-delà, prouvant que la véritable tranquillité ne se trouve que dans la soumission disciplinée à Allah, le Très-Haut. (Sourate 31, Luqman, versets 8-9)

« En vérité, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, les Jardins du Délice, où ils demeureront éternellement, sont promis par Allah, et Il est le Puissant, le Sage. »

Pour bénéficier de la promesse d'Allah, le Très-Haut, qui garantit la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, il est essentiel de cultiver une foi forte et inébranlable. Cette promesse n'est pas abstraite ; elle est une réalité vivante qui se manifeste par un équilibre mental et physique et par une juste disposition des choses et des personnes dans sa vie, conformément à la sagesse divine. Cet équilibre ne peut être atteint que lorsque les bienfaits sont utilisés selon les enseignements islamiques, car ces enseignements visent à guider l'humanité vers l'harmonie, la justice et la sérénité. Une foi forte est l'ancre qui maintient l'obéissance à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les circonstances. Dans l'aisance comme dans l'épreuve, la foi assure la fidélité à la guidance divine, en résistant à la tentation de mal utiliser les bienfaits ou de céder à ses désirs. Cette conviction profonde se nourrit de la compréhension et de la mise en pratique des signes et enseignements clairs du Saint Coran et des nobles traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources révèlent avec certitude que la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte la sérénité dans cette vie et le succès éternel dans l'au-delà. En revanche, une foi faible, née de l'ignorance ou de la négligence, rend l'individu vulnérable. Ceux qui ignorent les principes islamiques sont facilement influencés lorsque leurs désirs s'opposent à la guidance divine. Ils ne comprennent pas que renoncer à leurs désirs pour obéir à Allah, le Très-Haut, est la véritable clé de la paix dans ce monde et dans l'autre. Au lieu de cela, ils se détournent avec arrogance de la guidance divine, même s'ils prétendent y croire. Cette attitude les conduit à persister dans le mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, ce qui engendre un déséquilibre de leur état mental et

physique, des priorités mal placées et une incapacité à se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. (Sourate 31, Luqman, verset 7)

« Et quand on lui récite nos versets, il se détourne avec arrogance, comme s'il ne les avait pas entendus, comme s'il était sourd. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. »

Une telle arrogance aveugle le cœur, l'empêchant de reconnaître la vérité et le privant de toute tranquillité. Même si ces personnes jouissent de certains luxes terrestres, elles demeurent intérieurement agitées, accablées par le stress et privées de véritable contentement. Leur mauvais usage des bienfaits les conduit à la confusion dans cette vie et à la ruine dans l'autre.

Il est donc essentiel que chacun renforce sa foi par l'acquisition du savoir islamique et sa mise en pratique. La foi ne se fortifie pas par de simples affirmations, mais par les actes : vivre en accord avec la guidance divine, méditer sur les signes d'Allah, le Très-Haut, et faire un usage responsable des bienfaits reçus. Cette obéissance garantit un équilibre mental et physique, une juste hiérarchisation des aspects de la vie et une préparation adéquate au jugement dernier. (Sourate 31, Luqman, versets 8-9)

« En vérité, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, les Jardins du Délice, où ils demeureront éternellement, sont promis par Allah, et Il est le Puissant, le Sage. »

Cette promesse est à la fois une source d'espoir et un appel à l'action. Elle assure au croyant que chaque acte d'obéissance, chaque instant de maîtrise de soi et chaque bénédiction bien utilisée contribuent à sa paix éternelle. Elle lui rappelle que les épreuves de ce monde sont passagères, tandis que la récompense de la foi et de la droiture est éternelle. Plus encore, une foi profonde transforme la vision du monde du croyant. Elle redéfinit ses intentions, purifie ses paroles et guide ses actions. Elle enseigne la patience dans l'adversité, la gratitude dans l'aisance et l'humilité dans le succès. Elle garantit que les bénédictions ne soient pas mal utilisées, mais consacrées au service d'Allah, le Très-Haut, et au bien d'autrui. Ainsi, la foi devient le fondement de la paix dans l'au-delà, accomplissant la promesse divine de sérénité, d'harmonie et de récompense éternelle.

Après avoir exhorté les hommes à Lui obéir et à éviter la désobéissance, Allah, le Très-Haut, attire leur attention sur les signes présents dans l'univers qui témoignent de Son Unicité et de Son autorité absolue. Ces signes ne sont pas des abstractions, mais des réalités visibles qui invitent à la réflexion et à la reconnaissance du Créateur. (Sourate 31, Luqman, verset 10)

« Il a créé les cieux sans les piliers que vous voyez… »

Cette affirmation invite l'esprit humain à contempler l'immensité et la stabilité des cieux. Même pour la construction d'un bâtiment simple, piliers et supports doivent être soigneusement placés afin d'en garantir l'intégrité.

Ingénieurs et constructeurs doivent calculer, planifier et concevoir avec précision pour assurer la solidité et la sécurité de la structure. Si de tels efforts sont nécessaires pour une construction humaine aussi modeste, comment imaginer que les cieux et la terre – infiniment plus vastes et complexes – soient apparus par hasard ? S'ils étaient le fruit du hasard, leur construction serait imparfaite, instable et dangereuse. Or, les cieux et la terre sont parfaitement ordonnés, équilibrés et stables, ce qui témoigne clairement de la planification délibérée et de la sagesse infinie du Créateur, Allah, le Très-Haut. Les cieux sont suspendus sans piliers visibles, et pourtant ils demeurent stables et immenses. C'est un signe de puissance et de sagesse divines, qui rappelle à l'humanité que l'univers n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est intentionnel. Chaque étoile, planète et galaxie obéit à des lois précises, illustrant l'ordre et l'harmonie. Une telle perfection ne peut être attribuée au hasard ou à la coïncidence. C'est l'œuvre de Celui qui possède la connaissance et la puissance infinies. De plus, si plusieurs divinités avaient été responsables de la création des cieux et de la terre, le chaos en aurait résulté. Chaque divinité aurait exigé et désiré quelque chose de différent, engendrant conflits et désordre. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d'autres dieux qu'Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

L'harmonie et l'équilibre qui règnent dans l'univers – ses lois précises, sa stabilité et son ordre – témoignent de son origine divine, celle d'un Créateur unique, Allah, le Très-Haut, qui seul a créé et contrôle toute chose. L'absence de conflit dans l'ordre naturel est en elle-même une preuve de l'unité divine.

Ces signes rappellent à l'humanité ses propres limites. Tandis que les êtres humains ont besoin de supports, de calculs et de matériaux pour construire même les plus petites structures, Allah, le Très-Haut, crée de vastes royaumes sans supports visibles, les maintenant sans effort. Ce contraste souligne la dépendance de la création envers le Créateur et la futilité d'attribuer des qualités divines à quiconque d'autre que Lui. Les cieux et la terre ne sont pas le fruit du hasard ou de la multiplicité des dieux, mais de la sagesse et de la puissance parfaites de Celui qui soutient toute la création. Leur équilibre et leur organisation nous rappellent constamment qu'Allah, le Très-Haut, est le seul digne d'adoration, d'obéissance et de soumission. Ignorer ces signes, c'est nier les vérités les plus évidentes de l'existence.

Tandis que la Terre tourne à une vitesse immense, Allah, le Très-Haut, a créé les montagnes comme des piliers stabilisateurs, permettant ainsi à la vie de s'y épanouir. (Sourate 31, Luqman, verset 10)

«…et il a établi fermement sur la terre des montagnes, de peur qu'elle ne soit ébranlée par vous…»

Les montagnes ne sont pas de simples structures majestueuses qui ornent le paysage ; elles jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre de la Terre. À l'instar des piquets qui fixent une tente, les montagnes ancrent la croûte terrestre, empêchant les mouvements excessifs et l'instabilité. Sans ces éléments stabilisateurs, la rotation constante de la Terre provoquerait des bouleversements violents, rendant toute vie paisible

impossible. Leur présence permet aux rivières de couler, aux vallées de se former et aux climats de se stabiliser, créant ainsi un environnement propice à l'habitation humaine, à l'agriculture et à l'épanouissement d'innombrables espèces. Cette conception complexe démontre que la Terre n'a pas été créée par hasard, mais par la sagesse délibérée d'Allah, le Très-Haut, qui veille à ce que la création demeure équilibrée et stable. Les montagnes ne sont pas seulement des stabilisateurs de la croûte terrestre, mais aussi des réservoirs essentiels qui retiennent et purifient l'eau de pluie, y compris les pluies acides, la transformant en eau douce propre à l'agriculture et à la consommation humaine et animale. (Sourate 31, Luqman, verset 10)

«…et dispersés en cela de toutes les créatures…»

Les montagnes agissent comme des filtres naturels, absorbant les eaux de pluie et les relâchant progressivement dans les rivières et les ruisseaux. Ce processus purifie l'eau, la rendant potable et propre à l'irrigation. Sans ce système, les pluies acides et les impuretés dévasteraient les récoltes et nuiraient aux êtres vivants. De plus, les montagnes stockent la neige et la glace, qui fondent de façon saisonnière pour assurer un approvisionnement constant en eau aux terres environnantes. Ce cycle permet l'agriculture, nourrit le bétail et garantit la prospérité des communautés. (Luqman, chapitre 31, verset 10)

« … et y avons dispersé toute créature. Et Nous avons fait descendre la pluie du ciel et y avons fait pousser [des plantes] de toute noble espèce. »

La dispersion des êtres vivants sur Terre, évoquée dans ce verset, est directement liée à cette ressource, car animaux et humains dépendent de l'eau et des terres fertiles que les montagnes contribuent à préserver. Ainsi, les montagnes ne sont pas des structures passives, mais des acteurs essentiels à la préservation de la vie, reflétant la sagesse divine dans les moindres détails. Une telle précision dans la création démontre que l'univers n'est pas le fruit du hasard, mais d'une conception délibérée. L'évolution, processus de mutation, est par nature imparfaite. Pourtant, lorsqu'on observe les innombrables espèces, on constate qu'elles ont été créées de manière parfaitement équilibrée, chacune adaptée à son environnement pour y prospérer.

Par définition, les mutations sont aléatoires et souvent nuisibles, engendrant des irrégularités plutôt que la perfection. Si la vie n'était que le fruit de telles mutations, les espèces seraient instables, mal adaptées et incapables de survivre à long terme. Or, l'étude du monde naturel révèle des créatures conçues avec une précision remarquable, chacune adaptée à son environnement d'une manière qui ne saurait s'expliquer par le hasard. Le chameau, par exemple, est doté de caractéristiques lui permettant de supporter les conditions désertiques, tandis que la chèvre produit un lait pur malgré les impuretés présentes dans son organisme. Ces exemples révèlent un système de création intentionnel, équilibré et parfait. L'harmonie entre les espèces, leurs environnements et leurs rôles au sein de l'écosystème témoigne du dessein délibéré d'Allah, le Très-Haut, dont la sagesse embrasse toute chose. Prenons l'exemple du chameau : il est conçu pour résister à une chaleur extrême et survivre de longues périodes sans eau, ce qui le rend parfaitement adapté à la vie dans le désert. (Sourate 88, Al-Ghashiyah, verset 17)

« Alors, ne s’intéressent-ils pas aux chameaux, à la façon dont ils sont créés ? »

Le corps du chameau est une merveille d'adaptation. Ses bosses stockent de la graisse, qui peut être convertie en énergie et en eau lorsque les ressources se font rares. Ses longs cils et ses narines fermables le protègent des tempêtes de sable, tandis que ses pieds rembourrés lui permettent de marcher sur le sable brûlant du désert sans se blesser. Ces caractéristiques ne sont pas le fruit du hasard, mais intentionnelles, conçues pour assurer sa survie dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. L'endurance et l'utilité du chameau profitent également à l'humanité, en fournissant transport, lait et viande dans des régions où peu d'autres animaux peuvent prospérer. Cet exemple illustre comment Allah, le Très-Haut, a créé chaque espèce avec précision, la dotant des outils nécessaires pour accomplir son rôle dans la création. De même, la chèvre est conçue de telle sorte que les impuretés présentes dans son corps soient parfaitement séparées du lait qu'elle produit. Si ces substances se mélangeaient, le lait serait imbuvable. Or, Allah, le Très-Haut, a créé ce processus de sorte qu'un lait pur et agréable au goût s'écoule entre les excrétions et le sang. (Sourate 16, An-Nahl, verset 66)

« Et en effet, il y a pour vous, dans le pâturage du bétail, une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leurs entrailles, entre les excréments et le sang : du lait pur, agréable à boire. »

Ce verset met en lumière le système extraordinaire qui règne au sein du bétail. Malgré la proximité du sang et des déchets lors de la digestion, le lait qui en résulte est pur, nutritif et agréable à boire. Cette séparation n'est pas le fruit du hasard, mais d'un dessein divin, garantissant ainsi à l'humanité l'accès à une source vitale de nourriture. La chèvre, ainsi que les autres animaux herbivores, fournit une nourriture à la fois accessible et bénéfique, essentielle à la vie humaine dans diverses régions. La leçon est claire : Allah, le Très-Haut, a créé au sein des créatures des systèmes qui dépassent l'entendement humain, manifestant ainsi Sa miséricorde et Sa sagesse dans Sa volonté de pourvoir aux besoins de l'humanité.

De plus, chaque espèce possède une durée de vie spécifique qui l'empêche de dominer les autres. Les mouches, par exemple, ne vivent que trois à quatre semaines et pondent pourtant des centaines d'œufs. Si leur durée de vie était plus longue, leur population submergerait toutes les autres espèces. À l'inverse, les créatures à longue durée de vie ne produisent qu'une petite descendance, assurant ainsi une population modérée. Cet équilibre maintient l'harmonie de l'écosystème et prévient le chaos. La régulation de la durée de vie et du taux de reproduction est un signe de sagesse divine. Les créatures à courte durée de vie se reproduisent rapidement, mais leur existence brève les empêche de dominer l'écosystème. Les créatures à longue durée de vie se reproduisent lentement, garantissant ainsi la stabilité de leurs populations au fil du temps. Cet équilibre empêche toute espèce de dominer les autres, préservant la diversité et l'harmonie du monde naturel. Sans une telle régulation, les écosystèmes s'effondreraient sous le poids de populations disproportionnées. La mouche, avec sa courte durée de vie et sa reproduction rapide, illustre parfaitement ce principe. Si elle vivait plus longtemps, sa population deviendrait incontrôlable, perturbant la vie de toutes les autres espèces. À l'inverse, des animaux comme les aigles, à la longue durée de vie et à la descendance peu nombreuse, maintiennent l'équilibre de leur environnement. Ce système de modération ne peut s'expliquer ni par le hasard ni par la mutation ; il témoigne d'une volonté

délibérée d'Allah, le Très-Haut. Rien de tout cela ne saurait être attribué au simple accident, pas plus que l'imperfection du processus de mutation ne peut rendre compte d'une telle précision. La stabilité de la Terre, la purification de l'eau, l'adaptation des animaux et l'équilibre des espèces témoignent de la sagesse et de la puissance d'Allah, le Très-Haut. Ce sont des signes de Son Unicité, rappelant à l'humanité qu'Il est le seul à soutenir la création et que l'obéissance à Ses ordres est le chemin de la paix dans les deux mondes.

Le monde naturel regorge d'enseignements pour ceux qui méditent. Chaque montagne, chaque créature, chaque système d'équilibre témoigne du Créateur. Ces signes, loin d'être cachés, sont manifestes et invitent l'humanité à reconnaître l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. Attribuer une telle perfection au hasard, c'est nier les vérités les plus évidentes de l'existence. L'harmonie de la création démontre qu'Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance et le pouvoir de maintenir la vie. Reconnaître cette vérité conduit à l'obéissance, à la gratitude et à la paix, tandis que l'ignorer engendre le déséquilibre, l'arrogance et la ruine. Ainsi, les signes de la création ne sont pas seulement des preuves de la sagesse divine, mais aussi des guides pour la conduite humaine, nous rappelant que la véritable tranquillité réside dans la soumission à Allah, le Très-Haut.

La Terre a été conçue de telle sorte qu'elle soit une source de subsistance pour toute la création. Son sol, son eau, son air et son climat sont harmonisés pour produire la subsistance sous d'innombrables formes. Pourtant, l'acte de donner vie à une graine morte échappe au contrôle humain, car aucun agriculteur, scientifique ou dirigeant ne peut insuffler la vie à un grain inerte. Ce miracle témoigne clairement de la présence et de la puissance d'un Créateur qui gouverne la vie et la mort. La transformation

d'une graine sèche en une plante vivante n'est pas simplement un processus biologique, mais un signe de l'autorité divine, rappelant à l'humanité que la subsistance est en définitive entre les mains d'Allah, le Très-Haut. C'est Lui qui détermine quand une graine germera, comment elle grandira et quels fruits elle portera, démontrant ainsi que la subsistance n'est pas garantie par le seul effort humain, mais par décret divin. En effet, une même terre, arrosée par la même source, produit des fruits de qualités diverses. (Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 4)

« Et sur cette terre se trouvent des parcelles et des jardins voisins, plantés de vignes, de cultures et de palmiers, [poussant] plusieurs à partir d'une même racine ou autrement, arrosés d'une seule eau ; mais Nous faisons en sorte que certains d'entre eux surpassent d'autres en [qualité de] fruit… »

Ce verset met en lumière la diversité des résultats obtenus dans des conditions identiques. Des parcelles de terre voisines, recevant la même eau et le même ensoleillement, produisent des fruits de goût, de texture et de qualité différents. Une telle variation ne peut s'expliquer uniquement par des facteurs agricoles, car le résultat final échappe à l'action humaine. C'est Allah, le Très-Haut, qui détermine la qualité de chaque fruit, manifestant ainsi Sa sagesse et rappelant à l'humanité que la subsistance n'est pas garantie par le seul effort, mais par un décret divin. Cette diversité est aussi une leçon d'humilité, enseignant aux hommes qu'ils ne sont pas maîtres de leur subsistance, mais bénéficiaires de la miséricorde divine. Même au sein d'un même arbre, les fruits diffèrent en qualité. Certains sont sucrés, d'autres moins ; certains mûrissent pleinement, tandis que d'autres restent immatures. Cette variation, malgré des conditions identiques, indique clairement que le résultat n'est pas contrôlé par la main de l'homme, mais par Allah, le Très-Haut. Lui seul décide de la mesure de la subsistance,

accordant diversité et abondance comme signes de Sa puissance. (Sourate 31, Luqman, verset 10)

«…Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie et y avons fait pousser [des plantes] de toute noble espèce.»

La pluie tombe uniformément, pourtant les plantes qui émergent sont diverses par leur forme, leur couleur et leurs bienfaits. Certaines nourrissent, d'autres guérissent, d'autres encore embellissent. Cette diversité reflète la noblesse de la création, car Allah, le Très-Haut, a conçu la Terre pour produire d'innombrables bienfaits à partir d'une même source. Elle nous rappelle que la providence n'est pas le fruit du hasard, mais d'un dessein, témoignant de l'Unicité du Créateur qui soutient toute vie. La noble variété des plantes démontre également que chaque bienfait a un rôle à jouer, grand ou petit, et que chacun fait partie d'un système d'équilibre plus vaste, établi par la sagesse divine. Ainsi, la Terre elle-même devient un témoignage vivant de la puissance et de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. Sa capacité à produire des bienfaits divers à partir de conditions identiques, sa variation même au sein d'un seul arbre, et sa transformation de graines stériles en plantes vivantes, tout cela témoigne d'un Créateur qui gouverne avec sagesse et miséricorde. Ces signes invitent l'humanité à la réflexion, à reconnaître l'autorité divine et à vivre dans la gratitude et l'obéissance. Ceux qui reconnaissent ces signes renforcent leur foi et se préparent à rendre des comptes, tandis que ceux qui les ignorent se privent de paix et d'harmonie dans l'au-delà. Chapitre 31 Luqman, verset 11 :

« Ceci est la création d'Allah. Montre-Moi donc ce qu'ont créé ceux qui ne Lui sont pas. Quant aux injustes, ils sont manifestement dans l'erreur. »

Allah, le Très-Haut, présente ensuite l'exemple de Luqman, un homme qui a reconnu et accepté les signes manifestes de la création et de la guidance divine qui attestent de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et de la nécessité de Lui obéir en tout temps. (Sourate 31, Luqman, verset 12)

« Et Nous avions certes donné à Luqman la sagesse suivante : « Sois reconnaissant envers Allah. »… »

Ce verset souligne que la sagesse ne se limite pas à la connaissance intellectuelle, mais englobe la capacité d'appliquer cette connaissance de manière juste et bénéfique. La sagesse enseigne comment utiliser les connaissances, tant profanes que religieuses, pour le bien de soi-même et d'autrui. Elle est un guide qui transforme l'information en action constructive. La sagesse engendre naturellement la gratitude, car le sage reconnaît que chaque bienfait – qu'il s'agisse de connaissance, de richesse, de santé ou d'opportunités – provient d'Allah, le Très-Haut, et doit être utilisé conformément à Sa volonté. La gratitude se manifeste selon trois dimensions essentielles. La gratitude dans l'intention consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance terrestre ni le profit personnel. La gratitude dans les paroles consiste à dire ce qui est bon, utile et véridique, ou à se taire lorsque les paroles risquent de nuire ou de perturber. La gratitude dans les actions consiste à utiliser les bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète

Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsque la gratitude est pratiquée dans ces trois dimensions, elle devient un véritable art de vivre. Elle garantit que les bienfaits ne soient pas mal utilisés, mais orientés vers la droiture, le service et l'obéissance. Ceci attire d'autres bénédictions, car Allah, le Très-Haut, promet une abondance à ceux qui sont reconnaissants. Elle assure également la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, car la gratitude favorise un équilibre mental et physique. En accordant à chaque chose et à chaque personne la place qui lui revient, la gratitude apporte harmonie, discipline et sérénité. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Ainsi, l'exemple de Luqman nous enseigne que sagesse et gratitude sont indissociables. La sagesse guide l'usage juste des bienfaits, et la gratitude garantit qu'ils soient utilisés avec humilité et bienveillance. Ensemble, elles mènent à la sérénité dans cette vie et au succès éternel dans l'au-delà, accomplissant ainsi la promesse divine d'Allah, le Très-Haut.

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que la gratitude est en fin de compte bénéfique pour elle-même, car Il est libre de tout besoin et indifférent à la gratitude ou à l'ingratitude des hommes. (Sourate 31, Luqman, verset 12)

« … Et quiconque est reconnaissant l'est pour lui-même. Et quiconque le renie, alors certes, Allah est Seul et Digne de louange. »

Ce verset établit une vérité profonde : Allah, le Très-Haut, est indépendant de Sa création. Il ne tire aucun avantage de leur obéissance ni aucun inconvénient de leur désobéissance. La gratitude n'est donc pas une faveur qui Lui est accordée, mais un moyen d'élever celui qui la pratique. Lorsqu'une personne exprime sa gratitude, elle purifie son cœur, renforce sa foi et s'assure des bienfaits dans ce monde et dans l'autre. Lorsqu'elle refuse Ses bienfaits, elle ne nuit qu'à elle-même, car Allah, le Très-Haut, demeure exalté et digne de louange, quelle que soit son attitude.

Il est crucial d'éviter toute arrogance, car elle peut conduire à croire, à tort, que suivre les enseignements islamiques est une faveur faite à Allah, le Très-Haut. Une telle attitude corrompt la sincérité et entrave l'obéissance véritable, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent aux commandements divins. L'arrogance aveugle le cœur, rendant la personne réfractaire à la guidance divine et susceptible de s'égarer du droit chemin. La véritable humilité, en revanche, permet de reconnaître que l'obéissance n'est pas un fardeau mais une bénédiction, et que chaque acte de foi contribue en fin de compte à son propre bien. Ceux qui reconnaissent cette réalité cultivent l'humilité devant Allah, le Très-Haut, et demeurent fermes dans l'obéissance, tant dans l'épreuve que dans la facilité. Dans les moments difficiles, ils font preuve de patience, confiants en la sagesse divine. Dans le confort, ils expriment leur gratitude, reconnaissant que les bienfaits sont des dons à utiliser avec responsabilité. Cet équilibre entre patience et gratitude garantit la constance de leur foi, indépendante des circonstances, et assure que leur conduite reste conforme à la guidance divine. Par conséquent, celui qui se comporte constamment ainsi – patient

dans l’adversité, reconnaissant dans la prospérité, humble dans l’obéissance – reçoit d’Allah, le Très-Haut, un soutien et une compassion inébranlables. Ce soutien divin se manifeste par la paix dans les deux mondes : la tranquillité dans cette vie grâce à un équilibre mental et physique, et le succès éternel dans l’au-delà grâce à une juste hiérarchisation de tous les aspects de la vie. Cette vérité est magnifiquement illustrée dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500. Ainsi, la gratitude n’est pas qu’une simple expression, mais un mode de vie. C’est reconnaître que chaque bénédiction est un dépôt, chaque épreuve une opportunité, et chaque acte d’obéissance un bienfait. En vivant avec humilité, patience et gratitude, on s’assure la miséricorde divine et on atteint la paix dans les deux mondes. (Sourate 31, Luqman, verset 12)

« … Et quiconque est reconnaissant l’est pour lui-même. Et quiconque le renie, alors certes, Allah est Seul et Digne de louange. »

Il est essentiel de comprendre que dans ce verset, l'ingratitude est associée à l'incroyance, une association récurrente dans les enseignements islamiques. Le Saint Coran associe à plusieurs reprises la gratitude à la foi et l'ingratitude à l'incroyance, soulignant ainsi que la gratitude n'est pas une simple politesse, mais une composante essentielle de la croyance. Il apparaît donc clairement que celui qui ne manifeste pas sa gratitude par ses intentions, ses paroles et ses actions se trouve, en pratique, dans un état proche de l'incroyance. Comme mentionné précédemment, la gratitude intentionnelle consiste à accomplir de bonnes actions uniquement pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance terrestre. La gratitude verbale se manifeste par des paroles bienveillantes ou par le silence lorsque les mots pourraient blesser. La gratitude agissante se traduit par un usage correct des bienfaits reçus, d'une manière agréable à Allah, le

Très-Haut, conformément au Saint Coran et aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En l'absence de ces dimensions de la gratitude, les bienfaits sont mal utilisés et la foi elle-même est menacée. Celui qui persiste dans l'ingratitude court donc un grand danger de perdre la foi. L'ingratitude aveugle le cœur, le rendant incapable de reconnaître les bienfaits et de les orienter vers l'obéissance. Cette négligence érode peu à peu le fondement de la croyance, rendant la personne vulnérable à l'arrogance, à l'insouciance et, finalement, à l'incrédulité. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. La prière, la charité, la patience, l'honnêteté et le service d'autrui sont le combustible qui maintient vivante la flamme de la foi. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide. Une telle perte est la plus dévastatrice de toutes, car elle prive l'âme de la paix dans ce monde et du salut dans l'au-delà. Cet enseignement nous rappelle que la gratitude n'est pas une option, mais une nécessité. Elle est la preuve de la foi, la garantie de la croyance et le chemin vers la paix dans les deux mondes. En cultivant la gratitude dans ses intentions, ses paroles et ses actions, le croyant protège la flamme de la foi, s'assurant qu'elle continue de briller intensément jusqu'au Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, présente ensuite l'exemple de Luqman, qui a démontré que la véritable obéissance envers Lui implique la responsabilité d'éduquer la génération suivante avec amour et sagesse. (Sourate 31, Luqman, verset 13)

« Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'instruisant… »

Ce verset souligne l'importance d'élever les enfants avec douceur, sagesse et sincérité. L'approche de Luqman n'était ni dure ni autoritaire ; elle était empreinte de compassion et de bienveillance. Il savait que le moyen le plus efficace d'inculquer la foi aux jeunes était un enseignement alliant amour et preuves, exemple et paroles. Sa sagesse résidait non seulement dans ses paroles, mais aussi dans sa manière de vivre, car sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, transparaissait dans sa conduite. La meilleure façon d'enseigner aux autres, et surtout à ses enfants, l'importance de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est de montrer l'exemple. Pour cela, les parents et les aînés doivent d'abord apprendre et mettre en pratique les enseignements de l'islam. Lorsque les enfants constatent la sincérité, la discipline et l'obéissance dans les actes et les paroles de leurs parents, ils reconnaissent la véracité de l'islam à travers des exemples concrets. Cette forme d'enseignement est bien plus puissante que de simples paroles, car les actes témoignent de la conviction. Ce n'est qu'ainsi que les musulmans pourront transmettre efficacement le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à la génération suivante, en s'appuyant sur la compréhension plutôt que sur une imitation aveugle. Il est regrettable de constater que de nombreux parents musulmans, soucieux d'offrir à leurs enfants un savoir profane et aspirant à la réussite scolaire et professionnelle, négligent leur éducation religieuse. Souvent, ils délèguent cette responsabilité à autrui, oubliant qu'il est de leur devoir d'enseigner directement à leurs enfants les fondements de l'islam. Si l'encouragement du savoir profane est louable, il ne doit jamais se faire au détriment de l'éducation religieuse. Envoyer les enfants à la mosquée pour apprendre à réciter le Saint Coran sans en comprendre le sens est insuffisant. La récitation sans compréhension ne nourrit pas la conviction, et sans conviction, la foi demeure fragile. Un adolescent, en particulier, doit embrasser l'islam en se fondant sur des preuves, et non sur une imitation aveugle. S'il perçoit l'islam comme une simple pratique culturelle, il s'en éloignera avec le temps, le rejetant comme il le fait pour d'autres habitudes culturelles. Mais lorsqu'ils embrasseront l'islam en se fondant sur des

preuves irréfutables, ils comprendront qu'il s'agit d'un mode de vie complet, applicable en toute situation et guidant l'usage de chaque grâce reçue. Cette conviction ne peut être inculquée que lorsque les aînés de la famille leur enseignent les preuves de la véracité de l'islam, et cet enseignement n'est efficace que si ces aînés eux-mêmes montrent l'exemple, en vivant l'islam sincèrement, constamment et visiblement. Ainsi, l'exemple de Luqman nous rappelle que la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, implique la responsabilité de guider la génération suivante avec sagesse, amour et preuves. Les parents doivent incarner les enseignements de l'islam dans leur propre vie, afin que leurs enfants perçoivent l'islam non comme une tradition à imiter, mais comme une vérité à embrasser. De cette manière, la foi est préservée, la conviction est renforcée et l'obéissance à Allah, le Très-Haut, se perpétue de génération en génération.

La leçon la plus importante, qui constitue le fondement de la paix intérieure dans l'autre monde, est transmise par Luqman à son fils. Chapitre 31, Luqman, verset 13 :

« … lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'instruisant : « Ô mon fils, n'associe rien à Allah… » »

Ce commandement souligne l'essence de la foi : le rejet de toute forme d'association et l'affirmation de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. L'islam enseigne à l'humanité que le seul à qui elle doit obéir en toute circonstance est son Créateur et Soutien. Lui obéir seul, c'est L'adorer sincèrement, tandis qu'obéir à d'autres à sa place revient à se livrer à des formes d'adoration cachées, même si l'on nie ouvertement croire en toute divinité. En réalité,

celui à qui l'on obéit et dont on prend exemple sur lui est celui que l'on adore. Les êtres humains ont été créés avec un besoin inné de suivre et de se soumettre à quelque chose. Pour certains, cette soumission se porte sur autrui, les tendances des réseaux sociaux, la mode, la culture, voire leurs propres désirs. Sourate 25, Al-Furqan, verset 43 :

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Ce verset révèle que l'adoration ne se limite pas aux prosternations ou aux actes rituels ; elle s'exprime aussi par l'obéissance et la dévotion. Ce à quoi une personne obéit et qu'elle suit, c'est, en essence, ce qu'elle adore. Par conséquent, les musulmans doivent joindre les actes à leur profession de foi, en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, en toute circonstance, et en faisant prévaloir toutes les autres influences. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, ils préservent un équilibre mental et physique, placent judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie et se préparent adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette conduite apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

En revanche, celui qui rejette l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et qui, au contraire, obéit et adore d'autres choses, fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Son obéissance aux désirs ou aux influences du monde engendre un déséquilibre, une erreur de priorités et une incapacité à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle personne connaîtra le stress, les troubles et les difficultés dans ce monde et dans l'autre, même si elle jouit extérieurement de certains luxes. Son état intérieur restera agité, car la véritable paix ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. (Sourate 20 Taha, versets 124-126)

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Et chapitre 31 Luqman, verset 13 :

«… En effet, s'associer [à lui] constitue une grande injustice.»

Ainsi, le conseil de Luqman à son fils demeure intemporel : le fondement de la paix dans ce monde et dans l'autre réside dans la reconnaissance et l'obéissance à l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, au-dessus de tout. Ce principe protège le cœur, guide l'esprit et garantit que chaque grâce soit utilisée à bon escient, menant à la sérénité dans cette vie et au succès éternel dans l'au-delà.

Celui qui subvient aux besoins d'autrui, notamment en lui fournissant un logement, mérite naturellement notre gratitude, car il répond à un besoin et lui apporte du réconfort. Si cela est vrai pour les êtres humains qui n'offrent qu'une aide limitée, combien plus digne de gratitude est Allah, le Très-Haut, qui a accordé à l'humanité toutes les grâces de l'univers. Il pourvoit non seulement à l'abri, mais aussi à la nourriture, à l'eau, à la santé, à la connaissance et à d'innombrables autres bienfaits sans lesquels la vie serait impossible. Il est juste et légitime que les hommes Lui témoignent leur gratitude, car Il est le véritable Maître et Soutien de toute chose. La gratitude commence par l'intention, qui consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Celui qui agit pour d'autres raisons – comme la recherche de louanges ou d'un gain terrestre – n'obtiendra pas de récompense d'Allah, le Très-Haut. Ceci est rappelé dans un hadith du Jami' At-Tirmidhi, numéro 3154, qui enseigne que les actes sont jugés selon leurs intentions. Un signe positif de bonne intention est de ne pas attendre ni espérer de reconnaissance ou de compensation de la part d'autrui, mais d'orienter ses actions uniquement vers Allah, le Très-Haut. La gratitude se manifeste également dans les paroles, en disant ce qui est bon, utile et véridique, ou en gardant le silence lorsque les mots pourraient blesser. Enfin, la gratitude s'exprime par les actes, en utilisant les bienfaits accordés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude totale conduit à une augmentation des bénédictions. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La gratitude n'est donc pas seulement un devoir moral, mais aussi un moyen d'obtenir la grâce divine. Lorsqu'une personne exprime sa gratitude, Allah, le Très-Haut, la comble de bienfaits, d'une plus grande sérénité et d'une foi plus profonde. La gratitude assure également la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, car elle favorise un équilibre mental et physique et garantit que chaque chose et chaque personne trouve sa juste place dans notre vie. Une personne reconnaissante reconnaît la véritable source de ses bienfaits, évite l'arrogance et vit avec humilité, ce qui apporte l'harmonie à ses relations et la tranquillité à son cœur. Dans l'au-delà, la gratitude assure une récompense éternelle, car ceux qui reconnaissent Allah, le Très-Haut, dans cette vie seront honorés par Lui dans la suivante.

De plus, lorsqu'une personne possède un objet, il est considéré comme juste et normal qu'elle l'utilise à sa guise. La propriété confère une autorité, et nul ne conteste le droit du propriétaire de décider de l'usage de son bien. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers – y compris les êtres humains –, Il est le seul à décider de ce qui doit s'y produire et de ce qui ne doit pas s'y produire. Sa propriété est absolue, englobant chaque atome et chaque âme. Par conséquent, il est juste d'obéir à Allah, le Très-Haut, car Il est le seul propriétaire de l'univers entier, y compris de chacun. Lui désobéir revient à nier Sa propriété, tandis que l'obéissance est la reconnaissance légitime de Son autorité.

De même, lorsqu'on prête un bien à autrui, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits de son propriétaire. S'il en fait un mauvais usage, il trahit la confiance du prêteur. Allah, le Très-Haut, a accordé chaque bienfait à l'homme comme un prêt, et non comme un don. La richesse, la santé, le temps et le savoir sont autant de dépôts temporaires qui doivent être restitués. À l'instar des prêts terrestres, ce prêt doit être remboursé, et le seul moyen de le faire est d'utiliser les bienfaits de manière agréable à Allah, le Très-Haut. En revanche, les bienfaits du Paradis sont un don, et chacun sera libre de les utiliser à sa guise, sans restriction ni obligation de rendre des comptes. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Ce verset démontre que le Paradis n'est pas un prêt, mais un héritage permanent, accordé en récompense des bonnes actions. Contrairement aux biens de ce monde, qui doivent être utilisés avec responsabilité et seront repris, les bienfaits du Paradis sont des dons éternels, dont on jouit librement, sans crainte d'en abuser. Il ne faut donc pas confondre les biens de ce monde, qui sont un prêt, avec les dons du Paradis. Les biens de ce monde sont des dépôts temporaires qui exigent des comptes, tandis que les bienfaits du Paradis sont des récompenses éternelles, fruits de la miséricorde divine. Faire un mauvais usage des biens de ce monde, c'est trahir la confiance d'Allah, le Très-Haut, tandis que les utiliser à bon escient, c'est se préparer aux dons éternels de l'Au-delà. Comprendre cette distinction permet de vivre de manière responsable en ce monde, en utilisant chaque bienfait en obéissance à Allah, le Très-Haut, tout en aspirant à la joie infinie du Paradis. Ainsi, il est clair qu'Allah, le Très-Haut, Créateur

unique et pourvoit continuellement aux besoins de la création, est le seul digne d'obéissance en toutes circonstances. Sa souveraineté, Sa providence et Sa miséricorde témoignent de Son droit à être adorés et obéis. La gratitude, l'obéissance et la reconnaissance de Son autorité sont donc le fondement de la paix en ce monde et du succès éternel dans l'au-delà. Ceux qui reconnaissent cette vérité vivent dans l'équilibre, l'humilité et la sérénité, tandis que ceux qui la nient se privent de paix et s'exposent au regret. (Luqman, chapitre 31, verset 13)

« …lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'instruisant : « Ô mon fils, n'associe rien à Allah. En vérité, toute association [avec Lui] est une grande injustice. » »

Il est essentiel de se rappeler que les fausses divinités, telles que les idoles, ne sont pas les seuls êtres qu'une personne puisse adorer et auxquels elle puisse obéir en dehors d'Allah, le Très-Haut. L'adoration en Islam ne se limite pas aux actes rituels comme l'inclinaison ou la prosternation ; elle englobe l'obéissance, la dévotion et la soumission. En réalité, tout ce à quoi l'on obéit en opposition à Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la mode, de la culture ou même d'autres personnes – représente ce que l'on adore véritablement. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les chefs religieux des Gens du Livre n'étaient pas adorés au sens de se prosterner ou de prier. On leur obéissait plutôt par des actes de rébellion contre Allah, le Très-Haut, et cette obéissance était considérée comme une forme d'adoration. Cela démontre que l'adoration ne se limite pas aux rituels extérieurs, mais se définit par la soumission et la loyauté. Lorsqu'une personne se soumet à une autre au mépris d'Allah, le Très-Haut, elle élève cette personne ou cette influence au rang d'une fausse divinité, même sans intention consciente de l'adorer. Ce principe avertit les croyants que l'obéissance doit être dirigée uniquement vers Allah, le Très-Haut, car Lui seul est digne d'adoration. Ce principe est également mentionné en relation avec le Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

L'immense majorité des gens ne pratiquent pas le culte direct du Diable, et pourtant, ils en sont accusés pour lui avoir obéi au mépris d'Allah, le Très-Haut. Suivre ses murmures, céder à l'arrogance, à la cupidité ou à la désobéissance, c'est l'adorer en pratique. Satan n'exige pas de rituels ; il recherche l'obéissance dans la rébellion. Ainsi, ceux qui suivent ses ordres, même inconsciemment, sont comptés parmi ses adorateurs. Cet avertissement souligne la subtilité du faux culte et l'importance de la vigilance, rappelant à l'humanité que l'obéissance à Satan est la plus grande trahison envers son Créateur. Si quelqu'un persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, il se retrouvera inévitablement soumis à d'autres influences – qu'il s'agisse d'individus, des réseaux sociaux, de la mode, de la culture ou d'employeurs. S'efforcer de satisfaire des maîtres multiples et injustes ne peut qu'engendrer du stress, car il est impossible de tous les satisfaire en raison de leurs exigences imprévisibles et contradictoires. De même qu'un

employé, avec plusieurs supérieurs hiérarchiques, peine à satisfaire les attentes de chacun, ceux qui se détournent de la servitude envers Allah, le Très-Haut, seront accablés par de nombreux maîtres, sacrifiant finalement leur paix intérieure. Le cœur s'agite, l'esprit s'embrouille et la vie devient une lutte constante pour plaire à des forces insatiables. Avec le temps, ces personnes peuvent souffrir de tristesse, d'isolement, de dépression, voire avoir des pensées suicidaires, car leurs efforts pour plaire à leurs maîtres terrestres ne leur apportent aucune satisfaction. Cette vérité fondamentale se vérifie universellement chez ceux qui ont adopté cet état d'esprit, comme les célébrités, qui paraissent souvent réussir en apparence, mais sont intérieurement tourmentées et en proie à l'agitation. Malgré leur richesse, leur célébrité et leur influence, elles sont rongées par le vide, car elles se sont vouées à des maîtres terrestres incapables de leur offrir la paix intérieure. Leurs vies témoignent de la futilité de vénérer autre chose qu'Allah, le Très-Haut. De plus, adorer d'autres entités en leur s'y soumettant par désobéissance à Allah, le Très-Haut, ne procurera aucun avantage dans l'au-delà. Ces entités ne leur viendront pas en aide dans le besoin et ne partageront pas leur fardeau. Au Jour du Jugement, chaque âme se tiendra seule devant Allah, le Très-Haut, et devra rendre compte de ses choix. Ceux qui ont adoré de faux maîtres seront abandonnés, car ceux-là mêmes auxquels ils ont obéi les renieront. Leur obéissance sera vaine et leur dévotion mal placée ne leur apportera que des regrets. (Sourate 31, Luqman, verset 13)

«… En effet, s’associer [à lui] constitue une grande injustice.»

Pour éviter cela, il faut renoncer à toute obéissance qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et Lui obéir en faisant un usage judicieux des bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cette obéissance assure l'équilibre dans la vie,

la paix intérieure ici-bas et dans l'au-delà, et le succès éternel dans l'autre monde. En vouant sa loyauté exclusivement à Allah, le Très-Haut, on se libère du fardeau de multiples maîtres et on trouve la sérénité en servant Celui qui nous a créés, qui nous soutient et qui nous guide. Le véritable culte consiste à obéir à Allah seul, et c'est le chemin de la paix, de l'équilibre et du salut.

Il est essentiel de reconnaître que le code de conduite divin, établi par Allah, le Très-Haut, a toujours constitué, à travers l'histoire, un guide complet qui influence chaque circonstance rencontrée par une personne, qu'il s'agisse de questions temporelles ou de pratiques religieuses, et qui a un impact sur chaque bienfait qu'elle reçoit. Cette loi divine n'est ni partielle ni sélective ; elle régit la manière dont on adore Allah, dont on interagit avec autrui, et même dont on utilise les bienfaits de la vie. Malheureusement, de nombreux musulmans croient à tort que l'accomplissement de leurs obligations envers Allah, le Très-Haut, comme la prière obligatoire, les dispense de prendre en compte les droits d'autrui. Cette conception erronée conduit à la maltraitance d'individus, car ils supposent que le culte rituel suffit à lui seul à obtenir l'agrément divin. En réalité, négliger les droits d'autrui compromet le but même du culte, qui est de cultiver l'humilité, la compassion et la justice. Lorsque ces droits sont ignorés, la corruption et l'injustice se répandent au sein de la société, érodant la confiance et l'harmonie. L'islam enseigne qu'il faut respecter à la fois les droits d'Allah, le Très-Haut, et les droits de l'humanité, car les deux sont indissociables. Ceux qui font du mal à autrui devront répondre de leurs actes devant la justice au Jour du Jugement, même s'ils se soustraient à leurs responsabilités dans cette vie. L'oppresseur sera tenu de faire payer ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, il portera le fardeau des torts de ces dernières jusqu'à ce que justice soit faite. Cela pourrait conduire l'oppresseur à la damnation éternelle en Enfer au Jour du Jugement, indépendamment de son respect des droits d'Allah, le Très-Haut. Cet avertissement crucial est souligné dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 6579, qui indique clairement que l'oppression

d'autrui ne saurait être ignorée, même par une personne d'apparence pieuse.

Comme l'expliquent de nombreux enseignements islamiques, les droits des parents sont les premiers à devoir être respectés. (Sourate 31, Luqman, verset 14)

« Et Nous avons enjoint à l'homme de prendre soin de ses parents. Sa mère l'a porté, [accroissant] sa faiblesse à chaque fois, et son sevrage aura lieu à deux ans. Soyez reconnaissants envers Moi et envers vos parents… »

On comprend aisément l'importance de traiter ses parents avec le plus grand respect, car cela n'est devancé que par l'adoration d'Allah, le Très-Haut. Ce principe est évoqué à maintes reprises dans le Saint Coran, notamment dans la sourate 2, Al-Baqara , verset 83 :

« … *N'adorez qu'Allah ; et faites du bien à vos parents…* »

L'association constante de l'adoration d'Allah, le Très-Haut, et de la bienveillance envers les parents démontre que la gratitude à leur égard est un pilier fondamental de la foi. Il est donc impératif de traiter ses parents conformément aux enseignements de l'Islam, avec respect, douceur et

bienveillance. Ce devoir s'applique même si l'un des parents est non musulman, comme le recommande le hadith n° 2325 du Sahih Muslim . De plus, le verset 83 le confirme, en enjoignant la bienveillance non seulement aux parents musulmans, mais à tous les parents. La meilleure façon d'y parvenir est de traiter ses parents comme on souhaiterait être traité par ses propres enfants, accomplissant ainsi le principe fondamental de réciprocité en Islam.

Il est important de noter que le Saint Coran n'ordonne pas une obéissance totale aux parents, car ils peuvent très bien ordonner à leur enfant de désobéir à Allah, le Très-Haut. Sourate 31 Luqman, verset 15 :

« Mais s'ils s'efforcent de vous faire associer à Moi ce dont vous n'avez aucune connaissance, ne leur obéissez pas, mais accompagnez-les en ce monde avec une bienveillance convenable et suivez le chemin de ceux qui reviennent à Moi… »

L'obéissance totale est réservée à Allah, le Très-Haut, et à Son Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), car ce dernier n'ordonne que ce qui est conforme à sa volonté. Par conséquent, les parents ne doivent pas mal interpréter les enseignements de l'Islam en prétendant que leurs enfants doivent leur obéissance et soumission totales en toutes circonstances. Malheureusement, cette attitude s'est répandue parmi les parents musulmans, qui ont adopté des pratiques culturelles d'autres religions assimilant l'obéissance totale aux parents à l'obéissance à Dieu. L'Islam établit une distinction claire : les enfants sont autorisés à être en désaccord avec leurs parents, même sur des sujets licites en Islam, mais ils

doivent leur témoigner du respect en toutes circonstances, tant par leurs paroles que par leurs actes. Le désaccord ne justifie pas le manque de respect, et le respect n'exige pas la désobéissance à Allah, le Très-Haut.

Enfin, il faut s'efforcer d'être un bon enfant selon les préceptes d'Allah, le Très-Haut, et non selon ceux de ses parents, de ses proches ou de la société. Les critères humains, notamment pour définir ce qu'est un « bon enfant », sont souvent erronés, influencés par les attentes culturelles plutôt que par la guidance divine. Il ne faut donc pas se préoccuper des étiquettes que l'on colle, ni prêter attention à ceux qui nous traitent de mauvais enfant. Il convient plutôt de suivre les enseignements de l'Islam concernant le respect dû aux parents et de rechercher la récompense d'Allah, le Très-Haut, pour sa conduite, même si celle-ci déplaît à ses parents ou à d'autres. (Sourate 31, Luqman, verset 15)

«… et suivez le chemin de ceux qui se tournent vers Moi…»

La véritable sincérité réside dans la recherche de l'approbation et de la validation d'Allah, le Très-Haut, et non de celle des hommes. Privilégier l'approbation humaine conduit à l'hypocrisie envers Allah, le Très-Haut, et peut même inciter à Lui désobéir pour obtenir l'approbation de ses parents. Un tel comportement mine la foi et pervertit les intentions, tandis que la recherche de l'approbation d'Allah, le Très-Haut, garantit la sincérité, l'équilibre et le succès éternel.

De plus, chaque personne étant différente, certains parents sont bienveillants et traitent leurs enfants avec respect, gentillesse et politesse, tandis que d'autres, malheureusement, peuvent les maltraiter verbalement et physiquement. Allah, le Très-Haut, reconnaît cette réalité et n'ordonne pas une obéissance inconditionnelle à ses parents, mais les exhorte plutôt à bien se comporter envers eux, selon leurs forces et les circonstances. Cette distinction reflète la sagesse divine, qui reconnaît que l'obéissance dans des situations néfastes serait contraire à la justice et à la miséricorde, tandis que le respect demeure un devoir universel. L'islam ne néglige pas la complexité des relations humaines ; il offre un guide à la fois réaliste et compatissant. En prescrivant le respect sans exiger une obéissance aveugle, Allah, le Très-Haut, veille à ce que les enfants ne soient pas accablés par des attentes impossibles, tout en préservant le principe d'honorer ses parents. Cet équilibre garantit à la fois la justice et la miséricorde, permettant à chacun de traverser les épreuves familiales avec dignité et foi. Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient des intentions et des efforts de chaque personne. Il sait qui s'efforce sincèrement de bien traiter ses parents, même face à leur mauvais comportement, et Il promet de les récompenser en conséquence. Chapitre 31 Luqman, verset 15 :

«… C’est alors vers Moi que vous retournerez, et Je vous informerai de ce que vous faisiez.»

Un tel effort n'est pas chose aisée, car faire preuve de bienveillance face aux abus ou au manque de respect est une tâche extrêmement difficile, exigeant patience, maîtrise de soi et une confiance absolue en Allah, le Très-Haut. Pourtant, Il assure que chaque effort accompli en ce sens est reconnu et valorisé. Même les plus petits actes de bonté, accomplis dans l'épreuve, sont d'autant plus récompensés qu'ils sont difficiles à réaliser. Cette assurance

réconforte ceux qui luttent, leur rappelant que leurs efforts ne sont pas vains et que leur persévérance est une forme d'adoration en soi. De plus, Allah, le Très-Haut, pardonnera à l'enfant les erreurs commises dans ces circonstances difficiles, car Il comprend la souffrance liée à des parents qui manquent de tact. Sa miséricorde s'étend sur ceux qui, malgré les difficultés, continuent de persévérer, garantissant ainsi que leurs efforts ne soient pas vains. De cette manière, l'Islam concilie justice et compassion, reconnaissant la réalité des relations humaines tout en guidant chacun vers le respect et la bonté, selon ses capacités.

De plus, l'Islam étant un code de conduite parfait, il n'exige pas des enfants qu'ils tolèrent les mauvais traitements de leurs parents. Un enfant doit se protéger des violences verbales et physiques d'autrui, y compris de ses parents, afin que l'histoire ne se répète pas. L'Islam n'assimile pas le respect à la soumission ; il enjoint plutôt à chacun de préserver sa dignité et sa sécurité tout en adoptant une bonne conduite. Se protéger des mauvais traitements n'est pas un acte de désobéissance, mais un acte nécessaire de survie, agréable à Allah, le Très-Haut. Parallèlement, les enfants doivent toujours s'efforcer d'aider leurs parents dans tout ce qui est bon, conformément aux enseignements islamiques. Ceci garantit le maintien du respect et de la bienveillance sans compromettre la justice ni la sécurité. Celui qui se comporte ainsi – se protégeant du mal tout en s'efforçant d'aider ses parents – sera pardonné pour ses erreurs face à des parents maltraitants. Allah, le Très-Haut, comprend la difficulté de telles circonstances et accorde sa miséricorde à ceux qui font de leur mieux. Cet équilibre entre autoprotection et conduite respectueuse reflète la perfection des préceptes de l'islam, qui prône à la fois la justice et la compassion en toute situation.

Luqman enseigne ensuite à son fils la science et la puissance infinies d'Allah, le Très-Haut, qui non seulement connaît parfaitement les choses les plus cachées, comme les intentions, mais les révélera également le Jour du Jugement. (Sourate 31, Luqman, verset 16)

« [Et Luqman dit] : « Ô mon fils, s'il y avait le poids d'une graine de moutarde dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah la ferait sortir. En vérité, Allah est Subtil et Omniscient. »

Ce verset illustre la perfection de la science et de la puissance divines. Rien, aussi infime ou caché soit-il, n'échappe à la connaissance d'Allah, le Très-Haut. Même le poids d'une graine de moutarde enfouie au cœur d'une roche ou dispersée dans les cieux et sur la terre, Il le révélera. Ceci démontre qu'Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient de chaque intention, de chaque pensée et de chaque action, qu'elle soit cachée ou manifeste. Sa subtilité lui permet de percevoir ce qui est au-delà de la perception humaine, et Sa connaissance parfaite de toute chose garantit que rien n'est négligé ni oublié. Ce rappel inspire crainte et respect, enseignant que la responsabilité est absolue et que chaque acte, grand ou petit, sera présenté au Jour du Jugement. Il souligne également qu'aucun effort vertueux n'est vain et qu'aucun acte de désobéissance n'est dissimulé, car Allah, le Très-Haut, embrasse toute chose dans Sa science.

Celui qui acquiert la certitude de la science et de la puissance infinies d'Allah, le Très-Haut, veillera naturellement sur sa conduite intérieure et extérieure. Il veillera sur ses intentions, s'assurant d'agir uniquement pour Lui plaire, sans rechercher la reconnaissance ni l'approbation de ce monde. Il veillera

sur ses paroles, ne disant que ce qui est bon, utile et véridique, ou gardant le silence lorsque ses paroles pourraient nuire ou conduire au péché. Il veillera sur ses actions, utilisant les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés conformément à Ses commandements, tels qu'ils sont exposés dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vigilance constante transforme la vie d'une personne, garantissant que chaque aspect de son existence soit orienté vers la droiture et la sincérité. La certitude de la connaissance divine agit ainsi comme une puissante motivation, rappelant à chacun que chaque pensée cachée et chaque action subtile seront révélées, et l'encourageant ainsi à vivre avec sincérité et discipline. Une telle conduite assure à chacun un équilibre mental et physique. En purifiant leurs intentions, ils s'affranchissent de l'hypocrisie et de la duplicité, sources de conflits intérieurs et d'agitation. Maîtrisant leurs paroles, ils évitent les disputes, le mensonge et le mal, cultivant ainsi la paix dans leurs relations et la clarté de leur conscience. Veillant sur leurs actions, ils préviennent le mauvais usage des bienfaits divins et cultivent la discipline, veillant à ce que leurs ressources soient consacrées à ce qui est bénéfique et agréable à Allah, le Très-Haut. Cet équilibre leur permet de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans leur vie, en accordant à chacun la priorité qui lui revient et en évitant le chaos et le désordre. Ce faisant, ils se préparent adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement, où chaque acte, caché ou manifeste, sera révélé. Cette préparation leur apporte stabilité dans ce monde et confiance pour l'au-delà, car ils savent avoir vécu avec sincérité et responsabilité. Ce comportement, ancré dans la certitude de la science et du pouvoir divins, conduit à la paix intérieure dans les deux mondes. Dans cette vie, il apporte tranquillité, discipline et harmonie, car la personne vit avec sincérité, équilibre et conscience de sa responsabilité envers Dieu. Libérés du tourment de l'hypocrisie et du fardeau de la duplicité, ils savent que leurs efforts sont exclusivement tournés vers Allah, le Très-Haut. Dans l'au-delà, cela leur assure le salut, car leurs actes seront présentés avec pureté et leur responsabilité sera accueillie avec miséricorde. Ainsi, l'enseignement de Luqman à son fils est intemporel, rappelant à tous que la véritable paix réside dans la reconnaissance de la science infinie d'Allah, le Très-Haut, et dans la sincérité vécue en chacune

de ses intentions, paroles et actions. C'est cette conscience qui transforme la vie en un chemin de discipline, de gratitude et de préparation, garantissant la paix ici-bas et le succès éternel dans l'autre.

Luqman ordonne ensuite à son fils d'accomplir les prières, car elles constituent le pilier central sur lequel reposent toutes les bonnes actions. Chapitre 31 Luqman, verset 17 :

« Ô mon fils, affermis la prière… »

L'importance des prières obligatoires est constamment soulignée dans les enseignements islamiques, car la prière est le pilier central sur lequel reposent toutes les bonnes actions. Elle est le fondement de la relation de l'individu avec Allah, le Très-Haut, et le moyen par lequel il demeure ferme dans la droiture. La prière n'est pas simplement une obligation rituelle, mais l'ancre même de la foi, reliant le cœur à son Créateur et rappelant à l'âme sa raison d'être. Cependant, la véritable prière n'est pas une simple suite de mouvements physiques ; c'est un acte de profonde réflexion et d'humilité qui connecte le fidèle à la réalité de l'au-delà. Cette humilité s'atteint lorsque l'on comprend comment chaque étape de la prière symbolise des aspects du Jour du Jugement, rappelant ainsi sa responsabilité ultime devant son Créateur. C'est pourquoi les cinq prières quotidiennes sont réparties tout au long de la journée plutôt que d'être accomplies en une seule fois. Chaque prière offre une nouvelle occasion de faire une pause, de réfléchir et de réaligner ses actions sur la guidance divine, garantissant ainsi que le souvenir d'Allah, le Très-Haut, soit intégré au rythme de la vie quotidienne. Lorsqu'une personne se tient debout en prière, elle doit se souvenir que cela

reflète la manière dont tous les hommes se tiendront devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Cette posture n'est pas seulement physique mais aussi symbolique, représentant la réalité solennelle de la résurrection et de la reddition de comptes. Sourate 83, Al-Mutaffifin, versets 4 à 6.

« Ne pensent-ils pas qu'ils ressusciteront, pour un Jour terrible, le Jour où l'humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ? »

Se tenir debout en prière est donc une préparation à la comparution finale devant Allah, le Très-Haut, lorsque chaque acte sera pesé et chaque âme jugée. S'incliner rappelle aux fidèles le sort de ceux qui seront critiqués le Jour du Jugement pour ne pas s'être inclinés devant Allah, le Très-Haut, durant leur vie terrestre. S'incliner est un acte physique d'humilité, mais aussi un symbole de soumission dans tous les aspects de la vie. (Sourate 77, Al-Mursalat, verset 48)

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [en prière] », ils ne s'inclinent pas. »

Cette critique ne se limite pas à la négligence de l'acte physique de s'incliner, mais s'étend au manque de soumission concrète à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans la vie quotidienne. S'incliner pendant la prière rappelle ainsi que la véritable humilité exige l'obéissance dans tous les aspects de la vie. Se prosterner en prière nous rappelle comment les gens seront appelés à se prosterner devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Mais ceux

qui ne se sont pas prosternés correctement devant Lui durant leur vie terrestre, c'est-à-dire en Lui obéissant en tous points, ne pourront pas le faire le Jour du Jugement. (Sourate 68, Al-Qalam, versets 42-43)

« Le jour où leur situation deviendra désespérée, on les invitera à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux seront abaissés, l'humiliation les couvrira. Et pourtant, on les invitait à se prosterner lorsqu'ils étaient en bonne santé. »

La prosternation en prière est donc le symbole ultime de la soumission, rappelant au fidèle que l'obéissance en ce monde est le seul moyen d'obtenir la possibilité de se prosterner dans l'au-delà. S'agenouiller pour prier rappelle à celui qui se trouvera dans cette position devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement, redoutant son jugement final. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 28)

« Et vous verrez chaque nation s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre des comptes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Cette posture de prière nous rappelle l'humilité et la crainte qui s'empareront de chaque âme en ce Jour où les registres seront ouverts et les actes jugés.

Celui qui prie en gardant ces éléments à l'esprit accomplira correctement ses prières. La prière accomplie en pleine conscience de son symbolisme devient un acte transformateur, façonnant le cœur et guidant la conduite du fidèle. Ceci, à son tour, lui permettra d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, entre les prières, et de vivre avec discipline et droiture. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45.

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

La prière n'est pas un rituel isolé, mais un rempart contre le péché, un rappel de notre responsabilité et une source de force pour l'obéissance. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits reçus d'une manière qui Lui soit agréable, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En alignant ses intentions, ses paroles et ses actions sur la guidance divine, chacun s'assure que sa vie reflète l'humilité et l'obéissance cultivées dans la prière. Ainsi, la prière devient le fondement de la paix ici-bas et du salut dans l'au-delà.

L'islam étant un code de conduite complet qui influence chaque situation et chaque bienfait reçu, il implique d'encourager activement autrui, notamment ses proches, à suivre le droit chemin. Ceci démontre que l'islam n'est pas une foi isolée ou égocentrique, où l'on ne se soucie que de sa propre voie et où l'on néglige son entourage. Une telle négligence conduit inévitablement à la propagation de la corruption et de l'injustice dans la société, car ceux

qui n'aident pas les autres laissent proliférer les comportements néfastes sans contrôle. (Sourate 31, Luqman, verset 17)

« … ordonnez ce qui est juste, interdisez ce qui est injuste… »

Ce verset établit que guider les autres n'est pas une option mais un devoir, garantissant ainsi la propagation de la justice et la maîtrise du mal.

Il est donc important de ne jamais renoncer à ordonner le bien et à interdire le mal conformément aux préceptes de l'Islam, et de le faire avec douceur et sagesse. Nul ne doit croire que, tant qu'il obéit à Allah, le Très-Haut, il sera à l'abri des personnes égarées. De même qu'une bonne pomme finit par pourrir au milieu de pommes pourries, celui qui néglige de guider autrui sera inévitablement influencé par leur comportement négatif, subtilement ou ouvertement. Même si la société dans son ensemble est devenue insouciante, il est impératif de ne jamais cesser de conseiller ses proches, notamment sa famille, car son comportement aura l'impact le plus direct. Ce devoir est souligné dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 2928, qui précise que chacun est responsable de guider ceux qui sont sous sa tutelle. Même ignoré ou rejeté, il convient de continuer à accomplir son devoir en prodiguant des conseils avec persévérance et douceur, étayés par des preuves solides et une connaissance approfondie. Ordonner le bien et interdire le mal sans discernement ou avec dureté ne fera qu'éloigner davantage les gens de la vérité, aggravant ainsi la situation de la communauté. Ce n'est qu'en ordonnant le bien et en interdisant le mal avec justesse que l'on sera protégé des influences néfastes de la société et pardonné au Jour du Jugement. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 164)

« Et lorsqu'une communauté parmi eux dit : « Pourquoi conseillez-vous [ou avertissez-vous] un peuple qu'Allah est sur le point de détruire ou de punir d'un châtiment sévère ? », ils [les conseillers] répondirent : « Pour qu'ils soient absous devant votre Seigneur et qu'ils Le craignent peut-être. »

Ce verset montre que même si certains rejettent les conseils, le simple fait de conseiller absout celui qui le donne devant Allah, le Très-Haut, et peut inspirer la crainte de Lui. La responsabilité réside dans la sincérité et la douceur avec lesquelles le message est transmis, et non dans la volonté d'être accepté.

Mais si l'on ne se soucie que de soi-même et que l'on ignore les agissements d'autrui, on craint que l'influence néfaste de ces derniers ne conduise à l'égarement. Négliger ce devoir permet à la corruption de se propager sans entrave, et celui qui se dégage de toute responsabilité finira par succomber à l'influence de son entourage. L'islam enjoint donc à chacun de s'efforcer de guider autrui, à commencer par sa famille et ses proches, et jusqu'à la société dans son ensemble, afin que la droiture soit préservée et la paix maintenue dans l'au-delà.

Chapitre 31 Luqman, verset 17 :

« … ordonnez ce qui est juste, interdisez ce qui est injuste… »

Il est important de noter que le bien et le mal mentionnés dans les versets principaux étudiés sont ceux que toute personne dotée de bon sens et de décence peut aisément identifier comme tels. Ce sont des vérités morales fondamentales qui transcendent les cultures, les langues et le temps, comme l'importance d'éviter le mensonge, de tenir ses promesses, de traiter autrui avec respect et de s'abstenir de toute cruauté ou injustice. Ce sont des principes si clairs qu'un enfant peut les comprendre, et ils constituent le fondement de la société humaine. Cette universalité est intentionnelle, car Allah, le Très-Haut, a placé en chaque personne une conscience qui l'incline naturellement à discerner le bien du mal. Le Saint Coran fait appel à cette conscience morale innée, garantissant ainsi que le commandement d'ordonner le bien et d'interdire le mal soit accessible à tous, et non réservé aux savants ou aux spécialistes. Ceci est d'autant plus vrai que les termes arabes utilisés pour le bien et le mal dans le Saint Coran expriment ce que la communauté des gens considère comme juste ou injuste, sans aucune divergence d'interprétation. Les termes choisis ne sont pas des termes juridiques techniques, mais de larges catégories morales qui font écho à la compréhension collective de la société. Ils désignent ce qui est universellement reconnu comme vertueux ou nuisible, plutôt que des questions nécessitant des débats savants complexes. Le Saint Coran n'a pas utilisé les obligations pour représenter le bien ni les péchés pour représenter le mal dans ces versets, car obligations et péchés requièrent souvent une interprétation détaillée et leur application peut varier selon le contexte. Au contraire, le Saint Coran a mis l'accent sur les normes morales claires et universellement reconnues, afin que le principe d'ordonner le bien et d'interdire le mal demeure simple, pratique et universellement applicable. Les règles déduites par le raisonnement indépendant des savants bien guidés, bien que précieuses et nécessaires à une jurisprudence détaillée, sont ouvertes à différentes interprétations. Par conséquent, elles ne doivent pas être au cœur de l'injonction au bien et de l'interdiction du mal. Si ces

questions secondaires deviennent centrales, le principe lui-même est dénaturé et l'unité de la communauté est compromise. Les savants eux-mêmes ont reconnu que les différences d'interprétation sont une miséricorde, permettant flexibilité et adaptabilité au sein du droit islamique. Mais lorsque ces différences sont érigées en notions absolues de bien et de mal, elles deviennent source de division plutôt que de guide. La sagesse du Saint Coran réside dans le fait qu'ordonner le bien et interdire le mal doit s'appuyer sur les vérités universellement reconnues de la moralité et de la décence, afin de renforcer la société et de préserver son unité. Lorsque ce principe est négligé, les individus finissent par se quereller sur des questions secondaires, sujettes à interprétation et sans importance fondamentale. Des disputes surgissent alors concernant des différences mineures dans les pratiques rituelles ou les opinions des érudits, tandis que les maux manifestes et universellement reconnus – tels que la malhonnêteté, l'oppression, l'injustice, la négligence des pauvres et l'abus de pouvoir – sont ignorés et tolérés. Ce renversement des priorités engendre la division au sein de la communauté, fragilise son tissu moral et favorise la corruption. L'énergie qui devrait être consacrée à la lutte contre les maux avérés est gaspillée dans des querelles portant sur des sujets qui n'ont jamais été destinés à être au cœur de l'injonction au bien et de l'interdiction du mal. Il en résulte une société en proie à une injustice généralisée et à une décadence morale, tandis que les individus se laissent distraire par des débats stériles qui n'améliorent ni leur caractère ni leur relation avec Allah, le Très-Haut. Le véritable but de l'injonction au bien et de l'interdiction du mal est de cultiver une société où s'épanouissent l'honnêteté, la compassion, la justice et le respect, et où l'oppression, la corruption et l'immoralité sont contenues. Lorsque ce but est oublié, le principe lui-même perd de sa force, et la communauté se fracture et s'affaiblit. Il est donc essentiel de revenir à la conception du bien et du mal enseignée dans le Saint Coran, en se concentrant sur ce qui est universellement reconnu comme bon et mauvais, et en laissant les questions secondaires à la discussion des érudits, sans pour autant les laisser diviser la société.

Le bien prescrit par l'Islam et le mal qu'il interdit s'opposent toujours aux désirs et aspirations terrestres des hommes. Celui qui accomplit ce devoir se heurtera inévitablement à l'opposition, sous forme de critiques et de résistances. En effet, la guidance divine appelle à la modération et à l'égoïsme, tandis que les désirs terrestres incitent à l'excès et au mépris des responsabilités. Ce conflit entre ces deux voies garantit que ceux qui respectent les commandements d'Allah, le Très-Haut, seront mis à l'épreuve par les réactions d'autrui.

En général, lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de ses pairs, cela peut susciter chez les autres un sentiment d'inadéquation quant à leurs propres choix, surtout si ces choix privilégient les désirs personnels aux enseignements d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, cela peut engendrer des critiques à l'encontre de ceux qui défendent fermement leur foi, souvent de la part de membres de la famille qui se sentent exposés ou jugés par ce contraste. Ces critiques ne sont pas nécessairement fondées sur la raison, mais plutôt sur un malaise, car la présence d'une personne vivant selon des principes plus élevés rappelle aux autres leurs propres faiblesses. Ainsi, l'opposition naît souvent non pas de la vérité de l'islam en elle-même, mais du malaise qu'elle provoque chez ceux qui refusent de maîtriser leurs désirs.

De plus, des influences sociétales telles que les réseaux sociaux, les tendances de la mode et les normes culturelles exercent une pression immense sur ceux qui défendent les valeurs islamiques. La promotion de l'islam est souvent perçue comme un obstacle aux ambitions de richesse, de célébrité et de statut social. Les secteurs d'activité que l'islam critique – comme ceux qui profitent de l'impudeur, de l'excès ou de l'exploitation – s'opposent généralement à l'intégration des principes islamiques et

dissuadent les gens d'agir selon leur foi. Cela alimente les sentiments anti-islamiques répandus sur diverses plateformes, où l'islam est dépeint comme restrictif ou dépassé. En réalité, ces sentiments sont motivés par la crainte que les enseignements islamiques ne révèlent la vacuité de leurs entreprises et ne remettent en cause les fondements de leur profit et de leur influence.

De plus, ceux qui s'efforcent de suivre les enseignements islamiques, qui prônent la modération dans les désirs personnels et la jouissance responsable des bienfaits reçus, se heurtent souvent à des réactions négatives de la part d'individus qui cèdent à l'excès, agissant sous l'impulsion du moment sans retenue, un comportement que l'islam qualifie d'animal. Ces individus tentent fréquemment de dissuader autrui d'embrasser l'islam et de pratiquer sa foi, cherchant à les entraîner vers un mode de vie caractérisé par des désirs débridés. Ils ciblent souvent des aspects spécifiques de l'islam, comme le code vestimentaire féminin, afin d'en discréditer l'attrait. Pourtant, les personnes perspicaces perçoivent aisément le caractère superficiel de ces critiques, qui découlent d'un mépris pour l'importance accordée à l'autodiscipline en islam. Par exemple, si les critiques peuvent s'opposer au code vestimentaire islamique pour les femmes, ils n'appliquent pas le même examen à d'autres professions – telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et le commerce – alors même que ces professions imposent elles aussi des codes vestimentaires stricts. Cette critique sélective révèle la fragilité et l'incohérence de leurs arguments. En définitive, ce sont les principes fondamentaux de l'islam et la discipline de ses fidèles qui incitent à ces attaques, poussant les opposants à critiquer l'islam par tous les moyens. En toutes circonstances, chacun doit s'engager sans réserve dans l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, sachant qu'un tel dévouement lui apportera la sérénité et le protégera des influences néfastes d'autrui, même si cette protection n'est pas immédiatement visible. (Sourate 31, Luqman, verset 17)

«…et soyez patient face à ce qui vous arrive. En effet, cela fait partie des choses qui requièrent de la détermination.»

Cette patience n'est pas une résignation passive, mais une persévérance active, ancrée dans la confiance qu'Allah, le Très-Haut, protégera ceux qui demeurent fermes. Leur loyauté envers Lui leur permet de faire bon usage des bienfaits qui leur sont accordés. Cette pratique les aide à atteindre un état d'harmonie mentale et physique, leur permettant d'organiser efficacement tous les aspects de leur vie et les personnes qui les entourent, tout en se préparant à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, cette attitude favorise la sérénité dans l'au-delà et dans l'autre monde. Ainsi, ils sont guidés avec justesse dans toutes les situations qu'ils rencontrent, dans l'aisance comme dans l'épreuve, ce qui renforce leur paix intérieure et leur garantit d'innombrables récompenses dans l'autre monde.

À l'inverse, ignorer les commandements d'Allah, le Très-Haut, pour rechercher l'approbation d'autrui, conduit inévitablement à une perte de sérénité intérieure. De tels agissements encouragent le mauvais usage des bienfaits, plongeant la personne dans un chaos mental et physique. Elle négligera tout et tous, incapable d'établir les bonnes priorités, et se trouvera ainsi incapable de rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette négligence engendre stress, épreuves et difficultés dans cette vie et dans l'autre, indépendamment du confort matériel dont elle jouit. La quête de l'approbation terrestre devient une source de vide, car aucune richesse ni reconnaissance ne peut remplacer la sérénité qui découle de l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Pour conserver une attitude résolue, il est essentiel de cultiver une foi inébranlable. Cette foi est cruciale pour rester fidèle à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'adversité. Cette foi inébranlable se développe par la compréhension et la mise en pratique des signes et enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements démontrent que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, apporte la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà. En revanche, ceux qui ignorent les principes islamiques auront une foi fragile, ce qui les rendra plus vulnérables à la désobéissance, surtout lorsque leurs désirs personnels s'opposent à la guidance divine. Ce manque de connaissance obscurcit leur compréhension, les empêchant de réaliser que renoncer à leurs désirs pour se soumettre aux commandements d'Allah, le Très-Haut, est essentiel pour atteindre la paix dans les deux mondes. Il est donc essentiel pour chacun de renforcer sa foi par l'acquisition du savoir islamique et sa mise en pratique, en veillant à demeurer obéissant à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser les bienfaits reçus conformément aux enseignements islamiques, afin de favoriser un équilibre mental et physique et d'accorder une importance judicieuse à tous les aspects de sa vie. (Sourate 31, Luqman, verset 17)

«… Cela fait effectivement partie des questions [qui nécessitent] une décision.»

Un autre devoir essentiel, lié à la promotion du bien et à la prévention du mal, est de représenter fidèlement l'islam auprès du monde extérieur. Cette responsabilité ne s'accomplit pas par de simples paroles, mais par l'adoption des nobles qualités enseignées dans l'islam, telles que la générosité, la

patience et la bienveillance, et par l'abandon des traits négatifs comme l'orgueil, l'envie et la cupidité. Celui qui ne parvient pas à incarner ces valeurs ne fera que décourager les non- -musulmans et les autres de se convertir à l'islam. Puisque cette responsabilité incombe à chacun, toute personne qui, par sa mauvaise conduite, dissuade autrui de se convertir, sera tenue pour responsable. À ce sujet, Luqman conseille à son fils d'éviter l'arrogance et le mépris (Luqman, chapitre 31, verset 18).

« Et ne tendez pas l'autre joue [avec mépris] aux autres… »

Ce verset nous rappelle avec force l'importance de l'humilité et du respect dans les relations humaines. Il dénonce un comportement subtil mais destructeur : l'arrogance, qui s'exprime par le langage corporel et l'attitude. Tendre l'autre joue avec mépris signifie le regarder de haut, le dédaigner ou le traiter comme un inférieur. Un tel comportement découle de l'orgueil, condamné à maintes reprises dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Ce verset souligne que l'arrogance ne s'exprime pas seulement par les paroles, mais aussi par les gestes et l'attitude. Une personne peut accomplir de bonnes actions en apparence, mais si elle se comporte avec orgueil et mépris envers autrui, ses actions perdent toute sincérité. En effet, l'orgueil corrompt le cœur, faisant croire à celui qui le fait qu'il est supérieur aux autres, alors qu'en réalité, tous les êtres humains sont égaux devant Allah, le Très-Haut, hormis leur niveau de piété.

Les bonnes actions ne sauraient profiter à celui qui est orgueilleux, car l'orgueil corrompt le cœur et anéantit la sincérité. L'exemple du Diable le démontre clairement : ses innombrables années d'adoration ne lui furent d'aucun profit lorsqu'il devint orgueilleux. De fait, le Saint Coran associe directement l'orgueil à l'incroyance dans la sourate 2, Al-Baqara, verset 34.

« Et [rappelle-toi] quand Nous avons dit aux anges : « Prosternez-vous devant Adam » ; ils se prosternèrent, excepté Iblis. Il refusa, se montra arrogant et devint du nombre des mécréants. »

L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée, simplement parce qu'elle ne provient pas de lui ou parce qu'elle remet en question ses désirs et sa mentalité. Il se croit supérieur aux autres, ignorant sa véritable condition aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Il peut s'imaginer grand grâce à quelques bonnes actions imparfaites et superficielles, alors qu'en réalité, il est désapprouvé par Allah, le Très-Haut, en raison de ses nombreux péchés. Mépriser autrui est une folie, car on ignore alors sa propre fin et celle des autres. Celui qu'il méprise peut mourir en serviteur sincère d'Allah, tandis qu'il peut mourir en mécréant. En vérité, il est insensé d'être fier de quoi que ce soit, car Allah, le Très-Haut, a créé et accordé tout ce que l'homme possède. Même les bonnes actions que l'on accomplit ne sont possibles que grâce à l'inspiration, la science et la force accordées par Allah, le Très-Haut. Par conséquent, s'enorgueillir de ce qui ne nous appartient pas intrinsèquement relève de la pure folie. C'est comme s'enorgueillir d'une demeure qu'on ne possède pas et où l'on n'habite pas : une prétention vaine et sans fondement. C'est pourquoi l'orgueil appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut, car Il est le Créateur et le Maître inné de toute chose. Celui qui défie Allah, le Très-Haut, par orgueil sera jeté en Enfer. Ceci est confirmé

par un hadith rapporté dans les Sunan Abu Dawud, numéro 4090. Il convient plutôt de suivre l'exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et de cultiver l'humilité. Les humbles reconnaissent que tout le bien qu'ils possèdent et tout le mal dont ils sont protégés ne proviennent que d'Allah, le Très-Haut. L'humilité est donc plus digne de l'homme que l'orgueil. Il ne faut pas se méprendre et croire que l'humilité conduit au déshonneur, car nul n'a été plus honoré que les humbles serviteurs d'Allah, le Très-Haut. En effet, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a garanti une élévation de statut à celui qui fait preuve d'humilité par amour pour Allah, le Très-Haut, comme le relate un hadith rapporté dans *Jami' At-Tirmidhi* (n° 2029). L'humble accepte la vérité quelle que soit sa source, sachant que la source de la vérité n'est autre qu'Allah, le Très-Haut. Au lieu de mépriser autrui, il le considère avec miséricorde et compassion, et concrétise cette attitude par des actes sincères, espérant qu'Allah, le Très-Haut, lui accordera également miséricorde et compassion. Il comprend qu'Allah, le Très-Haut, le traitera selon la manière dont il traite autrui. Ce principe est également mentionné dans un hadith rapporté dans Sahih Bukhari (n° 7376).

Luqman met alors en garde son fils contre toute attitude triomphante qui inciterait à agir à sa guise sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Chapitre 31 Luqman, verset 18 :

«… et ne parcourez pas la terre avec exultation…»

Ce verset met en garde contre l'arrogance et l'insouciance, rappelant que l'orgueil conduit à l'imprudence. L'image de « marcher avec exultation »

évoque bien plus qu'un simple mouvement physique ; elle symbolise une vie sans retenue, où l'on cède à ses désirs et où l'on se soustrait à toute responsabilité devant Allah, le Très-Haut. Une telle attitude aveugle l'individu aux conséquences de ses actes, le rendant négligent dans ses paroles et ses actions, et le menant finalement à sa perte. (Sourate 31, Luqman, verset 18)

«… En vérité, Allah n’aime pas les personnes qui s’illusionnent et se vantent.»

Cet avertissement est d'autant plus important que l'arrogance se manifeste subtilement. Elle ne se limite pas aux paroles vantardes, mais s'étend à la manière d'agir, aux gestes, au ton et à l'attitude. Marcher avec arrogance reflète un état d'esprit qui présuppose la supériorité, rejette l'humilité et ignore la responsabilité qui nous incombera au Jour du Jugement. Ce comportement est dangereux car il encourage l'impulsivité, où les décisions sont prises sans réflexion et où les désirs sont assouvis sans considération pour leurs conséquences morales ou spirituelles.

En effet, dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (numéro 2012), le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé que la réflexion et la délibération viennent d'Allah, le Très-Haut, tandis que la précipitation vient du Diable. Cet enseignement souligne que la véritable sagesse réside dans la réflexion, tandis que la précipitation conduit à l'erreur et au regret. Il est extrêmement important de comprendre et de mettre en pratique ce principe, car ceux qui accomplissent de nombreuses bonnes actions les anéantissent souvent par précipitation. Par

exemple, ils peuvent proférer des paroles injurieuses sous le coup de la colère, ce qui pourrait les précipiter en Enfer le Jour du Jugement. Ceci est mis en garde dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (numéro 2314), qui montre comment une seule parole imprudente peut anéantir des années de bonnes actions. La grande majorité des péchés et des difficultés, tels que les disputes et les conflits, surviennent parce que les gens ne réfléchissent pas suffisamment et agissent précipitamment. Le signe de l'intelligence est la réflexion avant de parler ou d'agir, et le fait de n'agir que lorsque l'on est certain que ses paroles ou ses actions sont bonnes et bénéfiques, tant sur le plan temporel que spirituel. Cette habitude de réflexion prévient le mal et garantit une conduite conforme à la volonté divine. Bien qu'il ne faille pas tarder à accomplir de bonnes actions, il est essentiel de bien y réfléchir avant de les entreprendre. En effet, une bonne action peut rester vaine si ses conditions et les usages ne sont pas respectés par précipitation. Par exemple, une aumône donnée sans intention sincère ou une prière accomplie sans concentration peuvent perdre de leur valeur. Ainsi, il convient d'agir sans mûre réflexion, en veillant à ce que l'acte soit accompli correctement et sincèrement. Celui qui se comporte ainsi minimisera ses péchés et renforcera son obéissance à Allah, le Très-Haut, tout en réduisant les difficultés rencontrées dans la vie. Les disputes, les désaccords et les épreuves inutiles sont souvent évités grâce à la patience et à la réflexion. Ainsi, les conseils de Luqman nous enseignent que l'humilité, la réflexion approfondie et la maîtrise de soi sont des qualités essentielles pour réussir dans les deux mondes.

Chapitre 31 Luqman, verset 18 :

«… et ne parcourez pas la terre avec exultation…»

Il est important de noter que l'islam n'exige pas d'agir sans émotions, car celles-ci sont une composante indissociable de la nature humaine, inscrites dans l'essence même de l'humanité. Elles ne sont pas des défauts à éradiquer, mais des caractéristiques de la condition humaine qui permettent à chacun de vivre pleinement et d'établir des liens authentiques avec autrui. L'islam encourage plutôt l'équilibre, permettant à chacun d'exprimer ses tensions par les émotions sans transgresser les limites fixées par Allah, le Très-Haut, et ainsi d'éviter de se faire du tort à soi-même ou à autrui. Cet équilibre garantit que les émotions soient une source de force et de réflexion plutôt que des forces destructrices. En reconnaissant les émotions tout en les canalisant dans le cadre de la justice et de l'humilité, l'islam offre un cadre pour un bien-être émotionnel à la fois réaliste et spirituellement enrichissant. Ceci est indiqué dans la sourate 57, Al-Hadid, verset 23.

« Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous a échappé et que vous ne vous enorgueillissiez pas de ce qu'Il vous a accordé. Allah n'aime pas les personnes qui s'illusionnent et qui se vantent. »

Ce verset n'interdit pas d'éprouver de la tristesse ou de la joie, car ce sont des réactions naturelles face aux aléas de la vie. Il prône plutôt la modération, mettant en garde contre les excès de ces émotions – le chagrin et l'exaltation – qui peuvent tous deux mener au péché s'ils ne sont pas maîtrisés. Un chagrin excessif peut engendrer le désespoir, l'ingratitude, voire la rébellion contre le décret divin, tandis qu'un orgueil démesuré face aux bienfaits reçus peut conduire à l'arrogance, à la vantardise et au manque de responsabilité. Chapitre 31 Luqman, verset 18 :

«… En vérité, Allah n’aime pas les personnes qui s’illusionnent et se vantent.»

L'islam enseigne donc que les émotions doivent être reconnues et exprimées, mais toujours dans le respect de la justice, de l'humilité et de l'obéissance. En maintenant cet équilibre, chacun peut goûter à la richesse des émotions humaines sans que celles-ci ne corrompent sa foi ni sa conduite. Il faut toujours se souvenir que tant que l'on reste dans ces limites, on surmontera les difficultés, on obtiendra une récompense et on recevra des bénédictions dans ce monde et dans l'autre. Cette vérité est confirmée par l'exemple de ceux qui sont restés fermes dans l'obéissance et qui ont obtenu la protection d'Allah, le Très-Haut. Cette protection n'est peut-être pas immédiatement visible à court terme, car les épreuves et les difficultés peuvent persister, mais elle se révélera finalement, soit dans ce monde, soit dans l'au-delà. La promesse de la protection divine est certaine, même si sa manifestation peut varier selon la sagesse divine. L'essentiel est de maintenir une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, ce qui implique d'utiliser les bénédictions reçues de manière à Lui plaire. Cette obéissance transforme chaque circonstance, joyeuse ou douloureuse, en une occasion de récompense, garantissant ainsi qu'aucun effort ne soit vain. Cette obéissance est décrite dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui offrent des indications claires sur la manière de canaliser ses émotions de façon constructive. En cultivant la gratitude dans la joie, on reconnaît la véritable source de ses bienfaits et on évite l'arrogance. En faisant preuve de patience dans la peine, on témoigne de sa confiance en la sagesse divine et on échappe au désespoir. Ainsi, les émotions ne sont pas refoulées mais affinées, devenant des outils de croissance spirituelle et de paix intérieure. Les enseignements de l'Islam montrent que les émotions, lorsqu'elles sont équilibrées, peuvent élever le caractère, renforcer la foi et

apporter la sérénité dans l'au-delà. Par conséquent, l'Islam n'adopte pas une approche de négation des émotions, mais de discipline, guidant chacun vers une vie empreinte de sincérité, d'humilité et de résilience.

Luqman conseille alors à son fils de limiter ses fréquentations, car les relations sociales superflues mènent souvent à des activités vaines et pécheresses. Chapitre 31 Luqman, verset 19 :

« Et allez-y à un rythme modéré… »

Ce verset ne se limite pas à l'activité physique, mais prône la modération dans la vie et les relations humaines. Il enseigne que les interactions sociales excessives, sans but ni bénéfice, détournent l'attention des responsabilités et exposent à des péchés inutiles. La modération symbolise l'équilibre : vivre avec dignité, éviter les extrêmes et veiller à consacrer son temps et son énergie à ce qui est bénéfique. Ce verset rappelle que la vie est courte et précieuse, et que la gaspiller en réunions futiles ou en activités vaines nuit à la progression spirituelle. En agissant avec modération, au sens propre comme au figuré, on fait preuve d'humilité, de maîtrise de soi et de conscience de sa responsabilité devant Allah, le Très-Haut. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par Jami' at-Tirmidhi (n° 2406), le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, pour obtenir le salut, d'éviter de quitter son domicile inutilement. Ce conseil souligne que les sorties superflues mènent souvent à la perte de temps, aux bavardages futiles et aux péchés, qu'ils soient verbaux ou physiques. En y réfléchissant sincèrement, on réalise que la plupart de nos péchés et des problèmes rencontrés sont dus à une vie sociale excessive. Cela ne signifie pas que les

autres sont toujours à blâmer, mais plutôt qu'en limitant les interactions superflues, on réduit les occasions de pécher et de rencontrer des difficultés. Le Hadith souligne que le salut est lié à la discipline, et que la discipline commence par la maîtrise de ses mouvements et la limitation de son exposition aux environnements qui encouragent l'insouciance. Éviter les interactions sociales inutiles libère également un temps précieux pour apprendre et mettre en pratique des connaissances utiles, notamment les connaissances islamiques, qui profitent à tous les aspects de la vie. Le temps est une bénédiction unique et irréversible, l'un des dons les plus négligés d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui le gaspillent en activités vaines et pécheresses connaîtront le stress dans ce monde et de grands regrets le Jour du Jugement, surtout lorsqu'ils constateront la récompense de ceux qui ont su utiliser leur temps à bon escient. Le regret du temps perdu sera profond, car ils réaliseront que des occasions d'obéissance et de progrès ont été gâchées. Ce rappel encourage chacun à considérer le temps comme un bien précieux, à l'utiliser judicieusement pour le culte, l'apprentissage et l'accomplissement de ses responsabilités.

De plus, les interactions sociales superflues empêchent une personne de remplir ses responsabilités et ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et envers autrui. Elles l'empêchent de se livrer à l'introspection essentielle, nécessaire pour s'assurer de suivre la bonne voie dans la vie et de remplir ses obligations. L'absence d'introspection conduit à une existence sans but, où la personne dérive sans cap précis, tant sur le plan temporel que religieux. Sans moments de solitude et de réflexion, il est impossible d'évaluer ses progrès, de se repentir de ses erreurs ou d'envisager une amélioration. Ainsi, la modération dans les interactions sociales ne signifie pas l'isolement, mais créer un espace propice à la conscience de soi et à la responsabilité. L'excès de socialisation encourage également la dépendance et l'attachement affectif aux autres, ce qui engendre souvent des problèmes mentaux, émotionnels et sociaux. Lorsque le bonheur et la tristesse d'une personne dépendent entièrement des autres et des relations,

elle devient vulnérable à la déception et à l'instabilité. Sa vie est alors dictée par les opinions et les actions d'autrui plutôt que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette dépendance affaiblit la foi et perturbe la paix intérieure, car la personne recherche constamment la validation d'autrui au lieu de trouver la paix dans l'approbation divine. Avec le temps, cela peut engendrer de l'anxiété, de la jalousie et du ressentiment, l'état émotionnel de la personne étant tributaire du comportement de son entourage.

On peut se prémunir contre tous ces effets négatifs en ne fréquentant les autres que lorsque cela est nécessaire – lorsque cela sert un but précis, remplit une responsabilité ou apporte un réel bénéfice. La modération dans les interactions sociales préserve le temps, renforce la discipline personnelle et permet de se concentrer sur ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et sur ses responsabilités dans la vie. Elle garantit également des relations profondes et significatives, plutôt que superficielles et sources de distraction. Ainsi, le conseil de Luqman demeure pertinent et guide chacun vers une vie équilibrée, digne et pleine de sens. En adoptant la modération, on préserve sa foi, on protège son temps et on cultive la paix dans l'au-delà.

Luqman met en garde son fils contre un aspect de la socialisation : l’adoption d’une personnalité autoritaire, consistant à imposer son attitude et son comportement aux autres par des paroles et des actes dominateurs. Chapitre 31, Luqman, verset 19 :

« … et baissez la voix ; en vérité, le plus désagréable des sons est la voix des ânes. »

Cet avertissement est intemporel, car il aborde une tendance qui a traversé toute l'histoire de l'humanité : le désir de dominer les conversations et d'imposer ses opinions. Un tel comportement est destructeur car il bafoue la dignité d'autrui, réduit au silence ses points de vue et engendre du ressentiment. Le conseil de Luqman nous enseigne que la véritable sagesse ne réside pas dans la domination, mais dans l'humilité, l'écoute attentive et la douceur dans les échanges. En évitant une personnalité autoritaire, on préserve l'harmonie dans les relations et on s'assure que ses paroles soient accueillies avec respect plutôt qu'avec résistance.

Ce verset souligne également l'importance de l'humilité et de la douceur dans la communication. Élever la voix avec arrogance ou agressivité est comparé au braiment désagréable d'un âne, à la fois strident et dénué de sagesse. Cette comparaison est délibérée : elle montre qu'une parole forte et autoritaire n'inspire pas le respect, mais au contraire repousse et porte atteinte à la dignité de celui qui parle. Elle enseigne que la manière de parler est aussi importante que le contenu, car même les paroles sincères perdent de leur impact lorsqu'elles sont prononcées avec arrogance. Baisser la voix symbolise la maîtrise de soi, la patience et le respect d'autrui, qualités qui rehaussent le caractère et donnent plus de poids aux paroles.

Cette attitude autoritaire et véhémente se rencontre souvent chez ceux qui aspirent au pouvoir, qu'il s'agisse de gangs criminels ou de politiciens, et dont l'objectif est d'imposer leurs opinions. Ces individus privilégient l'intimidation, le volume de la voix et la domination à la raison, à la compassion ou à la vérité. Leur leadership repose sur la peur et la

manipulation, et non sur une véritable guidance. En élevant la voix et en imposant leur volonté, ils tentent de réduire au silence les autres et d'étouffer les points de vue divergents, créant ainsi un climat d'hostilité et de division. Ce comportement finit par affaiblir les communautés, car il alimente le ressentiment et la rébellion au lieu de l'unité et de la coopération. Il démontre que l'arrogance dans la parole n'est pas un signe de force, mais d'insécurité, car elle révèle une confiance en la force plutôt qu'en la sagesse. À l'inverse, l'islam enseigne que le leadership et l'influence doivent s'appuyer sur l'humilité, la patience et la sagesse. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) en a donné l'exemple en parlant avec douceur et clarté, sans jamais recourir à l'arrogance ni à la dureté. Ses paroles avaient du poids car elles étaient ancrées dans la vérité et prononcées avec compassion, et non parce qu'elles étaient criées ou imposées. Cela montre que baisser la voix n'est pas un signe de faiblesse, mais de force, car cela reflète la maîtrise de soi et la confiance dans le pouvoir de la vérité plutôt que dans la force du volume. Les véritables leaders gagnent les cœurs par leur sincérité et leur humilité, non par l'intimidation, et leur influence perdure car elle repose sur le respect et la confiance.

Ainsi, les conseils de Luqman demeurent d'actualité. Ils mettent en garde contre la tendance destructrice à dominer les conversations et les relations par la voix forte et l'arrogance, rappelant que ce comportement est à la fois déplaisant et inefficace. Il convient plutôt de cultiver l'humilité dans ses paroles, en veillant à ce qu'elles soient réfléchies, respectueuses et bienveillantes. En baissant la voix et en parlant avec sincérité, on évite non seulement la sonorité désagréable de l'arrogance, mais on gagne aussi le respect d'autrui et l'agrément d'Allah, le Très-Haut. Ce principe s'applique à tous les aspects de la vie – famille, communauté et leadership – démontrant que l'humilité dans la parole est un fondement pour la paix, l'unité et l'épanouissement spirituel.

Après avoir évoqué la sagesse intemporelle des conseils de Luqman à son fils, Allah, le Très-Haut, revient sur certains signes présents dans la création qui témoignent de Son Unicité et de la nécessité de Lui obéir en toute circonstance. Chapitre 31, Luqman, verset 20 :

« Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a soumis tout ce qui est dans les cieux… »

Ce verset met en lumière les innombrables bienfaits et systèmes de la création mis au service de l'humanité. Il rappelle que l'univers n'est ni aléatoire ni chaotique, mais soigneusement organisé par Allah, le Très-Haut, pour assurer un bienfait pur et sain. Cet agencement délibéré permet à l'humanité de mener une vie agréable et paisible sur terre, ce qui, par ricochet, favorise une vie paisible dans l'au-delà. Par exemple, la position précise du Soleil par rapport à la Terre témoigne clairement d'une conception intentionnelle. Une infime variation de distance – plus près ou plus loin – rendrait la planète inhabitable. De même, la formation même de la Terre a permis l'établissement d'une atmosphère parfaitement équilibrée et pure, propice à l'épanouissement de la vie. Ces réalités démontrent que l'univers n'est pas le fruit du hasard, mais de la sagesse et de la puissance divines.

La parfaite synchronisation des jours et des nuits, ainsi que la variation de leur durée annuelle, garantit à l'humanité un bien-être optimal. Si les jours étaient excessivement longs, les individus s'épuiseraient à force de travail ; inversement, si les nuits étaient trop longues, ils manqueraient de temps

pour gagner leur vie et se consacrer à des activités essentielles comme l'acquisition du savoir. Un raccourcissement de la nuit empêcherait également le repos nécessaire à une santé optimale. Toute modification de la durée du jour et de la nuit aurait aussi un impact négatif sur les récoltes, compromettant ainsi la subsistance des hommes et des animaux. Cet équilibre est un signe de la volonté divine, car Allah, le Très-Haut, a veillé à ce que le cycle du jour et de la nuit réponde parfaitement aux besoins de la création. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d'autres dieux qu'Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

L'observation du cycle de l'eau, d'une précision remarquable, suggère fortement l'existence d'un Créateur. L'eau, puisée dans les mers par évaporation, remonte vers les hautes terres, puis se condense pour former la pluie, souvent acide à l'origine. Cette pluie tombe sur les montagnes, qui jouent un rôle crucial en neutralisant son acidité, la rendant pure et utilisable par les humains et les animaux. Toute perturbation de ce mécanisme d'autorégulation parfait entraînerait une catastrophe pour toute vie sur Terre. De plus, la salinité même de la mer protège l'océan de la contamination en neutralisant la matière organique issue de la faune marine morte. Si l'océan était altéré, la vie marine périrait et les impuretés qui en résulteraient menaceraient à terme la vie terrestre. Les propriétés de l'eau océanique sont précisément calibrées pour remplir deux fonctions apparemment contradictoires : permettre à une vie marine diversifiée de prospérer dans ses profondeurs tout en assurant une flottabilité suffisante aux grands navires pour naviguer à sa surface. Une modification subtile de la composition de l'eau permettrait soit une vie aquatique florissante, soit le transport maritime, mais non les deux simultanément, soulignant ainsi la

nécessité de cet équilibre précis. Cet équilibre parfait est fondamental à la vie, comme en témoigne le fait que le transport maritime demeure le principal mode d'échanges commerciaux mondiaux. De plus, la pluie elle-même est parfaitement équilibrée : un manque de pluie entraîne sécheresses et famines, tandis qu'un excès provoque des inondations catastrophiques. (Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18)

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Les vents sont essentiels à la perpétuation de la vie. Ils jouent un rôle vital dans la pollinisation, permettant ainsi la reproduction des cultures, des plantes et des arbres. Autrefois, le vent était indispensable à la navigation maritime, qui demeure aujourd'hui encore le principal mode de transport de marchandises à travers le monde. Les vents sont nécessaires au déplacement des nuages de pluie vers des lieux précis, fournissant ainsi l'eau indispensable à la vie. Un système de vents parfaitement équilibré est observé sur Terre : un manque de vents engendrerait le chaos, tandis qu'un excès entraînerait destruction et désordre. Cet équilibre des vents, à l'instar de celui du soleil, de l'atmosphère, du cycle de l'eau et de l'alternance du jour et de la nuit, est un autre signe de la sagesse et de la puissance divines.

Celui qui médite sur ces systèmes parfaitement équilibrés, et bien d'autres encore, ne peut logiquement nier l'existence d'un Créateur unique qui règne sur toute chose. L'harmonie de la création, sa précision et son adéquation à la vie témoignent de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. Ces signes ne sont pas

seulement des preuves de Son existence, mais aussi des rappels qu'il faut Lui obéir en toute circonstance, car Lui seul soutient et gouverne tout ce qui existe.

Celui qui aide autrui à subvenir à ses besoins, notamment en lui fournissant un abri ou d'autres biens de première nécessité, mérite notre gratitude. Chapitre 31 Luqman, verset 20 :

«…et tout ce qui est sur la terre et dont Il vous a abondamment comblé de Ses faveurs [apparentes et invisibles] ?…»

Puisqu'Allah, le Très-Haut, a accordé aux hommes toutes les grâces des cieux et de la terre, il est juste qu'ils Lui expriment leur gratitude. La gratitude commence par l'intention : chacun doit agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Lorsque les actes sont motivés par autre chose que Son agrément, aucune récompense divine n'est obtenue. Cette réalité est mise en garde dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi, au numéro 3154. Une intention sincère se manifeste par le fait de ne pas attendre d'appréciation, de reconnaissance ou de compensation de la part d'autrui. Exprimer sa gratitude par la parole signifie prononcer des paroles bienveillantes ou choisir le silence lorsque cela est approprié. La gratitude par les actes signifie utiliser chaque grâce accordée par Allah, le Très-Haut, de manière à Lui plaire, conformément aux enseignements du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Par cette forme de gratitude, on reçoit davantage de bénédictions et l’on atteint la paix intérieure dans ce monde et dans l’autre,

en parvenant à un équilibre physique et émotionnel et en remettant chaque aspect de sa vie à sa juste place. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De plus, la propriété confère naturellement le droit d'utiliser ce que l'on possède à sa guise. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient en permanence chaque élément de l'univers – y compris chaque être humain –, il s'ensuit logiquement et moralement que Lui seul détermine ce qui doit advenir au sein de Sa création. Par conséquent, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est tout simplement la réponse légitime de celui qui reconnaît Sa souveraineté absolue.

De même, lorsqu'une personne prête quelque chose à une autre, il est juste que l'emprunteur utilise le bien conformément aux instructions du prêteur. Toutes les grâces terrestres accordées par Allah, le Très-Haut, sont en réalité un prêt, et non un don permanent. Comme tout prêt, elles doivent être remboursées – et ce remboursement s'effectue en utilisant ces grâces en obéissance à Ses désirs. En revanche, les grâces du Paradis ne sont pas des prêts mais des dons. Elles seront données pour une jouissance éternelle et sans restriction. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc pas confondre les bénédictions temporaires et conditionnelles de ce monde — accordées comme un prêt — avec les dons illimités qui nous attendent au Paradis.

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter des systèmes de conduite établis par l'homme le fait afin de satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leurs intérêts personnels . Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent. Ils reflètent les limites de la vision humaine, souvent obscurcie par l'avidité, l'orgueil et la partialité. Les riches et les puissants sont souvent les plus attachés à cette mentalité, car ils savent qu'accepter la vérité de l'Islam les obligerait à se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à suivre leur exemple. Ce faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel . Chapitre 31 Luqman, verset 20 :

«…Mais parmi les hommes, il en est un qui dispute au sujet d'Allah sans science, sans guidance ni Livre éclairant.»

Ce schéma n'est ni nouveau, ni propre à une seule époque. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient que l'acceptation de la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet ne reposait pas sur un manque de preuves ou de clarté quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux dans la création et la révélation. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ils préféraient les plaisirs éphémères du pouvoir et de la richesse aux récompenses éternelles de la soumission à Allah, le Très-Haut. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. Cette réalité intemporelle explique pourquoi le Saint Coran souligne à maintes reprises l'humilité, la sincérité et l'obéissance comme fondements de la foi. Celui qui aborde la guidance divine avec arrogance la rejettera inévitablement, tandis que celui qui l'aborde avec humilité trouvera clarté et paix. La dispute au sujet d'Allah, sans connaissance ni guidance, n'est donc pas une véritable recherche de la vérité, mais la défense de désirs personnels. C'est un refus de reconnaître les signes d'Allah, le Très-Haut, qui sont manifestes tant dans le monde naturel que dans la parole révélée. Ceux qui persistent dans de telles disputes s'illusionnent eux-mêmes et égarent autrui, aggravant leur péché et leur perte.

Allah, le Très-Haut, met ensuite en garde contre une cause majeure d’égarement : l’imitation aveugle de l’opinion majoritaire au sein de la société, créée par ceux dont le seul but est de satisfaire leurs désirs et aspirations terrestres. (Sourate 31, Luqman, verset 21)

« Et lorsqu'on leur dit : « Suivez ce qu'Allah a révélé », ils répondent : « Nous suivrons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. »… »

Ce verset souligne le danger de suivre aveuglément les coutumes héritées et le comportement de la majorité sans réflexion. Il met en lumière la tendance à s'accrocher à la tradition et à l'opinion populaire, même lorsque ces pratiques contredisent la révélation divine. L'avertissement est clair : l'obéissance à Allah, le Très-Haut, doit primer sur les normes culturelles, les traditions familiales et les tendances sociales. Suivre la majorité sans réfléchir, c'est s'exposer à l'égarement, car la majorité poursuit souvent ses désirs plutôt que la vérité. Ce verset démontre également que l'imitation aveugle n'est pas seulement le fruit de l'ignorance, mais aussi de l'arrogance et de la paresse, car on préfère le confort du conformisme à l'effort de la réflexion et de l'obéissance. Il faut donc éviter de suivre aveuglément autrui, car le comportement de la majorité au sein de la société conduit fréquemment à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Lorsqu'on observe la majorité de la société ignorer les enseignements islamiques, on peut croire à tort que le comportement de la majorité est forcément correct et, par conséquent, le suivre sans réfléchir. Or, l'histoire a maintes fois démontré que l'opinion majoritaire n'est pas toujours la bonne. Les croyances largement répandues ont souvent été remises en question par de nouvelles preuves et connaissances, comme la fausse conviction que la Terre était plate. Cet exemple démontre que la vérité ne se mesure pas aux chiffres, mais aux preuves et à la guidance divine. Il est essentiel de ne pas se comporter comme du bétail, en se conformant aveuglément à l'opinion majoritaire, car cela conduit souvent à des choix erronés, tant sur le plan temporel que spirituel. Le conformisme aveugle dépouille l'individu de son individualité et de son intelligence, le réduisant à de simples suiveurs de ses

caprices plutôt qu'à des chercheurs de vérité. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Et chapitre 31 Luqman, verset 21 :

«…ils disent : « Nous suivrons plutôt la voie tracée par nos pères.» Même si Satan les invitait au châtiment du Feu ? »

Ici, Allah, le Très-Haut, dénonce l'irrationalité de l'imitation aveugle. Suivre ses ancêtres ou l'opinion majoritaire est condamné lorsque cela conduit à la désobéissance. Ceci démontre que la tradition et l'opinion populaire ne sauraient justifier le rejet de la guidance divine. Le verset souligne également le danger de la complaisance, car on préfère souvent rester fidèle à ses ancêtres plutôt que d'envisager que ces mêmes ancêtres mènent à la destruction. C'est un avertissement : la loyauté envers la famille ou la culture ne doit jamais primer sur la loyauté envers Allah, le Très-Haut.

Au contraire, chacun doit faire appel au raisonnement et à l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnés pour évaluer chaque situation en se fondant sur la connaissance et les preuves. Cela lui permet de prendre des décisions éclairées, même si celles-ci divergent de l'opinion majoritaire. C'est pourquoi l'islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière religieuse et encourage à apprendre et à mettre en pratique les enseignements islamiques avec discernement. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

La véritable obéissance exige réflexion, sincérité et connaissance, et non une conformité aveugle. En faisant appel à son intelligence et aux preuves, on se préserve de l'égarement et on demeure ferme sur le chemin d'Allah, le Très-Haut. Cette approche fortifie également la foi, car elle repose sur la conviction plutôt que sur l'habitude, et garantit que nos actions sont significatives, délibérées et agréables à Allah, le Très-Haut. (Sourate 31, Luqman, verset 22)

« Et quiconque se soumet à Allah tout en faisant le bien… »

Par conséquent, il est essentiel d'accepter et de mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien, même s'ils contredisent

ses désirs personnels. En effet, la guidance divine n'a pas pour but de satisfaire des envies passagères, mais d'assurer un bienfait durable dans ce monde et dans l'autre. Il convient d'agir comme un patient avisé qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, même si l'on lui prescrit des médicaments difficiles et un régime strict. De même que ce patient atteint un bon équilibre mental et physique grâce à la discipline et à la confiance dans l'expertise médicale, il en sera de même pour celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques. L'analogie est claire : tout comme le médecin possède une connaissance du corps que le patient ignore, Allah, le Très-Haut, possède une connaissance parfaite de la condition humaine – mentale, physique et spirituelle – que nul autre ne peut égaler. Car seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance nécessaire pour garantir à chacun un équilibre mental et physique et pour placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie. La connaissance des états mentaux et physiques de l'être humain, telle que la possède la société, ne suffira jamais à atteindre cet objectif, malgré toutes les recherches entreprises. Le savoir humain est limité, fragmenté et souvent biaisé. Il ne peut résoudre tous les problèmes rencontrés dans la vie, ni prévenir toutes les formes de stress mental et physique. Il ne peut garantir qu'une personne hiérarchise correctement ses priorités et ses relations, car il lui manque la clairvoyance et l'impartialité de la sagesse divine. Allah, le Très-Haut, possède seul ce savoir, et Il l'a accordé à l'humanité sous la forme du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). (Sourate 31, Luqman, verset 22)

« Et quiconque se soumet à Allah en faisant le bien, celui-là s’est saisi de l’anse la plus sûre… »

Cette vérité devient évidente lorsqu'on observe ceux qui utilisent les bienfaits qui leur ont été accordés conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Ceux qui vivent selon la guidance divine trouvent harmonie, paix et équilibre, tandis que ceux qui abusent des bienfaits selon leurs désirs sont souvent confrontés au chaos, au stress et aux regrets. Bien que, dans la plupart des cas, les patients ne comprennent pas la science qui sous-tend les médicaments qui leur sont prescrits et fassent donc aveuglément confiance à leur médecin, Allah, le Très-Haut, invite néanmoins les gens à réfléchir aux enseignements de l'Islam afin qu'ils puissent apprécier leurs effets positifs sur leur vie. Il n'attend pas des gens qu'ils fassent aveuglément confiance aux enseignements de l'Islam. Au contraire, Il souhaite qu'ils reconnaissent sa véracité à travers ses preuves claires, tant dans la révélation que dans le monde observable. Mais cela exige de faire preuve d'un esprit impartial et ouvert lorsqu'on aborde les enseignements de l'Islam, en mettant de côté l'orgueil et les préjugés afin de percevoir la sagesse et la miséricorde contenues dans la guidance divine. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j’appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Chapitre 31 Luqman, verset 22 :

« Et quiconque se soumet à Allah en faisant le bien, celui-là s’est saisi de l’anse la plus sûre… »

Dans tous les enseignements islamiques, Allah, le Très-Haut, affirme clairement que l'on doit soutenir sa profession de foi par de bonnes actions afin d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix s'obtient en cultivant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement tout et tous dans sa vie selon la guidance divine. La foi n'est pas une simple affirmation de croyance, mais une réalité vivante qui exige un effort constant et une obéissance sans faille. Celui qui ne soutient pas sa profession de foi par des actes vertueux risque de quitter ce monde sans la véritable foi, car les paroles seules ne peuvent nourrir la croyance sans les actions qui la nourrissent. Il est essentiel de comprendre que la foi est comme une plante qui a besoin d'être nourrie d'actes d'obéissance pour s'épanouir et survivre. De même qu'une plante a besoin de soleil, d'eau et de soins pour croître et se développer, la foi requiert la prière, le souvenir d'Allah, la charité, la patience et tous les autres actes d'obéissance à Allah, le Très-Haut. Sans cette nourriture spirituelle, la foi s'affaiblit et peut finir par mourir. De même qu'une plante privée de soleil se dessèche et périt, la foi d'une personne peut s'éteindre si elle néglige de la fortifier par l'obéissance. Cette analogie illustre la fragilité de la foi lorsqu'elle est laissée à l'abandon et la nécessité d'un entretien constant pour assurer sa pérennité. La plus grande perte qu'une personne puisse subir est la mort de sa foi. Contrairement aux pertes matérielles, qui peuvent être remplacées ou compensées, la perte de la foi prive une personne du succès éternel et la laisse démunie face à son devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement. C'est une perte qui surpasse tous les malheurs de ce monde, car elle détermine le destin ultime. Par conséquent, chaque croyant doit traiter sa foi comme son bien le plus précieux, la protégeant avec vigilance et la nourrissant d'actes d'obéissance constants, afin qu'elle demeure vivante, forte et féconde jusqu'à sa rencontre avec Allah, le Très-Haut.

Quel que soit le chemin emprunté dans la vie, celui de l'obéissance qui mène à la paix intérieure ou celui de la désobéissance qui engendre les tourments dans ce monde et dans l'autre, il n'en demeure pas moins que chaque individu devra rendre des comptes à Allah, le Très-Haut. Cette responsabilité est inévitable car toute chose est soumise à Son contrôle absolu. Rien n'échappe à Sa science, à Sa puissance ni à Son autorité, et nul ne peut se soustraire aux conséquences de ses choix. (Sourate 31, Luqman, verset 22)

«… Et c'est à Allah que reviendra le résultat de [toutes] choses.»

Ce verset nous rappelle que la vie n'est pas un voyage aléatoire, dénué de sens et de conséquences. Chaque décision, chaque action, chaque intention retourne en fin de compte à Allah, le Très-Haut, qui jugera avec une justice parfaite. Cela signifie que rien n'est négligé, qu'il s'agisse d'un acte accompli en public ou en secret, d'un grand ou d'un petit geste. Ceux qui choisissent l'obéissance trouveront la paix intérieure, l'équilibre mental et physique, et une juste place pour chaque chose et chaque personne dans leur vie. Leur obéissance garantit que leurs bienfaits seront utilisés à bon escient, et leur responsabilité au Jour du Jugement leur assurera un succès éternel. Ce succès ne se limite pas à l'au-delà, mais commence dès ce monde, car l'obéissance apporte clarté, stabilité et harmonie au quotidien, permettant à chacun de vivre avec dignité et sens. En revanche, ceux qui choisissent la désobéissance feront un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, engendrant déséquilibre, stress et chaos dans leur vie terrestre. Leurs priorités mal placées les amèneront à considérer la famille, les biens matériels et les relations comme des fardeaux plutôt que comme des bénédictions. Au lieu de trouver joie et paix dans ces bienfaits, ils éprouveront frustration, conflit et insatisfaction, car leur désobéissance fausse leur perception de la vie. Chapitre 31 Luqman, versets 31-32 :

« Et quiconque a mécru, que sa mécréance ne vous afflige pas. C’est vers Nous que se fera leur retour, et Nous les informerons de leurs actes. Certes, Allah est Connaisseur de ce qui est dans les cœurs. Nous leur accordons un bref plaisir, puis Nous les soumettrons à un châtiment terrible. »

Ces versets soulignent que l'incrédulité et la désobéissance, aussi répandues soient-elles, ne doivent pas affliger le croyant. Allah, le Très-Haut, connaît parfaitement ce qui se trouve dans le cœur des hommes – leurs intentions, leurs désirs et leurs motivations – et Il leur demandera des comptes. Leur jouissance éphémère des plaisirs terrestres est vaine, et leur jugement devant Allah, le Très-Haut, révélera leurs manquements. Leur châtiment sera bien plus terrible dans l'au-delà, car leur rejet de la guidance divine les conduira à la damnation éternelle. Ceci démontre que la réussite ou les plaisirs terrestres ne sont pas un signe de véritable prospérité, mais une épreuve qui aboutira à un devoir de rendre des comptes.

Ces versets soulignent donc la gravité des choix : quel que soit le chemin emprunté, l'issue n'est déterminée ni par la société ni par les circonstances, mais par Allah, le Très-Haut, qui seul gouverne toute chose. Cette issue s'applique à chacun, sans distinction de statut, de richesse ou d'influence. Nul n'est exempt de responsabilité, et nul ne peut échapper à l'autorité d'Allah, le Très-Haut. Ces versets rappellent que le succès ou l'échec terrestre est éphémère, tandis que l'issue éternelle repose entre les mains d'Allah. Ils appellent ainsi à l'humilité, à la réflexion et à la sincérité dans l'obéissance, car seule la soumission à Allah, le Très-Haut, garantit la paix dans l'autre monde. C'est un appel à vivre en pleine conscience, à

reconnaître que chaque bienfait est un dépôt, et à se préparer au retour inévitable vers Allah, le Très-Haut, qui jugera avec une justice parfaite.

Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était profondément compatissant et aspirait à ce que les gens embrassent la vérité pour leur propre bien. Son souci de leur bien- -être était si intense qu'il éprouvait de la tristesse lorsqu'ils s'écartaient du droit chemin. Pourtant, Allah, le Très-Haut, lui a rappelé à maintes reprises dans le Saint Coran que sa mission était de transmettre le message clairement, d'en être l'exemple parfait et de laisser le choix aux gens. Sa responsabilité n'était jamais de contraindre à l'acceptation, ni de s'accabler de chagrin face au rejet. Chapitre 31 Luqman, verset 23 :

« Et que celui qui a mécru, que sa mécréance ne vous afflige pas… »

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets offrent un enseignement intemporel à tous ceux qui se consacrent à appeler autrui à la droiture. Ils précisent que la responsabilité

de celui qui appelle n'est pas de forcer l'acceptation, mais de présenter la vérité fidèlement, avec sincérité et compassion, tout en confiant le résultat à Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Cette perspective préserve celui qui appelle du désespoir lorsque ses efforts semblent vains, lui rappelant que le succès ne se mesure pas au nombre de disciples, mais à l'intégrité et à la pureté de son message. Ceux qui sont sincères reconnaîtront la vérité lorsqu'ils la rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes, car leur rejet ne diminue en rien la vérité, mais révèle leur propre égarement. Ces versets rappellent également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme une charge supérieure à ses capacités. Chaque épreuve rencontrée sur le chemin de la vérité est une occasion de fortifier sa patience, d'approfondir sa confiance et d'affiner son caractère. La véritable paix ne s'atteint pas par la satisfaction des désirs terrestres, mais par la discipline, le sacrifice et l'épanouissement spirituel. Cette réalité apparaît clairement lorsqu'on observe des individus qui, malgré leur richesse, leur statut et leur renommée apparents, demeurent agités et insatisfaits. Leur abondance ne leur apporte pas la tranquillité, car la sérénité du cœur ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. (Sourate 31, Luqman, verset 24)

« Nous leur accordons un bref moment de plaisir ; puis Nous les soumettrons à un châtiment terrible. »

Ce verset souligne le caractère éphémère des plaisirs terrestres lorsqu'ils sont recherchés sans obéissance. La jouissance passagère est permise, mais elle engendre en fin de compte des responsabilités et, pour ceux qui rejettent la guidance divine, un châtiment sévère. C'est un avertissement :

les plaisirs terrestres sans foi sont trompeurs, offrant une satisfaction immédiate mais dissimulant une perte éternelle.

Par conséquent, celui qui recherche sincèrement la paix doit reconnaître que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son propre devoir : vivre selon la vérité, la partager avec compassion et confier le résultat à Allah, le Très-Haut. Ceci transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine, garantissant ainsi la pureté de ses efforts, l'inébranlabilité de sa patience et la fermeté de son espoir dans la miséricorde et la justice divines. De cette manière, celui qui appelle devient un véritable serviteur d'Allah, incarnant l'humilité, la persévérance et la confiance, tout en laissant la guidance des cœurs à Celui qui les a créés.

Les non- -musulmans de La Mecque reconnaissaient l'existence d'Allah, le Très-Haut, mais leur compréhension de Lui était profondément erronée. Ils Lui attribuaient des limitations humaines, telles que la fatigue et la faiblesse, et ce faisant, ils commettaient du polythéisme. Leur reconnaissance d'Allah, le Très-Haut, comme Créateur ne s'accompagnait pas de la reconnaissance de Sa perfection et de Son indépendance absolues. (Sourate 31, Luqman, verset 25)

« Et si vous leur demandiez : « Qui a créé les cieux et la terre ? », ils répondraient assurément : « Allah. »… »

Malgré cet aveu, ils percevaient Allah, le Très-Haut, à l'image d'un monarque terrestre. Un monarque ne peut gérer seul les affaires de son royaume et nomme donc des gouverneurs et des conseillers pour l'assister. En projetant ce modèle humain sur le Divin, ils supposèrent qu'Allah, le Très-Haut, avait besoin d'intermédiaires pour gouverner la création. Par conséquent, ils commencèrent à vénérer d'autres êtres, tels que les anges, dans l'espoir d'obtenir Sa faveur. Cette conception erronée a, hélas, été également adoptée par certains musulmans, qui consacrent leur temps et leurs ressources à vénérer des figures spirituelles censées entretenir un lien privilégié avec Allah, le Très-Haut. Ils cherchent à plaire à ces individus afin qu'ils intercèdent en leur faveur, à l'instar d'un gouverneur qui intercède auprès d'un roi pour celui qui l'a honoré de présents et de marques de respect. Cette pratique pervertit la relation entre l'humanité et Allah, le Très-Haut, en faisant de figures humaines les gardiens de la miséricorde divine. De telles pratiques contredisent l'essence même de l'enseignement islamique. Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, n'ont jamais été des intermédiaires entre l'humanité et Allah, le Très-Haut. Leur mission était d'éclairer le chemin de l'obéissance et de montrer comment obtenir Son agrément. Ils ne sollicitaient ni dons ni compensation, et ne prétendaient pas avoir un accès exclusif à Allah, le Très-Haut. Leur rôle était de guider, d'enseigner et de donner l'exemple de la droiture, non d'agir comme intermédiaires. Il est donc recommandé d'acquérir la connaissance auprès d'enseignants qualifiés et de les respecter comme il se doit, mais jamais de les ériger en intermédiaires. Allah, le Très-Haut, possède seul l'autorité suprême sur l'univers et est parfaitement conscient de tout ce qui s'y passe. Il n'a besoin d'aucune aide pour entendre ou répondre à Ses serviteurs. Cette vérité est clairement énoncée dans le Saint Coran. Sourate 2, Al-Baqara, verset 186 :

« Et lorsque Mes serviteurs vous interrogent à Mon sujet, Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui M'invoque… »

Et chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et votre Seigneur dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. »… »

Et chapitre 31 Luqman, verset 25 :

« Et si tu leur demandais : « Qui a créé les cieux et la terre ? », ils répondraient assurément : « Allah ». Dis : « Louange à Allah » ; mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. »

Chapitre 2 Al Baqarah, verset 255 :

«… *Qui donc peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ?...»*

L’intercession est une réalité, certes, mais seulement au Jour du Jugement et uniquement par la permission d’Allah, le Très-Haut. Il ne faut jamais s’en

moquer ni la négliger, car cela pourrait nous priver de cette miséricorde. Le mépris de l'intercession découle souvent de la suffisance, lorsque l'on néglige les bienfaits reçus tout en espérant encore le salut par l'intervention d'autrui. Une telle négligence est dangereuse, car celui qui se moque de l'intercession risque de voir le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigner contre lui au Jour du Jugement. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'applique spécifiquement aux musulmans, car eux seuls ont accepté le Saint Coran. -On ne peut dire que les non-musulmans l'abandonnent, puisqu'ils ne l'ont jamais embrassé. Le sort réservé à tout musulman contre lequel le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne ce Jour-là est évident. Être accusé d'abandonner le Coran, c'est se priver de son intercession et subir les conséquences du rejet de la guidance divine.

Même lorsque l'intercession est accordée, la négligence ne saurait empêcher l'entrée en Enfer ; tout au plus peut-elle en atténuer la sévérité. Il faut bien comprendre que même un bref aperçu de l'Enfer est une expérience insoutenable, au-delà de toute compréhension humaine. C'est pourquoi, tout espoir sincère en l'intercession doit s'accompagner d'un effort sincère : l'usage actif et authentique des bénédictions, conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). C'est seulement ainsi que l'on peut

espérer l'intercession le Jour du Jugement, en reconnaissant qu'Allah, le Très-Haut, est le seul à l'autoriser. (Sourate 31, Luqman, verset 26)

« À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre… »

En définitive, puisque la création tout entière appartient à Allah, le Très-Haut, et est soumise à Son contrôle et à Sa juridiction absolus, nul n'a d'autre choix que de se soumettre à Ses lois. Son autorité est absolue et s'étend à tous les domaines de l'existence ; Ses décrets régissent le visible et l'invisible. De même qu'un citoyen s'expose inévitablement à des sanctions s'il ne respecte pas les lois édictées par le gouvernement de son pays, de même chaque individu subira des conséquences dans ce monde et dans l'autre s'il ne se conforme pas aux lois du Maître de l'univers. Cette comparaison illustre que, tandis que les gouvernements humains exercent une autorité limitée sur des territoires spécifiques, Allah, le Très-Haut, gouverne toute la création sans exception. Une personne peut certes quitter un pays si ses lois ne lui conviennent pas, mais elle ne pourra jamais se réfugier dans un lieu où les lois et la juridiction d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. Son règne s'étend partout et Ses décrets sont contraignants pour tous, qu'ils les reconnaissent ou non. Une personne peut certes modifier les règles de sa société, influençant la législation ou les coutumes, mais elle ne pourra jamais changer les lois d'Allah, le Très-Haut. La loi divine est éternelle, parfaite et immuable, contrairement aux systèmes humains qui sont sujets à révision, à erreur et à corruption. De même qu'un propriétaire décide des règles de sa maison – même si d'autres s'y opposent –, Allah, le Très-Haut, décide des règles de Son univers. Que ces règles plaisent ou non, elles demeurent obligatoires, car Il est le Créateur et le Soutien de l'univers. L'analogie de la maison illustre la notion de propriété et d'autorité : de même qu'aucun invité ne peut imposer ses conditions au propriétaire, aucune créature ne peut

imposer ses conditions au Créateur. Par conséquent, il convient de se conformer à ces règles, non par simple obligation, mais pour son propre bien, en reconnaissant que l'obéissance garantit son bonheur -dans l'au-delà et dans l'autre monde. Celui qui comprend cela se conformera aux commandements d'Allah, le Très-Haut, et s'efforcera de Lui obéir en utilisant les bienfaits qu'il a reçus d'une manière qui Lui soit agréable, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette personne reconnaît que les bienfaits sont des dépôts, non des possessions, et qu'il convient de les utiliser avec responsabilité. Elle percevra l'obéissance non comme un fardeau, mais comme un chemin vers l'harmonie, utilisant ses richesses, sa santé, sa famille et son savoir de manière à son propre bénéfice et à celui d'autrui. Son obéissance est motivée par la sagesse, la gratitude et la clairvoyance, car elle sait que la loi divine est conçue pour la protéger du mal et la guider vers la paix. Cette compréhension transforme l'obéissance en une source de dignité et d'épanouissement, car elle aligne la vie humaine sur l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. Chacun peut s'efforcer de comprendre la sagesse qui sous-tend les commandements et les interdictions d'Allah, le Très-Haut, afin d'en saisir les bienfaits pour soi-même et pour la société, et ainsi trouver la paix intérieure et le bien-être dans l'au-delà. Ou bien, il peut céder à ses désirs et rejeter les enseignements de l'Islam. La recherche de la sagesse révèle la miséricorde et la justice inhérentes à la loi divine, démontrant comment elle promeut l'équité, la compassion et l'harmonie. À l'inverse, céder à ses désirs conduit à l'égoïsme, à l'injustice et au chaos, car les actions sont alors dictées par des impulsions passagères plutôt que par des principes immuables. Le choix est clair : discipline et paix par l'obéissance, ou débauche et ruine par la désobéissance. Ceux qui recherchent la compréhension verront comment la loi divine élève la société et assure le bien- -être individuel, tandis que ceux qui la rejettent se retrouveront esclaves de désirs insatiables. Mais celui qui désobéit aux préceptes islamiques doit se préparer à en assumer les conséquences dans l'au-delà et dans l'autre monde, car aucune objection, aucune protestation, aucune plainte ne pourra le sauver. Au Jour du Jugement, les excuses seront vaines, et prétendre ignorer la loi ou être insatisfait ne changera rien à la réalité de la responsabilité. De même qu'un

citoyen ne peut échapper à la punition en protestant contre les lois de son pays, nul ne peut se soustraire à la justice divine en contestant les lois d'Allah, le Très-Haut. Les conséquences de la désobéissance sont inévitables, et le seul chemin vers le salut est la soumission et l'obéissance sincères. Ceux qui rejettent la loi divine découvriront que leurs protestations sont vaines devant Celui qui les a créés, et leurs plaintes n'atténueront en rien la sévérité de leur châtiment. La sagesse de l'obéissance réside dans la reconnaissance que la conformité n'est pas au service d'Allah, le Très-Haut – car Il est au-delà de tout besoin – mais au service du serviteur, qui s'assure la paix, la dignité et le succès éternel en vivant selon Ses commandements. (Sourate 31, Luqman, verset 26)

«… En vérité, Allah est Celui qui se suffit à lui-même, le Digne de louange.»

Il est essentiel de reconnaître cette vérité, car elle préserve de l'arrogance – cette attitude qui consiste à croire, à tort, rendre service à Allah, le Très-Haut, en Lui obéissant. Une telle arrogance affaiblit l'obéissance sincère, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent à la guidance divine, et peut progressivement détourner l'individu du droit chemin. À l'inverse, ceux qui comprennent que leur foi et leur obéissance ne profitent qu'à eux-mêmes développent une humilité sincère devant Allah, le Très-Haut. De ce fait, ils demeurent fidèles à Son obéissance dans l'épreuve comme dans la facilité. Dans les moments difficiles, ils font preuve de patience ; dans le confort, ils incarnent la gratitude. La gratitude dans l'intention signifie agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher ni louanges ni reconnaissance humaine. La gratitude en paroles se manifeste par des paroles bienveillantes ou par le silence lorsque celui-ci est préférable. La gratitude en actes se traduit par l'utilisation des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint

Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La patience, en revanche, exige de s'abstenir de toute plainte, tant en paroles qu'en actes, tout en continuant d'obéir à Allah, le Très-Haut. Elle implique de croire qu'Il décrète toujours ce qui est le mieux, même lorsque la sagesse d'une situation n'est pas immédiatement perceptible. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Celui qui maintient constamment cette conduite vertueuse – en faisant preuve de gratitude, de patience, d'humilité et d'obéissance – recevra le soutien et la miséricorde constants d'Allah, le Très-Haut. Grâce à ce soutien divin, il atteindra la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà, parvenant à un équilibre mental et physique et plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place, comme l'indique un hadith rapporté dans Sahih Muslim, numéro 7500.

Allah, le Très-Haut, attire ensuite l'attention des hommes sur le guide incomparable et intemporel qu'Il a accordé à l'humanité à travers le Saint Coran. Sourate 31, Luqman, verset 27 :

« Et si tous les arbres de la terre étaient des plumes et la mer [était de l'encre], renouvelée ensuite par sept [autres] mers, les paroles d'Allah ne seraient pas épuisées… »

Le Saint Coran est un miracle sans égal. Son style est unique, son sens est limpide et son langage d'une éloquence incomparable. Il est exempt de contradictions, contrairement aux écritures antérieures et aux enseignements religieux altérés par l'intervention humaine. Le Saint Coran relate avec précision l'histoire des nations passées, bien que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'ait pas reçu d'instruction formelle en la matière. Il ordonne le bien sous toutes ses formes et interdit le mal sous toutes ses formes, abordant aussi bien la conduite individuelle que le bien-être collectif, afin que la justice, la stabilité et la paix prospèrent partout où ses enseignements sont respectés. Le Saint Coran ne recourt ni à l'exagération, ni au mensonge, ni à l'embellissement, contrairement à la poésie, aux mythes et aux contes populaires. Chaque verset est source de bienfaits et peut être appliqué concrètement dans la vie de chacun. Même lorsqu'un récit est répété, chaque occurrence révèle de nouvelles leçons de sagesse. Contrairement à tous les autres livres, la récitation répétée du Saint Coran n'engendre jamais l'ennui. Bien au contraire, sa signification s'approfondit et se révèle à chaque lecture. Ses enseignements sont complets et parfaitement équilibrés : ils distillent promesses et avertissements, chacun étayé par des preuves claires et irréfutables. Lorsqu'il aborde des concepts qui peuvent paraître abstraits – comme cultiver la patience, l'humilité ou le contentement – il propose toujours des étapes simples et pratiques pour les atteindre. Il appelle chacun à accomplir sa destinée en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, et en utilisant les bienfaits qu'Il a accordés de manière à Lui plaire. Ceci conduit à une paix intérieure véritable et à la réussite dans ce monde et dans l'autre, permettant à chacun de préserver un équilibre physique et mental et de placer chaque chose et chaque personne à la juste place, tout en se préparant consciemment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Le

Saint Coran trace sans équivoque le droit chemin pour quiconque aspire à une paix intérieure authentique et à une réussite véritable. Parce qu'il s'adresse directement à la nature humaine, ses enseignements demeurent bénéfiques pour chaque époque, chaque culture et chaque communauté. Il constitue un remède aux difficultés émotionnelles, financières et physiques lorsqu'il est compris et appliqué correctement. Il contient des solutions à tous les défis qu'un individu ou une société peut rencontrer. L'histoire elle-même témoigne que chaque fois que des communautés ont adhéré sincèrement et pleinement aux enseignements du Saint Coran, elles ont prospéré grâce à sa sagesse et à sa justice. Malgré le passage des siècles, pas une seule lettre du Saint Coran n'a changé, car Allah, le Très-Haut, a promis sa préservation. Sourate 15, Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Allah, le Très-Haut, identifie les causes profondes de la corruption sociale dans ses pages et en expose les solutions pratiques. Lorsque les problèmes fondamentaux sont corrigés, les innombrables problèmes secondaires qui en découlent se résolvent naturellement. De cette manière, le Saint Coran aborde tout ce dont une personne et une communauté ont besoin pour réussir dans ce monde et dans l'autre. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Et chapitre 31 Luqman, verset 27 :

«… En vérité, Allah est Puissant et Sage.»

Ainsi, le Saint Coran est le plus grand et l'éternel miracle accordé par Allah, le Très-Haut, à Son dernier Prophète, Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cependant, seuls ceux qui recherchent sincèrement la vérité et agissent en conséquence bénéficieront de ce miracle. Ceux qui suivent leurs désirs, appliquant sélectivement ses enseignements et en négligeant d'autres, subiront finalement une perte dans ce monde et dans l'au-delà. Sourate 17, Al-Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n'accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 31 Luqman, verset 27 :

« Et si tous les arbres de la terre étaient des plumes et la mer [était de l'encre], renouvelée ensuite par sept [autres] mers, les paroles d'Allah ne seraient pas épuisées… »

Quel que soit le niveau de développement d'une société, et indépendamment des connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines, y compris sur les aspects mentaux et physiques de l'être humain, il lui est impossible de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature humaine et adapté à toutes les circonstances, conditions et situations que les individus ou les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence terrestre. La connaissance humaine, bien que vaste et en constante -expansion, est intrinsèquement limitée. Même les sciences les plus sophistiquées continuent de révéler de nouvelles perspectives sur le corps humain, l'esprit humain et la complexité des interactions sociales. Par exemple, les chercheurs découvrent encore les fonctions des différentes régions du cerveau humain, et pourtant cela ne représente qu'une infime partie de la vaste réalité de l'existence humaine. Si l'humanité n'a pas encore maîtrisé les subtilités de ses propres facultés physiques et mentales, comment peut-elle espérer concevoir un système parfait régissant tous les aspects de la vie ? Cette entreprise est fondamentalement impossible, car les systèmes créés par l'homme sont toujours sujets à révision, à erreur et à biais. Ils ne peuvent fournir un cadre universel garantissant la justice, l'équilibre et la paix en tout temps et en tout lieu. Seul Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir d'accomplir cela, car Il est le Créateur de toute chose, et Sa science est infinie, embrassant le passé, le présent et l'avenir. Sa sagesse est parfaite, Sa justice absolue et Sa miséricorde universelle -. Contrairement aux êtres humains, dont la vision est partielle et la prévoyance limitée, Allah, le Très-Haut, connaît chaque détail de la création et chaque circonstance à venir. Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite, une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui favorise la sérénité d'esprit dans une vie souvent source de stress. Chapitre 31 Luqman, verset 27 :

«…En vérité, Allah est Puissant et Sage.»

L'histoire démontre sans équivoque que lorsque ce code de conduite divin était appliqué avec succès dans la vie des individus, il en résultait la diffusion de la tranquillité, de la justice et de la paix au sein de la société. Les communautés qui embrassaient sincèrement la guidance divine s'élevaient en moralité, se renforçaient dans leur unité et étaient protégées de la corruption. La loi divine offrait un cadre qui garantissait les droits de tous, limitait l'oppression et promouvait la compassion et l'équité. À l'inverse, les sociétés qui s'appuyaient uniquement sur -des codes de conduite humains sombraient souvent dans des cycles d'injustice, de déséquilibre et d'exploitation, car leurs lois reflétaient les préjugés et les limites humaines. L'histoire témoigne ainsi que la guidance divine, lorsqu'elle est sincèrement accueillie, transforme les individus et les sociétés, instaurant une harmonie et une stabilité que les systèmes humains seuls ne peuvent reproduire. Par conséquent, chacun doit embrasser le code de conduite divin qui lui est donné, en le reconnaissant comme le plus avantageux pour son bien- -être, même si certains éléments peuvent entrer en conflit avec ses désirs personnels. Se soumettre à la loi divine exige de l'humilité, reconnaissant que les désirs humains sont souvent à courte vue et égoïstes, tandis que la sagesse divine est globale et éternelle. Ils doivent se comporter en patients avisés, reconnaissant et suivant les conseils de leur médecin, conscients que cela est en fin de compte dans leur intérêt, malgré la prescription de médicaments désagréables et d'un régime alimentaire strict. De même que le patient accepte des remèdes amers et une discipline rigoureuse pour préserver sa santé à long terme, le croyant doit accepter les commandements et les interdits divins, même lorsqu'ils vont à l'encontre de ses aspirations personnelles. Ce faisant, il préserve non seulement son bien-être spirituel, mais aussi son équilibre mental et physique, atteignant ainsi la paix en ce monde et le salut dans l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, n'impose pas la voie du droit chemin aux hommes, car cela annulerait l'épreuve de la vie terrestre. Il laisse à chacun le libre choix de sa propre voie. Cette liberté est essentielle à l'existence humaine, car elle distingue ceux qui se soumettent sincèrement à Allah, le Très-Haut, de ceux qui suivent leurs désirs. Cependant, cette liberté n'est pas sans conséquence, car chaque personne devra rendre des comptes ici-bas et dans l'au-delà, lorsqu'Allah, le Très-Haut, la ressuscitera pour l'éternité. Sa puissance embrasse toute chose ; ressusciter un être humain après sa mort est donc plus aisé pour Lui que sa création originelle, lorsqu'Il l'a fait surgir du néant. En réalité, ressusciter toute l'humanité simultanément Lui sera aussi facile que de ressusciter une seule âme. (Sourate 31, Luqman, verset 28)

« Ta création et ta résurrection ne seront qu'à l'image d'une seule âme… »

Nier la possibilité de la résurrection au Jour du Jugement est une affirmation étrange, surtout quand on voit les innombrables exemples de résurrection qui se produisent chaque jour, chaque mois et chaque année. Allah, le Très-Haut, utilise la pluie pour donner vie à une terre aride, la transformant de désolation en abondance. Il fait germer une graine morte, assurant ainsi la subsistance de la création. De même que la graine enfouie dans le sol prend vie, de même l'être humain, enfoui sous terre, renaîtra. Le cycle naturel de croissance et de renouveau est un signe clair que la résurrection est non seulement possible, mais inévitable. Pensons aussi à la renaissance des rivières et des lacs après la sécheresse, lorsque l'eau revient et que les écosystèmes prospèrent à nouveau. De même, l'éclosion des œufs, où des coquilles vides libèrent soudain des êtres vivants, est un autre signe du pouvoir d'Allah de faire jaillir la vie de la mort apparente. Le cycle des saisons

illustre encore cette vérité. En hiver, les feuilles des arbres meurent et tombent, laissant l'arbre apparemment sans vie. Pourtant, avec l'arrivée du printemps et de l'été, les feuilles repoussent et l'arbre paraît plein de vie. Ce cycle de mort et de renaissance est un rappel visible de la résurrection, démontrant que ce qui paraît inanimé peut être restauré par la volonté d'Allah, le Très-Haut. On observe le même enseignement dans la migration animale, où certaines espèces disparaissent durant les saisons difficiles pour revenir en grand nombre lorsque les conditions s'améliorent. Même la transformation des chenilles en papillons illustre comment ce qui semble disparaître sous une forme se renouvelle sous une autre, plus belle. La résurrection se produit également continuellement au sein du corps humain. Les cellules meurent et sont constamment remplacées, comme en témoignent le renouvellement des cellules de la peau, la régénération des cellules sanguines et la cicatrisation des plaies. Ce processus continu de mort et de régénération au sein même du corps est un signe du pouvoir d'Allah de faire jaillir la vie de la mort. Le -cycle veille-sommeil de toutes les créatures en fournit un autre exemple. Le sommeil est décrit comme la sœur de la mort, car les sens du dormeur sont engourdis et il entre dans un état proche de l'inanimé. Pourtant, Allah, le Très-Haut, rend l'âme au dormeur s'il est destiné à vivre, lui accordant ainsi une nouvelle vie. Chaque réveil est une petite résurrection, un rappel quotidien de la plus grande résurrection à venir. De même, le réveil de patients inconscients en milieu médical, qui semblent inanimés mais reprennent conscience, reflète le même principe : la vie rendue par la volonté divine. Chapitre 39 Az Zumar, verset 42 :

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Ainsi, le déni de la résurrection ne repose ni sur la raison ni sur des preuves, mais sur l'arrogance et l'insouciance. Les signes de la résurrection sont intrinsèquement liés à la création, se manifestant dans les cycles de la nature, le renouveau de la vie et les expériences quotidiennes de l'humanité. Allah, le Très-Haut, a clairement exposé ces signes afin que les hommes puissent méditer, reconnaître Sa puissance et se préparer au Jour où ils devront rendre des comptes. Ceux qui ignorent ces signes ne rejettent pas un concept sans preuve, mais se détournent de réalités dont ils sont constamment témoins. La renaissance de la terre après la pluie, le renouveau de la vie au fil des saisons, la régénération du corps et le réveil témoignent tous de la certitude de la résurrection. Le sage y prêtera attention, tandis que l'insouciant les négligera à ses dépens.

Allah, le Très-Haut, a non seulement le pouvoir et la capacité de ressusciter les hommes et de les tenir responsables, mais Il connaît aussi leurs intentions, leurs paroles et leurs actes. Ainsi, la résurrection et le jugement au Jour du Jugement sont inévitables. (Sourate 31, Luqman, verset 28)

«…En vérité, Allah est Celui qui entend et qui voit.»

De plus, l'avènement du Jour du Jugement n'est pas une simple croyance, mais une nécessité qui découle de la contemplation du monde qui nous entoure. Quiconque observe attentivement l'univers constatera d'innombrables signes d'un équilibre parfait. La Terre, par exemple, est placée à une distance exacte et précisément mesurée du Soleil. Un léger rapprochement serait fatal à toute vie, un léger éloignement la glacerait – et pourtant, la planète demeure précisément là où elle doit être. Le cycle de

l'eau, lui aussi, fonctionne avec une symétrie remarquable : les océans libèrent leurs vapeurs dans l'atmosphère, qui se condensent ensuite en pluie, permettant ainsi le maintien de toute forme de vie. Même le sol sous nos pieds est parfaitement calibré – suffisamment tendre pour que les jeunes pousses puissent y germer, et suffisamment ferme pour supporter le poids immense des villes et des montagnes. De tels exemples témoignent non seulement de l'existence d'un Créateur, mais révèlent aussi un système universel fondé sur l'équilibre. Pourtant, au sein de cette harmonie se trouve une exception notable : le comportement humain. Les oppresseurs restent souvent impunis de leur vivant, tandis que ceux qui endurent l'oppression ou les épreuves reçoivent rarement la juste récompense de leur patience. Nombreux sont ceux qui, malgré leur obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, rencontrent des épreuves et des difficultés, ne recevant en ce monde qu'une partie de leur récompense. À l'inverse, ceux qui désobéissent ouvertement à Allah, le Très-Haut, jouissent souvent du confort et du luxe. Puisque Allah, le Très-Haut, a établi l'équilibre dans tous les aspects de la création, il s'ensuit que la justice dans les actions humaines doit également être équilibrée. La justice parfaite n'étant pas rendue en ce monde, elle doit nécessairement s'accomplir à un autre moment fixé : le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, a le pouvoir d'accorder la récompense et le châtiment absolus dans ce monde, mais Il choisit de ne pas le faire par une sagesse profonde. Ceux qui commettent l'injustice se voient offrir à maintes reprises des occasions de se repentir et de se réformer, témoignant ainsi de la miséricorde et de la patience infinies d'Allah envers Sa création. De même, nul ne reçoit la récompense complète de son obéissance en ce monde, car ce monde n'est pas le Paradis. Par ailleurs, la croyance en l'invisible – et notamment en la récompense promise de l'au-delà – est un élément essentiel de la foi. La foi perdrait toute sa signification si toute récompense et toute vérité étaient visibles et mesurables par les cinq sens.

De plus, la crainte du châtiment complet qui attend le malfaiteur et l'espoir d'une récompense complète pour les obéissants motivent naturellement une personne à éviter le péché et à persévérer dans les actes justes.

Pour que le Jour du Jugement dernier commence, il faut que les actions de chacun prennent fin. Récompenses et châtiments ne peuvent être prononcés qu'une fois la période d'action entièrement achevée. Cette réalité indique que le monde matériel doit un jour disparaître, ouvrant la voie au jugement final.

La méditation profonde sur ces vérités renforce la conviction de l'inévitabilité du Jour du Jugement. Cette foi accrue incite à se préparer à ce Jour en utilisant les bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Par cette obéissance sincère, on atteint la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre : en trouvant l'équilibre entre son être physique et mental et en accordant une place juste à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Un autre signe indiquant la possibilité de la résurrection est l'alternance des jours et des nuits. La nuit représente la mort, lorsque la vie sur Terre s'éteint, et l'aube symbolise la résurrection, par laquelle la Terre est animée d'une nouvelle vie pour un jour nouveau. (Luqman, chapitre 31, verset 29)

« Ne voyez-vous pas qu'Allah fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit… »

Non seulement les jours et les nuits nous rappellent constamment la résurrection, mais ils symbolisent aussi l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, Sa puissance suprême et l'obéissance absolue à Son seul devoir en toutes circonstances. Le rythme parfait des jours et des nuits, ainsi que leur durée variable tout au long de l'année, permettent à chacun d'en tirer le meilleur parti. Des jours plus longs engendreraient l'épuisement dû à des activités prolongées, provoquant fatigue, déséquilibres et une baisse de productivité. Des nuits plus longues ne permettraient pas de gagner sa vie, d'acquérir des connaissances ou de se consacrer à d'autres activités bénéfiques, freinant ainsi le progrès et le développement. À l'inverse, des nuits plus courtes empêcheraient un repos suffisant, compromettant la santé, affaiblissant le corps et réduisant les capacités fonctionnelles. De plus, toute variation de la durée des jours et des nuits aurait un impact direct sur les récoltes, perturbant les cycles de croissance et de moisson et affectant ainsi l'approvisionnement alimentaire des humains et des animaux. Le fait que les jours et les nuits, ainsi que les autres systèmes équilibrés de l'univers, fonctionnent en parfaite harmonie témoigne clairement de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. S'il existait plusieurs dieux, chacun désirant des résultats différents, le chaos régnerait dans l'univers et l'équilibre de la création s'effondrerait. Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22 :

« S’il y avait eu en eux [c’est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d’autres dieux qu’Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

La trajectoire du Soleil garantit à la Terre un équilibre parfait entre lumière et obscurité, indispensable à la vie. La précision de l'alternance des jours et des nuits, ainsi que leur durée variable tout au long de l'année, permettent à l'être humain d'en tirer le meilleur parti dans tous les aspects de la vie. Si les jours étaient plus longs, l'épuisement serait inévitable et le corps peinerait à maintenir sa force. Si les nuits étaient plus longues, le temps manquerait pour le travail, l'éducation et les autres activités nécessaires, ce qui freinerait le progrès de la société. Si les nuits étaient plus courtes, le manque de repos entraînerait une mauvaise santé, un affaiblissement du système immunitaire et une baisse de la productivité. L'équilibre entre le jour et la nuit est également essentiel à l'agriculture, car les cultures dépendent de cycles précis de lumière et d'obscurité pour leur croissance. Toute perturbation de cet équilibre provoquerait des pénuries alimentaires et nuirait à la santé des humains comme des animaux. La Lune, qui reflète la lumière du soleil, et les étoiles guident les voyageurs la nuit, notamment dans les déserts et les océans, où la navigation est difficile. Ce rôle reste vital aujourd'hui encore pour les transports et le commerce, car de nombreux voyages reposent sur la navigation astronomique. Les phases de la Lune régulent également les marées des océans et des mers, essentielles aux écosystèmes marins, aux milieux côtiers et à l'équilibre naturel. Toute perturbation de ces marées pourrait engendrer de graves dommages environnementaux, des inondations ou la destruction d'habitats. De plus, le Soleil et la Lune permettent de mesurer le temps avec précision, indispensable à l'organisation de la vie sur Terre, à la planification du travail et au maintien de l'ordre social. L'équilibre et la position précis du Soleil et de la Lune au sein du système solaire témoignent clairement de l'existence d'un Créateur. (Luqman, chapitre 31, verset 29)

«…et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant [sa course] pendant une durée déterminée…»

Tout comme le soleil se lève et se couche et la lune traverse ses phases, la vie sur cette terre déclinera et finira par s'achever. Les cycles des astres nous rappellent que toute chose est éphémère et culminera dans la phase finale décrétée par Allah, le Très-Haut. À ce moment-là, Celui qui connaît toute chose – y compris les intentions, les paroles et les actions de chacun – ressuscitera l'humanité et lui demandera des comptes. Le lever et le coucher du soleil nous rappellent que chaque jour est une nouvelle occasion de nous préparer à l'au-delà, tandis que les phases de la lune nous rappellent le passage inexorable du temps et l'inéluctabilité du changement. De même que les astres suivent leur cours immuable, les êtres humains connaîtront leur fin et leur résurrection. (Sourate 31, Luqman, verset 29)

«…et qu'Allah, quoi que vous fassiez, est parfaitement informé ?»

L'harmonie du jour et de la nuit, l'équilibre du soleil et de la lune, et les cycles continus de la nature sont autant de signes de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, de Sa puissance suprême et de l'inéluctabilité de la résurrection. Ils rappellent à l'humanité que l'obéissance à Dieu n'est pas une option, mais une nécessité, car Lui seul gouverne l'univers avec sagesse et justice. Ces signes ne sont pas abstraits ; ils sont vécus quotidiennement, incitant chacun à la réflexion, à la reconnaissance de l'autorité divine et à la

préparation à rendre des comptes. Les sages y verront un appel à l'humilité et à la soumission, tandis que les insouciants les ignoreront à leur propre détriment. (Sourate 31, Luqman, verset 30)

« C'est parce qu'Allah est la Vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de Lui est mensonge, et parce qu'Allah est le Très-Haut, le Grand. »

Il est essentiel de se rappeler que les fausses divinités, telles que les idoles, ne sont pas les seuls êtres qu'une personne puisse adorer et auxquels elle puisse obéir en dehors d'Allah, le Très-Haut. Dans la conception islamique, l'adoration ne se limite pas aux rituels comme l'inclinaison ou la prosternation ; elle englobe l'obéissance, la dévotion et la soumission. En vérité, tout ce à quoi une personne obéit en opposition à Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la mode, de la culture ou d'autres individus – représente ce que cette personne adore véritablement. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les chefs religieux des Gens du Livre n'étaient pas adorés par la prosternation ou la prière. Au contraire, on leur obéissait en désobéissant à Allah, le Très-Haut, et cette obéissance était considérée comme une forme d'adoration. Cela démontre que l'adoration ne se limite

pas aux rituels extérieurs, mais se définit par la soumission et la loyauté. Lorsqu'une personne se soumet à une autre au mépris d'Allah, le Très-Haut, elle élève cette personne ou cette influence au rang d'une fausse divinité, même sans intention consciente de l'adorer. Ce principe avertit chacun que l'obéissance doit être réservée à Allah, le Très-Haut, car Lui seul est digne d'adoration. Ce principe est également mentionné à propos du Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

L'immense majorité des gens ne se sont jamais livrés à un culte rituel direct du Diable, et pourtant, on les accuse de l'adorer car ils lui obéissent en opposition à Allah, le Très-Haut. Suivre ses murmures, céder à l'arrogance, à la cupidité ou à la désobéissance, c'est l'adorer en pratique. Satan n'exige pas de prosternation rituelle ; il recherche l'obéissance dans la rébellion. Ainsi, ceux qui suivent ses ordres, même involontairement, sont comptés parmi ses adorateurs. Cet avertissement souligne la subtilité du faux culte et la nécessité de la vigilance, rappelant à l'humanité que l'obéissance au Diable est la plus grande trahison envers son Créateur. Si une personne persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, elle deviendra inévitablement soumise à d'autres influences – qu'il s'agisse d'individus, des réseaux sociaux, de la mode, de la culture ou d'employeurs. Tenter de satisfaire de multiples maîtres injustes ne fait qu'engendrer du stress, car leurs exigences sont imprévisibles, contradictoires et impossibles à satisfaire. De même qu'un employé, soumis à de multiples supérieurs, peine à satisfaire les attentes de chacun, celui qui se détourne de la servitude envers Allah, le Très-Haut, se trouve accablé par de nombreux maîtres, finissant par sacrifier sa paix intérieure. Le cœur s'agite, l'esprit s'inquiète et la vie devient une

lutte incessante pour plaire à des forces insatiables. Avec le temps, ces personnes peuvent sombrer dans la tristesse, l'isolement, la dépression, voire avoir des pensées suicidaires, car leurs efforts pour apaiser les maîtres de ce monde ne leur apportent pas la satisfaction espérée. Cette vérité se manifeste aisément chez nombre de ceux qui adoptent cet état d'esprit : des célébrités qui paraissent réussir en apparence, mais qui sont intérieurement tourmentées et agitées. Malgré leur richesse, leur célébrité et leur influence, elles sont en proie au vide car elles se sont vouées à des maîtres terrestres incapables de leur accorder la paix. Leurs vies témoignent de la futilité d'adorer autre chose qu'Allah, le Très-Haut. De plus, adorer une quelconque entité en lui cédant, au mépris d'Allah, le Très-Haut, n'apportera aucun bienfait dans l'au-delà. Ces faux maîtres ne soutiendront ni leurs disciples ni ne partageront leur fardeau. Au Jour du Jugement, chaque âme se tiendra seule devant Allah, le Très-Haut, responsable de ses choix. Ceux qui ont adoré de fausses divinités seront abandonnés, car ceux-là mêmes auxquels ils ont obéi les renieront. Leur obéissance mal placée ne leur apportera aucun avantage, et leur dévotion à autre chose qu'Allah, le Très-Haut, ne leur causera que de profonds regrets. (Sourate 31, Luqman, verset 30)

« C’est parce qu’Allah est la Vérité, et que tout ce qu’ils invoquent en dehors de Lui est mensonge, et parce qu’Allah est le Très-Haut, le Grand. »

Allah, le Très-Haut, désigne un autre signe qui indique Son Unicité et comment Il pourvoit seul aux besoins de la création. Chapitre 31 Luqman, verset 31 :

« Ne voyez-vous pas que les navires naviguent sur la mer par la grâce d'Allah… »

L'observation du cycle de l'eau, parfaitement équilibré, témoigne de l'existence d'un Créateur. L'eau de mer s'évapore, monte dans l'atmosphère, puis se condense pour former la pluie. Cette pluie, souvent acide, retombe sur les montagnes qui, agissant comme des filtres et des neutralisateurs naturels, la rendent propre à la consommation humaine et animale. Ce système est si finement régulé que la moindre perturbation aurait des conséquences catastrophiques pour la vie sur Terre. Si la pluie restait acide, elle détruirait les récoltes, empoisonnerait les rivières et rendrait l'eau impropre à la consommation. De même, si l'évaporation ou la condensation était perturbée, la Terre serait ravagée par des sécheresses ou des inondations. Le sel marin joue un autre rôle vital : il empêche la contamination des océans en neutralisant la décomposition des organismes morts qui y vivent. Sans cet équilibre, les océans seraient pollués, la vie marine disparaîtrait et les impuretés se répandraient sur la terre ferme, menaçant également la vie terrestre. De plus, la composition de l'eau est conçue de telle sorte que la vie marine puisse s'y épanouir, tout en permettant la navigation de lourds navires à sa surface. Si la densité ou l'équilibre chimique de l'eau était légèrement modifié, soit la vie marine survivrait mais les navires ne pourraient plus flotter, soit les navires pourraient naviguer mais la vie marine périrait. Sans cet équilibre parfait, les deux ne peuvent coexister. Aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le moyen le plus répandu pour acheminer des marchandises à travers le monde, soulignant l'importance continue de ce système divin. Cet équilibre est donc essentiel à la vie sur Terre. (Luqman, chapitre 31, verset 31)

« Ne voyez-vous pas que les navires naviguent sur la mer par la grâce d'Allah, afin qu'Il vous montre Ses signes ?... »

Or, comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres des hommes, persévérer dans l'obéissance exige patience et gratitude. Ces deux qualités sont le fondement de la relation avec Allah, le Très-Haut. La patience permet de rester ferme dans l'obéissance même face à l'adversité, tandis que la gratitude permet de reconnaître et d'utiliser correctement les bienfaits. (Sourate 31, Luqman, verset 31)

«… Il y a là en effet des signes pour tous ceux qui sont patients et reconnaissants.»

La patience implique de s'abstenir de toute plainte, en paroles comme en actes, et de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, avec la conviction qu'Il ne choisit que le meilleur, même si cela n'est pas immédiatement évident. Cela requiert la confiance en la sagesse divine, en reconnaissant les limites de la perception humaine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

La gratitude, quant à elle, se manifeste selon trois dimensions : l'intention, la parole et l'action. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance terrestre. La gratitude verbale se traduit par des paroles bienveillantes, des louanges à Allah, le Très-Haut, et l'abstention de toute parole nuisible ou vaine. La gratitude agissante consiste à utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, de manière à Lui plaire, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude globale attire de nouvelles bénédictions, la sérénité et la réussite dans ce monde et dans l'autre. Elle permet d'atteindre l'équilibre mental et physique et de trouver la juste place en toutes choses et en tous. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Ainsi, celui qui agit avec droiture en toute circonstance, alliant patience et gratitude, bénéficiera du soutien et de la miséricorde constants d'Allah, le Très-Haut. Ce soutien divin procure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, permettant à chacun d'atteindre l'équilibre mental et physique et d'orienter sa vie selon la sagesse divine. Ce principe est relaté dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500.

L'un des signes les plus puissants de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et de Sa puissance et autorité suprêmes sur la création est universellement ressenti,

indépendamment des croyances de chacun. Face à une véritable difficulté, insurmontable par les moyens dont ils disposent, les individus se tournent instinctivement vers Dieu, Allah, le Très-Haut. Dans ces moments de désespoir, ils ne font pas appel à de multiples divinités ni n'en inventent de nouvelles, car leur âme les en empêche. La reconnaissance innée d'un Créateur unique se manifeste, et ils Le supplient sincèrement. (Sourate 31, Luqman, verset 32)

« Et lorsque les vagues les recouvrent comme des dais, ils implorent Allah, sincères dans leur religion… »

Ce phénomène ne se limite pas aux textes religieux, mais se reflète souvent dans la culture populaire. Films et séries télévisées, même lorsqu'ils sont produits par ceux qui cherchent à dénigrer la religion, mettent fréquemment en scène des personnages qui, dans leurs moments de plus grande détresse, implorent Dieu. Un personnage qui pourrait ouvertement nier l'existence de Dieu en temps normal est montré en train de L'invoquer instinctivement face à la mort ou au désastre. Cela démontre que la reconnaissance d'Allah, le Très-Haut, est profondément ancrée dans l'âme humaine et se manifeste lorsque les soutiens terrestres s'effondrent. Dans la vie réelle également, d'innombrables témoignages existent de personnes qui, bien que vivant sans foi, crient instinctivement vers Dieu dans les moments de crise – qu'il s'agisse d'accidents, de catastrophes naturelles ou -de maladies graves. Ces exemples montrent que l'âme humaine ne peut nier la réalité de son Créateur lorsqu'elle est confrontée à son impuissance. Ce désir inné d'invoquer Dieu, Allah, le Très-Haut, dans les moments de désespoir, provient de l'âme elle-même. L'âme était en compagnie d'Allah, le Très-Haut, et témoignait de Sa Seigneurie, de Son Unicité et de Son contrôle et pouvoir absolus sur toute chose. Sourate 7, Al-A'raf, verset 172.

« Et [rappelle-toi] lorsque 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 : « Oui, nous avons témoigné. »… »

Cette alliance explique pourquoi même ceux qui renient ouvertement Dieu se tournent instinctivement vers Lui dans les moments de désespoir. Leur âme, qui a déjà témoigné de Sa Seigneurie, les pousse à Le reconnaître lorsque les illusions du monde s'estompent. Ce témoignage n'est pas effacé par l'incrédulité ni par la négligence ; il demeure inscrit au plus profond de l'être humain. C'est pourquoi l'appel à Allah, le Très-Haut, semble naturel et instinctif, même pour ceux qui n'ont jamais pratiqué de religion. L'âme se souvient de son origine et, dans les moments de crise, ce souvenir ressurgit, rappelant à l'être son Créateur. Il convient d'être attentif à ces instants, car ils sont des signes manifestes de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. Ils nous rappellent que la foi n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une réalité inscrite au cœur même de l'existence humaine. Méditer sur ces moments devrait encourager à croire en Allah, le Très-Haut, si ce n'est déjà le cas, et inspirer une obéissance sincère envers Lui. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits qu'Il a accordés d'une manière qui Lui soit agréable, car c'est là que résident la paix et le succès. L'âme elle-même témoigne de cette vérité, surtout dans les moments difficiles, lorsque les soutiens terrestres s'effondrent et que la réalité divine devient indéniable. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes à l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est la vérité… »

Ainsi, les signes d'Allah, le Très-Haut, ne sont ni lointains ni abstraits ; ils se manifestent au plus profond de l'âme humaine et se révèlent dans l'ordre naturel de la création. Ils invitent à la réflexion, à l'humilité et à la soumission, rappelant que la paix véritable et le succès résident uniquement dans la reconnaissance et l'obéissance à Celui qui gouverne toute chose. Ces signes sont manifestes dans l'immensité de l'univers, la complexité du corps humain et les cris instinctifs de l'âme dans les moments de détresse. Ils constituent des preuves indéniables qu'Allah, le Très-Haut, est le seul Créateur et Soutien, et que l'obéissance à Lui est le seul chemin du salut.

Mais comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres des hommes, lorsque Il les sauve de leur situation désespérée, la plupart d'entre eux n'adoptent qu'une attitude modérée. Ils Le reconnaissent dans les moments de besoin, L'invoquant lorsqu'ils sont impuissants, mais une fois la sécurité et le confort revenus, ils négligent Ses commandements et reprennent leur désobéissance. Leur foi devient conditionnelle, liée uniquement aux circonstances désespérées, au lieu d'être une dévotion constante en toutes circonstances. Cette obéissance sélective révèle la faiblesse de leur soumission, car la véritable servitude exige une constance dans l'épreuve comme dans l'aisance, dans la prospérité comme dans la pauvreté. (Sourate 31, Luqman, verset 32)

«…Mais lorsqu'il les a fait entrer dans le pays, il y en a parmi eux qui sont modérés…»

En conséquence de cette attitude, ils persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, dans leur vie quotidienne en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés. Au lieu d'utiliser leurs richesses, leur santé, leur famille et leurs opportunités d'une manière qui Lui soit agréable, ils les gaspillent en poursuivant des désirs éphémères et en se livrant à des plaisirs terrestres. Dans ce monde, un tel mauvais usage les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Il les conduit à mal interpréter tout et tous dans leur vie, à considérer les bienfaits comme des fardeaux et à ne pas en reconnaître le véritable sens. Par conséquent, leur famille, leurs amis, leur carrière et leurs richesses – censés apporter joie et stabilité – deviennent des sources de stress, d'anxiété et de conflits. Leurs foyers deviennent des lieux de tension, leurs richesses une source d'avidité et d'envie, et leurs relations se fragilisent, tout cela parce qu'ils n'alignent pas leur vie sur la guidance divine. S'ils persistent dans la désobéissance, ils commencent à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes de leur entourage, comme leur conjoint, leurs enfants ou leurs proches, pour leur stress et leur insatisfaction. Au lieu de reconnaître que leur déséquilibre provient de leur refus de suivre la voie divine, ils s'éloignent des personnes bienveillantes, les tenant pour responsables de leurs malheurs. Cette accusation injustifiée ne fait qu'accroître leur souffrance et les plonge dans des troubles mentaux plus profonds. Ils peuvent alors sombrer dans la dépression, la toxicomanie, voire avoir des tendances suicidaires, tentant de combler le vide laissé par leur désobéissance par des distractions terrestres. Ce constat est flagrant lorsqu'on observe ceux qui persistent à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Malgré le luxe, la gloire et l'influence dont ils jouissent, nombre d'entre eux mènent une vie marquée par l'instabilité, le scandale et le désespoir, prouvant ainsi que l'abondance matérielle sans obéissance à Allah, le Très-Haut, ne peut apporter ni paix ni épanouissement. Et comme leur attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. Ils ont rejeté les signes d'Allah, le Très-Haut, malgré leur présence dans leur propre vie et dans le monde qui les entourait. Leur

ingratitude et leur trahison seront mises à nu lorsqu'ils se présenteront devant Lui, dépouillés de leurs excuses et des distractions du monde. Leur obéissance sélective sera révélée comme de l'hypocrisie, et leur négligence des bénédictions comme une trahison. Chapitre 31 Luqman, verset 32 :

«… Et nul ne rejette Nos signes, si ce n'est les traîtres et les ingrats.»

Ainsi, la leçon est claire : l'obéissance sélective et l'ingratitude mènent au déséquilibre dans ce monde et à la destruction dans l'au-delà. Le véritable succès réside dans la soumission constante à Allah, le Très-Haut, dans l'utilisation de Ses bienfaits de manière à Lui plaire et dans la préparation sincère au jugement qui attend chaque âme. Ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance, dans l'aisance comme dans l'épreuve, trouveront la paix intérieure, l'équilibre dans leur vie et le succès éternel, tandis que ceux qui persistent dans la trahison et l'ingratitude connaîtront la ruine dans ce monde et dans l'autre.

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter -des systèmes de conduite établis par l'homme le fait afin de satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leur intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent. Ils reflètent les limites de la connaissance humaine et les biais de la nature humaine, privilégiant souvent les intérêts d'un groupe restreint au détriment du bien commun. La loi divine, en revanche, est exhaustive et impartiale, conçue par le Créateur qui connaît

les besoins de chaque âme et les exigences de chaque société. Ainsi, lorsque les individus s'éloignent de la guidance divine, ils tombent inévitablement dans des systèmes qui servent leurs passions plutôt que leur véritable bien-être. Les riches et les puissants sont souvent les plus enracinés dans cette mentalité. Ils reconnaissent qu'accepter la vérité de l'Islam exigerait d'eux qu'ils se soumettent à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission limiterait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Elle exigerait d'eux responsabilité, équité et humilité – des qualités qui menacent leurs privilèges terrestres. Par crainte de perdre leur influence et leur statut, ils rejettent non seulement la vérité, mais incitent activement les autres à les suivre. Ils utilisent leur richesse, leur position et leur influence pour répandre le mensonge, ridiculiser la guidance divine et persuader autrui d'adopter -des systèmes humains. Ce faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel. Leur rejet ne relève pas de l'ignorance, mais d'une résistance délibérée à une vérité qui remet en cause leur arrogance. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) furent souvent les élites de la société – ceux qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Les dirigeants des nations passées ont résisté aux Prophètes non par manque de preuves, mais par crainte de perdre leur domination. Leur rejet ne reposait pas sur un manque de clarté quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux dans la création, dans la révélation et dans le caractère même des Prophètes. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ils préféraient les plaisirs éphémères de ce monde aux récompenses éternelles de l'au-delà, et s'opposaient ainsi à la vérité même lorsqu'elle était indéniable. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement une querelle intellectuelle sur le vrai ou le faux. Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. C'est la trahison de préférer le gain terrestre au salut éternel, et l'ingratitude de nier les bienfaits et les signes d'Allah, le Très-Haut, qui sont évidents dans tous les aspects de la vie. (Sourate 31, Luqman, verset 32)

«… Et nul ne rejette Nos signes, si ce n'est les traîtres et les ingrats.»

Ce verset constitue un avertissement intemporel : rejeter la guidance divine n'est pas un acte d'ignorance, mais de trahison et d'ingratitude. Ceux qui se détournent des signes d'Allah, le Très-Haut, le font parce qu'ils préfèrent la trahison à la vérité et l'ingratitude à la soumission. Leurs cœurs sont corrompus par le désir, et leur refus d'obéir est un choix délibéré qui les conduit à la ruine dans ce monde et dans l'autre.

Afin d'éviter cette issue, il est impératif d'accepter et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam pour son propre bien, même s'ils contredisent nos désirs personnels. La véritable obéissance exige la soumission à la sagesse divine, et non une adhésion sélective fondée sur la commodité. Le croyant doit se comporter comme un patient avisé qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est en fin de compte pour son bien, même si la prescription peut inclure des médicaments difficiles et un régime alimentaire strict. De même que le patient endure un inconfort temporaire pour préserver -sa santé à long terme, le croyant doit se soumettre à la discipline des commandements divins pour atteindre le bien-être éternel. De la même manière que ce patient avisé accède à une bonne santé mentale et physique, celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques atteindra l'équilibre, la paix et la réussite dans ce monde et dans l'autre. Car seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance nécessaire pour garantir à chacun un état mental et physique équilibré et pour placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Son savoir embrasse toutes les réalités – passées, présentes et futures – et est exempt

d'erreur, de préjugés et de limitations. Il connaît la véritable nature de l'âme humaine, les subtilités du corps humain et la complexité de la société. Par conséquent, ses conseils sont parfaitement adaptés pour guider les hommes vers l'harmonie et la justice. À l'inverse, la connaissance des états mentaux et physiques humains détenue par la société ne suffira jamais à atteindre cet objectif. Malgré toutes les recherches entreprises, les êtres humains ne peuvent résoudre tous les problèmes auxquels une personne peut être confrontée dans la vie. Leurs conseils ne peuvent prévenir toutes les formes de stress mental et physique, ni garantir que chaque chose et chaque personne trouve sa place idéale dans la vie d'une personne. Cette limitation découle de la nature finie du savoir, de l'expérience et de la prévoyance humains, ainsi que des biais qui façonnent inévitablement le jugement humain. Même les sciences les plus avancées restent incomplètes, révisant constamment leurs conclusions au fur et à mesure des nouvelles découvertes. Les systèmes de conduite humains sont donc instables, sujets au changement et souvent influencés par les ambitions de ceux qui les conçoivent. Elles peuvent apporter des solutions partielles, mais elles ne sauraient offrir le cadre global nécessaire pour garantir la paix intérieure, l'équilibre du corps et la justice dans la société. Seule la loi divine, révélée par Allah, le Très-Haut, fournit ce cadre, car elle est enracinée dans la sagesse, la miséricorde et la justice parfaites. Ainsi, celui qui accepte sincèrement les enseignements islamiques et les met en pratique se trouvera protégé du déséquilibre et guidé vers le véritable succès, tandis que ceux qui s'en remettent uniquement aux systèmes humains resteront vulnérables à la confusion, au stress et à l'égarement. (Sourate 31, Luqman, verset 33)

« Ô hommes, craignez votre Seigneur… »

De plus, pour adopter la bonne attitude, il faut éviter de tomber dans le piège de l'illusion, qui consiste à persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il nous a accordés, tout en croyant à tort obtenir le salut le Jour du Jugement grâce à l'intercession d'un parent ou d'un compagnon pieux. C'est une dangereuse illusion, car chacun sera tenu responsable de ses propres actes, et son parent, aussi pieux soit-il, ne le soustraira pas à cette responsabilité. (Sourate 31, Luqman, verset 33)

«…et craignez un Jour où aucun père ne pourra secourir son fils, ni aucun fils secourir son père…»

Et chapitre 53 An Najm, verset 39 :

« Et qu'il n'y a pour l'homme que ce qu'il recherche. »

Ceci démontre que le salut n'est ni hérité, ni transmissible. Il s'acquiert par des efforts sincères, l'obéissance et la soumission à Allah, le Très-Haut. Ceux qui comptent sur la piété d'autrui tout en négligeant leurs propres responsabilités se trompent eux-mêmes, car le Jour du Jugement exposera les actes de chaque âme sans exception. Bien que l'intercession le Jour du Jugement soit une réalité, elle ne profitera qu'à ceux qui s'efforcent véritablement d'obéir à Allah, le Très-Haut, en ce monde. Elle ne remplace pas l'obéissance, mais est une miséricorde accordée à ceux qui ont

sincèrement tenté de vivre selon la guidance divine. Ceci est indiqué à plusieurs reprises dans le Saint Coran, notamment dans la sourate 40, Ghafir, verset 8.

« Seigneur, et fais-les entrer dans les jardins de la demeure éternelle que Tu leur as promis, ainsi que tous ceux qui étaient justes parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs enfants… »

Ce verset montre que l'intercession est liée à la droiture, non à la négligence. Elle est une récompense pour ceux qui ont vécu dans l'obéissance, et non une échappatoire pour ceux qui ont abandonné leurs responsabilités. L'intercession est une manifestation de la miséricorde divine, mais elle n'est accordée qu'à ceux qui ont fait preuve de sincérité dans leurs efforts. Ceux qui tournent en dérision ce principe en espérant le salut sans effort rejettent en réalité la sagesse d'Allah, le Très-Haut, et minimisent la gravité de la responsabilité.

Quiconque adopte une attitude de paresse, négligeant l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et s'attendant à ce qu'un autre nous sauve le Jour du Jugement, sera cruellement déçu. Une telle attitude ridiculise l'intercession, la considérant comme une garantie plutôt que comme une miséricorde. En effet, celui qui se moque ainsi de l'intercession risque de voir le chef des intercesseurs, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), témoigner contre lui le Jour du Jugement. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset concerne spécifiquement les musulmans, car ils sont la seule communauté à avoir reconnu et adopté le Saint Coran. Les non- -musulmans, n'ayant pas accepté ses préceptes, ne peuvent être considérés comme l'ayant abandonné. Le sort de tout musulman contre lequel le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne le Jour du Jugement est clair : la condamnation et la perte, car son témoignage est vérité et ne peut être réfuté.

Il convient donc d'éviter toute attitude passive consistant à compter sur l'intercession d'autrui auprès d'Allah, le Très-Haut, et de s'efforcer au contraire de Lui obéir sincèrement. Cela implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à Lui plaire, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux hadiths du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Seule une obéissance sincère, la patience et la gratitude permettent d'espérer bénéficier de l'intercession, car Allah, le Très-Haut, seul l'autorise et ne l'accorde qu'à ceux qui ont déployé des efforts véritables pour Lui plaire. Le chemin du salut ne réside pas dans l'illusion, mais dans un effort constant, l'humilité et la soumission à l'autorité divine.

Allah, le Très-Haut, invite les hommes à accepter Sa promesse, gage de paix et de réussite pour ceux qui Lui obéissent sincèrement en faisant bon usage des bienfaits qu'Il leur a accordés, conformément aux enseignements

islamiques. Cette obéissance procure la sérénité dans ce monde et dans l'autre, permettant d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle permet également de bien répartir les choses et les personnes dans sa vie, en veillant à ce que les relations, les responsabilités et les biens soient gérés avec sagesse et justice. Cet équilibre apporte clarté, harmonie et tranquillité, préservant l'individu de toute confusion et de tout égarement. La promesse d'Allah, le Très-Haut, n'est pas abstraite ; elle se vit au quotidien pour ceux qui Lui obéissent, trouvant le contentement même dans l'épreuve et jouissant d'une stabilité au sein de leur famille, de leur communauté et dans leur vie personnelle.

Dans le même temps, Allah, le Très-Haut, met en garde les hommes contre Sa promesse : ceux qui Lui désobéissent connaîtront un déséquilibre mental et physique. La désobéissance conduit à une mauvaise appréciation de tout et de tous, à percevoir les bienfaits comme des fardeaux et à ne pas en reconnaître le véritable sens. Ces personnes négligent leur responsabilité au Jour du Jugement, vivant insouciantes comme si elles n'auraient pas à rendre de comptes. De ce fait, elles sont confrontées au stress, aux difficultés et aux épreuves dans ce monde et dans l'autre, même si elles jouissent de certains luxes terrestres. Leurs richesses deviennent source d'avidité et d'anxiété, leurs relations se fragilisent et se tendent, et leur santé se détériore. Les plaisirs qu'elles recherchent ne leur apportent aucune satisfaction durable, et leur vie est marquée par l'agitation et le désordre. (Sourate 31, Luqman, verset 33)

«…En vérité, la promesse d’Allah est vérité…»

Ce verset rappelle à l'humanité que la promesse d'Allah, le Très-Haut, est certaine et immuable. La récompense de l'obéissance et l'avertissement de la désobéissance sont deux réalités qui se manifesteront dans ce monde et atteindront leur apogée dans l'au-delà. Ceux qui acceptent Sa promesse et la mettent en pratique trouveront la paix, l'équilibre et le salut, tandis que ceux qui la rejettent connaîtront le déséquilibre, les épreuves et la perte. Le sage, par conséquent, tiendra compte de cette vérité, s'efforçant d'utiliser ses biens de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, et se préparant sincèrement à rendre des comptes le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, avertit ensuite chaque personne de ne pas laisser les désirs et les distractions de ce monde l'empêcher d'être positivement influencée par Sa promesse et Sa guidance. Chapitre 31 Luqman, verset 33 :

«…En vérité, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas…»

Cet avertissement met en lumière une faiblesse humaine universelle. Nombreux sont ceux qui, absorbés par les aspirations terrestres – richesse, statut social, confort, divertissement et approbation, en oublient peu à peu les vérités spirituelles. Cette illusion naît souvent de l'observation du comportement de la majorité. Voyant constamment autrui poursuivre des désirs matériels, on finit par intérioriser la croyance que la paix intérieure et la réussite résident uniquement dans la satisfaction de ces besoins. Plus ce schéma se répète, plus il paraît « normal » et « logique », même s'il contredit frontalement les enseignements d'Allah, le Très-Haut. Cette croyance

erronée est fortement alimentée par des groupes influents, notamment l'élite qui tire profit de la diffusion de telles idées. Entreprises, médias, célébrités et personnalités publiques – consciemment ou non – véhiculent l'idée que le bonheur s'atteint par la consommation, l'apparence, la popularité et le plaisir. En incitant à la poursuite de ces désirs, ils accroissent leur propre richesse et leur influence. De ce fait, beaucoup tombent dans le piège d'adopter les valeurs de leur entourage sans se demander si elles sont conformes à la vérité ou aux enseignements d'Allah, le Très-Haut. Il est donc essentiel de se prémunir contre le conformisme aveugle. Le comportement de la majorité conduit souvent à la négligence et, en fin de compte, à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Lorsque l'on voit la société ignorer les enseignements islamiques, on peut se sentir obligé de suivre le mouvement, en supposant que le comportement de la majorité est forcément correct. C'est ce qu'on appelle la *preuve sociale* : la conviction qu'une chose est forcément juste simplement parce que beaucoup la font. Or, cette supposition est profondément erronée. L'histoire regorge d'exemples où les opinions majoritaires ont été démenties par le progrès des connaissances. La croyance antique répandue que la Terre était plate, celle que le Soleil tournait autour de la Terre, ou encore celle que les maladies étaient causées par de mauvaises odeurs, démontrent que popularité ne rime pas avec vérité. À chaque époque, la vérité est restée la vérité, même lorsqu'elle n'était défendue que par une minorité. Il faut donc refuser de se comporter comme du bétail, qui suit aveuglément le troupeau sans réfléchir. Le conformisme aveugle conduit souvent à des décisions erronées, tant dans les affaires matérielles que spirituelles. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset révèle que la plupart des gens se basent souvent sur des suppositions plutôt que sur la connaissance. Les normes culturelles, les tendances publiques et les opinions populaires naissent fréquemment de désirs personnels, de la commodité ou de spéculations infondées. Elles évoluent constamment au gré des sociétés, plongeant ceux qui s'y fient dans la confusion et l'instabilité. Celui qui fonde sa vie sur de tels idéaux changeants se retrouve inévitablement à changer constamment de cap, suivant une tendance après l'autre, espérant que chaque nouvelle quête lui apportera l'épanouissement. À l'inverse, les enseignements d'Allah, le Très-Haut, demeurent constants et immuables. Lorsque l'on utilise le raisonnement et l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, a donnés pour réfléchir attentivement à chaque question – religieuse ou temporelle –, on acquiert clarté et perspicacité. L'islam encourage chacun à apprendre, à méditer sur les signes de la création et à agir selon la connaissance plutôt que par imitation. Cette approche protège de la manipulation, des pressions sociales et de la paresse intellectuelle. Elle libère du lourd fardeau de tenter de répondre à des attentes toujours changeantes et confère stabilité d'esprit et clarté d'intention. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Lorsqu'une personne fonde sa vision du monde sur la guidance divine plutôt que sur l'opinion publique, son cœur trouve la paix. Ses principes demeurent inébranlables même face aux bouleversements de la société, et elle n'est plus asservie à l'approbation d'autrui. Elle découvre une profonde sérénité, fruit de l'alignement de ses actions sur le dessein pour lequel Allah, le Très-Haut, l'a créée. Dans les moments de confusion, les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les

bénédictions soient sur lui) constituent un guide sûr et immuable. Ceux qui s'en remettent aux normes sociales pour se guider, en revanche, vivent une réalité opposée. Leur vie est marquée par la confusion, l'instabilité et une insatisfaction constante. Ils poursuivent des désirs illusoires et leur esprit s'épuise à force de tenter de suivre le rythme des normes changeantes qui les entourent. Ce que la société loue aujourd'hui peut être condamné demain, et ce qui est jugé souhaitable cette année peut être rejeté l'année prochaine. Celui qui fonde son identité sur de tels fondements instables se sent inévitablement perdu. Ainsi, l'avertissement d'Allah, le Très-Haut, est un acte de miséricorde infinie. Ce passage rappelle à chacun que la vie terrestre peut tromper et que le véritable succès réside dans la capacité à résister à l'imitation aveugle. La clarté, la paix et la réussite véritables émergent lorsqu'on suit la vérité, même si cela implique de se démarquer de la majorité. Ceux qui méditent sur cet enseignement reconnaîtront que le chemin le plus honorable, le plus stable et le plus épanouissant est celui éclairé par le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), les guidant vers la sérénité en ce monde et le succès dans l'au-delà.

Est-il essentiel de comprendre que les biens et les aspirations terrestres – tels que la gloire, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et la carrière – n'ont de véritable valeur que lorsqu'ils s'accompagnent de sérénité ? Sans cette sérénité, ces mêmes choses, que l'on poursuit souvent avec tant d'efforts, deviennent sources de stress, d'anxiété et de souffrance, ici-bas comme dans l'au-delà. Elles perdent leur bienfait initial et pèsent lourdement sur l'individu. Cette réalité est manifeste lorsqu'on examine la vie des riches et des célébrités. Malgré la possession et le plaisir qu'ils procurent aux luxes de ce monde, nombre d'entre eux souffrent de troubles mentaux, d'instabilité et d'insatisfaction. Leur abondance ne leur a pas apporté la tranquillité, car la sérénité ne se trouve pas dans les plaisirs matériels, mais uniquement dans la soumission à Allah, le Très-Haut . (Sourate 31, Luqman, verset 33)

«…En vérité, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas…»

Il est donc essentiel pour chacun de privilégier la recherche de la paix intérieure à la satisfaction des désirs terrestres. La paix intérieure ne s'acquiert ni par l'accumulation de biens ni par la quête d'un statut social élevé, mais par l'équilibre mental et physique et par une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Cela implique de reconnaître la juste valeur de la richesse, de la famille, de la carrière et des relations, et de veiller à ce qu'elles soient utilisées conformément aux désirs d'Allah, le Très-Haut. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés, ils deviennent un fardeau ; lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, ils deviennent source de sérénité et de réussite. Puisqu'Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance permettant d'atteindre cet équilibre, il convient de rechercher la paix intérieure par l'obéissance à Son ordre. Les désirs terrestres, lorsqu'ils sont poursuivis sans la guidance divine, mènent au déséquilibre et à l'égarement, tandis que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, aligne la vie sur la sagesse et la justice, engendrant harmonie et sérénité. Quel que soit le niveau de développement d'une société, et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris les aspects mentaux et physiques de l'être humain –, il demeure impossible pour l'humanité de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature humaine et adapté à toutes les circonstances, conditions et situations que les individus ou les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence terrestre. La connaissance humaine, bien que vaste et en constante -expansion, est intrinsèquement limitée. Même les sciences les plus sophistiquées continuent de révéler de nouvelles perspectives sur le corps humain, l'esprit humain et la complexité des interactions sociales. Par exemple, les chercheurs découvrent encore les fonctions des différentes

régions du cerveau humain, ce qui ne représente qu'une infime partie de la vaste réalité de l'existence humaine. Si l'humanité n'a pas encore maîtrisé les subtilités de ses propres facultés physiques et mentales, comment peut-elle espérer concevoir un système parfait régissant tous les aspects de la vie ? Cette entreprise est fondamentalement impossible, car les systèmes créés par l'homme sont toujours sujets à révision, à erreur et à biais. Ils ne peuvent fournir un cadre universel garantissant la justice, l'équilibre et la paix en tout temps et en tout lieu. Seul Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir d'accomplir cela, car Il est le Créateur de toute chose et Sa science est infinie, embrassant le passé, le présent et l'avenir. Sa sagesse est parfaite, Sa justice absolue et Sa miséricorde universelle -. Contrairement aux êtres humains, dont la vision est partielle et la prévoyance limitée, Allah, le Très-Haut, connaît chaque détail de la création et chaque circonstance à venir. Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite, une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui favorise la sérénité d'esprit dans une vie souvent stressante. Sa guidance est intemporelle, complète et infaillible, garantissant à ceux qui la suivent l'équilibre en ce monde et le salut dans l'au-delà. Ceux qui embrassent sincèrement Sa loi découvriront qu'elle ne se contente pas de régir leurs actions extérieures, mais qu'elle nourrit aussi leur être intérieur, leur apportant la tranquillité du cœur, la clarté d'esprit et la force du corps.

L'un des plus grands pièges tendus par les désirs terrestres est la fausse croyance d'avoir suffisamment de temps pour obéir à Allah, le Très-Haut, et se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cet espoir illusoire d'une longue vie est extrêmement blâmable, car il est l'une des principales raisons pour lesquelles on privilégie l'accumulation de biens matériels à la préparation de l'au-delà. Une simple réflexion sur une -journée type de vingt-quatre heures révèle cette vérité : le temps consacré aux activités de ce monde est largement comparé à celui consacré au souvenir d'Allah, le Très-Haut, et à la préparation du séjour éternel. La plupart des gens constatent que la majorité de leurs heures sont absorbées par le travail, les loisirs et les

sorties, tandis qu'une infime partie seulement est consacrée à la prière, à la réflexion ou aux actes de charité. Ce déséquilibre montre comment un espoir illusoire conduit à négliger le but ultime. En réalité, cet espoir illusoire d'une longue vie est l'une des armes les plus puissantes dont le diable se sert pour égarer les âmes. Lorsqu'une personne se persuade de sa longévité, elle retarde sa préparation à l'au-delà, croyant à tort pouvoir s'y atteler plus tard. Dans la plupart des cas, cet « avenir » n'arrive jamais et la mort la surprend sans préparation adéquate, la laissant avec regrets et désarroi. De plus, ce faux espoir de longévité l'incite à retarder un repentir sincère et les efforts de réforme de son caractère, persuadée d'avoir encore tout le temps nécessaire. Elle remet à plus tard l'abandon de ses mauvaises habitudes, pensant pouvoir changer plus tard, et à plus tard l'adoption de vertus, supposant pouvoir s'améliorer avec l'âge. Cela encourage l'accumulation de biens terrestres, comme la richesse, sous l'illusion qu'ils seront nécessaires durant sa longue vie. Le diable effraie les gens en leur faisant croire qu'ils doivent amasser des richesses pour leur vieillesse, de peur de se retrouver sans soutien lorsqu'ils seront physiquement affaiblis et incapables de travailler. Ils oublient que de la même manière qu'Allah, le Très-Haut, a pourvu à leurs besoins dans leur jeunesse, Il pourvoira à leurs besoins dans leur vieillesse. En réalité, la nécessité de subvenir aux besoins de toute la création fut décrétée cinquante mille ans avant la création des Cieux et de la Terre, comme le confirme un hadith du Sahih Muslim, numéro 6748. Il est étonnant qu'une personne consacre quarante ans de sa vie à épargner pour sa retraite, qui dure rarement plus de vingt ans, sans pour autant se préparer de la même manière à l'éternité dans l'au-delà, qui est sans fin. Cette priorité mal placée révèle l'illusion d'un faux espoir et le danger de négliger les réalités éternelles. L'islam n'enseigne pas à négliger la préparation aux besoins de ce monde. Il n'y a aucun mal à épargner pour l'avenir proche, à condition de donner la priorité à l'au-delà. L'équilibre est encouragé, mais la demeure éternelle doit toujours primer sur les conforts temporaires. Pourtant, malgré la reconnaissance que la mort peut survenir à tout moment, nombreux sont ceux qui se comportent comme s'ils vivaient éternellement sur terre. Ils planifient leurs carrières, leurs maisons et leurs richesses sur des décennies, tout en ignorant la certitude de la mort qui peut survenir à tout instant. Certains s'adonnent avec une telle intensité à l'accumulation de

biens matériels que, même si la vie éternelle leur était promise, ils ne pourraient redoubler d'efforts, limités qu'ils sont par le cycle du jour et de la nuit. Leur avidité est sans bornes et leur quête du gain matériel les aveugle à la réalité de la responsabilité. Combien de personnes meurent prématurément ? Et combien tirent véritablement les leçons de cette réalité et changent de comportement ? La majorité persiste dans son insouciance, répétant les mêmes erreurs, tandis que seuls quelques-uns prennent conscience de leurs erreurs et réforment leur vie. En vérité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne puisse ressentir au moment de la mort ou à n'importe quel stade de l'au-delà est le regret d'avoir tardé à se préparer. (Sourate 63, Al-Munafiqun, versets 10-11)

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Ce passage illustre la futilité des regrets à l'heure de la mort. Une fois l'heure fatidique arrivée, aucun délai ne sera accordé, et il ne restera plus aucune possibilité de repentir ni de réforme. La personne souhaitera désespérément un sursis, mais sa requête sera vaine, car le décret d'Allah, le Très-Haut, est définitif. La douleur du regret éclipsera toute autre expérience, car elle prendra conscience que les occasions manquées ne se représenteront jamais.

On qualifierait à juste titre de fou celui qui consacrerait plus de temps et d'argent à une maison où il ne vivrait que brièvement, plutôt qu'à une maison où il envisagerait de demeurer longtemps. C'est là l'exemple précis de la priorité accordée au monde éphémère au détriment de l'éternité. Le monde est comme un abri temporaire, fragile et éphémère, tandis que l'au-delà est une demeure permanente, vaste et durable. Pourtant, nombreux sont ceux qui investissent toute leur énergie dans cet abri temporaire, le décorant, l'agrandissant et le protégeant, tout en négligeant la demeure éternelle qui les attend. Cet effort mal placé révèle la folie de privilégier le monde matériel au détriment du salut éternel.

Il convient d'œuvrer pour ce monde et pour l'au-delà, tout en reconnaissant que la mort ne survient ni à un moment, ni dans des circonstances, ni à un âge prévisibles. Son arrivée est certaine, bien que son instant demeure inconnu. Par conséquent, se préparer à la mort et à ce qu'elle implique doit primer sur la préparation d'un avenir terrestre incertain, voire inexistant. Les sages sont ceux qui équilibrent leurs responsabilités terrestres tout en veillant à ce que leur regard ultime demeure tourné vers la demeure éternelle, où réside le véritable succès. Ils comprennent que la vie d'ici-bas est une épreuve, non une garantie, et que chaque instant doit être mis à profit pour se rapprocher d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 31, Luqman, verset 33)

«…En vérité, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas…»

Ceux qui doutent de leur foi en l'islam ou qui s'abstiennent de la mettre en pratique le font principalement par amour du monde matériel et de ses attraits. Ils se persuadent que la croyance et l'obéissance les priveront de plaisir, car ils perçoivent la foi comme une restriction à leurs désirs. Pour eux, la religion n'est pas un chemin vers la paix, mais un obstacle à la jouissance, et ils s'en détournent donc, soit littéralement en la rejetant catégoriquement, soit pratiquement en négligeant ses préceptes. Au lieu de cela, ils se plongent dans la poursuite des plaisirs terrestres, s'efforçant de satisfaire leurs désirs sans limites, croyant que la véritable paix réside dans une liberté absolue. Ils méprisent ceux qui acceptent et mettent en pratique leur foi, qui maîtrisent leurs actes et utilisent leurs bienfaits de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. À leurs yeux, ces personnes apparaissent comme de vils esclaves, soumis à des règles et privés de plaisir, alors qu'eux-mêmes s'imaginent libres. Pourtant, cette perception est totalement erronée, car les véritables esclaves sont ceux qui refusent de se soumettre à Allah, le Très-Haut, et les êtres véritablement supérieurs sont ceux qui s'y sont soumis, car ils sont libérés de l'esclavage du monde et de ses illusions. En réalité, ceux qui rejettent la guidance divine sont enchaînés à leurs désirs, incapables de les transcender, tandis que ceux qui embrassent la foi sont élevés, affranchis de la dépendance aux plaisirs éphémères et reçoivent une paix durable. Cette réalité peut être comprise à travers un exemple simple mais profond. Un parent avisé limite le type d'aliments consommés par son enfant, n'autorisant que rarement des aliments transformés et malsains, tout en insistant sur une alimentation saine. L'enfant, cependant, perçoit ces restrictions comme indésirables et croit être devenu esclave des règles de son parent et du régime alimentaire sain qui lui est imposé. En revanche, un autre enfant bénéficie d'une liberté totale de la part de son parent : il peut manger ce qu'il désire, quand il le désire et en quantité illimitée. Cet enfant se croit libre de toute restriction et jouit de la liberté de se faire plaisir. Lorsque ces deux enfants se rencontrent, celui qui jouit d'une liberté totale critique et méprise celui qui est bridé par son parent. Ce dernier peut même s'apitoyer sur son sort, constatant que l'autre a carte blanche pour se comporter à sa guise. En apparence, l'enfant libre semble avoir trouvé le bonheur, tandis que l'autre est trop contraint par les règles pour profiter de la vie. Pourtant, cette apparence est trompeuse, car la véritable liberté ne se

mesure pas à l'aune de l'indulgence, mais à celle -des conséquences à long terme de nos choix. Des années plus tard, la vérité éclate au grand jour. L'enfant qui n'a connu aucune restriction grandit en mauvaise santé, souffrant d'obésité, de diabète, d'hypertension et d'autres maux physiques. Ces affections affectent non seulement son corps, mais aussi son esprit, car il perd confiance en son apparence et en ses capacités. Il devient dépendant des médicaments, prisonnier de la maladie et accablé par des problèmes mentaux et sociaux. Sa prétendue liberté l'a enchaîné à des chaînes qui entravent son bonheur et sa qualité de vie. À l'inverse, l'enfant bridé par son parent grandit en pleine santé, tant physique que mentale. Leur discipline leur confère une confiance en leur apparence et en leurs capacités, ce qui les aide à réussir dans la vie. Libérés de la dépendance aux médicaments, aux maladies et aux problèmes sociaux, ils ont été élevés avec équilibre et bienveillance. Ainsi, l'enfant sans contraintes a grandi esclave de bien des choses, tandis que celui qui a été encadré a grandi indépendant et libre. Cet exemple démontre que les restrictions imposées avec sagesse ne sont pas une forme d'esclavage, mais un chemin vers la libération, tandis que la permissivité sans limites conduit à l'asservissement et à la souffrance.

En conclusion, le véritable esclave est celui qui s'asservit à tout sauf à Allah, le Très-Haut – que ce soit les réseaux sociaux, la société, la mode ou la culture. Un tel esclavage engendre inévitablement des problèmes mentaux, physiques et sociaux, car la personne se retrouve prise au piège d'un cycle de stress, d'insatisfaction et de déséquilibre. Elle est prisonnière des opinions d'autrui, des tendances sociales et des exigences de ses désirs, sans jamais pouvoir s'en affranchir. La personne véritablement libre, en revanche, est celle qui se soumet uniquement à Allah, le Très-Haut. Ce faisant, elle atteint la paix intérieure, l'équilibre dans sa vie et se libère des chaînes incessantes des désirs terrestres. La véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction de tous ses caprices, mais dans l'alignement sur la sagesse divine, qui protège, nourrit et élève l'être humain. La soumission à Allah, le Très-Haut, n'est pas une contrainte, mais la forme suprême de

libération, affranchissant la personne de la dépendance au monde et lui accordant la paix éternelle. Chapitre 31 Luqman, verset 33 :

«…En vérité, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas…»

Allah, le Très-Haut, met alors en garde les gens contre le danger de se laisser tromper par le plus grand des trompeurs, le Diable, au sujet de Lui et de Ses attributs divins. Cet avertissement rappelle que le Diable n'égare pas seulement par des péchés manifestes, mais aussi par des distorsions subtiles de la croyance. Il cherche à corrompre le fondement même de la foi en semant le doute, l'exagération et de fausses assurances au sujet d'Allah, le Très-Haut. Le danger réside dans le fait que ces tromperies paraissent souvent rassurantes ou logiques à l'esprit humain, ce qui les rend plus difficiles à déceler. (Sourate 31, Luqman, verset 33)

« …et ne vous laissez pas tromper au sujet d'Allah par le Trompeur. »

Cet avertissement met en lumière les méthodes subtiles mais destructrices employées par le Diable pour manipuler la perception humaine d'Allah, le Très-Haut. Il cherche à pervertir la compréhension des attributs divins, conduisant les gens à des croyances erronées qui, en fin de compte, mènent à la désobéissance. La tromperie du Diable n'est pas toujours flagrante ; elle prend souvent la forme de demi- -vérités, d'exagérations ou de fausses assurances qui flattent les désirs humains. En convainquant les gens qu'ils

ont mal compris Allah, le Très-Haut, il les encourage à persévérer dans le péché tout en les croyant à l'abri. C'est pourquoi le Saint Coran met en garde à maintes reprises contre les illusions du Diable, car ses stratégies visent à exploiter la faiblesse et la complaisance humaines. Pour éviter de se forger une croyance erronée au sujet d'Allah, le Très-Haut, il est essentiel d'étudier Ses attributs et Ses noms divins tels qu'ils sont présentés dans le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette étude favorise une foi juste en Allah, le Très-Haut, et encourage une obéissance sincère en guidant les individus dans l'utilisation des bienfaits qu'Il leur a accordés, conformément aux principes islamiques. Lorsqu'une personne comprend qu'Allah, le Très-Haut, est Omniscient -, Sage et Juste, elle s'efforce de vivre de manière responsable, consciente de la responsabilité de chaque action. À l'inverse, l'ignorance des attributs et des noms divins d'Allah, le Très-Haut, peut conduire à des croyances erronées et à la désobéissance, comme le vœu pieux. Sans connaissance, les individus sont vulnérables aux murmures du diable, qui exploitent leur ignorance et les poussent vers de fausses conclusions. Par exemple, celui qui comprend qu'Allah, le Très-Haut, est Pardonneur -s'efforcera sincèrement de Lui obéir, espérant Son pardon pour ses péchés. Il comprendra que le pardon est accordé à ceux qui se repentent sincèrement et s'efforcent de se réformer. En revanche, le Diable persuade celui qui ne comprend pas la véritable nature du pardon que, puisqu'Allah, le Très-Haut, est Pardonneur, Il lui pardonnera quels que soient ses actes, surtout s'il a professé sa foi. Quant au non-croyant, le Diable le trompe en lui faisant croire que, si le Jour du Jugement arrive, Allah, le Très-Haut, lui pardonnera malgré son apostasie, car il aura la possibilité de se réconcilier avec Lui. Il égare également le musulman comme le non- -musulman en les incitant à comparer leurs péchés à ceux de personnes pires qu'eux, comme les auteurs de massacres. Cette comparaison les convainc à tort qu'Allah, le Très-Haut, leur pardonnera et ne punira que les plus grands criminels. Un tel raisonnement est dangereux, car il banalise le péché et minimise la gravité de la responsabilité.

Il faut absolument éviter d'adopter cet état d'esprit, car il ne fait qu'encourager la désobéissance persistante et le mauvais usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, nous a accordés. Dans ce monde, une telle attitude empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle conduit à mal interpréter les besoins et les personnes de sa vie, transformant les bénédictions en fardeaux. De ce fait, la famille, les amis, la carrière et les biens matériels – qui devraient être sources de soutien et de joie – deviennent sources de stress et d'anxiété. Si l'on persiste dans la désobéissance, on finit par blâmer les mauvaises personnes et les mauvaises choses de son entourage, comme son conjoint ou ses proches, pour son malheur. Se couper de ces personnes bienveillantes ne fait qu'accroître sa souffrance, l'enfonçant davantage dans les troubles mentaux jusqu'à la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce cercle vicieux est manifeste chez beaucoup de ceux qui font un mauvais usage de leurs bienfaits, notamment parmi les riches et les célébrités, dont la vie, souvent en apparence glamour, est en réalité un véritable chaos intérieur. Ce résultat est manifeste lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, tels que les riches et les célébrités. Bien qu'ils jouissent des luxes terrestres, leur vie est souvent marquée par l'instabilité, le scandale et le désespoir. Leur richesse et leur renommée ne les protègent pas du déséquilibre, car ils ont négligé la guidance divine qui apporte la véritable paix. Et comme leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire. En effet, celui que le diable persuade de ne pas joindre les actes à la parole pour soutenir sa profession de foi en Allah, le Très-Haut, risque fort de quitter ce monde sans aucune foi. C'est le dénouement le plus tragique, car il représente l'extinction même de la lumière qui était censée le guider vers le salut. Il est essentiel de comprendre que la foi peut être comparée à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide, et une telle perte est la plus dévastatrice qui soit. La foi doit être protégée par le souvenir, la prière, la gratitude et les bonnes actions, car c'est seulement ainsi qu'elle peut se

fortifier et illuminer le chemin de la paix dans les deux mondes. Le diable cherche à éteindre cette flamme en persuadant les gens qu'elle survivra sans effort, mais en réalité, la foi exige un entretien constant. Ceux qui la nourrissent se trouveront guidés et protégés, tandis que ceux qui la négligent risquent de tout perdre. Chapitre 31, Luqman, verset 33 :

«…En vérité, la promesse d'Allah est vérité. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe point et ne soyez point trompés au sujet d'Allah par le Trompeur.»

Les chefs des non- -musulmans de La Mecque, à l'instar des opposants aux Prophètes (que la paix soit sur eux) des générations précédentes, employèrent diverses stratégies pour dissuader la population d'embrasser l'islam. Leur résistance était motivée par la crainte de perdre leur leadership, leur autorité et leur influence sociale. Ils savaient que si le peuple se convertissait à l'islam, leurs pratiques injustes, leurs privilèges et leur domination sur la société seraient remis en question et, à terme, anéantis. L'une de leurs méthodes consistait à exiger de connaître la date exacte du Jour du Jugement, espérant utiliser l'absence de cette information comme prétexte à l'incroyance. Ils tentèrent de présenter la dissimulation de cette connaissance comme une faiblesse du message de l'islam, décourageant ainsi les autres de se convertir. Pourtant, leur exigence était empreinte d'arrogance et de déni plutôt que de véritable recherche. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 187)

« Ils t'interrogent, ô Prophète, au sujet de l'Heure : « Quand viendra-t-elle ? » Dis : « Cette connaissance n'appartient qu'à mon Seigneur. Lui seul la révélera en temps voulu… » »

Et chapitre 31 Luqman, verset 34 :

« En vérité, Allah [seul] connaît l'Heure… »

C'était une attitude erronée et insensée, car le fait que la date exacte du Jour du Jugement soit inconnue ne signifie pas qu'il n'aura pas lieu. De même, tout comme le moment de la mort est caché aux hommes, son incertitude n'en nie pas l'inévitabilité. La mort est une certitude à laquelle chaque personne sera confrontée, pourtant nul ne sait quand elle surviendra. De la même manière, le Jour du Jugement est garanti, bien que son moment soit dissimulé. Certaines vérités, telles que la mort et le Jour du Jugement, ont été délibérément cachées à la création afin de garantir que les individus restent dans un état de vigilance constante plutôt que de remettre leurs préparatifs à plus tard. Cette dissimulation est une miséricorde, car elle encourage la vigilance, la discipline et la sincérité. Un état d'esprit proactif est bien plus propice au succès qu'un état d'esprit réactif. Chapitre 7 Al-A'raf, verset 187 :

«…Il pèse lourdement sur les cieux et la terre. Il ne vous atteindra que de façon inattendue…»

Par exemple, un étudiant avisé, sachant qu'un contrôle surprise peut survenir à tout moment, se préparera quotidiennement pour être prêt. Ses efforts constants renforceront ses connaissances et sa discipline, lui assurant la réussite le jour du contrôle. À l'inverse, un étudiant connaissant la date exacte du contrôle risque de procrastiner, reportant ses révisions au dernier moment et réduisant ainsi ses chances de succès. Sa préparation sera superficielle et précipitée, le rendant vulnérable à l'échec. De même, le mystère de l'Heure garantit que chacun reste vigilant et préparé en permanence, plutôt que de sombrer dans la complaisance.

De plus, ce verset critique ceux qui prétendent ne pas embrasser ni appliquer les enseignements islamiques tant que tous les aspects de l'invisible, tels que les anges, ne leur seront pas rendus visibles et compréhensibles. Cette perspective est profondément erronée, car la vraie foi tire son sens précisément de la croyance en des réalités invisibles, sans qu'il soit nécessaire de les percevoir par les cinq sens. La croyance en Allah, le Très-Haut, et en Ses anges est significative car elle repose sur la confiance en la révélation divine et les signes qu'Il a placés dans toute la création. L'invisible n'est pas dépourvu de preuves ; au contraire, il est corroboré par d'innombrables preuves dans les cieux et sur la terre. Par exemple, l'existence d'un tableau signifie la présence d'un peintre. De même, l'existence de la création témoigne de l'existence d'un Créateur, en particulier lorsque la création manifeste perfection, équilibre et harmonie.

De plus, il existe d'innombrables phénomènes dans le monde que les individus ne peuvent percevoir directement, et pourtant auxquels ils se fient sans hésitation. Par exemple, nombreux sont ceux qui consomment des médicaments sans comprendre leur mode d'action dans le corps humain, et pourtant ils ont confiance en leurs effets. L'électricité circule dans des fils

invisibles, et pourtant nous y avons recours quotidiennement. La gravité maintient l'univers en équilibre, bien qu'invisible, et pourtant ses effets sont indéniables. De même, le cadre éthique offert à l'humanité par l'Islam repose sur des preuves et la pensée rationnelle, tandis que certains éléments sont intrinsèquement liés à des réalités invisibles. Cela renforce la valeur de la foi, car croire en l'invisible témoigne de sincérité, d'humilité et de confiance. Par conséquent, l'affirmation de foi d'un individu qui aperçoit des entités invisibles, telles que des anges, ne sera pas reconnue par Allah, le Très-Haut, car croire en ces réalités après les avoir observées manque d'originalité et de profondeur. La foi n'a de valeur que lorsqu'elle est librement choisie, sans contrainte, et lorsqu'elle repose sur la conviction plutôt que sur la vue.

La véritable épreuve de l'individu réside dans sa capacité à accepter la réalité, même lorsqu'elle échappe à la perception directe de ses sens, et dans son obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, malgré sa faculté de Lui désobéir. En envoyant les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et en révélant les Écritures divines, Allah, le Très-Haut, a toujours veillé à préserver la possibilité d'évaluer le jugement et la soumission humains. Il n'a jamais révélé la réalité au point de contraindre les individus à l'accepter inconditionnellement. Si tel était le cas, il n'y aurait pas d'épreuve, et les notions de succès et d'échec perdraient tout leur sens. Le voile des réalités invisibles garantit que la foi demeure une affaire de choix, de sincérité et de conviction. Par conséquent, nul ne doit s'attendre à ce que des réalités invisibles, telles que l'apparition d'Allah, le Très-Haut, ou de Ses Anges, lui soient révélées en ce monde. Un tel événement signifierait la fin de toute chose, ne laissant aucune place au choix ni à la décision. La croyance en Allah, le Très-Haut, et l'obéissance sincère à Sa volonté n'ont de sens que tant que la réalité est présentée de manière à permettre son rejet. Si la vérité était entièrement dévoilée, même les plus obstinés mécréants et les plus grands pécheurs ne pourraient ni douter ni désobéir. La foi et l'obéissance n'ont de sens que tant qu'un voile obscurcit la réalité. Le jour où la vérité sera

pleinement révélée marquera la fin du temps imparti à chacun pour prendre des décisions et la conclusion de son épreuve. Ce jour sera le Jour du Jugement, où l'invisible deviendra visible et où la possibilité de croire sera à jamais perdue.

La date précise du Jour du Jugement n'est ni requise ni nécessaire pour en reconnaître la certitude, car Allah, le Très-Haut, a parsemé l'univers d'innombrables signes qui attestent de sa réalité et de son inévitabilité. L'un des plus connus est la pluie qu'Il fait descendre pour revitaliser une terre aride. Un désert stérile devient vibrant, verdoyant et fertile par un simple ordre d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 31, Luqman, verset 34)

«…et fait tomber la pluie…»

De même que la terre desséchée reprend vie après la pluie, donnant naissance à la végétation et au verdissement, de même l'être humain – semé comme une graine – renaîtra par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Cette analogie, à la fois frappante et profonde, relie le cycle naturel de la vie et de la mort sur terre à la réalité supérieure de la résurrection. La terre aride, apparemment sans vie, est ranimée par la volonté divine, et de là jaillit l'abondance. De la même manière, le corps humain, réduit en poussière et en ossements dans la tombe, sera ranimé par ce même ordre divin. Celui qui fait jaillir la vie de la terre est assurément capable de la faire jaillir du corps humain après la mort. De même qu'Allah, le Très-Haut, crée l'être humain à partir d'une simple goutte d'eau et le fait grandir étape par étape dans le ventre de sa mère, Il est plus que capable de le ressusciter après son retour à la poussière. La création même de l'être humain est un miracle

de la puissance divine. À partir d'une chose si petite et apparemment insignifiante, Allah, le Très-Haut, façonne un être complexe, conscient et capable. Il le nourrit à travers différentes étapes – embryon, fœtus, nourrisson, enfant et adulte – chaque étape témoignant de Sa sagesse et de Sa puissance. S'Il peut faire naître une vie si complexe d'une goutte d'eau, ressusciter un être humain après la mort ne Lui pose assurément aucun défi. (Sourate 31, Luqman, verset 34)

«… et sait ce qui se trouve dans les matrices…»

De plus, la résurrection des morts n'est pas un concept étranger ; c'est un phénomène que chacun observe régulièrement dans sa vie quotidienne. Le changement des saisons en est un exemple frappant. En hiver, les arbres semblent morts : leurs feuilles tombent, leurs branches se dénudent et leur silhouette paraît inerte. Pourtant, au changement de saison, ces mêmes arbres s'épanouissent à nouveau. Ce cycle reflète la résurrection promise aux croyants. Même au sein du corps humain, les signes de la résurrection sont constants. D'innombrables cellules meurent chaque jour et sont remplacées par de nouvelles – comme les cellules de la peau – illustrant ainsi un cycle perpétuel de vie et de mort. Le cycle veille-sommeil nous le rappelle également avec force. Le sommeil est souvent décrit comme la sœur de la mort, car pendant le sommeil, les sens sont suspendus et la conscience s'éteint. Chapitre 39 Az Zumar, verset 42 :

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles

Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

De même qu'il rend chaque matin l'âme à celui qui dort — redonnant vie au corps apparemment sans vie —, il ressuscitera les morts lorsque l'heure fixée sera arrivée.

Au-delà de ces signes physiques, l'ordre même de l'univers témoigne de la nécessité du Jour du Jugement. Toute la création a été conçue dans un équilibre parfait. La distance entre la Terre et le Soleil est calibrée avec précision ; un léger écart la rendrait inhabitable. Le cycle de l'eau est agencé avec une précision étonnante pour que la vie puisse se perpétuer. Le sol est créé suffisamment tendre pour qu'une jeune pousse puisse y germer, tout en étant assez ferme pour supporter d'imposantes constructions. Partout, l'équilibre est manifeste. Mais les actions humaines constituent le seul domaine où cet équilibre est transgressé. Les oppresseurs et les tyrans échappent souvent à la justice terrestre. Nombreux sont ceux qui endurent l'oppression, la souffrance et les épreuves sans obtenir ce qui leur est dû. D'innombrables musulmans qui s'efforcent sincèrement d'obéir à Allah, le Très-Haut, endurent difficultés et épreuves, tandis que ceux qui Lui désobéissent ouvertement semblent prospérer sans effort. Un tel déséquilibre ne peut demeurer irrémédiable. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a établi l'équilibre en toute chose, les actes des hommes doivent également être équilibrés par une récompense ou un châtiment approprié. Puisque cette justice complète ne se manifeste pas dans ce monde, elle doit nécessairement se manifester dans un autre royaume — au Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, pourrait punir ou récompenser pleinement en ce monde, mais Il choisit de ne pas le faire par profonde sagesse. Ceux qui Lui désobéissent se voient offrir maintes occasions de se repentir et de se réformer. Ceux qui Lui obéissent ne reçoivent pas leur pleine récompense ici-bas, car ce monde n'est pas le Paradis. De plus, la croyance en l'invisible – y compris la croyance en la pleine récompense réservée à l'au-delà – est une caractéristique essentielle de la vraie foi. Ce qui est visible et expérimenté physiquement ne requiert aucune foi ; ce qui est invisible exige sincérité et certitude. C'est pourquoi la crainte du châtiment absolu de l'au-delà et l'espoir de sa pleine récompense constituent de puissantes motivations qui incitent à éviter le péché et à accomplir de bonnes actions. Cette conscience permet à chacun de rester attentif à ses actes et à leurs conséquences.

Avant que le Jour du Jugement ne puisse commencer, toute action humaine doit cesser. Ce n'est qu'une fois les actes de chacun accomplis que le jugement pourra être rendu. Cela implique la fin du monde matériel. Sa destruction n'est ni un accident ni un événement arbitraire ; elle fait partie du plan divin visant à instaurer la justice ultime promise par Allah, le Très-Haut.

Lorsqu'une personne médite profondément sur ces signes – la renaissance de la terre, les cycles de la création, le déséquilibre des affaires humaines et la sagesse de la justice divine – sa foi au Jour du Jugement se trouve renforcée. Cette certitude renouvelée la motive à se préparer à ce jour inévitable en utilisant chaque grâce d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, elle atteint la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans

l'autre, parvenant à un équilibre mental et physique et replaçant chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Non seulement Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir absolu de ressusciter les êtres humains après leur mort, mais Il possède également une connaissance parfaite de leurs intentions, de leurs paroles et de leurs actes, ce qui lui permet de les tenir responsables. En revanche, la connaissance humaine est extrêmement limitée, fragmentaire et imparfaite. Les êtres humains ne peuvent même pas garantir ce qui se passera dans l'heure qui suit leur mort, et encore moins appréhender la totalité de l'existence. (Sourate 31, Luqman, verset 34)

«… Nul ne sait ce qu'il gagnera demain, ni sur quelle terre il mourra. Allah est, en vérité, Omniscient et parfaitement Informé.»

Ce verset souligne l'immense fossé entre la connaissance divine et l'ignorance humaine. L'homme peut planifier son avenir, mais il ne peut en garantir l'issue. Il peut aspirer à la richesse, à la santé ou au succès, sans pour autant être certain de ce que demain lui réserve. Même le lieu de sa mort lui est caché, lui rappelant sa fragilité et sa dépendance envers Allah,

le Très-Haut. Sa connaissance est absolue, embrassant passé, présent et futur, tandis que la connaissance humaine est partielle, sujette à l'erreur et en perpétuelle évolution. Ainsi, l'être humain ignorant ne doit pas défier l'Omniscient -en prétendant savoir mieux que Lui comment vivre en ce monde pour atteindre la paix intérieure dans l'au-delà. Rejeter la guidance divine et s'en remettre uniquement à la raison humaine, c'est ignorer les limites de la connaissance humaine et la perfection de la sagesse divine. La véritable paix intérieure ne s'acquiert ni par l'arrogance ni par la rébellion, mais par la soumission à Celui qui connaît toute chose. En obéissant à Allah, le Très-Haut, et en vivant selon les principes qu'Il a révélés, l'individu s'aligne sur la vérité, assurant ainsi l'équilibre de son être mental et physique, l'harmonie de ses relations et le succès de sa vie éternelle. Ceux qui contestent la sagesse divine ne font qu'attirer le déséquilibre, la confusion et le regret, tandis que ceux qui s'y soumettent trouvent la tranquillité et le salut.

Par conséquent, chacun doit accepter et appliquer les enseignements islamiques pour son propre bien, même lorsque ceux-ci s'opposent à ses inclinations personnelles. Ceci est comparable à la conduite d'un patient avisé qui suit volontiers le traitement prescrit par un médecin compétent, malgré l'amertume des médicaments ou la rigueur du régime. Un tel patient comprend que les conseils du médecin reposent sur une expertise visant à rétablir et préserver sa santé. De même, celui qui suit les enseignements islamiques – qu'ils lui paraissent attrayants ou difficiles au premier abord – accède finalement à un véritable bien-être mental et physique. La raison en est simple : seul Allah, le Très-Haut, possède une connaissance complète, parfaite et éternelle de l'être humain – la connaissance de son esprit, de son cœur, de son corps, de son âme et des conséquences invisibles de ses décisions. Lui seul connaît toute l'étendue des défis que l'on peut rencontrer dans la vie et la manière précise de les surmonter. La société, malgré ses progrès en psychologie, en médecine et en philosophie, fonctionne avec une compréhension limitée. Les scientifiques révisent leurs théories, les experts se contredisent et les normes sociales évoluent de génération en génération.

Le savoir humain est en perpétuelle évolution, et cette évolution même témoigne de son incomplétude. Quelle que soit la sophistication de la société, elle ne pourra jamais résoudre tous les problèmes humains. Nul ne peut prodiguer des conseils qui protègent individuellement de tout stress, mental ou physique. Nul ne peut garantir que l'on accorde toujours la valeur ou la priorité adéquate aux personnes et aux responsabilités de sa vie. Nos perspectives sont façonnées par une expérience limitée, une clairvoyance restreinte, des biais inconscients et des influences culturelles. Par conséquent, les orientations de la société, même bien intentionnées, demeurent incertaines, incohérentes et sujettes à l'erreur. Les enseignements islamiques, en revanche, sont exempts de ces lacunes car ils émanent d'Allah, le Très-Haut. Le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) contiennent des enseignements qui répondent aux besoins humains dans leur globalité : spirituels, psychologiques, émotionnels, relationnels et physiques. Ces enseignements sont immuables et ne nécessitent aucune révision, car ils découlent d'une connaissance parfaite. Celui qui vit selon ces préceptes réalise progressivement que ces enseignements correspondent parfaitement à la nature humaine, lui permettant de connaître stabilité, clarté et un sens profond à chaque étape de sa vie. Cette réalité devient encore plus évidente lorsqu'on observe les résultats différents entre ceux qui utilisent leurs bienfaits conformément aux enseignements islamiques et ceux qui en font un mauvais usage. Un bienfait tel que la richesse, la santé, le statut social, le savoir ou le temps libre devient source de paix et d'équilibre lorsqu'il est utilisé à bon escient, mais source d'anxiété et de regrets lorsqu'il est utilisé à l'encontre des préceptes d'Allah, le Très-Haut. Le même bienfait qui élève une personne peut en détruire une autre, selon la manière dont il est utilisé. Cette seule observation démontre la nécessité de s'en remettre à la guidance divine plutôt qu'à ses désirs personnels. Il est intéressant de constater que, même dans les affaires de ce monde, on obéit souvent aux experts sans en comprendre pleinement le raisonnement. Un patient peut ignorer la composition chimique d'un médicament ou le fondement biologique d'un traitement, et pourtant il fait confiance à son médecin car il reconnaît son expertise. Malgré cela, Allah, le Très-Haut, n'attend pas de chacun qu'il suive Ses préceptes aveuglément.

Au contraire, Il les invite à réfléchir, à délibérer et à examiner les preuves. Il souhaite que chacun puisse constater la vérité de l'islam à travers ses preuves évidentes et les effets visibles qu'il produit dans leur cœur et leur vie. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Cette importance accordée à la perspicacité révèle que l'islam est une voie de compréhension, de contemplation et de conviction intérieure, et non une voie d'imitation aveugle. Il invite à aborder ses enseignements avec un esprit ouvert et impartial afin d'en apprécier véritablement la vérité et la sagesse.

De plus, la véritable paix intérieure réside dans le cœur spirituel, et ce dernier est sous le contrôle exclusif d'Allah, le Très-Haut. Nul ne peut accorder ni retirer cette paix, ni aucun système, ni aucune puissance terrestre. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Il apparaît donc clairement que la paix intérieure ne s'obtient ni en poursuivant ses désirs ni en imitant les tendances sociales. Elle s'acquiert

en utilisant les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, de la manière qu'Il a indiquée. Lorsqu'une personne aligne sa vie sur la guidance divine, son cœur s'ouvre à la paix, ses pensées s'équilibrent, ses relations s'harmonisent et sa vie tout entière gagne en stabilité et en sens. Allah, le Très-Haut, accorde cette tranquillité intérieure à ceux qui s'efforcent sincèrement de vivre selon Ses enseignements, et c'est cette tranquillité qui les soutient dans l'aisance comme dans l'épreuve, dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 32 – Comme Sajdah, versets 1-30 sur 30

الٓمٓ ﴿١﴾

تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٦

ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ٧

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ٨

ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٩

وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ١٠

۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١٢

وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٣

فَذُوقُوا۟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ ۖ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ ۖ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ١٥

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾

أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا
كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟
فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ
تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ
ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ
وَجَعَلْنَٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٣﴾

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟
بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى
مَسَٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا
تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٨﴾

قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِيمَٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

Alif, Lam, Meem.

[Ceci est] la révélation du Livre au sujet de laquelle il n'y a aucun doute venant du Seigneur des mondes.

Ou bien disent-ils : « Il l'a inventé » ? Il s'agit plutôt d'une vérité venant de ton Seigneur, [ô Muhammad], afin que tu avertisses un peuple auquel aucun avertisseur ne t'a précédé, et qu'ils soient peut-être guidés.

C'est Allah qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux en six jours ; puis Il s'est établi au-dessus du Trône. Vous n'avez, en dehors de Lui, ni protecteur ni intercesseur ; ne vous souviendrez-vous donc pas ?

Il dispose chaque chose du ciel à la terre ; puis elle remontera vers Lui en un Jour dont la durée est de mille ans de ceux que vous comptez.

Tel est Celui qui connaît l'invisible et le visible, le Puissant, le Miséricordieux,

Il a perfectionné toute sa création et a commencé la création de l'homme à partir d'argile.

Puis Il a fait sa postérité à partir de l'extrait d'un liquide méprisé.

Puis Il lui donna sa forme et insuffla en lui de Son âme [créée], et Il créa pour vous l'ouïe, la vue et le cœur ; vous êtes bien peu reconnaissants.

Et ils disent : « Lorsque nous serons perdus dans la terre, serons-nous vraiment [recréés] dans une nouvelle création ? » Au contraire, ils sont, quant à [la rencontre avec leur Seigneur], des mécréants.

Dis : « L'ange de la mort vous emportera, celui qui vous a été confié. Puis vous retournerez vers votre Seigneur. »

Si seulement tu pouvais voir les criminels baisser la tête devant leur Seigneur, [disant] : « Seigneur, nous avons vu et entendu, alors ramène-nous [dans le monde] ; nous y accomplirons la justice. Nous en sommes [désormais] certains. »

Et si Nous l'avions voulu, Nous aurions pu donner à chaque âme sa voie, mais la parole de Moi s'accomplira : « Je remplirai certainement l'Enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. »

Goûtez donc au châtiment pour avoir oublié la venue de ce Jour, votre Jour ; en vérité, Nous vous avons oubliés. Et goûtez au châtiment de l'éternité pour ce que vous faisiez.

Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu'ils leur sont rappelés, se prosternent et glorifient [Allah] en louant leur Seigneur, et ils ne sont pas arrogants.

Ils se lèvent de leurs lits ; ils implorent leur Seigneur avec crainte et espoir, et de ce que Nous leur avons attribué, ils dépensent.

Et nul ne sait ce qui leur a été caché, un réconfort pour leurs yeux, en récompense de leurs actes passés.

Le croyant est-il comparable au rebelle ? Ils ne sont pas égaux.

Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, les jardins du refuge seront pour eux une demeure pour ce qu'ils faisaient auparavant.

Quant à ceux qui ont obstinément désobéi, leur refuge est le Feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et il leur sera dit : « Goûtez au châtiment du Feu que vous rejetiez. »

Et nous leur ferons assurément goûter au châtiment immédiat, avant le châtiment suprême, dans l'espoir qu'ils se repentent.

Qui est plus injuste que celui à qui l'on rappelle les versets de son Seigneur, puis qui s'en détourne ? Nous, en vérité, punirons les criminels.

Nous avons certes donné l'Écriture à Moïse ; ne doutez donc pas de sa rencontre. Et Nous avons fait de la Torah un guide pour les Enfants d'Israël.

Et Nous avons fait d'eux des chefs qui les guidaient selon Notre commandement lorsqu'ils étaient patients et [lorsqu'ils] étaient certains de Nos signes.

En vérité, ton Seigneur jugera entre eux, au Jour de la Résurrection, au sujet de ce qui les divisait.

N’ont-ils pas vu combien de générations Nous avons anéanties avant eux, alors qu’ils parcouraient leurs demeures ? Il y a certes là des signes ; n’entendent-ils donc pas ?

N'ont-ils pas vu que Nous chassons les eaux [dans les nuages] vers des terres arides et que Nous en faisons pousser des récoltes dont se nourrissent leurs troupeaux et eux-mêmes ? Ne voient-ils donc rien ?

Et ils disent : « Quand aura lieu cette conquête, si vous êtes sincères ? »

Dis : « Au jour de la conquête, la foi de ceux qui ont mécru ne leur sera d’aucun profit, et ils ne seront pas sauvés. »

Détournez-vous donc d'eux et attendez. Car, en effet, ils attendent.

Discussion sur les versets 1 à 30 sur 30

Le sens ultime du premier verset demeure inconnu. Chapitre 32 As Sajdah, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem. »

Néanmoins, cela suggère que le Saint Coran est composé des lettres et expressions arabes mêmes qui étaient familières aux Arabes, ses premiers destinataires. Cela montre qu'ils n'avaient aucune raison valable de douter de son origine divine, car ils comprenaient parfaitement sa langue et ont été témoins de son éloquence incomparable. Bien qu'ils fussent des maîtres reconnus de l'arabe et très fiers de leur maîtrise linguistique, ils n'ont pu produire aucune œuvre comparable au Saint Coran par la profondeur de son sens, la clarté de son expression et la perfection de ses enseignements. Leur incapacité à l'égaler – malgré leur maîtrise linguistique – demeure une preuve irréfutable et durable de son origine divine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Et chapitre 32 As Sajdah, verset 3 :

« Ou bien disent-ils : « Il l'a inventé » ? C'est plutôt la vérité venant de votre Seigneur… »

C'est peut-être la raison pour laquelle le Saint Coran est cité immédiatement dans le verset suivant. Son placement délibéré souligne que l'Écriture même qui leur a été révélée – un texte composé des mêmes lettres et de la même langue familières qu'ils utilisaient régulièrement – constitue la preuve la plus concluante de son origine divine et la réponse la plus convaincante à leur scepticisme. Chapitre 32 As-Sajda, verset 2 :

« Révélation du Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, venant du Seigneur des mondes. »

Même si un individu parvenait à composer l'expression la plus éloquente et harmonieuse en arabe, elle ne pourrait à elle seule embrasser la sagesse infinie du Saint Coran concernant la nature humaine, la psychologie et la morale. Aucune œuvre humaine ne saurait atteindre un tel équilibre entre simplicité et profondeur, offrant des enseignements si profonds que des érudits y consacrent leur vie, et pourtant si limpides que même ceux qui n'ont pas reçu d'instruction formelle peuvent les comprendre, les appliquer et s'en inspirer au quotidien. Aucune œuvre humaine ne saurait prétendre

transmettre des vérités abstraites et profondes avec la clarté, la praticité et la portée universelle du Saint Coran. Il atteint les sphères les plus profondes de la nature humaine, offrant un guide intemporel adapté à chaque individu, chaque société et chaque génération. Chacun de ses versets témoigne de manière indéniable de son origine divine : son expression est incomparable, son sens transmis avec une précision parfaite et son éloquence surpasse toute autre forme de langage. Contrairement à d'autres écritures ou enseignements qui contiennent des incohérences ou des contradictions, le Saint Coran est exempt d'erreur. Le Coran offre un récit fidèle et parfait de l'histoire des nations passées, bien que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fût illettré et n'eût reçu aucune instruction formelle sur le savoir des peuples anciens. Le Saint Coran prescrit tout ce qui est bénéfique à l'humanité et interdit tout ce qui lui nuit, abordant les dimensions personnelles et sociales de la vie de manière à promouvoir la justice, l'équilibre et la paix au sein des foyers et des communautés. Contrairement à la poésie, aux mythes et aux légendes, il n'a jamais recours à l'exagération, au mensonge ou à l'embellissement. Chaque verset est délibéré et intentionnel, offrant un enseignement toujours nouveau et éclairant, quelle que soit la fréquence de sa récitation. Même lorsqu'il relate les mêmes événements, le Saint Coran révèle à chaque fois de nouvelles perspectives et une sagesse plus profonde. Ses promesses et ses avertissements sont étayés par des preuves claires et rationnelles. Lorsqu'il aborde des vertus abstraites telles que la patience, il propose simultanément des moyens simples et pratiques de les intégrer au quotidien, rendant ainsi la guidance divine à la fois compréhensible et accessible. Le Saint Coran appelle l'humanité à reconnaître le véritable but de la création : obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qui lui sont accordés de manière à Lui plaire. Par cette obéissance, les êtres humains atteignent la paix et la réussite dans ce monde et dans l'autre, trouvant l'harmonie du corps et de l'esprit et plaçant chaque aspect de leur vie à sa juste place. Pour tous ceux qui recherchent sincèrement une paix et un épanouissement durables, le Saint Coran éclaire le droit chemin avec clarté et beauté. Ses enseignements, parfaitement adaptés à la nature humaine, demeurent intemporels et universellement pertinents. Compris et appliqués, ils offrent des solutions judicieuses à toutes les dimensions de l'existence

humaine, répondant aux défis émotionnels, financiers et physiques, et comblant les besoins des individus et des sociétés. L'histoire témoigne de l'impact transformateur de ses enseignements : les communautés qui ont vécu sincèrement selon son message ont atteint des sommets remarquables de justice, de sagesse et de paix. Plus extraordinaire encore est sa préservation divine. À travers les siècles, pas une seule lettre du Saint Coran n'a été altérée, car Allah, le Très-Haut, a promis de le préserver à jamais. Chapitre 15 Al Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Aucun autre texte dans l'histoire de l'humanité ne possède cette qualité extraordinaire et inégalée. Allah, le Très-Haut, s'est adressé directement aux défis fondamentaux auxquels chaque communauté est confrontée et a apporté les solutions les plus efficaces et durables. En résolvant ces problèmes primaires, le Saint Coran a également prévenu ou atténué les nombreux problèmes secondaires qui en découlent. Ceci témoigne de la perfection et de la complétude de ses enseignements : il contient tous les principes essentiels nécessaires à la prospérité, à la stabilité et à l'élévation morale des individus et des sociétés. En suivant ses enseignements, les hommes atteignent le véritable succès dans ce monde et le salut éternel dans l'au-delà. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Et chapitre 32 As Sajdah, verset 2 :

« Révélation du Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute, venant du Seigneur des mondes. »

Ceci constitue le miracle le plus extraordinaire et le plus durable qu'Allah, le Très-Haut, ait accordé à Son dernier Messager, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cependant, sa guidance et ses bienfaits ne sont accordés qu'à ceux qui l'abordent avec sincérité, humilité et une véritable soif de vérité. Ceux qui laissent leurs désirs et leurs inclinations terrestres les gouverner – n'acceptant que ce qui correspond à leurs préférences et ignorant ou rejetant le reste – se privent finalement de son pouvoir transformateur. Une telle obéissance sélective ne conduit qu'à la confusion, à la perte et au regret, dans ce monde comme dans l'au-delà. (Sourate 17, Al-Isra, verset 82)

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n’accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 32 Comme Sajdah, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem. »

Ce chapitre du Saint Coran, comme beaucoup d'autres, débute par des lettres disjointes dont le sens exact n'est connu que d'Allah, le Très-Haut. Leur présence nous rappelle avec force les limites de la compréhension humaine et la nécessité de l'humilité face à la révélation divine. Ces lettres affirment que le Saint Coran n'est pas le fruit de l'intellect humain, mais une révélation directe d'Allah, le Très-Haut. Lorsque l'on reconnaît les limites de son propre raisonnement, on ouvre son cœur à la sagesse profonde contenue dans le Saint Coran. Ceux qui l'abordent avec arrogance, se fiant uniquement à leur intellect et rejetant tout ce qui dépasse leur entendement, sombrent souvent dans le doute et la confusion. Face à des versets dont la sagesse dépasse l'entendement humain, ils peuvent se tourner vers le déni ou la déformation. Cela ne provient pas d'une quelconque imperfection du Saint Coran, mais de leur propre orgueil, qui les empêche de percevoir la vérité. La relation entre une personne et le Saint Coran peut être comparée à celle d'un humble disciple et d'un sage maître. Un étudiant sincère tire profit même des leçons difficiles ou non comprises immédiatement, et avec le temps, la clarté apparaît. L'étudiant arrogant, en revanche, qui n'accepte que ce qui correspond à ses connaissances actuelles, se prive d'un véritable apprentissage. De même, seuls ceux qui abordent le Saint Coran avec humilité et révérence bénéficieront pleinement de ses enseignements. Une telle humilité apporte la tranquillité au cœur, alignant l'esprit et le corps sur la sagesse divine. Elle aide à reconnaître la juste place de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, selon l'ordre établi par Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'humilité devant le Saint Coran n'est pas seulement une démarche intellectuelle ; c'est le chemin vers l'équilibre, la sérénité et un succès durable dans ce monde et dans l'au-delà. Sourate 32, As-Sajda, verset 1 :

« Alif, Lam, Meem. »

Tout apprentissage repose sur l'étude des lettres, et c'est pourquoi l'ouverture de ce chapitre nous rappelle l'importance cruciale du savoir dans la vie de chacun. Elle souligne que la compréhension est indispensable tant pour les affaires matérielles que pour le développement spirituel. Il incombe à chacun de rechercher et d'appliquer un savoir véritablement utile, comme le souligne le hadith 224 du Sunan Ibn Majah. L'ignorance conduit naturellement à l'erreur et à l'égarement, car sans une compréhension adéquate, nul ne peut distinguer clairement le bien du mal ni se prémunir contre les choix néfastes. Cependant, la simple possession du savoir ne garantit pas le bénéfice. Sa véritable valeur ne se révèle que par sa mise en pratique. Un savoir sans action est comme une carte jamais suivie : il peut certes indiquer le chemin du succès, mais il ne peut conduire à destination que si l'on emprunte le sentier qu'il trace. De même qu'un voyageur doit suivre les indications d'une carte, il faut agir en fonction de ses connaissances pour recevoir un véritable guide et s'épanouir intérieurement. Le savoir utile doit donc être à la fois acquis et vécu. Elle doit façonner le caractère, purifier les motivations et guider la conduite. Lorsque la compréhension se traduit en actes, elle devient source de lumière, éclairant le chemin de celui qui la porte et influençant positivement autrui. Par un effort sincère dans la recherche et l'application du savoir bénéfique, l'individu atteint le succès dans cette vie et le salut ultime dans l'au-delà. (Sourate 62, Al Jumu'ah, verset 5)

«…et puis n’a pas accepté (ne pas agir en fonction de ses connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…

La forme de connaissance la plus élevée et la plus profonde accordée à l'humanité est mise en lumière dans le verset suivant, démontrant que toute autre connaissance aboutit à la perfection dans la connaissance divine contenue dans le Saint Coran. Cette connaissance est unique en son genre, car elle offre un guide complet pour chaque dimension de la vie humaine, répondant aux besoins matériels et spirituels. Elle n'est ni partielle, ni spéculative, ni limitée, mais exhaustive et éternelle. En s'y conformant, chacun atteint un équilibre mental et physique et apprend à harmoniser sa vie et ses relations. Cet ordre garantit une utilisation juste des bienfaits, l'accomplissement des responsabilités et le maintien de relations empreintes de justice et de compassion. Il en résulte la réussite dans ce monde par la paix intérieure et l'harmonie, et la réussite dans l'au-delà par le salut et la récompense éternelle. Sourate 32, As-Sajda, verset 2 :

« Révélation du Livre… »

Ce verset renforce le statut unique du Saint Coran en le qualifiant de Livre, car il n'est pas un simple recueil de mots, mais un corpus structuré de connaissances, contenant à la fois loi et sagesse. La loi est le code de conduite que chacun doit suivre pour faire bon usage des bienfaits reçus. Elle établit des limites et des obligations claires, garantissant ainsi que chacun respecte les droits d'Allah, le Très-Haut, et les droits d'autrui. En suivant cette loi, on atteint la paix intérieure et la société est protégée de l'injustice et de la corruption. La loi assure ainsi la diffusion de la paix et de la justice au sein de la société, car elle instaure l'équité et la responsabilité dans tous les aspects de la vie.

La sagesse, en revanche, est tout aussi essentielle, car elle enseigne comment appliquer correctement ses connaissances, comme le droit, afin qu'elles profitent à tous. La sagesse affine l'application du droit, guidant les individus vers des actions empreintes de sincérité, de compassion et de clairvoyance. Elle prévient la rigidité et les abus, garantissant que le droit ne se réduise pas à de simples formalités, mais soit vécu avec compréhension et sens. Le droit et la sagesse sont tous deux nécessaires à l'édification d'une société juste et pacifique. Sans sagesse, le droit peut facilement être mal interprété, car certains peuvent exploiter ses failles pour nuire à autrui ou servir leurs propres intérêts. De tels abus sapent la justice et corrompent la société.

La sagesse sans loi est tout aussi dangereuse, car elle incite à adopter un code de conduite fondé sur sa propre conception du bien et du juste. Or, les conceptions humaines sont toujours limitées par les préjugés, les désirs et un savoir incomplet. Comme évoqué précédemment, aucun -code de conduite élaboré par l'homme ne saurait apporter la sérénité, faute de connaissances, d'expérience, de prévoyance et d'impartialité. Même animés de bonnes intentions, les systèmes humains demeurent imparfaits, incohérents et sujets à évolution. Par conséquent, la sagesse sans loi empêche également d'atteindre la sérénité et entrave la diffusion de la paix et de la justice au sein de la société, car le respect des droits d'autrui est inévitablement bafoué.

Le Saint Coran, en unissant loi et sagesse, offre à l'humanité un cadre parfait. Il garantit que chacun connaisse ses devoirs et sache les appliquer

de manière à promouvoir la justice, la compassion et l'harmonie. Cette union divine fait du Saint Coran la forme de connaissance la plus élevée et la plus profonde, surpassant toutes les autres formes d'apprentissage humain. Il est l'unique source qui assure la paix intérieure ici-bas et le salut éternel dans l'au-delà.

Les chefs des non- -musulmans de La Mecque, à l'instar des opposants aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) des générations précédentes, employèrent diverses stratégies pour dissuader la population d'embrasser l'islam. Leur résistance était motivée par la crainte de perdre leur leadership, leur autorité et leur influence sociale. Ils savaient que si le peuple se convertissait à l'islam, leurs pratiques injustes, leurs privilèges et leur domination sur la société s'effondreraient, et ils seraient déchus de leur pouvoir. Désespérés, ils eurent recours à de fausses accusations, au ridicule et à la calomnie afin de discréditer le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et le message qu'il a apporté. L'une de ces méthodes consistait à l'accuser d'avoir lui-même écrit le Saint Coran, prétendant qu'il était le fruit de son imagination plutôt qu'une révélation divine. (Sourate 32, As-Sajda, verset 3)

« Ou bien disent-ils : « C’est lui qui l’a inventé » ? »

C'était une affirmation absurde et contradictoire. Les non- -musulmans de La Mecque maîtrisaient parfaitement la langue arabe et étaient réputés pour leur éloquence, leur poésie et leur art oratoire. Ils s'enorgueillissaient de leur capacité à composer des vers d'une grande beauté et d'une grande sophistication, mais même eux reconnaissaient que le Saint Coran ne

pouvait être l'œuvre d'un être humain. Sa profondeur, son style et sa perfection dépassaient les capacités humaines. Son rythme, sa sagesse et son éloquence incomparable surpassaient tout ce qu'eux ou leurs poètes auraient pu produire. De plus, ils avaient vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant les quarante années précédant sa révélation prophétique. Durant cette période, ils avaient été témoins de son honnêteté, de son intégrité et de sa noblesse de caractère. On ne lui a jamais connu de tromper, de mentir ou d'induire en erreur. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

Ce verset souligne l'irrationalité de leur déni. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avait vécu parmi eux pendant des décennies sans jamais être accusé de malhonnêteté ou de mensonge. Son affirmation soudaine de la prophétie, accompagnée de l'éloquence et de la sagesse incomparables du Saint Coran, ne pouvait raisonnablement être rejetée comme une invention. Les habitants de La Mecque connaissaient intimement son caractère et savaient qu'il n'était pas un imposteur. Leur accusation n'était donc pas fondée sur la vérité, mais sur la peur et l'arrogance, car ils cherchaient à préserver leur pouvoir et leur influence terrestres.

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures – une vérité reconnue tant par les Gens du Livre que par les non- -musulmans de

La Mecque. On ne lui connaît aucune étude de la Torah ni de l'Évangile, et il n'avait pas accès aux enseignements, originaux ou modifiés, contenus dans ces textes. Il était illettré, incapable de lire et d'écrire, et n'aurait donc pas pu composer un livre d'une telle profondeur et d'une telle perfection. Cette réalité conforte l'origine divine du Saint Coran, car ses récits, sa sagesse et ses enseignements s'accordent avec les vérités éternelles révélées aux Prophètes antérieurs (que la paix soit sur eux), tout en corrigeant les distorsions et en rétablissant la clarté. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48)

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Et chapitre 32 As Sajdah, verset 3 :

« Ou bien disent-ils : « Il l'a inventé » ? Il s'agit plutôt d'une vérité venant de ton Seigneur, afin que tu avertisses un peuple auquel aucun avertisseur ne t'a précédé, et qu'ils se tournent peut-être vers le droit chemin. »

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter -des systèmes de conduite établis par l'homme le fait afin de satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations,

leurs ambitions et leur intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de leurs créateurs. Ils reflètent les limites de la connaissance humaine et les biais de la perspective humaine, servant souvent les intérêts de groupes particuliers plutôt que le bien commun. La loi divine, quant à elle, est exempte de partialité et d'erreur, car elle émane du Créateur omniscient. Elle vise à protéger les droits de chaque individu, à instaurer l'équilibre dans la société et à favoriser le bien-être spirituel et matériel de l'humanité. Les riches et les puissants sont souvent les plus réfractaires à cette mentalité de rejet de la guidance divine. Ils reconnaissent qu'accepter la vérité de l'Islam les obligerait à se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Elle exigerait d'eux responsabilité, humilité et justice – des qualités qui menacent leurs privilèges terrestres. Par crainte de perdre leur influence et leur statut, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais incitent activement les autres à les suivre. Ils utilisent leur richesse, leur position et leur influence pour semer le doute, le ridicule et l'opposition, cherchant à préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel -. Leur rejet ne relève pas de l'ignorance, mais d'une résistance délibérée, car ils préfèrent un pouvoir éphémère au salut éternel. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) furent souvent les élites de la société – ceux qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Du pharaon à l'époque du Prophète Moïse (que la paix soit sur lui) aux chefs des non-musulmans de La Mecque à l'époque du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), l'opposition des puissants a été un thème récurrent. Leur rejet ne reposait pas sur un manque de preuves ou de clarté quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Les miracles, les Écritures et la noblesse des Prophètes étaient des preuves claires et incontestables. Pourtant, leur arrogance et leur orgueil les ont aveuglés, et leur désir de continuer à vivre selon leurs caprices les a empêchés de se soumettre à l'autorité du Créateur. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement une querelle intellectuelle sur le vrai ou le faux.

Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité d'Allah, le Très-Haut. Le cœur humain, corrompu par l'arrogance et la cupidité, résiste à la discipline et à la responsabilité. Elle recherche la liberté sans responsabilité, le plaisir sans retenue et le pouvoir sans justice. Cette corruption intérieure conduit les gens à rejeter la guidance divine, non par manque de preuves, mais par manque d'humilité. La vraie foi exige soumission, sincérité et la volonté de placer la sagesse divine au-dessus de leurs désirs personnels. Ceux qui la rejettent le font parce qu'ils refusent de se détacher de leurs attachements terrestres, préférant les plaisirs éphémères à la paix éternelle.

Après avoir mentionné le Saint Coran comme le signe suprême de Son Unicité, Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur les signes présents dans la création qui convergent vers cette même vérité. Ces signes démontrent qu'Il est le Seul à qui il faut obéir et obéir en toutes circonstances. Sourate 32, As-Sajda, verset 4 :

« C'est Allah qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux. » dans six jours…

Allah, le Très-Haut, avait le pouvoir absolu de créer les Cieux et la Terre en un instant, sans effort ni délai. Sourate Al-Baqara, verset 117.

«…Quand Il décrète une chose, Il lui dit seulement : « Sois», et elle est.»

Ce verset établit l'autorité illimitée d'Allah, le Très-Haut, dont le seul commandement engendre l'existence. Or, l'un des enseignements profonds concernant la création des Cieux et de la Terre en six jours est d'enseigner à l'humanité l'importance de progresser graduellement vers un idéal supérieur. Allah, le Très-Haut, n'exige pas que les individus atteignent la sainteté instantanément ; Il attend plutôt d'eux qu'ils apprennent, mûrissent et mettent en pratique les enseignements de l'Islam de manière progressive. Ce processus graduel leur permet d'améliorer leur conduite envers Lui et Sa création, étape par étape, en cultivant la sincérité, la discipline et la persévérance. De même que la création s'est déployée par étapes, le développement humain, dans la foi et le caractère, doit se faire par des efforts constants et de la patience. Bien que nul ne puisse justifier de négliger ses obligations ou de ne pas apprendre et respecter les traditions établies du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il est important que chacun agisse selon ses propres capacités mentales et physiques. De plus, il convient de traiter autrui avec considération pour ses capacités mentales et physiques, en veillant à ne pas l'accabler ni à le décourager dans sa pratique de l'islam. Cette religion est destinée à élever et à guider, non à accabler ou à décourager. En reconnaissant les forces diverses de chacun, on peut encourager les autres avec équilibre et compassion, favorisant ainsi l'unité et la persévérance au sein de la communauté. Il est essentiel de reconnaître que chaque individu est unique et doté de dons et de grâces variés. Par exemple, certains ont la force d'accomplir de nombreux jeûnes volontaires, tandis que d'autres en sont incapables. Certains ont la force mentale de consacrer une journée entière à l'étude du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), tandis que d'autres n'en ont pas la capacité. Certains peuvent s'engager dans des discussions sur des sujets religieux pendant de longues périodes, tandis que d'autres n'ont peut-être pas la concentration ou la résilience mentale nécessaires. Cette diversité de forces relève de la sagesse divine et n'implique pas que ceux qui n'ont pas la capacité de s'engager dans certaines pratiques volontaires soient de

mauvais croyants. Allah, le Très-Haut, évaluera chaque individu selon son potentiel, sa force, ses intentions et ses actions. Ce discours suggère donc qu'il ne faut pas être trop critique envers soi-même ni envers autrui concernant ses efforts dans les pratiques religieuses volontaires. Il convient de viser une amélioration progressive, étape par étape, afin de ne pas se décourager et d'abandonner ses efforts. Si une personne a la force de s'engager dans des activités religieuses volontaires, elle doit exprimer sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, car c'est Lui seul qui lui a accordé ce don. Reconnaître cela permet d'éviter le grave péché d'orgueil, car même une infime trace peut conduire en Enfer. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, numéro 265, qui affirme que nul n'entrera au Paradis s'il nourrit la moindre once d'orgueil. Ainsi, la création progressive de l'univers nous rappelle que la foi et la droiture se cultivent par des efforts constants, l'humilité et la gratitude. De même que le cosmos s'est perfectionné par étapes, de même la personne doit perfectionner sa conduite par la patience, la sincérité et la confiance en Allah, le Très-Haut.

Chapitre 32 Comme Sajdah, verset 4 :

« C’est Allah qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux. » dans six jours…

Lorsqu'on médite profondément sur la création des Cieux et de la Terre, et sur les innombrables systèmes parfaitement équilibrés qui y fonctionnent, il devient évident qu'il n'existe qu'un seul Créateur qui a donné naissance à tout cela et qui continue de le maintenir. Chaque aspect de l'univers

témoigne d'une précision, d'une harmonie et d'une sagesse qui ne peuvent être le fruit du hasard ou d'une intervention humaine. Prenons, par exemple, la distance entre le Soleil et la Terre. Il est positionné à la distance exacte nécessaire pour que la vie puisse s'épanouir. Si le Soleil était ne serait-ce qu'un peu plus près, la Terre serait brûlée et deviendrait inhabitable. S'il était un peu plus loin, la Terre gèlerait et la vie cesserait. Cet équilibre délicat n'est pas accidentel mais intentionnel, un signe de la puissance divine. De même, la Terre a été créée avec une atmosphère parfaitement équilibrée et pure, permettant à la vie de prospérer. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 164)

«… *et l'alternance de la nuit et du jour…»*

L'alternance du jour et de la nuit est en elle-même un signe profond de la sagesse divine. La précision des horaires des jours et des nuits, et leur durée variable tout au long de l'année, permettent à l'humanité d'en tirer le meilleur parti. Si les jours étaient plus longs, les hommes s'épuiseraient à force d'activités. Si les nuits étaient plus longues, ils n'auraient pas assez de temps pour gagner leur vie, acquérir des connaissances ou se livrer à des activités bénéfiques. Si les nuits étaient plus courtes, ils ne pourraient pas se reposer suffisamment pour maintenir une santé optimale. De plus, les variations de la durée du jour et de la nuit affecteraient les récoltes, entraînant des conséquences néfastes pour la subsistance des hommes et des animaux. Le fait que les jours et les nuits, ainsi que les autres systèmes équilibrés de l'univers, fonctionnent en parfaite harmonie témoigne clairement de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. S'il existait plusieurs dieux, chacun désirant des résultats différents, l'univers sombrerait dans le chaos. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S’il y avait eu en eux [c’est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d’autres dieux qu’Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

Le cycle de l'eau est un autre signe évident de la volonté divine. L'eau s'évapore de la mer, s'élève et se condense pour former la pluie. Cette pluie, bien qu'acide, tombe sur les montagnes qui la neutralisent, la rendant propre à la consommation humaine et animale. Si ce système était altéré, même légèrement, la vie sur Terre serait menacée. Le sel contenu dans la mer empêche les organismes morts qui y vivent de contaminer l'eau. Si les océans étaient pollués, la vie marine serait impossible et les impuretés se répandraient sur la terre ferme, anéantissant toute forme de vie. De plus, la composition de l'eau a été créée de telle sorte qu'elle permet à la vie marine de prospérer tout en permettant la navigation de lourds navires. Si cette composition était modifiée, soit la vie marine survivrait mais les navires ne pourraient plus naviguer, soit les navires pourraient naviguer mais la vie marine périrait. Aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le moyen le plus courant d'acheminer des marchandises à travers le monde. Cet équilibre parfait est donc essentiel à la vie sur Terre et constitue un signe manifeste de la sagesse divine.

Les vents sont également indispensables à la vie. Ils permettent la pollinisation anémophile, assurant ainsi la reproduction des cultures, des plantes et des arbres. Autrefois, les vents étaient essentiels à la navigation maritime, et aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le principal mode d'acheminement des marchandises à travers le monde. Les vents déplacent également les nuages de pluie vers des lieux précis, fournissant l'eau nécessaire à la création – un élément indispensable à la survie. Un système de vents parfaitement équilibré est observé sur Terre : un manque

de vent entraînerait la stagnation et le chaos, tandis que des vents excessifs provoqueraient destruction et déséquilibre. De même, la pluie est elle aussi parfaitement équilibrée. Un manque de pluie engendre sécheresses et famines, tandis qu'un excès de pluie provoque des inondations catastrophiques. (Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18)

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Lorsqu'on observe les innombrables espèces de la création, il apparaît clairement qu'elles ont été conçues de manière parfaitement équilibrée pour prospérer dans leurs environnements. L'évolution, étant un processus de mutation, est par nature imparfaite. Pourtant, la conception des espèces témoigne de perfection et d'équilibre. Par exemple, le chameau a été créé pour résister aux températures élevées et survivre de longues périodes sans eau. Il est parfaitement adapté à la vie dans le désert. (Sourate 88, Al-Ghashiyah, verset 17)

« Alors, ne s'intéressent-ils pas aux chameaux, à la façon dont ils sont créés ? »

De même, la chèvre a été créée de telle sorte que les impuretés contenues dans son corps soient séparées du lait qu'elle produit. Tout mélange des

deux rendrait le lait impropre à la consommation. Chapitre 16 An-Nahl, verset 66 :

« Et en effet, il y a pour vous, dans le pâturage du bétail, une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leurs entrailles, entre les excréments et le sang : du lait pur, agréable à boire. »

Chaque espèce possède une durée de vie spécifique qui empêche toute surpopulation. Par exemple, les mouches ont une durée de vie très courte, de trois à quatre semaines, et pondent jusqu'à 500 œufs. Si leur durée de vie était plus longue, leur population deviendrait disproportionnée et submergerait toutes les autres espèces. À l'inverse, les créatures à longue durée de vie ne produisent qu'une descendance peu nombreuse, assurant ainsi une population modérée. Cet équilibre prévient le chaos et maintient l'harmonie entre les espèces. Une telle précision ne peut être le fruit du hasard, ni expliquée par une mutation aveugle.

Celui qui contemple tous ces systèmes parfaitement équilibrés – et les innombrables autres au sein de la création – ne peut logiquement nier l’existence d’un Créateur unique qui règne sur toute chose. L’harmonie de l’univers, du plus infime détail au système le plus grandiose, témoigne de l’Unicité d’Allah, le Très-Haut, et de Son contrôle absolu sur la création.

Chapitre 32 Comme Sajdah, verset 4 :

«… puis Il s'est établi au-dessus du Trône…»

En définitive, puisque la création tout entière appartient à Allah, le Très-Haut, et est soumise à Son contrôle et à Sa juridiction absolus, l'homme n'a d'autre choix que de se soumettre à Ses règles. Son autorité est absolue et s'étend sur les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Chaque atome, chaque souffle et chaque instant de l'existence sont soumis à Son commandement. Sourate 32 As-Sajda, verset 5 :

« Il arrange [chaque] chose du ciel à la terre… »

S'imaginer pouvoir vivre en dehors de Sa loi est une illusion, car Sa souveraineté embrasse toute chose. De même qu'une personne s'expose à des difficultés si elle ne respecte pas les règles édictées par le gouvernement d'un pays, elle s'expose également à des difficultés dans ce monde et dans l'autre si elle ne respecte pas les règles du Maître de l'univers. La comparaison est claire : les gouvernements terrestres peuvent faire appliquer des lois à l'intérieur de leurs frontières, mais Allah, le Très-Haut, gouverne toute la création sans exception. Ses lois ne sont pas limitées à une région ou à un peuple ; elles sont universelles, éternelles et s'imposent à chaque âme. Une personne peut quitter un pays si ses règles ne lui conviennent pas, mais elle ne pourra jamais se réfugier dans un lieu où les règles et la juridiction d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. Son pouvoir est illimité et il n'y a pas de refuge hors de Sa portée. Une personne

peut changer les règles de sa société par la législation ou la réforme, mais elle ne pourra jamais changer les règles d'Allah, le Très-Haut. Ses décrets sont immuables, parfaits et éternels, insensibles aux caprices et aux désirs humains. Toute tentative de les modifier est vaine, car ils puisent leur source dans la sagesse et la justice divines. De même qu'un propriétaire fixe les règles de sa maison, même si d'autres s'y opposent, l'univers appartient à Allah, le Très-Haut, et c'est Lui seul qui en détermine les lois, qu'elles plaisent ou non. La propriété implique naturellement l'autorité, et puisqu'Allah, le Très-Haut, est le Créateur et le Soutien unique de l'univers, Lui seul a le droit d'en légiférer les lois. S'opposer à Ses lois, c'est nier Sa propriété, ce qui est à la fois irrationnel et vain. Il convient donc de se conformer à ces lois, non pour Son bénéfice – car Il est au-delà de tout besoin –, mais pour elles-mêmes, car leur respect garantit la paix, l'harmonie et le salut. Celui qui comprend cela se conformera aux commandements d'Allah, le Très-Haut, et s'efforcera de Lui obéir en utilisant les bienfaits qu'il a reçus de manière à Lui plaire, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle personne reconnaît que les bienfaits ne sont pas donnés pour être gaspillés ou prodigués, mais comme des dépôts à utiliser avec responsabilité. Elle cherchera à aligner ses actions sur la guidance divine, sachant que l'obéissance apporte l'harmonie dans ce monde et la récompense dans l'au-delà. Chacun peut soit s'efforcer d'apprendre la sagesse qui sous-tend les commandements et les interdictions d'Allah, le Très-Haut, afin de comprendre leurs bienfaits pour soi-même et pour la société, menant à la paix intérieure et physique dans l'autre monde, soit céder à ses désirs et rejeter les enseignements de l'Islam. Le choix est clair : se soumettre à la sagesse divine ou être esclave de passions passagères. Ceux qui s'efforcent de comprendre verront comment les lois divines protègent les individus, les familles et les sociétés, tandis que ceux qui les rejettent se retrouveront prisonniers d'un cycle de déséquilibre et de regrets. Mais celui qui ne se conforme pas aux règles islamiques doit se préparer à en assumer les conséquences dans l'autre monde, et aucune objection, protestation ou plainte ne le sauvera. Au Jour du Jugement, les excuses ne pèseront rien et les arguments humains seront réduits au silence devant la vérité. (Sourate 32, As-Sajda, verset 4)

«… *Vous n’avez en dehors de Lui ni protecteur ni intercesseur ; ne réfléchirez-vous donc pas ?»*

Chapitre 32 Comme Sajdah, verset 5 :

« Il arrange [chaque] chose du ciel à la terre… »

De manière générale, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a souligné l'autorité infinie et suprême d'Allah, le Très-Haut, dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi (numéro 2516). Ce hadith enseigne qu'aucun aspect de la création ne peut être bénéfique à un individu sans la volonté d'Allah, le Très-Haut. De même, la création dans son ensemble ne peut nuire à quiconque si Allah, le Très-Haut, ne le permet pas. Ceci souligne que seul ce qu'Allah, le Très-Haut, ordonne se produit dans l'univers, et que rien n'arrive en dehors de Son décret. Il est essentiel de comprendre que ce verset n'implique pas de s'abstenir d'utiliser des moyens tels que la médecine ou d'autres ressources terrestres ; il suggère plutôt d'employer ces moyens, car ils ont été établis par Allah, le Très-Haut, tout en reconnaissant qu'Allah, le Très-Haut, est le juge ultime de tous les résultats. Par exemple, de nombreuses personnes malades prennent des médicaments et guérissent. Inversement, certaines personnes prennent des médicaments sans constater d'amélioration. Cela démontre qu'un autre élément influence le résultat final, à savoir la volonté d'Allah, le Très-Haut. Sourate 9, At-Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés si ce n'est par ce qu'Allah a décrété pour nous… » »

Celui qui comprend cela réalise que tous les événements qui l'affectent, sans lien direct avec son comportement, étaient inévitables. De même, les occasions manquées n'auraient pu être saisies, car elles ne lui étaient pas destinées. Cette prise de conscience inspire humilité et patience, rappelant que notre contrôle est limité et que l'autorité suprême appartient à Allah, le Très-Haut. Il est essentiel de comprendre que, quel que soit le résultat final, même s'il contredit nos souhaits, nous devons rester patients et avoir une confiance absolue en Allah, le Très-Haut, qui a choisi ce qui est le plus bénéfique pour nous, même si nous ne comprenons pas les raisons de ce résultat. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Lorsqu'on comprend véritablement cette vérité, on cesse de dépendre de la création, réalisant qu'elle ne peut ni nous nuire ni nous être bénéfique par nature. On se tourne alors vers Allah, le Très-Haut, implorant Son aide et Sa protection par une obéissance sincère, en accomplissant Ses commandements, en évitant Ses interdits et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix

et les bénédictions soient sur lui). Ceci inspire à placer sa confiance en Allah, le Très-Haut, et à ne craindre que Lui, car on comprend que la création ne peut nous nuire sans Sa volonté. Reconnaître que tout ce qui arrive dans sa vie et dans l'univers provient d'Allah, le Très-Haut, contribue à saisir Son Unicité. Ce sujet est infini et dépasse la simple croyance superficielle qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Très-Haut. Lorsque cette croyance est profondément ancrée dans le cœur, on s'en remet entièrement à Allah, le Très-Haut, sachant qu'Il est le seul capable de nous secourir. Ils se soumettront à Allah, le Très-Haut, et lui obéiront en tous points de leur vie. En vérité, on obéit à autrui pour se protéger du mal ou obtenir un avantage. Seul Allah, le Très-Haut, peut l'accorder, faisant de Lui le seul digne d'obéissance et d'adoration. Si quelqu'un choisit d'obéir à un autre plutôt qu'à Allah, le Très-Haut, cela signifie qu'il croit que cet autre peut lui apporter un bienfait ou le protéger du mal. Cela révèle une faiblesse dans sa foi et une incapacité à comprendre la véritable source de toute chose. L'origine de tous les événements est Allah, le Très-Haut ; par conséquent, chacun doit Lui obéir exclusivement, car Lui seul est la source du bienfait et de la protection, et Lui seul est digne d'adoration. (Sourate 10, Yunus, verset 107)

« Et si Allah vous afflige d’une épreuve, nul autre que Lui ne peut l’enlever ; et s’Il vous veut du bien, nul ne peut repousser Sa grâce… »

Pour éviter une -attitude égocentrique où l'on se prend pour le centre de l'univers, il faut d'abord prendre conscience de l'immensité de l'univers et de la multitude de phénomènes qui se produisent constamment autour de soi. Chapitre 32 As-Sajda, verset 5 :

« Il dispose chaque chose du ciel à la terre ; puis elle remontera vers Lui en un Jour dont la durée est égale à mille ans de ceux que vous comptez. »

Ce verset enseigne qu'Allah, le Très-Haut, gère continuellement les affaires de la création, des cieux à la terre, d'une manière qui dépasse de loin la compréhension humaine. Il nous encourage donc à apprécier l'immensité de l'univers plutôt que de nous concentrer uniquement sur notre propre vie et nos propres problèmes. La leçon est que l'univers est vaste, rempli d'innombrables événements et processus, tous orchestrés par la sagesse divine. L'une des principales causes d'impatience face à la difficulté réside précisément dans cette vision étriquée : lorsque l'on perd de vue le sens global de la vie, on amplifie ses problèmes. Chaque situation est comme une pièce de puzzle comparée à l'ensemble. Se focaliser uniquement sur cette pièce, qui représente souvent une difficulté, fait perdre de vue le puzzle dans son ensemble. De ce fait, la difficulté paraît bien plus grave qu'elle ne l'est en réalité, et ses conséquences négatives semblent plus sévères qu'elles ne le sont. Cette vision étriquée empêche de faire preuve de patience, ce qui implique d'éviter les plaintes, en paroles comme en actes, tout en maintenant une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. L'un des meilleurs moyens d'éviter cet écueil est de se concentrer constamment sur le Jour du Jugement. Cette perspective permet de comprendre que les problèmes et difficultés terrestres sont insignifiants, car aucune difficulté de ce monde n'est comparable à celles du Jour du Jugement. Les conséquences négatives des épreuves terrestres ne sont pas plus graves que celles du Jour du Jugement. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2421), que ce Jour-là, le soleil sera à moins de trois kilomètres de la création et que chacun transpirera selon ses œuvres. Ce Jour-là, ceux-là mêmes qui nous ont tant inquiétés et que nous avons tant cherché à satisfaire nous fuiront. (Sourate 80, Abasa, versets 33-37)

« Mais quand viendra le souffle assourdissant, le jour où un homme fuira son frère, sa mère et son père, sa femme et ses enfants, car ce jour-là, chaque homme aura sa propre cause. »

C'est aussi un jour où l'on méditera sur ses actes après avoir contemplé l'Enfer. Sourate 89, Al Fajr, verset 23 :

« Et ce Jour-là, l'Enfer est présenté ; ce Jour-là, l'homme se souviendra, mais à quoi lui servira ce souvenir ? »

En se concentrant sur ce jour, les problèmes et difficultés du monde paraîtront moins importants. Cette attitude permettra de faire preuve de patience dès l'apparition de la difficulté et de l'évaluer et la gérer de manière appropriée, minimisant ainsi le stress.

En se concentrant sur ce Jour, les problèmes et les difficultés terrestres ne paraîtront plus insurmontables. Cette attitude les aide à faire preuve de patience dès les premières épreuves, leur permettant de les évaluer et d'y faire face de manière appropriée, minimisant ainsi le stress et prévenant le désespoir. En gardant leur attention sur les réalités éternelles, ils ne laisseront pas les épreuves passagères dominer leur perspective et pourront

les endurer avec dignité et foi. De plus, se concentrer sur le Jour du Jugement garantit de se détourner de, d'ignorer et de minimiser tout ce qui ne semblera pas important ce Jour-là, y compris les difficultés et les stress de la vie terrestre. Au contraire, ils se concentreront sur ce qui comptera vraiment le Jour du Jugement, comme faire preuve de patience face aux épreuves, remplir leurs obligations et rester fidèles à leurs devoirs. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

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

Ce verset souligne la récompense incommensurable qui attend ceux qui persévèrent dans la patience. Cette attitude juste explique peut-être pourquoi les magiciens de Pharaon, après avoir embrassé la foi, ne furent ni ébranlés ni découragés par les menaces de torture physique proférées par le pharaon. Leurs cœurs étaient tournés vers le Jour du Jugement, et ainsi, les souffrances terrestres leur paraissaient insignifiantes comparées aux réalités éternelles qui les attendaient. Leur exemple montre comment se concentrer sur l'Au-delà transforme la peur en courage, le désespoir en espoir et la faiblesse en force. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 49-50.

« [Pharaon] dit : « Vous l'avez cru [Moïse] avant que je vous en donne la permission. Il est votre chef, celui qui vous a enseigné la magie, mais vous allez le découvrir. Je vous couperai les mains et les pieds de côtés opposés, et je vous crucifierai tous. » Ils répondirent : « Qu'il n'y ait pas de mal. Nous retournerons à notre Seigneur. » »

Chapitre 32 Comme Sajdah, verset 5 :

« Il dispose chaque chose du ciel à la terre ; puis elle remontera vers Lui en un Jour dont la durée est égale à mille ans de ceux que vous comptez. »

Ce verset nous invite également à comprendre que les événements de l'univers, y compris le soulagement d'une difficulté, ne se déroulent pas selon le calendrier humain, mais selon celui établi par Allah, le Très-Haut. Les êtres humains désirent souvent des solutions immédiates, un soulagement rapide ou un succès instantané, mais la réalité est que le cours des événements n'est pas dicté par leurs souhaits. Il est orchestré par Allah, le Très-Haut, qui gouverne toute chose avec une sagesse parfaite. Son décret n'est ni aléatoire, ni retardé sans raison ; il est mesuré et précis, garantissant que chaque événement se produise au moment le plus propice. Cette perspective enseigne l'humilité, rappelant à chacun que sa connaissance est limitée, tandis qu'Allah, le Très-Haut, connaît l'invisible, l'avenir et les conséquences de chaque action. Allah, le Très-Haut, est Omniscient ; Il sait quand et comment les choses doivent se produire pour assurer le plus grand bien aux hommes, même si la sagesse qui sous-tend Ses choix leur demeure cachée. Sourate 32, As-Sajda, versets 6-7 :

« Tel est Celui qui connaît l'invisible et le visible, le Puissant, le Miséricordieux, qui a parfait toute sa création… »

Ce qui peut paraître comme un retard ou un refus est en réalité un acte de miséricorde et de planification mûrement réfléchi. Parfois, le soulagement est différé afin que la personne puisse développer sa patience, renforcer sa confiance en Allah, le Très-Haut, ou tirer des leçons qui lui seront utiles à l'avenir. D'autres fois, ce qu'une personne perçoit comme une épreuve est en fait une protection contre un mal plus grand. L'esprit humain ne peut pas toujours saisir ces subtilités, mais la foi exige la confiance en Celui qui voit l'ensemble. De même qu'un médecin prescrit un remède amer pour guérir, Allah, le Très-Haut, peut décréter une épreuve pour apporter un -bienfait durable.

Il est donc essentiel de reconnaître son rôle dans les moments difficiles : faire preuve de patience, s'abstenir de toute plainte, verbale ou physique, et persévérer dans une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Se plaindre, par les mots ou les actes, traduit un mécontentement face au décret divin, tandis que la patience témoigne de la confiance en Celui qui sait mieux. La patience n'est pas une résignation passive, mais une persévérance active, où l'on se retient de désespérer et où l'on continue à remplir ses obligations. L'obéissance dans l'épreuve est un signe de foi, car elle montre que l'on place la guidance divine au-dessus de ses propres désirs. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, nous a accordés, conformément aux enseignements islamiques, qu'il s'agisse de santé, de richesse, de savoir ou de relations. En employant ces bienfaits de manière à Lui plaire, on manifeste sa gratitude et sa soumission, même au cœur de l'épreuve. Il est essentiel de confier à Allah, le Très-Haut, le moment précis de l'aide divine, car l'être humain n'a aucun pouvoir en la matière. Le soulagement ne viendra pas quand on le réclame, mais quand Allah, le Très-Haut, le décrète. Cette confiance libère le cœur de l'anxiété et du désespoir, car elle déplace la dépendance de soi-même vers le Créateur. Elle enseigne

que l'aide divine n'est jamais en retard, ni déplacée ; elle arrive précisément au moment le plus opportun. Ainsi, notre responsabilité n'est pas de décider du moment du soulagement, mais de demeurer fermes dans la patience, l'obéissance et la gratitude jusqu'à ce qu'Allah, le Très-Haut, révèle Sa sagesse. De cette manière, les épreuves deviennent des occasions de grandir, et l'attente un acte d'adoration.

Afin de souligner davantage Son contrôle absolu et Sa science parfaite, Allah, le Très-Haut, attire l'attention de l'humanité sur ses humbles origines. Sourate 32, As-Sajda, versets 7-8 :

«… et il commença à créer l'homme à partir d'argile. Puis il fit sa descendance à partir du jus d'un liquide méprisé.»

Ce rappel est d'une importance capitale, car il dissipe toute illusion de grandeur ou d'orgueil -. Celui qui fut créé d'argile puis d'un liquide considéré comme impur n'a aucun droit de contester l'autorité d'Allah, le Très-Haut, son Créateur, son Soutien et son Juge suprême. Méditer sur ses origines est essentiel pour éviter le fléau de l'orgueil. L'orgueil pousse à rejeter la vérité lorsqu'elle contredit ses désirs, comme le commandement d'obéir à Allah, le Très-Haut. Aucune bonne action ne profitera à celui qui est orgueilleux, car l'orgueil corrompt la sincérité et aveugle le cœur. Cette réalité est illustrée par l'exemple du Diable qui, malgré d'innombrables années d'adoration, fut perdu par son arrogance. Son orgueil a anéanti sa dévotion, démontrant ainsi que l'adoration sans humilité est vaine. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 34)

« Et [rappelle-toi] quand Nous avons dit aux anges : « Prosternez-vous devant Adam » ; ils se prosternèrent, excepté Iblis. Il refusa, se montra arrogant et devint du nombre des mécréants. »

L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée, simplement parce qu'elle ne provient pas de lui ou parce qu'elle remet en question ses désirs et sa mentalité. L'orgueil se manifeste par un faux sentiment de supériorité, alors même que les orgueilleux ignorent leur véritable statut aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Ils peuvent se croire grands grâce à quelques bonnes actions imparfaites et superficielles, alors qu'en réalité, ils sont désapprouvés par Allah, le Très-Haut, à cause de leurs nombreux péchés. Mépriser autrui est particulièrement insensé, car cela revient à ignorer sa propre fin et celle des autres. Celui qu'ils méprisent peut mourir en croyant sincère, tandis qu'eux-mêmes peuvent mourir en mécréant. L'orgueil aveugle à cette réalité, conduisant à l'arrogance et à la destruction. En vérité, il est irrationnel d'être fier de quoi que ce soit, car Allah, le Très-Haut, a créé et accordé tout ce que l'homme possède. Même les bonnes actions que l'on accomplit ne sont possibles que grâce à l'inspiration, la science et la force accordées par Allah, le Très-Haut. Par conséquent, s'enorgueillir de ce qui ne nous appartient pas intrinsèquement relève de la pure folie. C'est comme s'enorgueillir d'une demeure que l'on ne possède pas et où l'on n'habite pas. Un tel orgueil est sans fondement et illusoire, car il s'attribue la propriété et la grandeur alors qu'elles appartiennent en réalité à Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi l'orgueil appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut, car Il est le Créateur et le Maître inné de toute chose. Défier Allah, le Très-Haut, par orgueil, c'est usurper Son droit, et une telle personne sera jetée en Enfer. Ceci est confirmé par un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4090, qui avertit que l'orgueil est une caractéristique menant à la ruine éternelle. L'orgueil n'est

donc pas un défaut mineur, mais un péché grave qui éloigne de la miséricorde divine et rapproche du châtiment. Il convient plutôt de suivre l'exemple du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et d'adopter l'humilité. Les humbles reconnaissent véritablement que tout le bien qu'ils possèdent et tout le mal dont ils sont protégés ne proviennent que d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, l'humilité est plus digne de l'homme que l'orgueil. Il ne faut pas se méprendre et croire que l'humilité conduit au déshonneur, car nul n'a été plus honoré que les humbles serviteurs d'Allah, le Très-Haut. En effet, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a garanti une élévation de statut à celui qui adopte l'humilité par amour pour Allah, le Très-Haut, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2029). L'humble accepte la vérité quelle que soit sa source, sachant que la source de la vérité n'est autre qu'Allah, le Très-Haut. Au lieu de mépriser autrui, il le regarde avec miséricorde et compassion, et concrétise cette attitude par des actes sincères. Ils espèrent qu'Allah, le Très-Haut, leur accordera miséricorde et compassion. Ils comprennent qu'Allah, le Très-Haut, traitera chacun selon la manière dont on traite autrui. Ce principe est énoncé dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 7376, qui enseigne que le traitement divin reflète le traitement humain. Ainsi, l'humilité est non seulement une vertu, mais aussi une protection, garantissant de rester aimé d'Allah, le Très-Haut, et préservant des conséquences néfastes de l'orgueil.

Après avoir créé les êtres humains à partir d'une simple goutte de liquide, Allah, le Très-Haut, les a façonnés sous une forme harmonieuse, complète et magnifique, puis leur a accordé d'innombrables bienfaits. Sourate 32 As-Sajda, verset 9 :

« Puis Il lui donna des proportions harmonieuses et insuffla en lui de Son âme [créée], et Il créa pour vous l'ouïe, l'intelligence et un cœur sensible ; vous êtes bien peu reconnaissants. »

Allah, le Très-Haut, a accordé aux hommes ces précieuses facultés – l'ouïe, la vue et un cœur capable de réflexion – afin qu'ils puissent discerner la différence entre les fruits de l'obéissance et les conséquences de la désobéissance. Ces dons ne sont pas donnés sans raison ; ils sont des outils pour reconnaître la vérité, l'intérioriser et la mettre en pratique. Cependant, posséder ces facultés ne suffit pas. L'ouïe seule n'est d'aucun profit si elle n'est pas orientée vers une connaissance utile, en particulier la guidance religieuse. Entendre sans écouter, écouter sans réfléchir et réfléchir sans agir, c'est gaspiller les bienfaits mêmes qui distinguent l'humanité des autres créatures. Pour véritablement bénéficier des enseignements islamiques, il faut écouter attentivement, avec humilité et sincérité. Il faut laisser les paroles du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pénétrer au-delà de l'oreille et jusqu'au cœur. Cela exige une réflexion sur ses propres expériences, une considération de la manière dont la guidance divine s'applique à sa vie personnelle, et une mise en pratique sincère de ces enseignements. Le savoir non mis en pratique devient un fardeau plutôt qu'une bénédiction, car il accroît la responsabilité sans engendrer de transformation. Sans réflexion ni action, la simple écoute du savoir islamique ne saurait modifier les comportements. Ceci explique pourquoi, malgré un accès sans précédent à la connaissance islamique aujourd'hui – livres, conférences, plateformes numériques et ressources innombrables – nombreux sont ceux qui échouent encore à opérer un véritable changement personnel. Le problème n'est pas l'absence de savoir, mais l'absence d'attention, d'humilité et d'application. L'information seule ne produit pas la foi ; c'est la combinaison de l'écoute, de la réflexion et de l'action qui transforme le savoir en guide. Chapitre 32 As-Sajda, verset 9 :

« …et conçu pour votre ouïe et votre perspicacité… »

Allah, le Très-Haut, a également accordé aux êtres humains le don profond de la vue, doublé de la compréhension. Ce don ne se limite pas à la simple capacité de percevoir les formes et les couleurs ; il est un moyen de réflexion, de discernement et d'apprentissage. Grâce à lui, chacun peut observer le monde qui l'entoure, méditer sur la situation d'autrui et tirer des leçons de l'histoire. C'est une faculté qui transforme l'observation en sagesse, permettant de reconnaître les schémas comportementaux, les conséquences des actions et les signes de la puissance divine manifestés dans la création. En observant les expériences d'autrui, chacun peut acquérir une précieuse compréhension de sa propre conduite. Par exemple, lorsqu'on observe la vie de personnes riches ou célèbres qui abusent des bienfaits d'Allah, le Très-Haut, on constate souvent que cet abus conduit au stress, à des troubles de santé mentale, à la dépendance, voire à des tendances suicidaires, malgré le confort ou le luxe temporaire dont elles jouissent. Ces observations constituent un avertissement clair : la véritable paix intérieure ne provient ni des biens matériels ni de la poursuite effrénée des désirs terrestres. La richesse et la gloire, lorsqu'elles sont dissociées de la gratitude et de l'obéissance, deviennent sources de souffrance plutôt que de bonheur. De même, voir quelqu'un souffrir de problèmes de santé incite à la gratitude pour son propre bien- -être. Cela rappelle à chacun que la santé est un don fragile, facilement perdu, et qu'il faut donc la chérir et l'utiliser à bon escient avant qu'elle ne disparaisse. Observer la maladie ou le handicap devrait inciter à mettre ses forces au service d'Allah, le Très-Haut, que ce soit par l'adoration, le service d'autrui ou la recherche d'un savoir utile. Ainsi, la vue devient un outil non seulement pour percevoir le monde extérieur, mais aussi pour cultiver la conscience intérieure et la gratitude. Ces facultés, utilisées à bon escient, cultivent la vigilance. Elles

découragent l'égocentrisme -et rappellent à chacun que la vie ne se limite pas à ses préoccupations personnelles. Au contraire, elles inspirent une prise de conscience du monde qui nous entoure, des luttes et des joies d'autrui, et des leçons inscrites dans la création. Cette perspective plus large protège de l'arrogance et de l'insouciance, guidant chacun vers l'humilité, la compassion et l'obéissance. Comprendre, c'est reconnaître que chaque observation recèle un enseignement, chaque circonstance un rappel, et chaque événement une occasion de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut. Sourate 32 As-Sajda, verset 9 :

« …et conçu pour votre ouïe, votre perspicacité et vos cœurs sensibles… »

Allah, le Très-Haut, a doté les êtres humains de facultés émotionnelles, indispensables pour traverser avec succès les complexités de la vie. Ces facultés ne sont ni des faiblesses, ni des défauts de la nature humaine ; ce sont plutôt des dons précieux qui permettent à chacun de vivre, d'intégrer et de réagir aux épreuves et aux bienfaits de l'existence. L'Islam reconnaît le besoin humain d'exprimer ses émotions, telles que la tristesse dans l'adversité ou la joie dans la sérénité. Exprimer ses émotions est donc permis et naturel, pourvu que cela reste dans les limites fixées par Allah, le Très-Haut. Ces limites garantissent que les émotions remplissent leur fonction première – apporter équilibre, compassion et sincérité – sans excès ni conséquences néfastes. Cependant, les émotions extrêmes peuvent conduire à des comportements répréhensibles et à un déclin spirituel. Un chagrin excessif peut engendrer le désespoir, l'ingratitude ou la négligence de ses devoirs, tandis qu'un orgueil excessif peut mener à l'arrogance, à la vantardise et au mépris d'autrui. (Sourate 57, Al-Hadid, verset 23)

« Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous a échappé et que vous ne vous enorgueillissiez pas de ce qu'Il vous a accordé. Allah n'aime pas les personnes qui s'illusionnent et qui se vantent. »

Ce verset souligne l'importance de la modération dans l'expression des émotions. Il enseigne que le désespoir face à la perte et l'arrogance face au gain sont tous deux destructeurs, car ils détournent le cœur de la confiance en Allah, le Très-Haut. À l'inverse, des émotions équilibrées permettent de rester ancré dans la réalité, d'accepter le décret divin avec patience et de répondre aux bienfaits par la gratitude. Maintenir un état émotionnel équilibré permet de surmonter les épreuves avec succès, et d'obtenir paix, récompenses et bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà. Lorsque les émotions sont régulées selon la guidance divine, elles deviennent des outils de croissance spirituelle plutôt que des obstacles. La tristesse peut inspirer l'humilité et la confiance en Allah, le Très-Haut ; la joie peut inspirer la gratitude et la générosité ; la peur peut inspirer la prudence et l'obéissance ; l'espoir peut inspirer la persévérance et la confiance. Chaque émotion, lorsqu'elle est équilibrée, contribue à une vie spirituelle saine et holistique. En utilisant ces facultés avec sagesse – par la réflexion, l'observation et une expression émotionnelle mesurée – on peut atteindre un équilibre mental et physique. Cet équilibre permet à chacun de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, en donnant la priorité à l'essentiel et en évitant un attachement excessif à ce qui est éphémère. Ainsi, on atteint la paix intérieure, car les émotions sont en harmonie avec la foi et les actions guidées par la sagesse. Mais celui qui n'utilise pas correctement ces facultés, car cela contredit ses désirs, fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Chapitre 32 As-Sajda, verset 10 :

«…vous n'êtes pas reconnaissant.»

En raison de leur incapacité à utiliser les facultés accordées par Allah, le Très-Haut, leur bien- -être mental et physique se trouvera inévitablement déséquilibré. Ce déséquilibre se manifeste par la confusion et le désordre, car ils peinent à établir les bonnes priorités, reléguant mal les personnes, les responsabilités et les ressources au second plan dans leur vie. Ils risquent de sous-estimer leurs proches, de survaloriser les aspirations terrestres et de négliger leurs obligations. Un tel déséquilibre engendre le chaos dans les sphères personnelle et sociale, les empêchant de vivre avec clarté et détermination. De plus, ils ne se prépareront pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement. Au lieu d'utiliser leurs facultés pour discerner la vérité, obéir aux commandements divins et éviter les interdits, ils gaspilleront leurs bienfaits par insouciance. Cette négligence les exposera au regret et aux épreuves lorsqu'ils se présenteront devant Allah, le Très-Haut, avec peu de choses à montrer de leur passage sur terre. Le Jour du Jugement révélera les conséquences de leurs priorités mal placées, et aucune excuse ni aucun confort terrestre ne les soustraira à la justice divine. Même s'ils profitent des plaisirs et des commodités terrestres éphémères, ces jouissances ne les prémuniront pas contre le stress, les difficultés et les troubles engendrés par une vie désobéissante à Allah, le Très-Haut. La richesse, la gloire et les plaisirs superflus peuvent procurer une satisfaction passagère, mais ils ne sauraient apaiser l'inquiétude intérieure née de la négligence des devoirs spirituels. Le cœur demeure agité, l'esprit tourmenté et le corps accablé par le poids du déséquilibre. Ces personnes peuvent paraître réussir en apparence, mais elles sont intérieurement en proie à l'anxiété, à l'insatisfaction et au désespoir. La paix et l'épanouissement véritables restent inaccessibles à ceux qui négligent leurs responsabilités spirituelles. Leur jouissance en ce monde sera finalement superficielle et éphémère, telle une illusion qui disparaît à l'approche. Seuls ceux qui utilisent leurs facultés en obéissance à Allah, le Très-Haut, atteignent une sérénité durable, car ils harmonisent leur vie avec la sagesse divine. En se

préparant à rendre des comptes, en établissant correctement leurs priorités et en vivant avec humilité et gratitude, ils s'assurent la paix intérieure dans ce monde et le succès éternel dans l'au-delà.

Mais comme l'usage correct des facultés et des grâces accordées par Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres des hommes, nombreux sont ceux qui persistent à Lui désobéir. La poursuite de leurs désirs les aveugle à la sagesse de la guidance divine et, plutôt que de se soumettre à la vérité, ils cherchent des excuses pour justifier leur rébellion. Au lieu de reconnaître la responsabilité qui accompagne les grâces divines, ils tentent de rejeter ou de déformer la vérité afin de pouvoir continuer sur la voie de la débauche. Ce phénomène n'est pas nouveau ; il a été observé tout au long de l'histoire. Comme mentionné précédemment, les chefs des non- -musulmans de La Mecque employaient diverses méthodes pour dissuader les autres d'embrasser l'islam, motivés par la crainte de perdre leur autorité et leur influence sociale. Leur préoccupation n'était pas la vérité ou le mensonge, mais le maintien du pouvoir temporel. L'une de ces méthodes consistait à remettre en question le concept de résurrection, en l'exagérant afin de le rendre absurde et impossible. Sourate 32, As-Sajda, verset 10 :

« Et ils disent : « Lorsque nous serons perdus dans la terre, serons-nous réellement [recréés] dans une nouvelle création ? »… »

Ce verset met en lumière une tactique courante employée par ceux qui souhaitent rejeter les concepts qui contredisent leurs désirs : l’exagération. En amplifiant la réalité, ils tentent de la ridiculiser, la faisant ainsi paraître

déraisonnable et fausse. Cette distorsion sert alors de justification au rejet pur et simple du concept. Un tel comportement ne se limite pas aux objections théologiques, mais s'observe dans la vie quotidienne. Par exemple, lorsqu'une personne persiste à maltraiter autrui – notamment ses proches – et qu'on lui conseille de faire preuve de respect et de bienveillance, elle peut justifier son comportement en prétendant que ce conseil exige d'elle une perfection angélique, sans la moindre once de négativité. La perfection humaine étant inatteignable, elle rejette le conseil initial – pourtant pratique et réalisable – comme irréaliste. Ce faisant, elle justifie sa mauvaise conduite et évite d'opérer les changements nécessaires pour s'améliorer. Cette attitude d'exagération et de rejet empêche les individus d'assumer la responsabilité de leurs actes, les conduisant inévitablement à l'égarement. Chapitre 32 As Sajdah, verset 10 :

«… Au contraire, lors de leur rencontre avec leur Seigneur, ils sont des mécréants.»

Négliger sa responsabilité personnelle entrave le développement du caractère et favorise le mauvais usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne refuse de reconnaître ses erreurs et se soustrait à toute remise en question, ses facultés d'écoute, de vue et de réflexion émotionnelle s'épuisent. Cette négligence engendre des troubles mentaux et physiques, conduisant à une mauvaise hiérarchisation des priorités et des relations. Elle se laisse absorber par des futilités, négligeant l'essentiel : l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation au Jour du Jugement. Quelles que soient ses richesses matérielles, ce manque de responsabilité est source de stress, d'épreuves et de souffrances, dans cette vie comme dans l'au-delà. Les luxes terrestres ne peuvent protéger un cœur tourmenté par la foi et le sens des responsabilités. Ces personnes peuvent

paraître prospères, mais elles sont intérieurement rongées par l'anxiété, l'insatisfaction et le désespoir. Leur richesse et leur statut social sont vains, car ils ne peuvent apporter la paix qui ne découle que de la soumission à Allah, le Très-Haut. De plus, le refus d'assumer ses responsabilités empêche les individus de faire respecter les droits d'autrui, contribuant ainsi à la propagation de la corruption et de l'injustice au sein de leurs communautés. Lorsque des personnes refusent de se réformer, la société dans son ensemble en souffre, car l'injustice et l'oppression s'enracinent. Les familles se déchirent, les communautés s'affaiblissent et la confiance s'érode. Le refus d'assumer ses responsabilités nuit donc non seulement à l'individu, mais aussi à la société dans son ensemble.

En conclusion, l'exagération de la vérité pour la nier et le refus d'assumer ses responsabilités ne sont pas de simples défauts personnels, mais des attitudes destructrices qui nuisent à l'individu comme à la communauté. La véritable sagesse réside dans l'humilité : reconnaître ses erreurs, s'efforcer de s'améliorer et se préparer à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Ce n'est qu'en embrassant ses responsabilités et en rejetant la déformation de la vérité que l'on peut utiliser ses facultés et ses dons à bon escient, et ainsi atteindre la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà.

Chapitre 32 Comme Sajdah, verset 10 :

« Et ils disent : « Lorsque nous serons perdus dans la terre, serons-nous réellement [recréés] dans une nouvelle création ? »… »

Nier la possibilité de la résurrection des êtres humains au Jour du Jugement est une affirmation étrange et irrationnelle, car les signes de la résurrection se manifestent continuellement dans la création, de manière visible et indéniable. Allah, le Très-Haut, a placé d'innombrables exemples dans l'ordre naturel du monde pour rappeler à l'humanité Son pouvoir de ressusciter les morts. Ces exemples ne sont ni abstraits ni cachés ; ils sont vécus quotidiennement, mensuellement et annuellement, de sorte que nul ne peut prétendre ignorer la réalité de la résurrection. Prenons l'exemple de la pluie qui descend du ciel. Elle revitalise une terre aride, la transformant en un sol fertile qui produit des récoltes et de quoi se nourrir. Une graine morte enfouie dans le sol germe et donne vie, nourrissant la création. Ce processus est un signe direct du pouvoir d'Allah de faire naître la vie de la mort. De même qu'Il fait germer une graine sans vie, Il fera renaître l'être humain, enfoui dans la terre. La comparaison est délibérée et claire : la graine est un symbole de l'humanité, et sa renaissance est un rappel de la certitude de la résurrection. Le cycle des saisons illustre la résurrection de manière vivante et accessible. En hiver, les feuilles des arbres meurent et tombent, les laissant paraître sans vie et dénudés. Pourtant, au changement de saison, le même arbre se pare à nouveau de feuilles, de fleurs et de fruits, rayonnant de vie. Ce cycle de mort et de renaissance nous rappelle que la vie après la mort est non seulement possible, mais qu'elle fait partie de l'ordre divin. L'alternance des saisons est un enseignement pour ceux qui méditent, montrant que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre étape décrétée par Allah, le Très-Haut. La résurrection ne se manifeste pas seulement dans le monde extérieur, mais aussi au sein même du corps humain. Les cellules, comme celles de la peau, meurent et se remplacent constamment, illustrant ainsi que le renouvellement est un processus continu décrété par Allah, le Très-Haut. Le corps lui-même témoigne de la réalité de la résurrection, car il subit des cycles de mort et de renaissance à chaque instant. Ce processus perpétuel est le signe que Celui qui maintient la vie avec une telle précision est pleinement capable de la restaurer après la mort. Même le -cycle veille-sommeil est une forme de résurrection. Le sommeil est décrit comme la sœur de la mort, car durant le sommeil, les

sens s'éteignent et l'âme est emportée. Pourtant, Allah, le Très-Haut, rend l'âme à celui qui dort s'il est destiné à vivre, lui accordant ainsi une nouvelle vie. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

La certitude du Jour du Jugement est indéniable, car c'est une réalité inévitable. Lorsqu'on médite sincèrement sur l'univers, on observe d'innombrables exemples d'équilibre et de précision qui témoignent de la sagesse d'Allah, le Très-Haut. La Terre elle-même est positionnée à une distance parfaitement équilibrée du Soleil. Si elle était ne serait-ce qu'un peu plus près, la chaleur serait insupportable pour toute vie ; si elle était un peu plus loin, le froid la glacerait. Cette position délicate garantit que la Terre demeure habitable et capable d'abriter la création. De même, le cycle de l'eau – par lequel l'eau s'évapore des océans, se condense dans l'atmosphère et retombe sous forme de pluie – est parfaitement équilibré pour maintenir la vie. Sans ce cycle, les récoltes seraient mauvaises, les rivières s'assécheraient et la création périrait. Même le sol témoigne de cet équilibre : il est suffisamment meuble pour que les jeunes pousses puissent y pénétrer et y croître, tout en étant suffisamment ferme pour supporter le poids des édifices les plus imposants. Ces exemples démontrent non seulement l'existence d'un Créateur, mais aussi Son établissement de l'équilibre en toutes choses. Pourtant, au sein de cet équilibre universel, un déséquilibre évident persiste : les actions de l'humanité. On observe souvent des individus oppresseurs et tyranniques qui échappent à toute punition en ce monde, tandis que d'innombrables opprimés endurent des épreuves sans

recevoir leur juste récompense. De nombreux musulmans qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, font face à des difficultés et des épreuves, ne recevant qu'une partie de leur récompense dans cette vie, tandis que ceux qui Lui désobéissent ouvertement jouissent souvent des luxes terrestres. De même qu'Allah, le Très-Haut, a établi l'équilibre dans la création, la récompense et la punition des actions humaines doivent également être équilibrées. Puisque cet équilibre n'est pas pleinement réalisé dans ce monde, il se manifestera en un autre temps : le Jour du Jugement. Allah, le Très-Haut, pourrait récompenser et punir pleinement en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. L'une des raisons est qu'Il offre de nombreuses occasions aux hommes de se repentir sincèrement et de corriger leur comportement. Si la punition était immédiate et absolue, le repentir serait impossible. De même, Il n'accorde pas aux musulmans leur pleine récompense ici-bas, car ce monde n'est pas le Paradis. La véritable récompense les attend dans l'au-delà. La croyance en l'invisible – et plus précisément, la certitude d'une récompense dans l'au-delà – est un fondement de la foi. La foi se caractérise par la confiance en ce qui échappe à la perception des cinq sens. Si toutes les récompenses et tous les châtiments étaient visibles en ce monde, la foi perdrait sa profondeur et son sens. La crainte d'un châtiment total et l'espoir d'une récompense totale dans l'Au-delà incitent le croyant à s'abstenir du péché et à accomplir de bonnes œuvres. Cet équilibre entre crainte et espoir est essentiel, car il tempère les désirs et inspire l'obéissance. Il garantit une vie responsable, sachant que chaque action sera évaluée et sanctionnée. Pour que le Jour du Jugement dernier commence, ce monde matériel doit disparaître. Le châtiment et la récompense ne peuvent être donnés qu'une fois que les actions de tous les êtres humains sont terminées. Tant que la vie se poursuit, les actes continuent d'être accomplis et la reddition de comptes ne peut commencer. Par conséquent, le Jour du Jugement dernier implique nécessairement la fin du monde matériel, tôt ou tard. Cette fin n'est pas une destruction vaine, mais la transition vers une réalité supérieure où la justice sera parfaite. La réflexion sur ce sujet renforce la foi au Jour du Jugement. Elle encourage à se préparer en utilisant correctement les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, tels qu'ils sont exposés dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Une telle réflexion conduit à la sérénité et à la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Elle favorise un équilibre mental et physique, permettant de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, conformément à la sagesse divine. Ainsi, la croyance au Jour du Jugement transforme le quotidien, guidant vers la gratitude, la patience et l'obéissance, tout en assurant le succès éternel dans l'au-delà. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que, de même qu'elle est impuissante à échapper à la mort – une réalité universellement reconnue et indéniable –, elle sera également impuissante à se soustraire à ses responsabilités le Jour du Jugement. La mort est l'événement le plus certain, et ni richesse, ni influence, ni force ne peuvent l'empêcher. Sourate 32, As-Sajda, verset 11 :

« Dis : « L'ange de la mort vous emportera, celui qui vous a été confié. Puis vous retournerez vers votre Seigneur. » »

Ce verset établit deux vérités profondes. Premièrement, la mort est inévitable et échappe au contrôle humain. L'ange de la mort a été chargé de cette responsabilité, et lorsque l'heure fatidique arrive, nul ne peut la retarder

ni s'y soustraire. Deuxièmement, la mort n'est pas la fin, mais le commencement du jugement. Chaque âme retournera à Allah, le Très-Haut, qui la jugera avec une justice parfaite. Méditer sur cette réalité devrait inciter à l'humilité, en rappelant nos limites et notre dépendance envers Allah, le Très-Haut. De même qu'il est impossible de résister à la mort, il est impossible de résister à la comparution devant notre Seigneur. Cette prise de conscience devrait inspirer l'obéissance, le repentir et la préparation à l'au-delà. Elle devrait aussi décourager l'arrogance et l'insouciance, car le pouvoir et les biens terrestres ne peuvent protéger personne de la mort ni du jugement. En vérité, la certitude de la mort est en elle-même un signe de la certitude du Jour du Jugement. Si l'on ne peut nier la mort, il ne faut pas nier la résurrection ni le jugement, car tous deux sont décrétés par le même Seigneur. La reconnaissance de ce lien renforce la foi, encourage la patience dans les épreuves et motive les bonnes actions, garantissant ainsi que lorsque l'ange de la mort accomplit son devoir, on soit prêt à retourner vers Allah, le Très-Haut, avec l'espoir de sa miséricorde et de sa récompense.

Si une personne persiste à rejeter ou à ignorer sa responsabilité le Jour du Jugement, car s'y préparer contredit ses désirs terrestres, elle continuera inévitablement à mal utiliser les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Ce mauvais usage est loin d'être anodin ; il bouleverse son existence tout entière. Dans ce monde, son attitude l'empêche d'atteindre un équilibre mental et physique, la conduisant à négliger tout et tous. Famille, amis, carrière et richesse – autant de sources de réconfort et de soutien – deviennent sources de stress et de tourments. En persistant dans la désobéissance, ces personnes commencent à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour leurs difficultés. Elles peuvent accuser leur conjoint, leurs proches ou les circonstances, au lieu de reconnaître que leur propre mauvais usage des bienfaits est la véritable cause de leur souffrance. En s'éloignant des personnes bienveillantes, elles ne font qu'aggraver leur isolement, ce qui accroît leur vulnérabilité aux troubles mentaux. Cette

spirale infernale conduit souvent à la dépression, à la toxicomanie et même à des tendances suicidaires. Ces conséquences sont clairement observables chez ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Malgré leur jouissance des luxes terrestres, leur vie est souvent marquée par des troubles intérieurs, l'instabilité et le désespoir. Pourtant, les conséquences dans ce monde ne sont qu'un avant-goût de ce qui les attend dans l'au-delà. Parce que leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes, leur châtiment au Jour du Jugement sera bien plus terrible. À ce moment-là, il ne leur sera plus donné aucune chance de se racheter. Chapitre 32 As-Sajda, verset 12 :

« Si seulement tu pouvais voir les criminels baisser la tête devant leur Seigneur, [disant] : « Notre Seigneur, nous avons vu et entendu, alors ramène-nous [dans le monde] ; nous y accomplirons la justice. En vérité, nous en sommes [désormais] certains. »

Ce verset illustre le regret et l'humiliation de ceux qui ont refusé d'assumer leurs responsabilités. Ils confesseront avoir désormais vu et entendu la vérité et imploreront une seconde chance de revenir au monde pour agir avec droiture. Mais leur requête sera rejetée, car le temps d'agir sera passé. Leur certitude viendra trop tard et leurs regrets ne les sauveront pas.

Il est important de comprendre que les regrets se divisent en deux catégories distinctes, chacune ayant un poids et des conséquences très différents. La première regroupe les regrets liés aux choses de ce monde : ne pas s’être marié, ne pas avoir d’enfants ou avoir manqué certaines opportunités. Ces regrets, quelle que soit leur nature, ne sont jamais permanents. Ils peuvent

s’estomper lorsque l’on réalise son désir, que l’on change de perspective ou, finalement, à la mort. Leur durée est limitée à celle de la vie terrestre et leur impact est relativement mineur. S’ils peuvent causer de la tristesse ou de la déception, ils n’entraînent ni punition ni tourment. De plus, si une personne entre au Paradis par la miséricorde d’Allah, le Très-Haut, tous les regrets terrestres disparaîtront entièrement, remplacés par une sérénité éternelle. Cela démontre que les regrets terrestres, bien que parfois douloureux, sont temporaires et insignifiants comparés aux réalités éternelles de l’Au-delà. La seconde catégorie, en revanche, est bien plus grave : les regrets de l’Au-delà. Ces regrets surgissent dans la tombe et au Jour du Jugement, lorsqu'une personne réalise qu'elle n'a pas utilisé ses bienfaits, ses ressources et ses opportunités pour plaire à Allah, le Très-Haut. Contrairement aux regrets terrestres, ceux-ci sont profonds et -durables, car le temps passé dans la tombe et au Jour du Jugement excède de loin la courte durée de la vie terrestre. Ils ne prendront fin qu'à l'entrée au Paradis, ce qui peut ne jamais se produire, ou seulement après une période inimaginablement longue. Sourate 22, Al-Hajj, verset 47 :

«…Et en vérité, un jour auprès de ton Seigneur est comme mille ans de ceux que tu comptes.»

Ce verset nous rappelle que l'échelle du temps dans l'au-delà est infiniment différente de celle de ce monde, rendant le poids du regret bien plus lourd. Un seul jour de regret dans l'au-delà équivaut à mille ans sur terre, illustrant combien un tel regret peut être insupportable et persistant. Ces regrets sont graves car ils peuvent mener directement au châtiment et au tourment. Contrairement aux déceptions terrestres, qui s'estompent avec le temps ou les circonstances, les regrets de l'au-delà sont liés à des conséquences éternelles. Ils représentent des occasions manquées d'obéir à Allah, le Très-

Haut, et de se préparer à rendre des comptes, et ils sont irréversibles après la mort.

Par conséquent, il convient de méditer profondément sur cette réalité et de faire preuve de bienveillance envers soi-même en s'efforçant d'éviter les regrets potentiels de la tombe et du Jour du Jugement avant même de chercher à dissiper les regrets de ce monde. La véritable sagesse réside dans la priorité accordée aux choses éternelles plutôt qu'aux préoccupations passagères. En faisant bon usage des bienfaits, en obéissant à Allah, le Très-Haut, et en vivant dans la gratitude et l'humilité, on s'assure la paix intérieure dans cette vie et le salut dans l'autre. Se focaliser excessivement sur les regrets terrestres tout en négligeant les éternels, c'est se tromper de priorités, car les regrets terrestres finiront par disparaître, tandis que les regrets éternels peuvent perdurer et engendrer des tourments. Celui qui est sincère dans sa réflexion comprendra que se préparer à l'Au-delà est le plus grand acte de bienveillance qu'il puisse se témoigner, car cela garantit une paix éternelle et prévient tout regret profond. (Sourate 89, Al-Fajr, versets 23-24)

« Et ce Jour-là, l’Enfer sera présenté ; ce Jour-là, l’homme se souviendra, mais à quoi lui servira ce souvenir ? Il dira : « Ah ! si seulement j’avais pris soin de ma vie ! » »

Puisqu'Allah, le Très-Haut, n'impose pas la voie de la droiture aux hommes – car cela anéantirait le sens même de l'épreuve de la vie en ce monde –, il ne faut jamais se laisser abuser par le libre arbitre qui nous a été accordé, au point de croire que nous nous soustrairons à la responsabilité de nos

actes. Le libre arbitre est un don, mais il n'est pas un bouclier contre la responsabilité. Il est un moyen par lequel les individus manifestent leur sincérité, leur obéissance et leur gratitude, ou à l'inverse, leur arrogance, leur négligence et leur rébellion. Confondre libre arbitre et exemption de responsabilité, c'est tomber dans une dangereuse illusion qui sape les fondements mêmes de l'existence. Libre arbitre et responsabilité sont deux réalités distinctes. L'existence du premier n'annule pas la certitude de la seconde. Le libre arbitre permet à chacun de choisir entre le bien et le mal, mais la responsabilité garantit que chaque choix est mûrement réfléchi et porte ses fruits. Cet équilibre entre liberté et responsabilité donne sens à la vie humaine. Sans responsabilité, le libre arbitre serait dénué de sens, car les choix seraient sans conséquence. Sans libre arbitre, la responsabilité serait injuste, car les individus seraient jugés pour des actes qu'ils ne pouvaient contrôler. Ensemble, ils constituent le fondement de l'épreuve divine, garantissant que chacun soit jugé équitablement selon ses propres décisions. Celui qui comprend véritablement cette vérité usera de son libre arbitre à bon escient, en l'orientant vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Il emploiera les bienfaits qu'Il a accordés conformément à Ses enseignements, reconnaissant que chaque bienfait est à la fois un don et un dépôt. Ce juste usage du libre arbitre assure à chacun un équilibre mental et physique. Il lui permet de placer chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place, en donnant la priorité à ce qui mérite l'importance et en évitant un attachement excessif à ce qui est éphémère. Une telle personne vit avec clarté, détermination et paix, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Son obéissance et sa gratitude lui apportent la sérénité en ce monde et le succès éternel dans l'au-delà.

En revanche, ceux qui croient à tort que le libre arbitre les exempte de toute responsabilité persisteront dans la désobéissance, faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés. Ce mauvais usage engendre un déséquilibre, tant mental que physique. Ils se trompent de priorités, sous-estiment leurs relations et gaspillent leurs ressources,

créant ainsi le désordre dans leur vie. Famille, amis, carrière et richesse – autant de bienfaits qui auraient pu être sources de réconfort – deviennent au contraire sources de stress et de tourments. Leur négligence les empêche de se préparer à rendre des comptes, les exposant ainsi au regret et au châtiment. Cette attitude erronée engendre inévitablement stress, problèmes et difficultés dans ce monde et dans l'autre. Même s'ils jouissent de certains luxes terrestres, ces plaisirs ne peuvent les préserver de leurs tourments intérieurs. Leur jouissance demeure superficielle et éphémère, incapable de leur apporter un véritable épanouissement. (Sourate 32, As-Sajda, verset 13)

« Et si Nous l'avions voulu, Nous aurions pu guider chaque âme, mais Ma parole s'accomplira : « Je remplirai assurément l'Enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. »

Méditer sur cette vérité devrait éveiller en nous l'urgence de l'obéissance, de la gratitude et de la préparation. Le libre arbitre est une confiance, non un prétexte à l'insouciance. Il est un moyen de prouver sa dévotion, non une excuse pour la débauche. Ceux qui le reconnaissent useront de leur liberté avec sagesse, veillant à ce que leurs choix mènent à l'équilibre, à la paix et à la réussite éternelle. Ceux qui l'ignorent découvriront que leur liberté n'était qu'un chemin vers le regret, le tourment et la destruction. Chapitre 32 As Sajdah, verset 14 :

« Goûtez donc [au châtiment] pour avoir oublié la réunion de ce Jour ; en vérité, Nous vous avons [par conséquent] oubliés. Et goûtez au châtiment de l'éternité pour ce que vous faisiez. »

Il est important de noter que ce verset se conclut par un avertissement clair concernant le châtiment éternel qui en découle selon les actions de chacun. Ce rappel établit que la foi n'est pas une simple déclaration verbale, mais une réalité vivante qui doit être soutenue par l'obéissance et le bon usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Celui qui persiste à mal utiliser ces bienfaits, malgré sa croyance affichée, s'expose à un réel danger de perdre toute foi. Une telle personne risque de voir sa foi professée devenir vaine, car une foi sans action est vulnérable à l'érosion et finit par s'éteindre. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu, aussi vif soit-il, finira par s'éteindre s'il est privé de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. Les bonnes actions sont le combustible qui maintient cette flamme vivante. Sans elles, la flamme vacille, s'affaiblit et peut disparaître complètement, plongeant le cœur dans les ténèbres. Cette analogie met en lumière à la fois la fragilité et la force potentielle de la foi : fragile lorsqu'elle est négligée, mais pérenne et rayonnante lorsqu'elle est nourrie. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide. La foi est la lumière qui permet de distinguer la vérité du mensonge, qui soutient l'espoir dans les épreuves et qui apporte la paix à l'âme. Perdre cette lumière est la plus dévastatrice des pertes, car elle rend une personne aveugle à toute guidance, vulnérable au désespoir et exposée à l'égarement. Les biens matériels, le statut social ou le confort ne peuvent remplacer cette perte, car ils ne peuvent offrir la clarté, la paix ni le salut que seule la foi apporte. Ainsi, l'avertissement du châtiment éternel n'est pas une simple menace lointaine, mais un rappel des conséquences de la négligence de la flamme de la foi. Il appelle à la vigilance, exhortant chacun à protéger et à nourrir sa croyance par l'obéissance et la gratitude. Celui qui prend soin de sa flamme la verra grandir et devenir une source de chaleur, de lumière et de guidance, le conduisant à la paix en ce monde et au salut dans l'au-delà. Celui qui la néglige, en revanche, risque de tout perdre, dans cette vie comme dans l'éternité.

Il faut donc reconnaître qu'une simple profession de foi en Allah, le Très-Haut, est incomplète si elle n'est pas soutenue par des actes sincères et constants. La véritable foi exige une obéissance pratique, manifestée par un usage correct des bienfaits qu'Allah a accordés, comme l'indiquent le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 32, As-Sajda, verset 15 :

« Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu'ils leur sont rappelés, se prosternent… »

Ce verset souligne que la foi authentique se manifeste par la soumission, l'humilité et l'obéissance. Il ne suffit pas de reconnaître la vérité verbalement ; il faut la mettre en pratique, en témoignant de sa dévotion par l'adoration et une conduite vertueuse. Or, obéir à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs et les aspirations terrestres. Ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance s'exposent inévitablement à la critique, aux moqueries ou à l'opposition d'autrui. Car le monde est un lieu d'épreuves, et chacun, obéissant ou désobéissant, y est confronté. La différence réside dans la manière d'aborder ces épreuves. Pour le croyant, les difficultés deviennent des occasions de manifester patience et confiance en Allah, le Très-Haut. Pour le désobéissant, elles deviennent des prétextes à la rébellion et au désespoir. Ainsi, un aspect essentiel de l'obéissance est de glorifier Allah, le Très-Haut, en refusant de Lui attribuer quoi que ce soit de négatif, qu'il s'agisse des critiques d'autrui ou des difficultés de la vie. Sourate 32 As-Sajda, verset 15 :

«…et glorifiez [Allah]…»

Glorifier Allah, le Très-Haut, signifie reconnaître Sa sagesse en toutes circonstances et cultiver un état d'esprit positif. Cet état d'esprit n'est pas une simple attitude émotionnelle, mais une discipline spirituelle. Il permet de surmonter les épreuves sans perdre de vue son objectif. L'obéissance implique d'utiliser les bienfaits d'Allah de manière à Lui plaire, et de cultiver la gratitude même dans l'épreuve. Face aux difficultés, il faut se rappeler que la situation aurait pu être bien pire. Si la difficulté est d'ordre matériel, il faut être reconnaissant qu'elle n'ébranle pas la foi. Au lieu de s'attarder sur la tristesse immédiate, il faut se concentrer sur la récompense éternelle promise à ceux qui persévèrent patiemment pour la cause d'Allah, le Très-Haut. Lorsqu'on perd certains bienfaits, il faut méditer sur la multitude de bienfaits dont on jouit encore. Chaque épreuve recèle une sagesse cachée, même si elle n'est pas immédiatement apparente. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset nous enseigne que la perception humaine est limitée et que ce qui paraît nuisible peut en réalité être bénéfique, tandis que ce qui paraît désirable peut s'avérer néfaste. Reconnaître cette vérité favorise l'humilité

et la confiance en Allah, le Très-Haut, et renforce la détermination à lui obéir malgré les difficultés.

En conclusion, cultiver un état d'esprit positif est essentiel pour glorifier Allah, le Très-Haut, en évitant de Lui attribuer des choses négatives. Il faut se rappeler que le verre n'est pas à moitié vide mais à moitié plein, car cette perspective encourage la gratitude même dans les moments difficiles. Sourate 32 As-Sajda, verset 15 :

«…et glorifier leur Seigneur par des louanges…»

La gratitude envers Allah, le Très-Haut, pour Ses innombrables et constantes bénédictions est la réponse juste et sincère d'un serviteur à son Seigneur. La gratitude se manifeste de trois manières : par l'intention, en agissant uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut ; par la parole, en prononçant de bonnes paroles ou en choisissant le silence plutôt que le mal ; et par l'action, en utilisant les bienfaits conformément à la guidance divine. Cette pratique complète de la gratitude conduit à des bénédictions supplémentaires, à la tranquillité et au succès dans ce monde et dans l'autre. Elle assure un équilibre mental et physique et permet à chacun de placer judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie selon la sagesse divine. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Il est essentiel de comprendre que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ne profite qu'à l'individu, car Son statut infini est inaltéré par les actions humaines. Qu'on obéisse ou qu'on désobéisse, Allah, le Très-Haut, demeure parfait dans Sa majesté, Sa puissance et Son autorité. Cette vérité est un rempart contre l'arrogance, car elle empêche de s'imaginer à tort que son obéissance est une faveur faite à Allah, le Très-Haut. Sourate 32, As-Sajda, verset 15 :

«…et ils ne sont pas arrogants.»

L'arrogance est un trait subtil mais destructeur. Lorsqu'une personne croit que son adoration ou son obéissance glorifie Allah, le Très-Haut, elle corrompt sa sincérité. Cet état d'esprit entrave la soumission authentique, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent aux commandements divins. Au lieu de se soumettre à la volonté d'Allah, le Très-Haut, elle peut résister, pensant que son obéissance est facultative ou inutile. Une telle arrogance l'égare, la privant des bienfaits qui accompagnent l'humilité et la sincérité. À l'inverse, ceux qui reconnaissent que leur foi et leur obéissance servent en fin de compte leur propre bien cultivent l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Ils comprennent que l'obéissance est un moyen de purifier l'âme, de fortifier le caractère et d'atteindre la paix. Cette humilité les ancre dans la constance, assurant leur dévouement à l'obéissance dans l'épreuve comme dans la facilité. Dans les moments difficiles, ils font preuve de patience, s'abstenant de se plaindre et confiants en la sagesse divine. Dans les

moments de prospérité, ils expriment leur gratitude, reconnaissant que les bienfaits sont des dons à utiliser conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Par conséquent, celui qui se comporte constamment selon cette conduite appropriée – alliant humilité, patience et gratitude – reçoit le soutien et la compassion inébranlables d'Allah, le Très-Haut. Ce soutien se manifeste par la paix dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, ils atteignent un équilibre mental et physique, accordant la juste place à chaque chose et à chaque personne. Ils évitent de mal hiérarchiser leurs priorités, leurs relations et leurs ressources, vivant avec clarté et détermination. Dans l'au-delà, ils s'assurent le salut et la tranquillité éternelle. Cette réalité est confirmée par un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500, qui illustre que ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance et la gratitude sont enveloppés de la miséricorde divine. Leur humilité garantit l'acceptation de leurs actes, leur patience leur assure une récompense et leur gratitude multiplie les bienfaits. Ainsi, celui qui comprend que l'obéissance ne profite qu'à lui-même vivra avec sincérité, équilibre et paix, tandis que l'arrogant se privera de ces trésors.

Bien qu'obéir à Allah, le Très-Haut, aille souvent à l'encontre des désirs terrestres des hommes, celui qui comprend véritablement que la paix intérieure ne s'obtient que par l'obéissance évitera l'arrogance et se soumettra humblement au code divin. Sourate 32, As-Sajda, verset 15 :

«…et ils ne sont pas arrogants.»

Ce verset souligne l'incompatibilité entre l'arrogance et la foi authentique. Celui qui comprend que l'obéissance est pour son propre bien ne s'imaginera pas rendre service à Allah, le Très-Haut. Au contraire, il reconnaîtra que la soumission est la voie de l'équilibre, de la clarté et de la paix. Par conséquent, il est essentiel d'accepter et de mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs. On peut comparer cette situation à celle d'un patient avisé qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, malgré la prescription de médicaments amers et d'un régime strict. Le patient endure un inconfort temporaire car il a confiance que le résultat sera une santé durable. De même, celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques atteindra une bonne santé mentale et physique, ainsi qu'une clarté spirituelle. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite nécessaire pour garantir à chacun un état mental et physique équilibré et pour placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Malgré des recherches approfondies, la connaissance des états mentaux et physiques humains dont dispose la société ne suffira jamais à elle seule à atteindre cet objectif. Les conseils humains ne peuvent résoudre tous les problèmes rencontrés par une personne, ni prévenir toutes les formes de stress, ni garantir que les relations et les priorités soient correctement hiérarchisées. Cette limitation découle d'une connaissance restreinte, d'une prévoyance imparfaite, de préjugés personnels et d'erreurs humaines. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, est affranchi de toute limitation et Sa guidance est parfaite. Il a accordé cette connaissance à l'humanité sous la forme du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vérité devient manifeste lorsqu'on observe ceux qui utilisent les bienfaits reçus conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Ceux qui vivent selon la guidance divine atteignent l'équilibre et la paix, tandis que ceux qui font un mauvais usage des bienfaits souffrent souvent de déséquilibre, de stress et d'un sentiment de perte de repères dans leur vie. La différence entre les deux groupes est claire, même pour un observateur impartial. Il est important de noter que, dans la plupart des cas, les patients ne comprennent pas le mécanisme d'action des médicaments qui leur sont prescrits et, par conséquent, font aveuglément confiance à leur

médecin. Allah, le Très-Haut, n’attend pas des gens qu’ils croient aveuglément aux enseignements de l’islam. Il les invite plutôt à méditer sur Sa guidance afin qu’ils puissent en apprécier la véracité et les effets bénéfiques sur leur vie. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j’appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ce verset démontre que l'islam ne repose pas sur une foi aveugle, mais sur la compréhension, la réflexion et la reconnaissance de preuves évidentes. Allah, le Très-Haut, appelle les hommes à aborder Ses enseignements avec un esprit ouvert et impartial, afin qu'ils puissent en percevoir par eux-mêmes la sagesse et les bienfaits. Ce faisant, ils comprendront que l'obéissance n'est pas un fardeau, mais une miséricorde, destinée à apporter la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà.

Ainsi, la leçon est claire : l’obéissance ne consiste pas à plaire à Allah, le Très-Haut, car Sa perfection est inaltérable aux actions humaines. Il s’agit de se protéger soi-même, de nourrir sa foi et d’atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l’autre, en parvenant à un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Sourate 32, As-Sajda, verset 16 :

« Ils se lèvent de leurs lits ; ils invoquent leur Seigneur… »

nocturne surérogatoire -est l'une des preuves les plus manifestes de la sincérité envers Allah, le Très-Haut, car elle se pratique à l'abri des regards. Dans le calme de la nuit, lorsque les distractions sont rares et que les yeux du monde sont fermés, l'homme se recueille en un dialogue intime avec son Seigneur. Cet acte de dévotion est un signe de véritable service, démontrant que l'adoration n'est pas motivée par la recherche de la reconnaissance ou des louanges, mais par l'amour et l'obéissance. Ses mérites sont innombrables, et un hadith du Sunan An-Nasa'i, numéro 1614, affirme qu'il s'agit de la meilleure des prières surérogatoires, soulignant ainsi son caractère unique parmi les actes d'adoration.

Nul n'atteindra un rang supérieur au Jour du Jugement ni au Paradis que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Il est significatif que ce rang exalté soit directement lié à la prière nocturne surérogatoire, démontrant ainsi que ceux qui l'accomplissent seront bénis d'un rang élevé dans les deux mondes. (Sourate 17, Al-Isra, verset 79)

« Et durant [une partie de] la nuit, priez avec elle [c'est-à-dire en récitant le Coran] comme [acte d'adoration] supplémentaire pour vous ; il est à espérer que votre Seigneur vous ressuscitera à un rang louable. »

Ce verset démontre que la prière nocturne n'est pas seulement un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, mais aussi une voie vers l'honneur et la distinction dans l'au-delà. Un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n°

3579) indique que l'on est au plus près d'Allah, le Très-Haut, durant la dernière partie de la nuit. Ce moment, où le monde est silencieux et les cœurs particulièrement réceptifs, est empli de bénédictions. Se souvenir d'Allah, le Très-Haut, durant ces heures permet de se rapprocher de Lui d'une manière incomparable. Tous les êtres humains désirent que leurs invocations soient exaucées et leurs besoins comblés. La prière nocturne surérogatoire est un moyen puissant d'y parvenir, comme le souligne un hadith rapporté par Sahih Muslim (n° 1770) : il existe chaque nuit une heure particulière où les bonnes invocations sont toujours exaucées. Ceux qui se lèvent pour prier durant la nuit se placent dans les meilleures conditions pour que leurs prières soient acceptées, s'assurant ainsi un soulagement terrestre et une récompense éternelle. L'accomplissement de la prière nocturne surérogatoire constitue également un rempart contre le péché. Elle permet d'éviter les réunions sociales futiles qui gaspillent le temps et corrompent le cœur, et elle protège même contre les maladies physiques. Ce bienfait est mentionné dans un hadith du Jami' at-Tirmidhi, numéro 3549, qui démontre que la prière nocturne renforce le bien- -être spirituel et physique.

La préparation à cette prière est essentielle. Il convient d'éviter de trop manger ou de trop boire avant de se coucher, car cela engendre la somnolence et rend le réveil difficile. Il est également important d'éviter de se fatiguer inutilement durant la journée, et une courte sieste peut aider à récupérer l'énergie nécessaire pour la prière nocturne. Plus important encore, il faut s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdits et en affrontant son destin avec patience. Ceux qui vivent dans l'obéissance trouvent plus facile de se lever pour la prière de la nuit, car leurs cœurs sont déjà tournés vers l'adoration.

Enfin, le hadith relatif à la prière nocturne souligne l'importance de ne jamais perdre espoir. La porte du repentir et du succès est toujours ouverte, et chaque jour et chaque nuit offrent l'occasion de revenir sincèrement à Allah, le Très-Haut. Sourate 32, As-Sajda, verset 16 :

« Ils se lèvent de leurs lits ; ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir… »

Il est essentiel de comprendre la différence fondamentale entre l'espoir véritable en Allah, le Très-Haut, et le simple vœu pieux. L'espoir véritable est une noble qualité qui inspire l'obéissance, le repentir et la persévérance, tandis que le vœu pieux est une illusion qui conduit à la négligence et à la ruine. Le vœu pieux survient lorsqu'une personne, au lieu de s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut – en négligeant Ses commandements, en ignorant Ses interdictions et en refusant d'affronter son destin avec patience, comme l'enseignent les traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – espère malgré tout le pardon et la miséricorde d'Allah dans ce monde et dans l'autre. Une telle attitude est vaine et sans fondement, car elle fait un mauvais usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, tout en s'arrosant de Sa miséricorde sans effort. Ce faux espoir peut être comparé à un agriculteur qui néglige son champ. Il ne sème pas, refuse d'arroser et ne fait aucun effort pour protéger sa récolte, et pourtant s'imagine qu'il récoltera une moisson abondante. Son attente est absurde, car l'effort est la condition nécessaire à la récompense. De même, celui qui abandonne l'obéissance et le repentir tout en espérant le salut se trompe lui-même. Son espoir n'est pas une véritable confiance en Allah, le Très-Haut, mais un vœu pieux qui l'aveugle à la réalité. Le véritable espoir, au contraire, repose sur un effort sincère. Il se manifeste lorsqu'une personne se consacre à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et que, chaque

fois qu'elle manque à ses devoirs, elle se repent, implorant Sa miséricorde et Son pardon. C'est comme un agriculteur qui sème, arrose avec diligence, protège ses graines et espère ensuite une récolte abondante. Son espoir est significatif car il est soutenu par l'effort. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a résumé cette distinction dans un hadith rapporté par Jami' at-Tirmidhi (n° 2459), soulignant que l'espoir sans effort est vain, tandis que l'espoir accompagné d'obéissance et de repentir est une véritable confiance en Allah, le Très-Haut.

De manière générale, il est conseillé à chacun de cultiver la crainte d'Allah, le Très-Haut, tout au long de sa vie, car elle constitue un rempart contre le péché. La crainte modère les désirs, freine l'arrogance et prévient la désobéissance, la rendant supérieure à l'espoir en ce sens. L'espoir, quant à lui, inspire les bonnes actions, notamment les actes d'adoration volontaires, mais la crainte demeure la protection la plus efficace contre la transgression. La crainte est comme un rempart qui empêche de tomber dans l'erreur, tandis que l'espoir est comme une lumière qui guide et encourage à progresser sur le chemin du bien. Les deux sont nécessaires, mais durant la vie, la crainte doit prévaloir pour garantir discipline et maîtrise de soi. Toutefois, en période de maladie, d'épreuves et surtout à l'approche de la mort, il convient d'abandonner la crainte et de s'en remettre fermement à la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Même s'ils ont passé leur vie dans la désobéissance, ils ne doivent pas désespérer, car le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) l'a expressément ordonné dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, numéro 2877. Aux derniers instants de la vie, seul l'espoir doit emplir le cœur, car le désespoir est interdit et la miséricorde d'Allah est immense. Ce passage de la peur à l'espoir permet à la personne de mourir en paix, confiante en la compassion d'Allah, le Très-Haut, plutôt que d'être consumée par le désespoir.

Ainsi, l'équilibre entre la crainte et l'espoir est essentiel : la crainte durant la vie pour prévenir le péché, et l'espoir à l'heure de la mort pour assurer la paix. Cet équilibre garantit une vie disciplinée et une mort sereine, en s'en remettant à la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et en s'efforçant de Lui obéir tout au long de son existence. La crainte et l'espoir fonctionnent ensemble comme les deux ailes d'un oiseau : toutes deux sont nécessaires pour s'envoler vers Allah, le Très-Haut. Si une aile est brisée, l'oiseau ne peut voler. De même, si une personne ne s'appuie que sur la crainte, elle risque de désespérer, et si elle ne s'appuie que sur l'espoir, elle risque de devenir négligente. Mais lorsque les deux sont présentes en équilibre, l'âme s'élève vers son Seigneur dans l'obéissance. (Sourate 32, As-Sajda, verset 16)

« Ils se lèvent de leurs lits ; ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir… »

Il est regrettable que beaucoup aient pris l'habitude d'accomplir des rituels religieux – notamment des exercices spirituels recommandés par des individus mais non prescrits dans le Saint Coran ni par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – dans le seul but d'obtenir des avantages matériels, tels qu'un conjoint, un enfant ou un visa. Si l'Islam n'interdit pas de demander des biens matériels, le problème survient lorsque l'intention derrière la prière se réduit à un gain matériel, ou lorsque les désirs terrestres priment sur les bienfaits spirituels, comme la paix du cœur, dans ce monde et dans l'au-delà. Dans de tels cas, il en résulte une perte dans les deux sphères. Cela est particulièrement vrai dans l'au-delà, car ces personnes n'ont pas fait du succès éternel leur priorité. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 200)

«…Et parmi les hommes, il en est un qui dit : « Seigneur, donne-nous en ce monde», et il n'aura rien dans l'au-delà.»

Ce verset souligne le danger de limiter ses supplications aux choses de ce monde. Lorsqu'une personne demande des choses précises de ce monde, elle le fait sans savoir si elles lui sont réellement bénéfiques. Les êtres humains n'ont pas la clairvoyance nécessaire pour déterminer les conséquences de leurs désirs, et ce qu'ils recherchent peut en réalité être nuisible, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Il est donc essentiel pour chacun de faire preuve d'humilité devant Allah, le Très-Haut, et de reconnaître son ignorance quant à l'avenir. Il ne faut pas agir comme si l'on savait ce qui est le mieux pour soi, mais plutôt se soumettre à Sa sagesse et faire confiance à Ses décisions. Cette humilité est le fondement de la véritable adoration, car elle reconnaît qu'Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la science et la prescience parfaites, tandis que les êtres humains sont limités et faillibles.

Adopter une attitude mondaine envers l'Islam est déconseillé. Il convient plutôt de s'efforcer d'accomplir les rites religieux afin de plaire à Allah, le Très-Haut, et d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Telle était l'attitude du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et de ses Compagnons (qu'Allah les agrée). Ils se contentaient de ce qu'Allah, le Très-Haut, leur accordait, sachant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux, même si sa sagesse n'était pas immédiatement évidente. Ils restaient constants dans l'utilisation de leurs grâces d'une manière qui Lui soit agréable, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Seule cette attitude conduit au véritable succès et à la sérénité dans ce monde et dans l'autre, bien supérieure à la revendication de biens matériels sans en connaître les conséquences. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Et le chapitre 2 Al Baqarah, verset 201 :

« Mais parmi eux, il en est un qui dit : « Seigneur, accorde-nous le bien en ce monde et le bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du Feu. » »

Cette invocation témoigne de la juste attitude : demander le bien commun dans l’au-delà plutôt que d’exiger des résultats précis. Le bien mentionné ici est volontairement large, englobant tout ce qui est utilisé d’une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements islamiques. Tout ce qui est mal utilisé, en vain ou de manière pécheresse, ne peut jamais être véritablement bon, car il engendre un déséquilibre de la santé mentale et physique, un mauvais choix des priorités et une incapacité à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Un tel usage abusif provoque stress, troubles et difficultés dans l’au-delà, même en jouissant de plaisirs terrestres temporaires.

Il est frappant de constater qu'une personne accepte volontiers les médicaments prescrits par un médecin, sans exiger de traitements spécifiques, faisant confiance à ce dernier pour son bien-être physique et mental. Pourtant, elle hésite souvent à accorder la même confiance à Allah, le Très-Haut, Lui réclamant des choses précises comme si elle savait ce qui est bon pour elle. Cette attitude révèle une contradiction : elle se fie au savoir limité de l'être humain, mais hésite à faire confiance à la sagesse parfaite de son Créateur. Il faut donc accepter son ignorance et son manque de clairvoyance, et se contenter de demander le bien commun dans ce monde et dans l'autre, laissant les détails à Allah, le Très-Haut, qui seul sait ce qui est le mieux pour chacun.

Ainsi, la personne sage se concentre sur les invocations pour le bien commun, conformément aux enseignements islamiques, et sur l'usage judicieux des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. De cette manière, elle atteint l'équilibre, la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, tout en évitant les écueils liés à des demandes qui pourraient lui nuire. Cette attitude transforme l'adoration, d'une quête intéressée de

gains terrestres, en une dévotion sincère fondée sur la confiance, l'humilité et la soumission. Elle garantit que chaque acte d'adoration fortifie le cœur, purifie l'intention et prépare l'âme au salut éternel. (Sourate 32, As-Sajda, verset 16)

« Ils se lèvent de leurs lits ; ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir, et de ce que Nous leur avons attribué, ils le dépensent. »

Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus, conformément aux préceptes de l'Islam. Chaque bienfait – richesse, santé, famille, savoir ou temps – s'accompagne d'une responsabilité. Lorsque ces bienfaits sont orientés vers ce qui plaît à Allah, le Très-Haut, ils deviennent source d'harmonie plutôt que de chaos. Cet usage conscient des bienfaits assure un équilibre mental et physique, car la vie intérieure n'est pas déchirée par des désirs contradictoires et la vie extérieure n'est pas consumée par des priorités mal placées. En vivant ainsi, on apprend à donner à chaque chose et à chaque personne la place qui lui revient. On attribue à chaque relation, responsabilité et ressource l'importance qui lui est due, sans négliger l'essentiel ni accorder une importance excessive à l'éphémère. Cette clarté d'esprit prévient la confusion, le stress et le déséquilibre, permettant de vivre avec un but et sérénité. De même, une telle conduite prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement, car on aura utilisé ses bienfaits d'une manière qui témoigne de son obéissance et de sa gratitude. Ce comportement engendre la paix intérieure dans les deux mondes. Dans cette vie, ils connaissent la tranquillité, la stabilité et l'épanouissement, libérés du chaos engendré par le mauvais usage des bienfaits. Dans l'au-delà, ils obtiennent le salut et le contentement éternel, car leur obéissance devient un instrument de miséricorde divine. Ainsi, l'obéissance n'est pas un fardeau, mais un chemin vers l'équilibre, la

clarté et la paix, garantissant le succès dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 32 As Sajdah, verset 17 :

« Et nul ne sait ce qui leur a été caché, un réconfort pour leurs yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient autrefois. »

Dans l'ensemble des enseignements islamiques, l'accent est constamment mis sur la nécessité de soutenir sa profession de foi en Allah, le Très-Haut, par des actions sincères et vertueuses. Une foi non étayée par des actes a peu de valeur, car une croyance réduite à de simples paroles est fragile et se perd facilement. Celui qui ne fortifie pas sa foi intérieure par l'obéissance fait inévitablement un mauvais usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Un tel mauvais usage empêche d'atteindre un équilibre mental et physique et entraîne un déséquilibre dans la vie. Dès lors, les éléments mêmes de l'existence – famille, amis, carrière et richesse – deviennent sources de stress plutôt que de réconfort. Au lieu de trouver la paix dans ces bienfaits, l'individu est en proie à la tourmente, car des priorités mal placées faussent sa perception et ses relations. Persister dans la désobéissance conduit à blâmer à tort les proches, comme le conjoint, en les imaginant faussement responsables de son malheur. Éliminer de telles personnes de la vie ne fait qu'aggraver le déséquilibre, engendrant des troubles mentaux pouvant se manifester par la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce phénomène est manifeste chez ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, y compris parmi les riches et les célébrités. Malgré leur jouissance des luxes terrestres, leur vie est souvent marquée par l'instabilité, l'insatisfaction et le désespoir. Ni la richesse ni la gloire ne peuvent les protéger des conséquences de la désobéissance, ni leur apporter la paix qui ne découle que de la foi et de la soumission à Allah, le Très-Haut. Leur attitude les ayant empêchés de se

préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus terrible. (Sourate 32, As-Sajda, verset 18)

« Celui qui était croyant est-il comparable à celui qui a désobéi avec arrogance ? Ils ne sont pas égaux. »

Celui qui ne joint pas les actes à sa profession de foi en Allah, le Très-Haut, court un grand risque de perdre toute foi. La foi n'est pas statique ; elle a besoin d'être nourrie pour demeurer vivante. On peut la comparer à une plante fragile qu'il faut soigner par des actes d'obéissance pour qu'elle s'épanouisse et survive. De même qu'une plante privée de nutriments – comme la lumière du soleil et l'eau – se dessèche et meurt, la foi de celui qui ne la soutient pas par de bonnes actions s'éteindra. C'est là la plus grande perte, car l'extinction de la foi prive l'âme de la lumière qui la guide en ce monde et lui assure le salut dans l'au-delà.

Par conséquent, chacun doit soutenir sa profession de foi en Allah, le Très-Haut, par des actes cohérents, en faisant un usage correct des bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cette obéissance garantit un équilibre mental et physique et permet de trouver la juste place en toute chose et en chacun dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Un tel comportement apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 32, As-Sajda, verset 19)

« Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, les jardins du refuge seront pour eux une demeure pour leurs œuvres. »

Pourtant, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres. Nombreux sont ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, les orientant vers l'excès, l'arrogance ou l'insouciance. Ce mauvais usage engendre un déséquilibre mental et physique, où les priorités sont confuses et les relations tendues. La famille, les amis, la carrière et la richesse – autant de bienfaits qui auraient pu être sources de réconfort – deviennent au contraire sources de stress et de tourments. Même si l'on s'adonne aux plaisirs terrestres, ils ne peuvent préserver le cœur de l'inquiétude. Puisque de tels comportements empêchent de se préparer à rendre des comptes, le châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. Sourate 32 As-Sajda, verset 20 :

« Quant à ceux qui ont désobéi avec arrogance, leur refuge est le Feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et il leur sera dit : « Goûtez au châtiment du Feu que vous rejetiez. » »

Il est important de comprendre que le déni de l'au-delà ne se limite pas à un rejet verbal. Une personne peut y croire intérieurement tout en le niant concrètement en omettant de s'y préparer par l'obéissance. Cette forme subtile de déni est tout aussi dangereuse, car elle conduit à la persistance de la désobéissance et, finalement, aux conséquences décrites. La véritable croyance en l'au-delà exige une préparation concrète, car c'est seulement par des actes justes que la foi peut être préservée et le salut assuré.

Allah, le Très-Haut, invite les hommes à méditer profondément sur les événements de leur vie afin d'en tirer des leçons, de se soumettre à Lui et d'atteindre ainsi la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix n'est pas superficielle ; elle est le fruit d'un équilibre mental et physique et d'une juste place accordée à toute chose et à toute personne dans la vie, conformément à la sagesse divine. Sourate 32, As-Sajda, verset 21 :

« Et nous leur ferons assurément goûter à un châtiment immédiat, avant le châtiment plus sévère qu'ils subiront peut-être à leur retour. »

Ce verset démontre que les difficultés et les épreuves de ce monde ne sont pas vaines. Elles sont des rappels, des prises de conscience -et des occasions de réflexion, destinées à ramener les hommes à l'obéissance avant le châtiment plus sévère de l'au-delà. Ce châtiment imminent peut prendre la forme de difficultés, de déceptions ou de changements soudains dans la vie, autant d'épreuves conçues pour éveiller les consciences et rappeler la dépendance d'Allah, le Très-Haut. Ces expériences ne sont pas des punitions absolues, mais des avertissements miséricordieux, incitant chacun à reconsidérer sa voie avant qu'il ne soit trop tard. Il est donc essentiel de comprendre une vérité fondamentale : rien dans la création n'arrive sans une raison sage, même si cette sagesse n'est pas immédiatement apparente. Chaque événement, qu'il soit facile ou difficile, doit être perçu comme un message caché dans une bouteille. La bouteille elle-même n'est pas l'essentiel, car elle n'est que le réceptacle du message, et la véritable valeur réside dans le message qu'elle renferme. Celui qui se laisse distraire par l'apparence extérieure de la bouteille – qu'elle soit

attrayante ou déplaisante – passe à côté de la sagesse qu'elle contient. Nombreux sont ceux qui s'égarent en négligeant le message. Face au bonheur, ils peuvent exulter, se laissant griser par l'orgueil et oubliant la leçon de gratitude et de responsabilité. Ils peuvent considérer les bienfaits comme des fins en soi plutôt que comme des signes renvoyant à Allah, le Très-Haut. Lorsque des difficultés surgissent, ils peuvent être submergés par le chagrin, si accablés par la douleur qu'ils ne perçoivent plus la sagesse cachée dans l'épreuve. Ils peuvent ne voir que perte et souffrance, oubliant que la difficulté recèle souvent une miséricorde insoupçonnée. (Sourate 57, Al-Hadid, verset 23)

« Afin que vous ne désespériez pas à cause de ce qui vous a échappé et que vous ne vous réjouissiez pas [avec orgueil] à cause de ce qu'il vous a donné… »

Ce verset n'interdit pas les émotions naturelles de joie ou de tristesse, car elles font partie de la nature humaine. Il appelle plutôt à l'équilibre, mettant en garde contre les excès d'orgueil démesuré ou de chagrin excessif qui obscurcissent le jugement et empêchent la réflexion. Une approche équilibrée permet à l'esprit de se concentrer sur le message caché de chaque situation, qu'elle soit facile ou difficile. En cultivant la modération, on reste réceptif à la sagesse divine et on évite d'être aveuglé par des émotions passagères. En évaluant, en comprenant et en agissant en fonction de ces messages cachés, on peut améliorer sa vie matérielle et spirituelle. Parfois, le message est un -appel à se tourner vers Allah, le Très-Haut, avant qu'il ne soit trop tard. D'autres fois, c'est un moyen de s'élever spirituellement, d'effacer ses péchés ou de rappeler au cœur de ne pas s'attacher au monde matériel et à ses possessions éphémères. Sans cette évaluation, on traverse les événements sans progresser, sans tirer profit de la sagesse inhérente

aux circonstances de la vie. La réflexion transforme ainsi chaque événement en une occasion d'avancement spirituel. La facilité nous rappelle la gratitude, la difficulté nous enseigne la patience, et ensemble, elles nous guident vers l'équilibre, l'obéissance et la paix dans ce monde et dans l'au-delà. La richesse, par exemple, n'est pas seulement une source de confort, mais une épreuve de responsabilité, nous incitant à la mettre au service d'autrui. La maladie n'est pas qu'un fardeau, mais un rappel de la fragilité humaine, nous enseignant la confiance en Allah, le Très-Haut, et nous offrant la possibilité du pardon. Le succès n'est pas qu'un accomplissement, mais une leçon d'humilité, démontrant que toute réussite est un don de la volonté divine. La perte n'est pas qu'un chagrin, mais un rappel du détachement, nous enseignant que la permanence ne réside que dans l'au-delà. Ainsi, chaque événement devient un message, porteur d'une sagesse capable d'élever l'âme si elle est bien comprise. Ceux qui méditent sur ces messages grandissent en foi, en caractère et en résilience, tandis que ceux qui les ignorent errent sans but dans la vie, manquant les occasions de transformation qu'Allah, le Très-Haut, place sur leur chemin. Par conséquent, ils ne comprendront pas les signes qu'Allah, le Très-Haut, leur montre pour les amener à corriger leur comportement. Sourate 32, As-Sajda, verset 22 :

« Et qui est plus injuste que celui à qui l’on rappelle les versets de son Seigneur, puis qui s’en détourne ? »

Ainsi, ceux qui ne tirent aucune leçon des événements de leur vie persisteront dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés. Leur négligence les empêchera de méditer sur la sagesse qui sous-tend la facilité et l'épreuve, et ils continueront au contraire à se complaire dans leurs désirs et leur

insouciance. De ce fait, ils connaîtront un déséquilibre mental et physique, car leur vie intérieure sera perturbée et leur vie extérieure désordonnée. Ils accorderont une importance démesurée à tout et à tous, prenant les choses temporaires pour permanentes et négligeant l'essentiel. Ce déséquilibre engendrera inévitablement stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre. La famille, les amis, la carrière et la richesse – des bienfaits qui auraient pu être sources de réconfort – deviendront des fardeaux, car leur mauvais usage les transformera en causes d'anxiété et de conflit. Même s'ils apprécient les plaisirs terrestres, ils n'apporteront pas la paix, car le cœur demeure agité lorsqu'il est désobéissant. Plus grave encore, un tel comportement empêche de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Lorsque viendra le moment de se présenter devant Allah, le Très-Haut, ces individus n'auront ni protection, ni excuse, ni soutien, car ils n'auront pas su utiliser leurs dons conformément à la sagesse divine. Sourate 32, As-Sajda, verset 22 :

«…En effet, nous, les criminels, nous vengerons.»

Ce verset indique clairement que ceux qui persistent dans la désobéissance, malgré les occasions de réflexion et de conversion qui leur sont offertes, devront répondre de leurs actes devant la justice divine. Le châtiment n'est pas arbitraire, mais la conséquence de leurs propres choix, car ils se sont privés de la possibilité de bénéficier des signes et des messages contenus dans les événements de la vie. Leur déséquilibre terrestre aboutira à la perte éternelle, car ils devront rendre des comptes pour avoir mal utilisé les grâces qui leur avaient été confiées.

Afin d'éviter le déséquilibre et le châtiment, Allah, le Très-Haut, a toujours donné à l'humanité un code de conduite divin à suivre. Ce code garantit à chacun la paix intérieure en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie. Parallèlement, il garantit à la société la paix et la justice par le respect des droits de chacun. Sourate 32, As-Sajda, verset 23 :

« Et Nous avons certes donné à Moïse l'Écriture, ne doute donc pas de sa rencontre [avec Allah]. Et Nous avons fait de la Torah une guidance pour les Enfants d'Israël. »

Ce verset souligne que la guidance divine a toujours été accordée à l'humanité, depuis les premières communautés jusqu'à la révélation finale. Il démontre qu'Allah, le Très-Haut, n'a jamais laissé l'humanité sans direction, mais a constamment fourni un cadre pour le bien-être individuel et collectif.

Quel que soit le niveau de développement d'une société, et indépendamment des connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris les aspects mentaux et physiques de l'être humain –, il demeure impossible pour l'humanité de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature humaine et capable de s'adapter à toutes les circonstances, conditions et situations rencontrées au cours de l'existence. Cette entreprise est fondamentalement impossible, car la connaissance humaine est partielle et en constante -évolution. Aujourd'hui encore, l'humanité continue de découvrir de nouvelles perspectives sur des composantes spécifiques de l'existence, telles que les fonctions des différentes régions du cerveau humain. Si des aspects aussi fondamentaux

de la nature humaine sont encore en cours de découverte, il est inconcevable que l'humanité puisse acquérir une compréhension suffisante pour établir un code de conduite irréprochable qui favorise la tranquillité et la justice, tant au niveau individuel que collectif. Seul Allah, le Très-Haut, possède la capacité d'y parvenir, car Il est le Créateur de toutes choses, et Sa connaissance est infinie, embrassant la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Ainsi, Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite, une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui favorise la sérénité dans une vie souvent stressante. L'histoire démontre sans équivoque que lorsque ce code divin a été appliqué avec succès, il a engendré la tranquillité, la justice et la paix au sein de la société. Les communautés qui ont suivi la guidance divine ont prospéré dans l'équité et l'harmonie, tandis que celles qui l'ont négligée ont sombré dans la corruption et le désordre. Par conséquent, chacun doit embrasser le code divin qui lui a été donné, en le reconnaissant comme le plus avantageux pour son bien- -être, même si certains éléments peuvent aller à l'encontre de ses désirs personnels. Il doit se comporter comme un patient avisé qui reconnaît et suit les conseils de son médecin, comprenant que c'est en fin de compte dans son intérêt, malgré la prescription de médicaments désagréables et d'un régime alimentaire strict. De même que le patient fait confiance au savoir supérieur du médecin en matière de santé, le croyant doit faire confiance à Allah, le Très-Haut, dont la science embrasse toutes les réalités. Ce faisant, ils s'assurent la paix intérieure ici-bas et le salut dans l'au-delà. Cette patience dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, leur permettra de bénéficier des préceptes divins qui leur ont été accordés. Sourate 32, As-Sajda, verset 24 :

« Et Nous avons désigné parmi eux des chefs qui les guidaient selon Notre commandement lorsqu'ils étaient patients… »

Pour demeurer ferme sur le chemin divin, la patience est indispensable, car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, suscite inévitablement des défis de la part de la société. Lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de ses pairs, cela perturbe souvent son entourage, surtout si ses choix sont motivés par des désirs personnels plutôt que par la volonté divine. Ce malaise peut se manifester par des critiques, parfois même de la part de membres de la famille, qui se sentent mis à l'épreuve par le contraste entre leur indulgence et la discipline de celui qui adhère à la foi. De telles critiques ne reflètent pas la vérité, mais l'insécurité, car l'obéissance met en lumière l'insuffisance de la désobéissance.

Au-delà du cercle familial, les pressions sociales s'intensifient. Les réseaux sociaux, les tendances de la mode et les normes culturelles présentent souvent les valeurs islamiques comme restrictives, les qualifiant d'obstacles aux ambitions de richesse, de popularité et de statut social. Les secteurs que l'islam critique pour leurs excès et leurs injustices résistent souvent à l'intégration des principes islamiques, craignant que ces valeurs ne révèlent leurs failles. Cette résistance alimente -un sentiment anti-islamique répandu, particulièrement visible sur les plateformes publiques où l'islam est déformé et ses adeptes ridiculisés. La promotion de l'islam est ainsi perçue comme une menace pour les ambitions matérielles, alors qu'elle est en réalité la clé d'une paix et d'une justice véritables.

Ceux qui s'efforcent de suivre les enseignements islamiques, qui insistent sur la modération dans les désirs et la jouissance responsable des bienfaits de l'islam, se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qui cèdent à l'excès. L'islam qualifie ce comportement d'animal, guidé par les impulsions plutôt que par la raison ou la discipline. Ces individus tentent de dissuader autrui d'embrasser l'islam et de le pratiquer, les entraînant plutôt vers une vie de

désirs débridés. Ils s'attaquent fréquemment à des aspects spécifiques de l'islam, comme le code vestimentaire féminin, afin d'en discréditer l'attrait. Pourtant, les personnes perspicaces perçoivent la superficialité de ces critiques. Par exemple, si les opposants peuvent contester les codes vestimentaires islamiques, ils restent muets face aux uniformes stricts exigés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et le commerce. Cette critique sélective révèle la fragilité de leurs arguments, montrant que leur opposition ne découle pas d'une réelle préoccupation, mais d'un mépris pour l'importance accordée à l'autodiscipline en islam -. En fin de compte, ce sont les principes de l'islam et la conduite disciplinée de ses adeptes qui provoquent de telles attaques, poussant les détracteurs à critiquer l'islam par tous les moyens possibles.

En toutes circonstances, il est impératif de demeurer inébranlable dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette dévotion procure sérénité et protège des influences néfastes, même si cette protection n'est pas immédiatement visible. La loyauté envers Allah, le Très-Haut, garantit un usage judicieux des bienfaits, favorisant un équilibre mental et physique harmonieux. Elle permet ainsi d'organiser sa vie efficacement, de se préparer au Jugement dernier et d'atteindre la tranquillité dans ce monde et dans l'autre. Guidée par la foi, l'individu traverse les épreuves et les joies avec sérénité, s'assurant ainsi d'innombrables récompenses dans cette vie et dans l'au-delà. (Sourate 32, As-Sajda, verset 24)

« Et Nous avons désigné parmi eux des chefs qui les guidaient selon Notre commandement lorsqu'ils étaient patients… »

À l'inverse, ceux qui ignorent les commandements d'Allah, le Très-Haut, pour obtenir l'approbation d'autrui, perdent inévitablement leur sérénité intérieure. Leur mauvais usage des bienfaits engendre un chaos mental et physique, une désorganisation de leur vie et un manque de préparation à la reddition de comptes. Il en résulte stress, épreuves et difficultés dans ce monde et dans l'autre, quels que soient les biens matériels dont ils puissent jouir. Leur quête de l'approbation terrestre les aveugle aux réalités éternelles, les laissant agités dans cette vie et démunis face à l'au-delà.

Pour conserver une attitude résolue, il faut cultiver une foi inébranlable, car sans elle, on vacillera face aux épreuves de la vie. Chapitre 32 As Sajdah, verset 24 :

« Et Nous avons désigné parmi eux des chefs qui les guidaient selon Notre commandement lorsqu'ils étaient patients et [lorsqu']ils étaient certains de Nos signes. »

Une foi inébranlable est indispensable pour demeurer dévoué à Allah, le Très-Haut, en toute circonstance, dans l'aisance comme dans l'adversité. Il ne s'agit pas d'une qualité passive, mais d'une qualité qu'il convient de cultiver activement par la compréhension et l'application des signes et enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources divines démontrent avec clarté que l'obéissance sincère apporte la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà, assurant la stabilité face aux aléas et la paix intérieure dans l'incertitude. À l'inverse, ceux qui ignorent les principes islamiques possèdent une foi fragile, ce qui les rend vulnérables à

l'égarement lorsque leurs désirs s'opposent à la guidance divine. Leur ignorance obscurcit la vérité : soumettre ses désirs aux commandements d'Allah, le Très-Haut, est la clé de la paix dans les deux mondes. Ces personnes peuvent rechercher des plaisirs éphémères, les confondant avec le bonheur, mais elles demeurent insatisfaites et agitées car elles ont négligé la sagesse éternelle qui ancre l'âme. Il est donc essentiel pour chacun de fortifier sa foi par la recherche du savoir islamique et son application pratique. La foi ne se nourrit pas de simples déclarations verbales, mais se maintient par une vie conforme aux préceptes divins. Ce faisant, on demeure obéissant à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, et on utilise Ses bienfaits selon Ses enseignements. Cette obéissance assure un équilibre mental et physique, permettant d'accorder la juste importance à tous les aspects de la vie – famille, biens, santé et influence – sans excès ni négligence. La foi devient l'ancre qui stabilise le cœur face aux tempêtes de la critique, de la tentation et des pressions sociales. Elle transforme les défis en occasions de grandir, les tentations en rappels à la modération et les critiques en épreuves de patience. Ainsi, la foi guide la personne vers la sérénité, la justice et la récompense éternelle, lui assurant un parcours de vie empreint de sens, de dignité et de sécurité, dans l'au-delà comme dans l'autre monde.

Allah, le Très-Haut, n'impose pas la voie du droit chemin aux hommes, car une telle contrainte anéantirait le sens même de l'épreuve de la vie terrestre. Il laisse à chacun le libre choix de sa voie. Cette liberté de choix n'est pas sans conséquence : que l'on choisisse d'obéir à Allah, le Très-Haut, et d'assurer ainsi la paix intérieure dans l'autre monde, ou que l'on persiste dans la désobéissance et l'opposition à la guidance divine, chacun devra en fin de compte rendre des comptes. Rien n'échappe à Sa science ni à Sa puissance, et chaque intention, parole et action sera pesée avec une justice parfaite. (Sourate 32, As-Sajda, verset 25)

« En vérité, ton Seigneur jugera entre eux, au Jour de la Résurrection, au sujet de ce sur quoi ils divergeaient. »

Ce verset indique clairement que les divergences entre les êtres humains en ce monde – qu'elles concernent les croyances, les pratiques ou les valeurs – ne resteront pas irrésolues. Au Jour de la Résurrection, Allah, le Très-Haut, tranchera entre eux avec une équité absolue. Les conflits de ce monde, qu'ils soient fondés sur l'ignorance, l'arrogance ou un malentendu sincère, seront réglés par Celui dont la science embrasse toute chose.

Ainsi, la liberté accordée aux êtres humains en cette vie est un dépôt, et avec elle vient la responsabilité. Ceux qui utilisent leur liberté pour obéir à Allah, le Très-Haut, trouveront la sérénité ici-bas et la récompense éternelle dans l'au-delà. Ceux qui en abusent en rejetant la guidance divine connaîtront le déséquilibre et la souffrance dans cette vie et subiront le châtiment dans l'autre. L'épreuve de la vie n'est donc pas une question de contrainte, mais de choix, et la responsabilité de chacun est inévitable.

Afin de choisir le bon chemin dans la vie, Allah, le Très-Haut, appelle les hommes à observer l'histoire et, par extension, à réfléchir à ceux qui les entourent et aux conséquences de leurs choix. Sourate 32 As-Sajda, verset 26 :

« N’est-il pas devenu évident pour eux combien de générations Nous avons anéanties avant eux, alors qu’ils parcourent leurs demeures ? Il y a certes en cela des signes… »

Ce verset nous rappelle avec force que les ruines des nations passées ne sont pas de simples vestiges de l'histoire, mais des leçons vivantes pour ceux qui savent réfléchir. Il nous met en garde contre un repli -sur soi, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, au détriment des réalités plus vastes qui nous entourent. Une telle vision étriquée empêche de reconnaître la sagesse que l'on peut tirer de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. Méditer sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs de perfectionner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et de trouver une paix intérieure durable. Cela permet d'atteindre un équilibre mental et physique et de trouver la juste place pour chaque chose et chaque personne dans sa vie. Les exemples sont innombrables. Observer comment les riches et les célébrités abusent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour ensuite sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort – nous enseigne que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se gagne pas par des désirs démesurés. Voir quelqu'un lutter contre la maladie devrait susciter en nous de la gratitude pour notre propre santé et nous inciter à la préserver avant qu'elle ne nous quitte. Le déclin des -grandes civilisations nous rappelle la nature éphémère du pouvoir et de l'influence, et que seule l'obéissance à Allah, le Très-Haut, garantit un succès durable. L'islam exhorte donc chacun à la vigilance et à la réflexion, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui nous entoure. Chaque événement, joyeux ou douloureux, porte un enseignement. La facilité nous invite à la gratitude, la difficulté nous apprend la patience, et ensemble, nous menons vers l'équilibre, l'obéissance et la paix ici-bas et dans l'au-delà. Ceux qui prêtent attention à ces signes grandissent en sagesse et en sérénité, tandis que ceux qui les ignorent errent sans but,

répétant les erreurs du passé et se privant ainsi de toute possibilité de changement.

De plus, comme l'indique le verset 26, pour tirer pleinement profit des enseignements islamiques, il faut les écouter correctement. Chapitre 32 As-Sajda, verset 26 :

«… Il y a pourtant des signes en cela ; alors n'entendent-ils pas ?»

Ce verset souligne que les signes d'Allah, le Très-Haut, sont omniprésents, mais qu'ils ne peuvent être reconnus et mis en pratique que par une écoute attentive et sincère. Bien écouter n'est pas un acte passif ; cela exige un effort délibéré. Il s'agit d'écouter attentivement la connaissance islamique avec humilité et concentration, de relier cette connaissance à ses expériences passées afin d'en saisir la pertinence, d'évaluer comment les enseignements peuvent être appliqués à l'avenir, puis de s'efforcer sincèrement de les mettre en pratique. Ces étapes transforment la connaissance en pratique, lui permettant de pénétrer le cœur et de modifier les comportements. Se contenter d'écouter sans réflexion ni application n'aura aucun impact positif sur la conduite d'une personne. Un savoir inutilisé est comme un médicament laissé sur une étagère : il contient le remède, mais ne peut guérir que s'il est pris. C'est la principale raison pour laquelle beaucoup de personnes ne changent pas positivement, même si elles ont aujourd'hui un accès sans précédent à la connaissance islamique. La technologie moderne a largement diffusé les conférences, les livres et les ressources, mais l'absence d'une écoute attentive, de réflexion et d'efforts appropriés a laissé une grande partie de ce savoir inexploitée. L'abondance

d'informations ne se traduit pas par une transformation profonde, car les étapes essentielles que sont l'écoute attentive, le lien entre savoir et expérience, l'évaluation de l'application future et la sincérité dans l'effort sont souvent négligées. Ainsi, le Saint Coran rappelle que les signes d'Allah, le Très-Haut, sont clairs, mais que seuls ceux qui écoutent avec l'intention d'agir en tireront profit. La véritable écoute est transformatrice ; elle guide l'individu vers l'équilibre, l'obéissance et la paix dans ce monde et dans l'autre.

Après avoir évoqué l'histoire et la destruction des nations passées afin d'inciter les hommes à suivre le droit chemin, Allah, le Très-Haut, attire leur attention sur les signes présents dans la création qui témoignent de Son Unicité et de la nécessité de Lui obéir. Sourate 32 As-Sajda, verset 27 :

« N'ont-ils pas vu que Nous conduisons l'eau [dans les nuages]… »

Ce verset ne se contente pas de décrire un processus naturel, mais nous invite à méditer sur la sagesse inhérente à la création. L'observation du cycle de l'eau, parfaitement équilibré, révèle sans équivoque l'existence d'un Créateur. L'eau de mer s'évapore, s'élève et se condense pour former la pluie. Cette pluie, naturellement acide, retombe sur les montagnes qui la neutralisent, la rendant ainsi propre à la consommation humaine et animale. Le moindre déséquilibre de cet équilibre fragile menacerait la vie sur Terre. Le sel contenu dans la mer joue un rôle vital : il empêche la contamination de l'océan par les innombrables organismes morts qui y vivent. Si les océans étaient pollués, la vie marine s'effondrerait et les impuretés se répandraient sur la terre ferme, anéantissant toute forme de vie. La composition de l'eau

a été conçue avec précision pour que la vie marine puisse s'y épanouir tandis que de lourds navires peuvent naviguer à sa surface. Si ses propriétés étaient ne serait-ce qu'un peu différentes, soit la vie marine prospérerait mais les navires ne pourraient naviguer, soit les navires pourraient naviguer mais la vie marine périrait. Ces deux situations ne sauraient coexister, pourtant Allah, le Très-Haut, a créé l'eau de telle sorte que les deux soient possibles simultanément. Aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le moyen le plus répandu pour acheminer des marchandises à travers le monde, soulignant l'importance fondamentale de cet équilibre. La pluie, elle aussi, est parfaitement dosée : une insuffisance entraîne sécheresse et famine, tandis qu'un excès provoque inondations et destructions. Sourate 23, Al-Mu'minun, verset 18 :

« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie en quantité mesurée et l'avons déposée sur la terre. Et en vérité, Nous sommes capables de la faire disparaître. »

Ce verset rappelle à l'humanité que l'équilibre des pluies n'est pas garanti par l'effort humain, mais maintenu par la miséricorde divine. La Terre elle-même a été conçue pour pourvoir aux besoins de la création. La renaissance d'une graine morte en une plante vivante est hors de contrôle humain et témoigne clairement de la puissance du Créateur. Chapitre 32 As Sajdah, verset 27 :

«…Nous chassons l'eau [dans les nuages] vers des terres arides et nous en faisons pousser des récoltes dont leur bétail se nourrit, et [eux] eux-mêmes ? Ne voient-ils donc rien ?»

Ici, Allah, le Très-Haut, attire notre attention sur la transformation de terres arides en terres fertiles, produisant des récoltes qui nourrissent les hommes et les animaux. Cette prospérité n'est pas le fruit de la seule ingéniosité humaine, mais aussi de la miséricorde divine. Une même terre, irriguée par une même source, produit des fruits de qualités diverses. Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 4 :

« Et sur cette terre se trouvent des parcelles et des jardins voisins, plantés de vignes, de cultures et de palmiers, [poussant] plusieurs à partir d'une même racine ou autrement, arrosés d'une seule eau ; mais Nous faisons en sorte que certains d'entre eux surpassent d'autres en [qualité de] fruit… »

Ce verset met en lumière la diversité des récoltes, même lorsque les conditions semblent identiques. Un même arbre ne produit pas des fruits de qualité égale, démontrant que le résultat n'est pas déterminé uniquement par des facteurs agricoles, mais par la volonté divine. La variation des récoltes, malgré des conditions identiques, est un signe que le Créateur seul décide du résultat. Chapitre 32 As Sajdah, verset 27 :

«…Alors ils ne voient pas ?»

Cette question rhétorique est un appel à éveiller le cœur et l'esprit. L'équilibre du cycle de l'eau, les propriétés des océans, la régularité des pluies, la renaissance des terres arides et la diversité des fruits témoignent de la sagesse, de la puissance et de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. Ces signes ne sont pas cachés ; ils sont visibles pour quiconque observe la création avec sincérité. Ils sont des manifestations de la miséricorde divine, car ils soutiennent la vie et pourvoient aux besoins de la création. Parallèlement, ils imposent une responsabilité à l'humanité, car ils rappellent que les bienfaits doivent être utilisés à bon escient, avec gratitude et modération, et non gaspillés par insouciance. Ainsi, la réflexion sur ces signes conduit à la reconnaissance de la miséricorde divine et de la nécessité de la responsabilité humaine. La miséricorde se manifeste dans la fourniture d'eau, de récoltes et de fruits, tandis que la responsabilité se manifeste dans l'obligation d'utiliser ces bienfaits en obéissance à Allah, le Très-Haut. Ceux qui méditent sur ces signes reconnaîtront que l'obéissance à Dieu est le seul chemin vers la paix et le succès dans les deux mondes, tandis que ceux qui les ignorent restent aveugles à la vérité qui les entoure chaque jour.

Les chefs des non- -musulmans de La Mecque, craignant de perdre leur autorité et leur influence sociale, eurent recours à diverses méthodes pour dissuader les autres de se convertir à l'islam. Parmi celles-ci figurait leur demande de connaître la date exacte du Jour du Jugement. N'obtenant pas cette information, ils tentèrent de s'en servir comme d'une preuve fallacieuse contre la véracité de l'islam. Chapitre 32 Comme Sajdah, verset 28 :

« Et ils disent : « Quand sera prise cette décision, si vous deviez être honnête ? » »

Cette attitude était profondément erronée, car ignorer la date précise du Jour du Jugement ne signifie pas qu'il n'aura pas lieu. De même, le moment de la mort est caché aux hommes, bien que son inévitabilité soit indéniable. La mort est une certitude, mais son heure est dissimulée afin que chacun reste préparé. De même, le Jour du Jugement est certain, mais son heure est cachée afin que chacun vive chaque jour en pleine conscience et avec préparation. Cette dissimulation est une grâce, car elle cultive un état d'esprit proactif, bien plus propice à la réussite qu'un état d'esprit réactif. Un étudiant avisé, par exemple, conscient de la possibilité d'un contrôle surprise, se préparera assidûment chaque jour. En revanche, un étudiant à qui l'on donne une date fixe risque de procrastiner, et sa préparation sera alors insuffisante le jour du contrôle. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 187)

«…Il pèse lourdement sur les cieux et la terre. Il ne vous atteindra que de façon inattendue…»

Ce verset souligne la gravité et la gravité du Jour du Jugement. Il surviendra soudainement, sans avertissement, et sans possibilité de -préparation de dernière minute. Il critique ceux qui prétendent ne pas embrasser ni appliquer les enseignements islamiques tant que toutes choses, y compris l'invisible, ne leur seront pas révélées. Une telle perspective est erronée, car la vraie foi réside dans la croyance en des réalités imperceptibles par les cinq sens, telles que l'existence d'Allah, le Très-Haut, et de Ses Anges. Ces réalités invisibles ne sont pas sans preuves ; elles sont attestées par d'innombrables signes dans les cieux et sur la terre. De même que l'existence d'un tableau prouve la présence d'un peintre, l'existence de la création, avec sa perfection et son équilibre, témoigne de l'existence d'un Créateur. Par ailleurs, les gens se fient quotidiennement à des phénomènes

qu'ils ne peuvent ni percevoir ni comprendre pleinement. Nombreux sont ceux qui consomment des médicaments sans comprendre leur mode d'action dans le corps, et pourtant ils font confiance à leurs effets. De la même manière, l'islam offre un cadre éthique fondé sur des preuves et la pensée rationnelle, tout en exigeant la croyance en des réalités invisibles. Cela renforce la valeur de la foi, car croire en l'invisible témoigne de sincérité et de confiance. Si tout était visible, la foi perdrait son sens, car croire ne serait plus un choix mais une obligation. Par conséquent, la foi qui naît seulement après avoir vu l'invisible ne sera pas acceptée par Allah, le Très-Haut. Sourate 32, As-Sajda, verset 29 :

« Dis : « Au Jour du Jugement, la foi de ceux qui ont mécru ne leur sera d'aucun profit, et ils ne seront pas graciés. » »

Ce verset souligne que croire après la révélation de la réalité est vain. Le Jour du Jugement dernier, le libre arbitre disparaîtra. L'épreuve de la vie consiste à accepter la réalité, même lorsqu'elle n'est pas directement perceptible, et à obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, malgré la possibilité de Lui désobéir. En envoyant les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et en révélant les Écritures divines, Allah a veillé à ce que chacun reçoive la guidance nécessaire pour évaluer son discernement et sa conformité. Cependant, Il n'a jamais révélé la réalité au point de contraindre les hommes à l'accepter sans choix. Si la contrainte existait, l'épreuve de la vie perdrait tout son sens, car la réussite et l'échec n'auraient plus cours.

Par conséquent, nul ne doit s'attendre à ce que l'invisible se dévoile à lui, comme l'apparition directe d'Allah, le Très-Haut, ou de Ses Anges. Un tel

événement marquerait la fin de toute chose, ne laissant aucune place au choix -. La foi et l'obéissance n'ont de sens que tant que la réalité demeure voilée, permettant ainsi le rejet comme l'acceptation. Si la vérité était pleinement révélée, même les plus obstinés des mécréants et des pécheurs seraient contraints à la soumission, et la foi perdrait toute sa valeur. L'acceptation de l'Islam n'a de sens que tant que le libre arbitre existe. Le moment où la réalité sera totalement dévoilée marquera la fin du temps imparti aux décisions et l'aboutissement de l'épreuve de la vie. Ce moment est le Jour du Jugement. Ce voilement de l'invisible est donc une miséricorde, car il cultive la sincérité, la discipline et l'humilité. Il garantit que la foi est un choix conscient et non une réalité imposée, et que l'obéissance est significative car elle s'exerce malgré la tentation et le doute. Ceux qui se préparent quotidiennement, qui vivent en ayant conscience de leurs responsabilités et qui ont confiance en l'invisible trouveront la paix en ce monde et le succès éternel dans l'au-delà. Ceux qui exigent la certitude avant de croire se trouveront démunis lorsque le voile se lèvera, car alors le temps du choix sera révolu.

Allah, le Très-Haut, affirme clairement que la voie juste n'est jamais imposée à l'humanité, car la contrainte anéantirait le sens même de l'épreuve de la vie terrestre. Chaque individu possède le libre arbitre, et l'épreuve de l'existence consiste à choisir entre la vérité et le mensonge. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est constamment rappelé à l'ordre quant à sa mission d'expliquer les enseignements de l'Islam, d'offrir à l'humanité un modèle parfait à suivre, et de ne pas se préoccuper de savoir si les gens acceptent ou rejettent le message. Chaque âme devra finalement répondre des conséquences de ses choix, ici-bas et dans l'au-delà. (Sourate 32, As-Sajda, verset 30)

« Alors détournez-vous d'eux et attendez… »

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets recèlent une sagesse intemporelle pour tous ceux qui appellent autrui à la droiture. Ils établissent que la responsabilité de celui qui appelle n'est pas de contraindre à la croyance, mais de transmettre le message avec clarté, sincérité et compassion, laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Cette compréhension libère celui qui appelle de la tristesse et de la frustration lorsque ses efforts semblent vains. Elle prévient le désespoir en lui rappelant que le succès ne se mesure ni aux chiffres ni à la reconnaissance mondaine, mais à la fidélité à transmettre la vérité. Ceux qui désirent sincèrement être guidés le reconnaîtront lorsqu'ils le rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes. Le chercheur sincère comprend également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités. Chaque épreuve qu'il rencontre est une occasion de grandir en patience, en discipline et en foi. Il réalise que la paix dans ce monde et dans l'au-delà exige sacrifice et maîtrise de soi. Il soumet ses désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans la recherche de la richesse, du statut ou de la gloire, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe ceux qui, malgré leur abondance apparente, demeurent agités et insatisfaits. Leur richesse ne leur apporte pas la sérénité, car la paix du cœur ne se

trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit reconnaître que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte, ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier le résultat à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine. Elle garantit la pureté de ses efforts, sa patience inébranlable et son espoir ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. Elle nous rappelle que la véritable mesure du succès réside dans l'obéissance et la sincérité, et non dans la gloire terrestre. Ainsi, celui qui appelle devient un exemple vivant de foi, incarnant le principe selon lequel la guidance est un don d'Allah, le Très-Haut, et que la tâche de l'humanité est de transmettre fidèlement le message, tout en laissant les cœurs être guidés par Lui seul.

Chapitre 32 Comme Sajdah, verset 30 :

« Alors détournez-vous d'eux… »

Ce verset constitue également une mise en garde claire contre les dangers des fréquentations néfastes. Les êtres humains, par nature, sont des créatures sociales dont les croyances, les habitudes et le caractère sont profondément influencés par ceux qu'ils côtoient. L'influence des fréquentations n'est jamais neutre ; c'est une force qui façonne inévitablement les valeurs, les émotions et le destin d'une personne. Son impact est parfois immédiat, parfois insidieux et imperceptible, mais toujours transformateur. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions

soient sur lui) a affirmé cette réalité dans un hadith rapporté dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833, illustrant l'influence profonde des fréquentations sur l'état spirituel et moral d'une personne. Il a comparé la fréquentation à l'entrée d'une parfumerie ou d'une forge : celui qui entre dans la parfumerie en emporte inévitablement le parfum, tandis que celui qui visite la forge est imprégné par sa fumée. De même, une personne absorbe inévitablement les attitudes, la vision du monde et la conduite de ceux qu'elle fréquente. Ceux qui s'entourent de personnes vertueuses et sincères verront leur cœur naturellement porté vers l'humilité, la sincérité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. De tels compagnons leur rappellent leurs responsabilités, les encouragent à faire bon usage des bienfaits qu'ils ont reçus et les incitent à se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Dans cet environnement, les cœurs s'élèvent, les intentions se purifient et la conduite s'affine. Ils apprennent l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme, et sont guidés vers une vie de contentement et de sens. À l'inverse, ceux qui fréquentent les insouciants et les égarés finissent inévitablement par imiter leurs attitudes et leurs comportements. Bien que ce processus puisse débuter subtilement, il érode avec le temps la conscience spirituelle et affaiblit le lien avec Allah, le Très-Haut. Ces personnes deviennent enclines à suivre leurs désirs, à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés et à négliger leur but ultime. Cette corruption de l'âme déforme leur perception du bien et du mal, les amenant à mal hiérarchiser leurs priorités, à mal utiliser leurs relations et à perdre l'harmonie dans leur vie. Lorsque le souvenir d'Allah, le Très-Haut, est remplacé par la poursuite de plaisirs éphémères et d'idéaux illusoires, le cœur s'agite. Aucun confort matériel ne peut combler le vide laissé par la négligence spirituelle. Extérieurement, ces personnes peuvent paraître comblées et épanouies, mais intérieurement, elles souffrent d'anxiété, d'instabilité et d'insatisfaction. Leurs relations se tendent, leur esprit s'assombrit et leur cœur se trouve accablé par la culpabilité et les regrets. Les conséquences de mauvaises fréquentations s'étendent donc au-delà de ce monde. Elles mènent à la confusion et au désespoir dans cette vie, et à la ruine spirituelle dans l'autre. À l'inverse, de saines fréquentations nourrissent la paix intérieure, fortifient la foi et préparent à la réussite éternelle. C'est pourquoi les sages choisissent toujours leurs amis avec soin,

recherchant la compagnie de ceux qui leur rappellent Allah, le Très-Haut, et dont le caractère les incite à suivre le chemin de la vérité et de la vertu.

Le chapitre se conclut par un avertissement subtil mais profond adressé à ceux qui persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut. Il leur rappelle que, malgré leur fausse conviction que les désirs et aspirations terrestres leur assureront la paix intérieure dans l'autre monde, ils devront inévitablement en subir les conséquences. Chapitre 32 As-Sajda, verset 30 :

« Détournez-vous donc d’eux et attendez. Car, en effet, ils attendent. »

Ce verset illustre que ceux qui rejettent la guidance divine doivent subir les conséquences de leurs choix, tandis que les fidèles sont invités à la patience et à la constance. Dans ce monde, une telle désobéissance empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Leurs priorités mal placées les amènent à déséquilibrer tous les aspects de leur vie. Par conséquent, leur famille, leurs amis, leur carrière et leurs biens – des bénédictions qui devraient apporter du réconfort – deviennent sources de stress et de tourments. En persistant dans la désobéissance, ils se mettent à blâmer les mauvaises personnes et les mauvaises circonstances pour leur mal-être. Même leurs proches, comme leur conjoint, peuvent être injustement tenus responsables de leur détresse. Se couper de ces influences positives ne fait qu'aggraver leur déséquilibre, les conduisant vers des troubles mentaux. Cette spirale infernale se manifeste souvent par la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ces conséquences sont tragiquement évidentes chez ceux qui abusent des bienfaits qu'ils ont reçus, notamment parmi les riches et les célébrités. Malgré leur luxe apparent, ils

demeurent agités et insatisfaits, car l'abondance matérielle ne saurait remplacer la sérénité spirituelle. Plus grave encore, leur insouciance les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Si le déséquilibre terrestre engendre la souffrance, le châtiment qui les attend dans l'au-delà sera bien pire. Leur rejet de la guidance divine, conjugué à leur mauvais usage des bienfaits, leur garantit des tourments inimaginables. Ainsi, l'avertissement de ce chapitre est à la fois subtil et sévère : la paix intérieure ne s'acquiert pas par la satisfaction des désirs terrestres, mais uniquement par la soumission à Allah, le Très-Haut. Ceux qui ignorent cette vérité trouveront dans les deux mondes le regret, tandis que ceux qui obéissent découvriront la sérénité dans cette vie et le salut dans l'autre.

Les efforts de ceux qui s'opposent à l'islam sont voués à l'échec, tout comme ceux des générations précédentes qui ont résisté à la guidance divine se sont révélés vains. Ils attendent en vain que la lumière de l'islam s'éteigne, car leur combat n'est pas dirigé contre de simples êtres humains, mais contre Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi ils ne triompheront jamais de la vérité de l'islam, une réalité que l'histoire a maintes fois démontrée. À travers les siècles, d'innombrables individus, organisations et industries ont tenté d'éradiquer l'islam de la société par la politique, la guerre, la propagande et, à l'époque moderne, par les réseaux sociaux. Pourtant, l'islam est resté ferme et il demeurera inébranlable jusqu'au Jour du Jugement. (Sourate 9, At-Tawbah, verset 32)

« Ils veulent éteindre la lumière d’Allah par leurs paroles, mais Allah refuse, sauf pour parfaire Sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. »

La lumière de l'Islam a déjà été parfaite et transmise à l'humanité. Il appartient désormais à chacun de décider de l'embrasser, et ainsi d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Ceux qui étudient ses enseignements et les mettent en pratique acquerront un équilibre mental et physique, en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie. Ce faisant, ils se prépareront pleinement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Sourate 32, As-Sajda, verset 30 :

« Alors détournez-vous d'eux et attendez. Car, en effet, ils attendent. »

Ce verset souligne la futilité de l'opposition à la vérité divine. Ceux qui résistent à l'islam ne font qu'attendre les conséquences inévitables de leur rébellion, tandis que les fidèles sont invités à demeurer patients, fermes et confiants dans la promesse d'Allah, le Très-Haut. La pérennité de l'islam est en elle-même un signe de son origine divine, car aucun effort humain n'aurait pu préserver un message face à une opposition aussi acharnée à travers les siècles. Celui qui recherche sincèrement la paix doit donc reconnaître que le véritable succès ne réside ni dans la résistance à la guidance divine, ni dans la poursuite des illusions terrestres, mais dans la soumission à la lumière parfaite de l'islam et dans la remise de son destin à Allah, le Très-Haut, qui guide avec une sagesse parfaite.

Par conséquent, chacun doit embrasser et mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien-être, même lorsque ceux-ci heurtent ses inclinations personnelles. Son attitude devrait être semblable à celle d'un patient avisé qui suit les instructions d'un médecin de confiance, pleinement conscient que chaque prescription – aussi difficile soit-elle – est

destinée à son bénéfice. De même que le patient retrouve progressivement le bien-être physique et mental grâce à une observance rigoureuse du traitement, celui qui aligne sa vie sur les préceptes islamiques atteint l'équilibre intérieur et une véritable stabilité. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance complète et parfaite nécessaire pour permettre à chacun d'atteindre un état mental et physique sain et de hiérarchiser correctement tous les aspects de sa vie. L'être humain, aussi avancé que soient ses recherches, ne peut atteindre ce niveau de compréhension. Le savoir de la société est fragmenté et en constante évolution. Il ne peut répondre à toutes les difficultés émotionnelles, psychologiques ou physiques qu'une personne peut rencontrer, ni fournir de solutions universellement efficaces. Les conseils humains sont limités par une expérience incomplète, des préférences personnelles, des tendances culturelles et des préjugés inhérents. Ces limitations empêchent la connaissance humaine d'offrir un chemin sans faille vers la paix intérieure ou de garantir que chacun place chaque chose et chaque personne à sa juste place. Allah, le Très-Haut, seul possède une compréhension parfaite de la condition humaine – ses luttes intérieures, ses besoins cachés et les sources de sa souffrance comme de son contentement. Il a transmis cette connaissance à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Il suffit d'observer la différence manifeste entre ceux qui utilisent leurs dons conformément à l'Islam et ceux qui ne le font pas : les premiers font preuve de constance et de détermination, tandis que les seconds connaissent souvent des fluctuations, de la confusion et des troubles intérieurs. Il est intéressant de constater que l'on suit fréquemment des prescriptions médicales sans en comprendre les détails. On fait confiance à l'expertise du médecin même lorsque celui-ci est incapable d'expliquer le raisonnement derrière chaque traitement. Pourtant, Allah, le Très-Haut, n'appelle pas les hommes à suivre Ses enseignements aveuglément. Au contraire, Il encourage la réflexion afin que chacun puisse reconnaître par soi-même la vérité et la sagesse de l'Islam. Il souhaite que chacun puisse constater l'impact profond de Sa guidance par la contemplation et l'expérience. Mais une telle compréhension exige d’aborder les enseignements islamiques avec équité, humilité et ouverture d’esprit. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ce verset souligne que l'adhésion authentique à l'islam repose sur la connaissance, la réflexion et la clarté.

De plus, la paix intérieure réside dans le cœur spirituel, et ce dernier est entièrement soumis au contrôle d'Allah, le Très-Haut. Aucune méthode, aucun expert, aucun système terrestre ne peut garantir la sérénité intérieure que chacun recherche. Seul Allah, le Très-Haut, accorde ou refuse cette tranquillité. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

En définitive, la paix intérieure est un don divin accordé à ceux qui utilisent les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a prodigués, conformément à Ses préceptes. Lorsqu'une personne vit selon les enseignements islamiques – en organisant ses priorités, en purifiant ses intentions et en maîtrisant ses désirs – elle éprouve une sérénité que le monde ne peut offrir. Son cœur s'apaise, son esprit s'éclaircit et sa vie trouve un équilibre harmonieux. Grâce

à cette adhésion à la sagesse divine, elle atteint le véritable succès et la plénitude dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 33 – Al Ahzab, Versets 1 à 73 sur 73

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ﴿٢﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى
تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ
أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ
ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ
كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا ٦

وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ
وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧

لِّيَسۡـَٔلَ ٱلصَّٰدِقِينَ عَن صِدۡقِهِمۡۚ وَأَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمٗا ٨

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَآءَتۡكُمۡ جُنُودٞ
فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا وَجُنُودٗا لَّمۡ تَرَوۡهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ
بَصِيرًا ٩

إِذۡ جَآءُوكُم مِّن فَوۡقِكُمۡ وَمِنۡ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ زَاغَتِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ
وَبَلَغَتِ ٱلۡقُلُوبُ ٱلۡحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ١٠

هُنَالِكَ ٱبۡتُلِيَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَزُلۡزِلُواْ زِلۡزَالٗا شَدِيدٗا ١١

وَإِذۡ يَقُولُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ
إِلَّا غُرُورٗا ١٢

وَإِذۡ قَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡهُمۡ يَٰٓأَهۡلَ يَثۡرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرۡجِعُواْۚ
وَيَسۡتَـٔۡذِنُ فَرِيقٞ مِّنۡهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوۡرَةٞ وَمَا هِيَ بِعَوۡرَةٍۖ إِن
يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارٗا ١٣

وَلَوۡ دُخِلَتۡ عَلَيۡهِم مِّنۡ أَقۡطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ ٱلۡفِتۡنَةَ لَأٓتَوۡهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ
بِهَآ إِلَّا يَسِيرٗا ١٤

وَلَقَدۡ كَانُواْ عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبۡلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلۡأَدۡبَٰرَۚ وَكَانَ عَهۡدُ ٱللَّهِ
مَسۡـُٔولٗا ١٥

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلۡفِرَارُ إِن فَرَرۡتُم مِّنَ ٱلۡمَوۡتِ أَوِ ٱلۡقَتۡلِ وَإِذٗا لَّا
تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلٗا ١٦

قُلۡ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعۡصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَ بِكُمۡ سُوٓءًا أَوۡ أَرَادَ بِكُمۡ رَحۡمَةٗۚ
وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ١٧

۞ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلۡمُعَوِّقِينَ مِنكُمۡ وَٱلۡقَآئِلِينَ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ هَلُمَّ إِلَيۡنَاۖ وَلَا يَأۡتُونَ
ٱلۡبَأۡسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨

أَشِحَّةً عَلَيۡكُمۡۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلۡخَوۡفُ رَأَيۡتَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ تَدُورُ أَعۡيُنُهُمۡ
كَٱلَّذِي يُغۡشَىٰ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلۡخَوۡفُ سَلَقُوكُم بِأَلۡسِنَةٍ
حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلۡخَيۡرِۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَمۡ يُؤۡمِنُواْ فَأَحۡبَطَ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡۚ
وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ١٩

يَحۡسَبُونَ ٱلۡأَحۡزَابَ لَمۡ يَذۡهَبُواْۖ وَإِن يَأۡتِ ٱلۡأَحۡزَابُ يَوَدُّواْ لَوۡ أَنَّهُم
بَادُونَ فِي ٱلۡأَعۡرَابِ يَسۡـَٔلُونَ عَنۡ أَنۢبَآئِكُمۡۖ وَلَوۡ كَانُواْ فِيكُم
مَّا قَٰتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلٗا ٢٠

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ
ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ
ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ
نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

لِّيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ
ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا
ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ﴿٣٠﴾

۞ وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا
مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا ﴿٣١﴾

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ
بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ﴿٣٢﴾

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ
ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ
ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ
تَطۡهِيرٗا ﴿٣٣﴾

وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ
وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ
وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ
وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ
وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ
فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا
وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿٣٥﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ
ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ
إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟
مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ
وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ
ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى
ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

۞ تُرۡجِي مَن تَشَآءُ مِنۡهُنَّ وَتُـٔۡوِيٓ إِلَيۡكَ مَن تَشَآءُۖ وَمَنِ ٱبۡتَغَيۡتَ مِمَّنۡ
عَزَلۡتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكَۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعۡيُنُهُنَّ وَلَا يَحۡزَنَّ
وَيَرۡضَيۡنَ بِمَآ ءَاتَيۡتَهُنَّ كُلُّهُنَّۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمۡۚ
وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ٥١

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ
أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ
رَّقِيبًا ٥٢

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ
إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ
فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ
فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ
مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ
وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن
تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ
عَظِيمًا ٥٣

إِن تُبۡدُواْ شَيۡـٔٗا أَوۡ تُخۡفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمًا ٥٤

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ
وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۖ وَٱتَّقِينَ
ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا ٥٥

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٥٧

وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

۞ لَّئِن لَّمۡ يَنتَهِ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡمُرۡجِفُونَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ لَنُغۡرِيَنَّكَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلٗا ٦٠

مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا ٦١

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا ٦٢

يَسۡـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ ٱللَّهِۚ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ٦٣

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤

خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا
ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾

وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾

رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ
وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ
وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

Ô Prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Certes, Allah est Omniscient et Sage.

Et suivez ce qui vous est révélé par votre Seigneur. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites.

Et confiez-vous à Allah ; et Allah suffit comme Protecteur.

Allah n'a pas placé deux cœurs en l'homme. Il n'a pas fait de vos épouses, que vous déclarez illicites, vos mères. Il n'a pas fait de vos fils adoptifs vos fils légitimes. Ce ne sont là que vos paroles, mais Allah dit la vérité et guide vers le droit chemin.

Appelez-les par le nom de leurs pères ; c'est plus juste auprès d'Allah. Si vous ne connaissez pas leurs pères, ils demeurent vos frères en religion et ceux qui vous ont été confiés. Nul blâme ne vous sera fait pour vos erreurs, mais seulement pour ce que vos cœurs ont voulu. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Le Prophète est plus digne des croyants qu'eux-mêmes, et ses épouses sont comme leurs mères. Ceux qui ont des liens de sang ont plus de droits à l'héritage, selon le décret d'Allah, que les autres croyants et les émigrés, sauf que vous pouvez faire preuve de bienfaisance envers vos proches (par legs). Ceci est inscrit dans le Livre.

Et [rappelle-toi], lorsque Nous avons pris des prophètes leur alliance, de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie ; et Nous avons pris d'eux une alliance solennelle.

Afin de questionner les véridiques sur leur véridicité. Et Il a préparé pour les mécréants un châtiment douloureux.

Ô vous qui croyez, rappelez-vous la faveur d'Allah envers vous lorsque des armées vinrent vous attaquer et que Nous envoyâmes contre elles un vent et des armées [d'anges] que vous ne vîtes pas. Et Allah est, à jamais, parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.

[Souvenez-vous] quand ils sont venus à vous d'en haut et d'en bas, et quand les yeux ont bougé [de peur], et que les cœurs ont atteint la gorge et que vous avez émis [diverses] suppositions sur Allah.

Là, les croyants furent mis à l'épreuve et secoués par de violentes secousses.

Et [rappelez-vous] lorsque les hypocrites et ceux dont le cœur est malade ont dit : « Allah et Son Messager ne nous ont promis que des illusions »,

Et lorsqu'une partie d'entre eux dit : « Ô gens de Yathrib, il n'y a pas de stabilité pour vous [ici], retournez [chez vous] », un autre groupe demanda la permission au Prophète, disant : « En vérité, nos maisons sont sans défense », alors qu'ils n'étaient pas exposés. Leur seule intention était de fuir.

Et si on les avait attaqués de toutes leurs régions [entourantes] et qu'on leur avait demandé la fitna, ils l'auraient fait et n'auraient hésité à le faire que brièvement.

Et ils avaient déjà promis à Allah de ne pas se détourner ni de fuir. Or, la promesse faite à Allah est toujours sujette à interrogation.

Dis : « La fuite ne te sera jamais profitable si tu fuis la mort ou le meurtre ; et alors [si tu le faisais], tu ne jouirais [de la vie] que très peu. »

Dis : « Qui donc pourra vous protéger d'Allah s'Il vous veut du mal ou Il vous accorde Sa miséricorde ? » Et ils ne trouveront en dehors d'Allah ni protecteur ni secoureur.

Allah connaît déjà ceux qui, parmi vous, font obstacle et ceux [les hypocrites] qui disent à leurs frères : « Venez à nous », et qui ne vont pas au combat, sauf un petit nombre.

Ils sont hostiles à votre égard. Et lorsque la peur les saisit, vous les voyez vous regarder, leurs yeux tournoyant comme ceux d'un homme saisi par la mort. Mais lorsque la peur s'estompe, ils vous invectivent de leurs langues acérées, hostiles à tout bien. Ceux-là n'ont pas cru, et Allah a donc rendu vaines leurs œuvres. Cela est, pour Allah, facile.

Ils pensent que les compagnies ne se sont pas encore retirées. Et si elles revenaient, elles souhaiteraient être dans le désert, parmi les Bédouins, à

s'enquérir de vos nouvelles. Et si elles étaient parmi vous, elles ne se battraient que brièvement.

Il y a certes pour vous, dans le Messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et [qui] invoque souvent Allah.

Et lorsque les croyants virent les groupes, ils dirent : « Voilà ce qu'Allah et Son Messager nous avaient promis, et Allah et Son Messager ont dit vrai. » Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur acceptation.

Parmi les croyants, il en est qui sont fidèles à leurs promesses envers Allah. Parmi eux, il y en a qui ont accompli leur vœu [jusqu'à la mort], et parmi eux, il y en a qui attend [son heure]. Et ils n'ont altéré [les termes de leur engagement] d'aucune manière.

Qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et punisse les hypocrites s'Il le veut, ou qu'Il accepte leur repentir. Certes, Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Et Allah repoussa les mécréants, qui, dans leur colère, n'eurent aucun bienfait. Allah suffit aux croyants dans le combat, et Allah est certes Puissant et Exalté en Force.

Et Il fit descendre de leurs forteresses ceux qui les soutenaient parmi le peuple des Écritures et sema la terreur dans leurs cœurs [de sorte que] vous avez tué un groupe et fait prisonnier un autre.

Et Il vous a fait hériter de leurs terres, de leurs demeures et de leurs biens, ainsi que d'une terre que vous n'avez pas foulée. Et Allah est, en vérité, Omnipotent.

Ô Prophète, dis à tes épouses : « Si vous désirez la vie d'ici-bas et ses ornements, alors venez, je pourvoirai à vos besoins et vous accorderai une délivrance gracieuse. »

Mais si vous désirez Allah, Son Messager et la demeure de l'au-delà, alors certes, Allah a préparé une grande récompense pour ceux d'entre vous qui font le bien.

Ô épouses du Prophète, si l'une d'entre vous commet une immoralité manifeste, son châtiment sera doublé, et cela est toujours, pour Allah, facile.

Et quiconque parmi vous obéit sincèrement à Allah et à Son Messager et accomplit de bonnes œuvres, Nous lui accorderons une double récompense ; et Nous lui avons préparé une noble subsistance.

Ô épouses du Prophète, vous êtes incomparables parmi les femmes. Si vous craignez Allah, ne soyez pas douces dans vos paroles [envers les hommes], de peur que celui dont le cœur est malade ne convoite ; mais parlez avec convenance.

Restez chez vous et ne vous exhibez pas comme au temps de l'ignorance. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et obéissez à Allah et à Son Messager. Allah ne veut que vous purifier de toute souillure, ô gens de la famille du Prophète, et vous accorder une purification complète.

Et n'oubliez pas ce qui est récité dans vos maisons : les versets d'Allah et la sagesse. Certes, Allah est Subtil et Omniscient.

En vérité, aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, aux hommes et aux femmes obéissants, aux hommes et aux femmes véridiques, aux hommes et aux femmes patients, aux hommes et aux femmes humbles, aux hommes et aux femmes charitables, aux hommes et aux femmes qui jeûnent, aux hommes et aux femmes qui préservent leur chasteté, aux hommes et aux femmes qui invoquent souvent Allah, à ceux qu'Allah a préparés, Allah a préparé le pardon et une immense récompense.

Il n'appartient ni au croyant ni à la croyante, une fois qu'Allah et Son Messager ont statué sur une question, d'avoir ensuite le choix quant à leur propre conduite. Quiconque désobéit à Allah et à Son Messager s'est assurément égaré dans un égarement manifeste.

Et lorsque tu as dit à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits et à qui tu avais accordé Ta faveur : « Garde ta femme et crains Allah », alors que tu dissimulais en toi ce qu'Allah devait révéler, tu craignais les gens, alors

qu'Allah a davantage de droit à ce que tu Le craignes. Lorsque Zayd n'eut plus besoin d'elle, Nous te l'avons donnée en mariage afin qu'il n'y ait aucun désagrément pour les croyants concernant les épouses de leurs fils adoptifs lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Et le commandement d'Allah est toujours accompli.

Le Prophète ne doit éprouver aucun malaise concernant ce qu'Allah lui a prescrit. Telle est la voie établie d'Allah envers ceux qui l'ont précédé. Et le commandement d'Allah est toujours une destinée décrétée.

[Allah loue] ceux qui transmettent les messages d'Allah, qui Le craignent et ne craignent que Lui. Et Allah suffit comme Comptable.

Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le Messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et Allah est, à jamais, Omniscient.

Ô vous qui croyez, invoquez Allah fréquemment.

Et exaltez-le matin et soir.

C'est Lui qui vous bénit, et Ses anges [le prient de le faire] afin de vous faire sortir des ténèbres pour vous conduire à la lumière. Et Il est, envers les croyants, Miséricordieux.

Le jour où ils le rencontreront, ils le salueront en disant : « Paix ! » Et il leur a préparé une noble récompense.

Ô Prophète, Nous t'avons certes envoyé comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur.

Et celui qui invite à Allah, par Sa permission, et une lampe qui illumine.

Et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils recevront d'Allah une grande grâce.

N'obéissez pas aux mécréants et aux hypocrites, ne leur faites aucun mal et placez votre confiance en Allah. Allah suffit comme Protecteur.

Ô vous qui croyez, si vous épousez des croyantes et que vous les répudiez avant de les avoir touchées, vous n'avez aucun délai à prévoir à leur

égard. Subvenez à leurs besoins et accordez-leur une libération bienveillante.

Ô Prophète ! Nous t'avons rendu licites tes épouses auxquelles tu as versé leur juste compensation, ainsi que celles que tu possèdes parmi les captifs qu'Allah t'a restitués, les filles de tes oncles et tantes paternels, les filles de tes oncles et tantes maternels qui ont émigré avec toi, et une croyante qui se donne au Prophète et que celui-ci désire épouser. Ceci t'est réservé, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons parfaitement ce que Nous leur avons prescrit concernant leurs épouses et celles qu'ils possèdent. Ceci t'est réservé afin qu'aucun désagrément ne te soit causé. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Vous pouvez répudier celle que vous voulez parmi elles et prendre celle que vous voulez pour vous. Quant à celle que vous désirez parmi celles dont vous vous étiez séparés temporairement, il n'y a aucun blâme à ce que vous la repreniez. Il est plus convenable qu'elles soient contentes et non affligées, et qu'elles se satisfassent de ce que vous leur avez donné. Allah connaît ce qu'il y a dans vos cœurs. Allah est Omniscient et Clément.

Il ne vous est pas permis d'acquérir d'autres femmes après celles-ci, ni de les échanger contre d'autres épouses, même si leur beauté vous plaisait, à l'exception de celles que vous possédez déjà. Allah est, en vérité, Observateur de toute chose.

Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons du Prophète, sauf pour y prendre un repas, sans attendre qu'il soit prêt. Si vous y êtes invités, entrez ; et après avoir mangé, dispersez-vous sans chercher à vous attarder. Cela importunait le Prophète, et il hésitait à vous congédier. Mais Allah n'est pas timide avec la vérité. Lorsque vous demandez quelque chose à ses épouses, faites-le discrètement, derrière une cloison. Cela est plus pur pour vos cœurs et les leurs. Il ne vous est absolument pas permis de nuire au Messager d'Allah ni d'épouser ses femmes après lui. Ce serait une abomination aux yeux d'Allah.

Que vous révéliez une chose ou que vous la cachiez, Allah est, en vérité, Omniscient.

Nul reproche ne peut être fait à une femme concernant son père, son fils, son frère, le fils de son frère, le fils de sa sœur, ses femmes ou ses esclaves. Craignez Allah, car Allah est Témoin de toute chose.

Certes, Allah bénit le Prophète et Ses anges [le prient de le faire]. Ô vous qui croyez, priez sur lui et implorez la paix.

En vérité, ceux qui insultent Allah et Son Messager, Allah les a maudits dans ce monde et dans l'au-delà et leur a préparé un châtiment humiliant.

Et ceux qui font du mal aux croyants et aux croyantes pour [autre chose] que ce qu'ils ont mérité portent certainement sur eux une calomnie et un péché manifeste.

Ô Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles une partie de leurs vêtements. Cela est plus convenable pour qu'elles soient reconnues et ne soient pas insultées. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Si les hypocrites, ceux dont le cœur est malade et ceux qui répandent des rumeurs à Médine ne cessent de vivre, Nous vous inciterons assurément à les combattre ; alors ils ne resteront vos voisins là-bas que pour un court instant.

Maudits où qu'ils soient trouvés, [ils sont] saisis et massacrés sans relâche.

[Telle est] la voie établie d'Allah envers ceux qui l'ont précédé ; et tu ne trouveras aucun changement dans la voie d'Allah.

On t'interroge sur l'Heure. Dis : « Seul Allah en a la connaissance. Et qui te permettra de la percevoir ? L'Heure est peut-être proche. »

En vérité, Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier.

En y demeurant à jamais, ils ne trouveront ni protecteur ni secourable.

Le jour où leurs visages seront retournés dans le Feu, ils diront : « Si seulement nous avions obéi à Allah et au Messager ! »

Et ils diront : « Notre Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et à nos dignitaires, et ils nous ont égarés du droit chemin.

Seigneur, inflige-leur un double châtiment et maudis-les d'une grande malédiction.

Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont injurié Moïse ; puis Allah l'a innocenté de leurs propos. Et il a été distingué auprès d'Allah.

Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes et appropriées.

Il corrigera alors vos actes et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager a certes atteint un succès immense.

Nous avons certes proposé ce dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de le porter et l'ont craint ; mais l'homme a voulu le porter. Il était injuste et ignorant.

[C'était] afin qu'Allah punisse les hypocrites, hommes et femmes, ainsi que ceux qui Lui associent d'autres divinités, et qu'Allah accepte le repentir des croyants et des croyantes. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Discussion sur les versets 1 à 73 du chapitre 73

Ce chapitre commence par un commandement direct adressé au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), lui enjoignant de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en tout temps, en faisant bon usage des grâces qui lui ont été accordées, conformément à la révélation divine qui lui a été faite. Sourate 33, Al-Azhab, verset 1 :

«Ô Prophète, crains Allah…»

Ce commandement initial est d'une importance capitale. Il démontre que nul, quel que soit son rang – même un Prophète (que la paix et la bénédiction soient sur lui) – n'est exempté du devoir de craindre et d'obéir à Allah, le Très-Haut. Ce verset établit un principe universel : l'humilité devant le Créateur est essentielle pour tous, indépendamment de leur statut, de leur savoir ou de leurs accomplissements. Il rappelle à l'humanité que l'obéissance n'est pas un privilège réservé aux faibles ou aux gens ordinaires, mais une responsabilité qui incombe aux plus grands. Ce commandement souligne également que les bienfaits, qu'ils soient spirituels ou matériels, doivent être utilisés conformément à la guidance divine, car tout mauvais usage conduit à l'arrogance et à l'égarement.

Ce verset encourage chacun à adopter une attitude humble, même dans l'obéissance, car celle-ci peut être entachée d'orgueil si l'on s'imagine rendre service à Allah, le Très-Haut, ou à l'Islam par ses bonnes actions. Une telle arrogance mine la sincérité et peut entraver la soumission authentique, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent aux commandements divins. Croire que son adoration l'élève au-dessus des autres, ou que ses actes profitent d'une manière ou d'une autre à Allah, le Très-Haut, c'est risquer de s'égarer. La véritable obéissance exige de reconnaître que chaque acte d'adoration profite uniquement à celui qui adore, car Allah, le Très-Haut, est dépourvu de tout besoin.

À l'inverse, ceux qui reconnaissent que leur foi et leur obéissance servent en définitive leurs propres intérêts cultivent l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Ils demeurent fidèles à leur adoration et à leur soumission, tant dans l'épreuve que dans la facilité. Dans les moments difficiles, ils font preuve de patience, s'abstenant de toute plainte et ayant confiance qu'Allah, le Très-Haut, choisit toujours ce qui est le mieux pour eux, même lorsque Sa sagesse n'est pas immédiatement manifeste. Dans le confort, ils expriment leur gratitude : gratitude par l'intention, en agissant uniquement pour plaire à Allah ; gratitude par la parole, par de bonnes paroles ou par le silence ; et gratitude par les actes, en prononçant des bénédictions conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cet équilibre entre patience et gratitude garantit que leur obéissance demeure pure et constante, insensible aux circonstances changeantes. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset souligne l'importance de l'humilité, car l'être humain manque de clairvoyance et ne peut discerner avec certitude ce qui est véritablement bénéfique ou nuisible. Ce qui paraît douloureux peut receler des bienfaits cachés, et ce qui semble désirable peut comporter des dangers insoupçonnés. Reconnaître cette limite nous pousse à nous en remettre à Allah, le Très-Haut, et à nous soumettre à Sa sagesse. La patience et la gratitude ne sont donc pas de simples vertus, mais des remparts essentiels contre l'arrogance et la désobéissance. Elles préservent le cœur du désespoir dans l'épreuve et de l'orgueil dans l'aisance, garantissant ainsi une obéissance sincère et inébranlable. Celui qui incarne constamment cette conduite – humilité, patience et gratitude – recevra d'Allah, le Très-Haut, un soutien et une compassion sans faille. Cette faveur divine engendre la paix ici-bas et dans l'au-delà. Elle se manifeste par un équilibre mental et physique, permettant à chacun de trouver sa juste place dans sa vie, et ainsi de vivre en harmonie et avec un but précis. Ses relations s'en trouvent renforcées, ses priorités harmonisées, et son cœur trouve la sérénité dans la soumission. Cette réalité est magnifiquement illustrée dans un hadith que l'on trouve dans Sahih Muslim, numéro 7500.

Ainsi, l'ouverture de ce chapitre établit un principe fondamental : l'obéissance à Allah, le Très-Haut, doit toujours s'accompagner d'humilité. Il ne s'agit pas d'une faveur envers le Créateur, mais d'une nécessité pour la créature, garantissant la pureté de son adoration, la droiture de sa conduite et son succès final dans ce monde et dans l'au-delà. En cultivant l'humilité, la patience et la gratitude, l'individu se préserve de l'arrogance, renforce son lien avec Allah, le Très-Haut, et se prépare à la paix éternelle dans l'au-delà.

Lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de ses pairs, cela perturbe souvent son entourage. Une telle divergence peut révéler les faiblesses des décisions d'autrui, surtout lorsqu'elles sont motivées par des désirs personnels plutôt que par l'obéissance aux commandements d'Allah, le Très-Haut. Ce malaise se manifeste fréquemment par des critiques adressées à ceux qui restent fidèles à leur foi, et il n'est pas rare que de telles critiques émanent même de membres de la famille qui se sentent interpellés par ce contraste.

Au-delà de la sphère familiale, des influences sociétales plus larges exercent une pression supplémentaire. Les réseaux sociaux, les tendances de la mode et les normes culturelles glorifient souvent l'ambition matérielle et -la recherche de la satisfaction personnelle, présentant les valeurs islamiques comme des obstacles à la richesse, au statut social et à la reconnaissance. Les secteurs que l'islam critique – qu'il s'agisse du divertissement, de la mode ou de la finance – résistent fréquemment à l'intégration des principes islamiques, décourageant ainsi la pratique de la foi. Cette résistance intensifie les sentiments anti-islamiques largement observables dans l'espace public, où le ridicule et l'hostilité sont dirigés contre ceux qui défendent la guidance divine.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements islamiques, qui insistent sur la modération dans les désirs et la jouissance responsable des bienfaits, se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qui cèdent à la tentation sans retenue. L'islam qualifie un tel comportement d'animal, car il réduit l'être humain à un état de pure impulsion. Ces individus tentent de dissuader autrui d'embrasser l'islam ou de décourager ceux qui le pratiquent déjà, les incitant à adopter un mode de vie caractérisé par des désirs débridés. Leurs critiques ciblent fréquemment des aspects spécifiques de l'islam, comme le code

vestimentaire féminin, dans le but d'en discréditer l'attrait. Pourtant, des observateurs attentifs reconnaissent la superficialité de ces arguments. Par exemple, les critiques peuvent s'opposer à la pudeur islamique tout en ignorant les codes vestimentaires stricts imposés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et le commerce. Cette critique sélective met en lumière la fragilité de leur raisonnement et révèle que leur opposition ne découle pas d'un principe, mais d'un mépris pour l'importance accordée à la -maîtrise de soi en islam. En définitive, ce sont les principes fondamentaux de l'islam et la conduite disciplinée de ses fidèles qui provoquent de telles attaques, incitant les opposants à critiquer l'islam par tous les moyens possibles. En toutes circonstances, chacun doit demeurer inébranlable dans son obéissance à Allah, le Très-Haut, sachant qu'une telle dévotion apporte la sérénité et protège des influences néfastes, même lorsque cette protection n'est pas immédiatement visible. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 1)

« Ô Prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites… »

Ce commandement illustre que la loyauté envers Allah, le Très-Haut, garantit un usage judicieux des bienfaits. Une telle loyauté permet d'atteindre l'harmonie intérieure et physique, et d'organiser tous les aspects de sa vie avec clarté et détermination. Elle prépare également à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, cette obéissance favorise la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Celui qui demeure ferme sera guidé à travers chaque situation, qu'elle soit facile ou difficile, avec la paix intérieure et l'assurance d'une récompense infinie. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 1)

«…En vérité, Allah est Omniscient et Sage.»

À l'inverse, ceux qui ignorent les commandements d'Allah, le Très-Haut, par souci de plaire à autrui, perdent inévitablement leur sérénité intérieure. Leurs agissements encouragent le mauvais usage des bienfaits, engendrant un chaos mental et physique. Ils pervertissent leurs priorités, maltraitent leurs relations et négligent de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette négligence est source de stress, d'épreuves et de difficultés dans cette vie et dans l'autre, quels que soient les biens matériels dont ils jouissent. Ces personnes découvrent trop tard que les luxes de ce monde ne sauraient compenser un déséquilibre spirituel.

Pour conserver une attitude résolue, il convient de s'inspirer de l'exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui a incarné une dévotion inébranlable envers Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Le fondement d'une telle constance réside dans le développement d'une foi inébranlable, car sans elle, l'obéissance vacille face à la facilité comme à l'adversité. Une foi inébranlable n'est pas une qualité passive, mais une qualité qui doit être activement cultivée par la compréhension et la mise en pratique des signes clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 33, Al-Ahzab, verset 2 :

« Et suivez ce qui vous a été révélé par votre Seigneur… »

Ces sources divines démontrent que l'obéissance authentique apporte la tranquillité dans ce monde et dans l'au-delà, ancrant le cœur lorsque les désirs ou les épreuves menacent de le perturber.

À l'inverse, ceux qui ignorent les principes islamiques ont une foi fragile, facilement ébranlée lorsque leurs désirs personnels s'opposent à la guidance divine. Leur ignorance obscurcit leur perception de la vérité, les empêchant de comprendre que soumettre leurs désirs aux commandements d'Allah, le Très-Haut, est la clé de la paix dans l'au-delà. Ces personnes peuvent rechercher des plaisirs éphémères, les confondant avec le bonheur, mais elles demeurent insatisfaites et agitées car elles ont négligé la sagesse éternelle qui apaise l'âme. Il est donc essentiel pour chacun de fortifier sa foi par l'acquisition du savoir islamique et son application pratique. La foi ne se nourrit pas de simples déclarations verbales, mais se maintient par une vie conforme à la guidance divine. Cette obéissance garantit que les bienfaits sont utilisés conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on favorise l'équilibre mental et physique, en hiérarchisant judicieusement tous les aspects de la vie – famille, biens, santé et influence – sans excès ni négligence. Une telle obéissance transforme la vie en un cheminement plein de sens. Elle protège le cœur du désespoir dans l'épreuve et de l'arrogance dans l'aisance, cultivant la patience face aux difficultés et la gratitude dans les bienfaits. La patience implique de s'abstenir de toute plainte et de s'en remettre à la sagesse d'Allah, le Très-Haut, tandis que la gratitude se manifeste par l'intention, la parole et l'action : agir uniquement pour plaire à Allah, prononcer des paroles bienveillantes ou garder le silence, et utiliser les bienfaits conformément aux enseignements divins. Ainsi, une foi inébranlable devient l'ancre qui stabilise le cœur au milieu des tempêtes de la critique, de la tentation et des pressions sociales. Elle guide la personne vers la sérénité, la justice et la récompense éternelle,

lui assurant un parcours de vie digne, équilibré et sûr dans l'au-delà. En nourrissant sa foi par la connaissance et la pratique, on s'assure la paix ici-bas et on se prépare au succès éternel dans l'autre monde.

Il est essentiel de reconnaître que le Saint Coran ordonne une application pratique, et non une simple récitation. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 2 :

« Et suivez ce qui vous a été révélé par votre Seigneur… »

Ce commandement initial établit un principe fondamental : le Saint Coran a été révélé comme un guide complet pour la vie, et non comme un simple texte à réciter sans le comprendre. La récitation seule, surtout dans une langue que l'on ne comprend pas, ne peut accomplir le but de la révélation. Le Saint Coran est un livre de guidance, destiné à orienter l'humanité vers le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Pour bénéficier de sa sagesse, il est nécessaire de s'y engager concrètement, en laissant ses enseignements façonner ses croyances, ses actions et son caractère. Cela implique de reconnaître que le Saint Coran n'est ni un ornement, ni une incantation rituelle, mais une source vivante d'enseignement divin qu'il convient de suivre avec sincérité et discipline. Pour tirer pleinement profit du Saint Coran, il faut s'efforcer d'en accomplir tous les aspects. Le premier est de le réciter correctement et régulièrement, en veillant à ce que ses paroles soient préservées, honorées et qu'elles résonnent dans le cœur. La récitation est la porte d'entrée vers la familiarité avec le message divin et elle cultive la révérence pour les paroles d'Allah, le Très-Haut. Le deuxième aspect consiste à comprendre le sens du Coran grâce aux conseils de savants reconnus, qui en éclairent la sagesse, le contexte et l'application.

Sans compréhension, la récitation demeure incomplète, car le Saint Coran a été révélé pour être compris et mis en pratique. Le dernier aspect est d'appliquer ses enseignements au quotidien, en suivant les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dont la vie fut l'incarnation pratique du Saint Coran. Sa conduite, ses paroles et ses décisions illustrent la manière dont le message divin est vécu, rendant son exemple indispensable à une application correcte. Suivre le Saint Coran exige également de l'aborder avec sincérité. Cela signifie avoir l'intention de comprendre et d'appliquer tous ses enseignements, même lorsque ses commandements contredisent nos désirs personnels. L'obéissance sélective – choisir les instructions à suivre et celles à ignorer – révèle le manque de sincérité et compromet le pouvoir transformateur de la révélation. Une telle attitude empêche de bénéficier pleinement de la guidance divine, car le Saint Coran exige la soumission, non la négociation. Sourate 17, Al-Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n’accroît les torts que par la perte. »

Ce verset souligne que le Saint Coran est une source de guérison et de miséricorde pour ceux qui l'abordent avec sincérité, mais que pour ceux qui le rejettent ou en font un mauvais usage, il ne fait qu'accroître leur malheur. Le Saint Coran est donc le reflet de l'attitude de chacun : pour les sincères, il apporte lumière et sérénité ; pour les insincères, il révèle leur arrogance et approfondit leur égarement.

Il est essentiel de comprendre que si le Saint Coran apporte des solutions aux problèmes de ce monde, sa fonction première ne s'y limite pas. Il ne faut pas considérer le Saint Coran comme un simple outil à utiliser uniquement en cas de difficulté, puis à oublier une fois le problème résolu. Un tel comportement réduit le Saint Coran à un remède temporaire, au lieu de le reconnaître comme le guide éternel du salut. Le but principal du Saint Coran est de conduire l'humanité en toute sécurité vers l'au-delà, en veillant à ce qu'elle se prépare adéquatement à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Négliger ce but et l'utiliser uniquement à des fins lucratives contredit l'attitude d'un croyant sincère. Cette hypocrisie est comparable à celle de celui qui achète une voiture bardée d'accessoires mais sans moteur. Malgré son apparence, la voiture ne peut remplir sa véritable fonction. De même, traiter le Saint Coran comme un simple instrument de profit terrestre, en négligeant son rôle de moteur de la vie spirituelle, vide de sens la relation que l'on entretient avec lui. La véritable sincérité exige d'accueillir le Saint Coran comme un guide complet, de le réciter avec respect, de le comprendre avec humilité et de le mettre en pratique avec dévotion. C'est seulement ainsi qu'il accomplit son rôle de guérison, de miséricorde et de lumière guidant vers la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

Allah, le Très-Haut, possède une connaissance parfaite des intentions, des paroles et des actions de chaque individu. Rien ne Lui est caché, que ce soit au plus profond du cœur ou manifesté extérieurement. Il sait avec certitude qui s'efforce sincèrement de mettre en pratique le Saint Coran et qui en abuse à des fins personnelles. Même si ces derniers parviennent à tromper autrui en lui faisant croire à leur sincérité, ils ne peuvent tromper Allah, le Très-Haut, dont la science embrasse toute réalité. Leur obéissance apparente peut impressionner, mais leur duplicité est pleinement révélée à leur Créateur, qui demandera à chacun des comptes sur la véracité de sa conduite. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 2)

«… En vérité, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites.»

Ce verset nous rappelle que la connaissance divine transcende les apparences. Il rassure les sincères : leurs efforts, même s'ils passent inaperçus ou sont sous-estimés, sont pleinement reconnus par Allah, le Très-Haut. Parallèlement, il avertit les hypocrites : leur tromperie ne les soustraira pas à leurs responsabilités. Ce verset établit que la sincérité dans le suivi du Saint Coran n'est pas une option, mais une nécessité, car seuls ceux qui agissent avec une dévotion authentique bénéficieront de sa guidance. Ainsi, chacun a le devoir d'aborder le Saint Coran avec humilité et sincérité, en s'efforçant d'appliquer ses enseignements conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Les manifestations extérieures de religiosité sans conviction intérieure sont vaines aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Le véritable succès réside dans l'alignement de l'intention, de la parole et de l'action sur la guidance divine, sachant qu'Allah, le Très-Haut, est parfaitement informé de tout ce que l'on fait et jugera avec une justice parfaite dans l'au-delà et dans l'autre monde.

Comme évoqué précédemment, lorsqu'une personne s'efforce sincèrement d'appliquer les enseignements de l'islam, elle se heurte inévitablement à une opposition sous diverses formes, notamment la critique et le ridicule. Cette résistance s'explique par le fait que l'islam appelle à la maîtrise des désirs terrestres, tandis que ceux dont le seul but dans la vie est de satisfaire leurs pulsions perçoivent cette maîtrise comme une menace. L'islam expose la réalité de la débauche effrénée, la comparant à un comportement animal, et

ceux qui sont dévoués à leurs désirs réagissent souvent sur la défensive, s'opposant à ceux qui défendent la guidance divine. Au-delà des individus, des entreprises et des industries entières qui profitent de la poursuite effrénée des désirs résistent également aux principes islamiques. Leur succès repose sur l'encouragement de la débauche, de l'excès et de la distraction ; elles luttent donc contre l'islam, tentant de dissuader les gens d'agir selon ses enseignements. Cette opposition n'est pas accidentelle, mais délibérée, car l'islam remet en cause les fondements de leurs profits et de leur influence. Face à une telle critique et à une telle hostilité, il est impératif de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Chapitre 33 Al Azhab, verset 3 :

« Et confiez-vous à Allah… »

Cette confiance n'est pas passive, mais active, enracinée dans la conviction qu'Allah, le Très-Haut, procure la paix intérieure et protège du mal d'autrui, même lorsque cette protection n'est pas immédiatement visible. La confiance en Allah fortifie le cœur, permettant au croyant d'endurer la critique sans faiblir et de demeurer ferme dans sa dévotion malgré les pressions extérieures.

À l'inverse, ceux qui cherchent à plaire à la société tout en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne trouveront ni protection divine ni véritable approbation auprès des hommes. La société et les influences mondaines – telles que les réseaux sociaux, la mode et la culture – sont par nature changeantes et instables, n'offrant jamais de satisfaction durable. Rechercher leur

approbation au détriment de l'obéissance, c'est courir après des chimères, s'exposant ainsi au châtiment dans l'au-delà et au mécontentement ici-bas.

Celui qui demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui lui sont accordés conformément aux enseignements islamiques, atteint l'équilibre tant mental que physique. Il apprend à placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans la vie, en évitant l'excès et la négligence. Cet harmonie apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, car ses priorités sont ordonnées selon la sagesse divine. Sourate 33, Al-Azhab, verset 3 :

« … *et Allah suffit comme Protecteur.* »

Ce verset affirme qu'Allah, le Très-Haut, est seul capable de gérer le destin de Ses serviteurs. Ceux qui s'en remettent à Lui sont guidés dans l'aisance comme dans l'épreuve, protégés des aléas de ce monde et jouissent d'une sérénité qui transcende les fluctuations de la société. Leur confiance en Allah, le Très-Haut, leur assure la paix dans cette vie et le succès éternel dans l'au-delà.

Ce monde a été créé comme un lieu d'épreuves, et il faut donc éviter toute naïveté qui consisterait à croire pouvoir obéir à Allah, le Très-Haut, tout en satisfaisant son entourage, y compris sa famille. Dans la plupart des cas, les enseignements islamiques contredisent les désirs et aspirations terrestres,

et celui qui s'y tient sera inévitablement confronté à un choix : soit continuer d'obéir à Allah, le Très-Haut, au risque de déplaire à certains, soit désobéir à Allah, le Très-Haut, pour plaire aux autres. Il est rarement possible de concilier les deux, car la recherche de l'agrément divin et celle de l'approbation terrestre sont souvent contradictoires. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 1)

« Allah n'a pas placé deux cœurs en l'homme… »

Ce verset illustre que la loyauté ne saurait être partagée entre plusieurs maîtres. Nul ne peut prétendre servir Allah, le Très-Haut, tout en privilégiant l'approbation d'autrui, car une telle duplicité conduit à l'hypocrisie et à l'échec.

Comme évoqué précédemment, celui qui cherche à plaire à autrui finit inévitablement par mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés. Ses priorités se trouvent faussées, engendrant un déséquilibre mental et physique. Il accorde une importance démesurée à tout et à tous dans sa vie, négligeant de se préparer adéquatement à son devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette négligence est source de stress, de troubles et de difficultés dans ce monde et dans l'autre, même s'il jouit extérieurement de certains luxes terrestres. De plus, comme il est rare d'être satisfait des uns des autres, il est impossible de plaire à tous. Même en leur obéissant constamment, ils resteront insatisfaits. Par conséquent, une telle personne ne parvient ni à plaire à Allah, le Très-Haut, ni à plaire aux hommes. La futilité de cette quête est révélée le Jour du Jugement, lorsque

ceux qui étaient suivis en ce monde se dissocieront de ceux qui les suivaient. (Sourate 2, Al-Baqara, versets 166-167)

« Lorsque ceux qui ont été suivis se détacheront de ceux qui les ont suivis, et qu'ils verront le châtiment et que les liens seront rompus, ceux qui les ont suivis diront : « Si seulement nous avions une autre chance [dans cette vie], nous pourrions nous détacher d'eux comme ils se sont détachés de nous. » Ainsi, Allah leur montrera leurs actes comme un regret sur eux… »

Ce passage démontre que les mêmes personnes que l'on a cherché à satisfaire dans ce monde nous abandonneront dans l'au-delà, nous laissant -les mains vides, amers et pleins de regrets, sans seconde chance de rectifier nos choix.

À l'inverse, plaire à Allah, le Très-Haut, est simple. Il n'exige rien qui dépasse les capacités de chacun, et tout ce qu'Il ordonne et interdit est pour notre bien. Celui qui Lui obéit en faisant bon usage des bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques, atteindra la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Une telle obéissance favorise un équilibre mental et physique, permettant à chacun de trouver la juste place en soi. Cet équilibre apporte la paix intérieure, la clarté d'intention et le succès éternel.

Parmi les pratiques infamantes courantes chez les Arabes avant l'avènement de l'islam figurait la coutume selon laquelle un mari, dans un

accès de colère, déclarait que sa femme était comme sa mère. Cette déclaration entraînait la dissolution du mariage, laissant la femme déshonorée et privée de ses droits. L'islam a fermement aboli cette pratique injuste. (Sourate 33, Al-Azhab, verset 4)

«… Et Il n'a pas fait de vos femmes, que vous déclarez illégitimes, vos mères…»

Ce verset établit que de telles déclarations sont vaines aux yeux d'Allah, le Très-Haut, et qu'une épouse ne saurait être assimilée à une mère par de simples paroles. Il souligne la gravité des mots et la nécessité de maîtriser sa langue, car les paroles peuvent parfois causer plus de tort que les actes. En abolissant cette pratique, l'Islam a restauré la dignité des femmes et a insisté sur le caractère sacré du mariage, un lien indissoluble par des paroles inconsidérées. Ce verset nous rappelle également que la parole doit être maîtrisée, car elle peut transformer profondément des vies et des relations. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 4 :

«… Ce ne sont [que] vos paroles prononcées de votre bouche…»

Cette affirmation souligne que les paroles inconsidérées ou pécheresses ne sont que des paroles vides, dénuées de vérité et de légitimité. Pourtant, malgré leur vacuité, de telles paroles peuvent causer un tort immense aux relations, à la réputation et à la vie spirituelle. Il est donc essentiel de faire

preuve de retenue, en reconnaissant que les mots ont des conséquences dans ce monde et dans l'au-delà. Ce verset enseigne que la parole doit être pesée avec soin, car elle est non seulement le reflet du cœur, mais aussi un témoignage qui sera présenté au Jour du Jugement.

En effet, la gravité des paroles est soulignée dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2314, qui confirme qu'une seule parole malveillante peut précipiter une personne en Enfer le Jour du Jugement. Cet avertissement démontre que la parole n'est pas anodine ; c'est une responsabilité dont chacun devra se rendre compte. Une simple remarque imprudente peut anéantir des années de bonnes actions, détruire des relations et corrompre l'âme. Le hadith appelle donc chacun à la prudence dans ses paroles, reconnaissant que le silence est souvent plus sûr que la parole, et que les mots doivent être choisis avec sagesse et sincérité.

Pour se protéger, il est essentiel de comprendre les différents types de paroles et d'éviter celles qui sont nuisibles. On peut distinguer trois catégories de paroles. La première est la parole malveillante, qui comprend les mensonges, la calomnie, les insultes et les paroles incitant au péché. Ce type de parole doit être évité à tout prix, car il détruit les relations, propage la corruption et conduit au châtiment dans l'au-delà. La deuxième est la parole vaine, qui consiste en des bavardages futiles gaspillant le temps et détournant des activités importantes. Bien qu'apparemment inoffensive, la parole vaine engendre des regrets le Jour du Jugement, car elle représente des occasions manquées d'invoquer Allah, le Très-Haut, ou de faire le bien autour de soi. De plus, la parole vaine constitue souvent le premier pas vers la parole pécheresse ; il est donc préférable de l'éviter complètement. La dernière catégorie est la parole vertueuse, qui comprend les paroles de vérité, de bienveillance, le souvenir d'Allah, le Très-Haut, et les conseils qui

élèvent et guident. Ce type de parole doit toujours être privilégié, car il profite à la fois à celui qui parle et à celui qui écoute, et il est récompensé dans les deux mondes.

Selon ces catégories, les deux -tiers des paroles – mauvaises et vaines – doivent être bannis de notre vie. En maîtrisant sa langue et en la consacrant à la bienveillance, on se préserve du mal, on cultive la sérénité et on s'assure que ses paroles soient source de miséricorde plutôt que de regrets. La langue, bien que petite, possède un immense pouvoir d'influencer le destin ; la maîtriser est donc l'un des plus grands actes d'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Une autre pratique courante chez les Arabes et dans d'autres sociétés consistait à traiter un enfant adopté comme s'il était son propre enfant biologique. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 4 :

«… Et il n'a pas fait de vos fils adoptifs vos fils [véritables]. Ce ne sont là que des paroles que vous prononcez…»

Ce verset établit une distinction claire entre filiation biologique et adoption, rappelant à l'humanité que la vérité ne saurait être altérée par les coutumes sociales ou l'attachement émotionnel. L'islam n'interdit pas de témoigner amour, compassion et attention aux enfants adoptés de la même manière qu'aux enfants biologiques, car refuser une telle affection serait injuste et

contraire à la miséricorde. En effet, la bienveillance envers les plus vulnérables, notamment les orphelins et les enfants adoptés, est maintes fois soulignée dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Toutefois, l'islam met en garde contre l'effacement de la distinction entre un enfant adopté et un enfant biologique, car cela peut engendrer de la confusion et avoir des conséquences néfastes dans d'autres aspects de la vie familiale.

L'un des domaines les plus touchés par cette confusion est celui de l'héritage. La loi islamique encadre avec précision la répartition des biens entre les membres de la famille biologique, garantissant ainsi justice et équité. Si les enfants adoptés étaient traités comme des enfants biologiques à cet égard, cela perturberait le système successoral divinement établi, risquant de priver les héritiers légitimes de leur part. Ceci engendrerait non seulement une injustice, mais irait aussi à l'encontre de la sagesse des lois révélées par Allah, le Très-Haut, conçues pour maintenir l'équilibre et l'équité au sein des familles. En préservant la lignée, l'islam garantit que les biens sont répartis d'une manière qui reflète à la fois les responsabilités et les liens du sang, prévenant ainsi les conflits et les injustices.

Un autre domaine concerné est celui des bonnes manières et des limites à respecter entre un enfant adopté et ses enfants biologiques. Le comportement attendu entre deux frères et sœurs biologiques diffère de celui entre un enfant adopté et son enfant biologique. Les considérer comme identiques peut brouiller ces frontières, engendrant des comportements inappropriés ou des malentendus au sein de la famille. Par exemple, les questions de compatibilité matrimoniale, de respect de la vie privée et de rôles familiaux sont toutes influencées par le fait qu'un enfant soit biologique ou adopté. L'islam insiste donc sur la clarté de la filiation afin de préserver la

moralité et l'harmonie sociale. Cette distinction garantit la dignité de chacun, permettant ainsi d'exprimer son affection sans transgresser les principes établis par la sagesse divine.

De plus, la préservation de la lignée a des implications sociétales plus larges. La lignée n'est pas une simple affaire privée, mais une pierre angulaire de l'identité sociale, du patrimoine et de la responsabilité. En maintenant la clarté des liens familiaux, l'islam protège les individus de toute confusion quant à leurs origines, préservant ainsi l'intégrité de la société. Lorsque la lignée est obscure, cela peut engendrer des conflits, des injustices, voire de la corruption en matière de droit, de mariage et d'héritage. Ainsi, l'injonction de distinguer les enfants adoptés des enfants biologiques n'est pas une restriction à la compassion, mais une garantie de justice, d'ordre et de vérité. En clarifiant cette distinction, l'islam protège à la fois la justice et la compassion. Il assure que les enfants adoptés soient traités avec amour et bienveillance, tout en protégeant les droits et les responsabilités découlant de la lignée biologique. De cette manière, l'islam concilie miséricorde et justice, permettant aux familles d'accueillir chaleureusement les enfants adoptés sans compromettre l'intégrité de la loi divine. Cet équilibre prévient l'injustice, préserve l'ordre familial et garantit que chaque individu soit traité avec dignité, conformément à sa place légitime.

En définitive, cet enseignement souligne que si l'adoption est un acte de compassion admirable, elle ne doit jamais effacer la vérité des liens de filiation. Le Saint Coran appelle à honorer à la fois les liens affectifs et le cadre légal de la vie familiale. Cet équilibre garantit que les enfants adoptés soient chéris et protégés, tout en préservant les droits de leurs parents biologiques. Ainsi, l'islam offre un cadre qui favorise l'amour sans

compromettre la justice, permettant à la miséricorde et à l'équité de coexister harmonieusement. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 5)

« Appelez-les par le nom de leurs pères ; c'est plus juste auprès d'Allah. Si vous ne connaissez pas leurs pères, ils restent vos frères en religion et ceux qui vous ont été confiés. Nul blâme ne vous sera fait pour vos erreurs, mais seulement pour ce que vos cœurs ont voulu. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Ce verset établit un principe d'une importance capitale. Il affirme que la filiation doit être préservée autant que possible, car elle est plus juste aux yeux d'Allah, le Très-Haut. La filiation n'est pas seulement une question d'identité sociale, mais un fondement de justice en matière d'héritage, de mariage et de responsabilités familiales. En appelant les enfants par le nom de leur père, la société préserve la clarté, prévient toute confusion et garantit une répartition équitable des droits. Parallèlement, le verset reconnaît que tous les enfants ne connaissent pas leur père et, dans ces cas, l'islam leur confère une dignité en les reconnaissant comme frères en religion et membres à part entière de la communauté. Cette double perspective reflète la sagesse divine : la justice est maintenue par la clarté de la filiation, tandis que la miséricorde est accordée à ceux dont la situation empêche cette clarté.

Cet enseignement souligne également que les erreurs commises par ignorance ou sans intention ne sont pas blâmables, car Allah, le Très-Haut, juge selon la sincérité du cœur. Ceci illustre l'équilibre entre responsabilité et compassion. L'islam n'impose pas de fardeaux insupportables, mais offre

une guidance juste et miséricordieuse, garantissant à chacun le respect de sa dignité. L'assurance qu'Allah, le Très-Haut, est Pardonneur et Miséricordieux réconforte les fidèles, leur rappelant que la loi divine n'est pas destinée à les accabler, mais à les guider vers la droiture avec douceur et compréhension.

Ce principe reflète la perfection de la sagesse divine : la miséricorde et la justice ne sont pas opposées, mais complémentaires. La miséricorde adoucit la justice, l'empêchant de devenir dure ou oppressive, tandis que la justice renforce la miséricorde, l'empêchant de devenir excessive ou chaotique. Ensemble, elles créent l'harmonie au sein de la famille et de la société. Les familles s'épanouissent lorsque l'amour s'exprime sans bafouer les limites, et les sociétés prospèrent lorsque la compassion s'exerce sans compromettre la justice. La préservation de la lignée garantit la protection des droits, tandis que l'encouragement de la compassion assure qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte ou sans amour.

Ainsi, en Islam, l'adoption est érigée en acte de compassion, tout en étant protégée par la préservation de la lignée. Cet équilibre garantit que les enfants sont élevés avec amour, tout en protégeant les droits des parents biologiques et en maintenant l'ordre social. De cette manière, l'Islam offre un cadre complet qui nourrit à la fois le cœur et l'esprit, guidant l'humanité vers une vie empreinte de clarté, de justice et de sérénité. Il rappelle à chacun que la sagesse divine est parfaite et qu'en s'y conformant, on s'assure la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà.

C’est pour ces raisons, et bien d’autres, qu’il convient de traiter autrui, y compris ses proches, selon les préceptes d’Allah, le Très-Haut, plutôt que de suivre ses désirs personnels ou les coutumes infondées de la société. Les êtres humains inventent souvent des pratiques qui brouillent les frontières établies par la sagesse divine, et ces pratiques, bien qu’apparemment inoffensives, peuvent engendrer confusion, injustice, voire comportements illicites. Le Saint Coran rappelle à maintes reprises à l’humanité que la vérité ne se détermine ni par la coutume ni par l’habitude, mais par la guidance révélée par Allah, le Très-Haut. Ignorer cette guidance, c’est risquer de pervertir les relations et de saper la justice que la loi divine cherche à préserver. Un exemple moderne de cette perversion est celui de certaines personnes qui considèrent leur cousin comme leur frère ou leur sœur. Cette attitude est étrange et déplaisante, car elle sous-entend qu’ils ont les mêmes parents, ce qui est faux. De telles redéfinitions inconsidérées des liens familiaux brouillent les frontières claires que l’Islam établit. Lorsque ces frontières sont ignorées, la confusion s’installe en matière d’héritage, de mariage et de conduite. Par exemple, traiter des cousins comme des frères et sœurs peut engendrer des comportements inappropriés, car les règles régissant les interactions entre frères et sœurs diffèrent de celles qui s'appliquent aux cousins. L'islam, dans sa perfection, prévient une telle confusion en établissant des catégories claires de parenté, garantissant ainsi que chaque lien soit honoré selon sa juste place. Lorsque les limites ne sont pas respectées, les conséquences dépassent le cadre familial. La confusion concernant la lignée ou les liens de parenté peut mener à des conflits, à l'injustice et à l'érosion de la confiance au sein de la société. Elle peut également conduire à des interactions illicites qui corrompent le tissu moral des communautés. L'islam, au contraire, apporte clarté et ordre. En adhérant aux lois et aux enseignements révélés par Allah, le Très-Haut, chacun s'assure du respect des droits de tous. Cette obéissance répand la justice et la paix dans la société, car lorsque chaque personne est traitée selon sa juste place, l'harmonie s'instaure et les conflits sont évités.

De plus, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte un profond bienfait personnel. Elle assure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre en favorisant un équilibre mental et physique. Lorsqu'une personne place correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie selon la guidance divine, elle vit avec clarté et détermination, plutôt que dans la confusion et le flou. Ses relations sont harmonieuses, ses responsabilités clairement définies et sa conduite reflète la justice et la miséricorde. Cet accord entre la loi divine et la vie personnelle engendre la sérénité, permettant ainsi de naviguer dans les complexités de la société sans s'égarer. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 4)

«… Ce ne sont là que vos paroles, mais Allah dit la vérité et Il guide vers le droit chemin.»

Ce verset rappelle à l'humanité que les coutumes sociales et les paroles imprudentes ne sauraient altérer la réalité. Seule la vérité révélée par Allah, le Très-Haut, trace le droit chemin. Sa guidance préserve les hommes de l'égarement, préserve leurs relations et les oriente vers la justice et la droiture. En suivant Ses commandements, on évite les pièges des coutumes infondées et l'on s'assure une vie fondée sur la vérité, la clarté et la sagesse divine.

Il faut donc reconnaître que la guidance divine n'est pas restrictive mais libératrice. Elle nous affranchit de l'instabilité des coutumes humaines et nous offre un cadre de clarté qui garantit la justice, préserve la dignité et répand la paix. En respectant les limites fixées par Allah, le Très-Haut, nous menons une vie de concentration plutôt que de confusion, d'ordre plutôt que

de chaos, de sérénité plutôt que de troubles. Ainsi, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, assure le succès dans ce monde et dans l'autre, car Sa vérité seule guide vers le droit chemin.

D'une manière générale, quel que soit le niveau de développement d'une société et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris les aspects mentaux et physiques de l'être humain –, il demeure impossible pour l'humanité de formuler un code de conduite parfaitement conforme à la nature humaine et adapté à toutes les circonstances, conditions et situations que les individus ou les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence terrestre. Cette entreprise est fondamentalement impossible, car la connaissance humaine est limitée et en constante -évolution. Même à l'ère moderne, l'humanité continue de découvrir de nouvelles perspectives sur certains aspects de l'existence humaine, tels que les fonctions des différentes régions du cerveau, mais ces découvertes restent partielles et fragmentaires. Imaginer qu'une connaissance aussi incomplète puisse un jour produire un code de conduite irréprochable, gage de tranquillité et de justice tant au niveau individuel que collectif, relève de l'utopie. Seul Allah, le Très-Haut, possède la capacité d'y parvenir, car Il est le Créateur de toute chose, et Sa science est infinie, embrassant la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Sa sagesse est parfaite, affranchie des limitations de la perception humaine et des biais du désir. Ainsi, Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite – une norme divine qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui favorise la sérénité dans une vie autrement source de stress et de confusion. Ce code divin est immuable et infaillible, car il émane de Celui dont la connaissance est absolue. L'histoire démontre sans équivoque que lorsque ce code divin a été appliqué avec succès dans la vie des individus, il a engendré la tranquillité, la justice et la paix au sein de la société. Les communautés qui ont suivi la guidance divine ont prospéré dans l'équité, la compassion et l'unité, tandis que celles qui l'ont abandonnée ont sombré dans la corruption, l'oppression et la discorde. Ce contraste nous

rappelle intemporellement que les tentatives humaines de légiférer sur la morale sans la guidance divine sont vouées à l'échec, tandis que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, engendre l'harmonie et l'équilibre. Par conséquent, chacun doit embrasser le code de conduite divin qui lui a été transmis, le reconnaissant comme le plus bénéfique à son bien- -être, même si certains éléments peuvent entrer en conflit avec ses désirs personnels. Les désirs humains sont souvent à courte vue, recherchant une gratification immédiate sans égard aux conséquences à long terme. À l'inverse, la guidance divine considère les dimensions temporelles et éternelles de l'existence humaine. Rejeter l'instruction divine au profit d'une préférence personnelle, c'est s'exposer à un préjudice, tandis que s'y soumettre, c'est s'assurer un bienfait dans ce monde et dans l'autre. Chacun doit se comporter comme un patient avisé qui reconnaît et suit les conseils de son médecin, comprenant que c'est en fin de compte dans son intérêt, malgré la prescription de médicaments désagréables et d'un régime alimentaire strict. De même que le patient reconnaît que le savoir du médecin surpasse le sien en matière de santé, le croyant doit reconnaître qu'Allah, le Très-Haut, est le plus savant en matière de conduite, de justice et de salut. L'inconfort temporaire lié à la maîtrise des désirs est insignifiant comparé à la tranquillité durable et à la récompense éternelle qu'apporte l'obéissance. Ainsi, le code de conduite divin n'est pas un fardeau mais une grâce. Il est le seul chemin qui garantit la clarté au milieu de la confusion, la justice au milieu de la corruption et la tranquillité au milieu du tumulte. En l'embrassant pleinement, chacun s'assure la paix intérieure en ce monde et le succès éternel dans l'au-delà.

De manière générale, l'islam, en tant que code de conduite complet, encourage à respecter à la fois les droits d'Allah, le Très-Haut, et les droits des hommes. Cette double responsabilité est soulignée à plusieurs reprises dans le Saint Coran. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 5 :

«… Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, ils sont [encore] vos frères en religion et ceux qui vous ont été confiés…»

L'islam établit un équilibre entre les droits divins et les droits humains. Même en l'absence de lien de parenté, les personnes sont reconnues comme des frères en religion et des membres à part entière de la communauté. Cela démontre que l'islam ne se limite pas au culte et aux rituels, mais se soucie également du bien-être d'autrui, veillant à ce que justice et compassion imprègnent la société.

Malheureusement, beaucoup croient à tort que l'accomplissement de leurs obligations envers Allah, le Très-Haut – comme la prière obligatoire – les dispense de respecter les droits d'autrui. Cette conception erronée conduit à la maltraitance, qui à son tour alimente la corruption et l'injustice au sein de la société. Une telle attitude témoigne d'une compréhension fragmentée de l'islam, comme si le culte seul suffisait, négligeant ainsi les responsabilités morales envers tous. Or, le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) soulignent constamment que la véritable obéissance exige le respect de ces deux droits. Il est essentiel de comprendre que l'islam englobe les droits d'Allah, le Très-Haut, et les droits de l'humanité, et qu'il faut donc s'efforcer de les respecter tous deux. Ceux qui font du mal à autrui devront répondre de leurs actes devant la justice le Jour du Jugement, même s'ils échappent à leurs responsabilités dans cette vie. L'oppresseur devra faire payer ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, porter le fardeau des torts de ces dernières jusqu'à ce que justice soit rendue. Cette réalité terrifiante est mise en lumière dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 6579, qui avertit que l'oppression d'autrui peut anéantir les bienfaits de l'adoration,

conduisant à la damnation éternelle. Cet enseignement démontre que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est indissociable de la justice envers son prochain. Celui qui prie, jeûne et accomplit les rites, mais maltraite autrui, manque à son devoir de respect envers Allah. À l'inverse, ceux qui s'efforcent de respecter ces deux aspects de la vie trouvent l'équilibre. Ils accèdent à la paix intérieure grâce à un état mental et physique harmonieux, et placent chaque chose et chaque personne dans leur existence selon la sagesse divine. Cet équilibre répand la justice et la paix au sein de la société, car lorsque les individus respectent à la fois Allah, le Très-Haut, et leur prochain, la corruption est contenue et l'harmonie s'épanouit. Ainsi, le chemin de la tranquillité et de la justice réside dans la reconnaissance de l'indissociabilité de l'adoration et de l'éthique. Obéir à Allah, le Très-Haut, c'est L'adorer sincèrement et traiter Sa création avec équité et compassion. Ce n'est qu'alors que les êtres humains pourront atteindre la clarté, l'équilibre et la paix dans les deux mondes.

De plus, dans l'ensemble des enseignements islamiques, l'intention est constamment soulignée comme le fondement intérieur de la foi, tout comme le fondement extérieur consiste à acquérir et à utiliser ce qui est licite. Sans un fondement intérieur solide, la structure extérieure des actes ne peut subsister. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 5 :

«… Et vous n’êtes blâmés que pour ce que votre cœur a voulu…»

Ce verset souligne que la responsabilité est fondamentalement liée au cœur. Les erreurs involontaires sont excusées, mais la corruption délibérée des

intentions est blâmable. C'est donc l'état intérieur qui détermine la véritable valeur des actions extérieures.

Si les fondements sont corrompus, tout ce qui est bâti dessus le sera également. Un acte d'apparence impressionnante peut se révéler vain s'il est accompli par désir de réputation, de richesse ou de reconnaissance plutôt que pour Allah, le Très-Haut. Le danger d'une intention mal placée réside dans le fait qu'elle trompe à la fois celui qui agit et celui qui observe. Aux yeux des hommes, l'acte peut sembler noble, mais en réalité, il est vide de sens, dénué de sincérité et, par conséquent, dépourvu de récompense. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre ce danger dans un hadith rapporté dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 3154. Il a clairement indiqué que celui qui accomplit de bonnes actions pour toute autre raison que l'amour d'Allah, le Très-Haut, n'obtiendra de Lui aucune récompense ni dans ce monde ni dans l'autre. Une telle personne pourra recevoir des louanges éphémères ou des avantages terrestres temporaires, mais elle sera privée de la récompense éternelle que seule la sincérité procure. Ce hadith souligne la futilité de rechercher l'approbation humaine au détriment de l'agrément divin. Cet enseignement invite donc chacun à examiner constamment ses intentions. De même qu'un bâtisseur inspecte les fondations avant de construire une maison, il convient d'examiner son cœur avant d'agir. Si les fondations sont pures, l'édifice restera solide, apportant des bienfaits dans ce monde et dans l'autre. Si les fondations sont corrompues, l'édifice s'effondrera, ne laissant que des regrets. La sincérité d'intention transforme même les plus petits actes en actions d'une grande valeur. Une simple parole de bonté, un modeste acte de charité ou un souvenir silencieux d'Allah, le Très-Haut, prennent tout leur sens lorsqu'ils sont accomplis avec une intention pure. À l'inverse, même les plus grands actes perdent de leur valeur lorsqu'ils sont accomplis par ostentation. Ainsi, la sincérité intérieure est la clé du succès éternel, tandis que la corruption d'intention est le chemin de la ruine.

Allah, le Très-Haut, rappelle aux hommes que si la guidance divine émane de Lui seul, les moyens par lesquels Il la transmet doivent également être honorés et respectés. Négliger le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) revient à négliger Celui qui l'a envoyé, car l'obéissance au Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est indissociable de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 6)

« Le Prophète est plus digne des croyants qu'eux-mêmes… »

Ce verset appelle à la sincérité envers le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), reconnaissant que cette sincérité est un pilier de l'islam, au même titre que la sincérité envers Allah, le Très-Haut, et le Saint Coran. Cette vérité est confirmée par un hadith du *Sahih Muslim* (n° 196), qui établit que la loyauté et la dévotion envers le Prophète sont intrinsèquement liées à la foi. Il convient donc de soutenir sa profession de foi, d'amour et de respect envers le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) par l'étude et la mise en pratique de sa vie et de ses enseignements. (Sourate 3, Al Imran, verset 31)

« Dis : « Si vous voulez aimer Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » »

Et le chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« …Et ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous… »

Et chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« Celui qui obéit au Messager a obéi à Allah… »

Et le chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous, dans le Messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque place son espoir en Allah et au Jour dernier et [qui] invoque souvent Allah. »

Ce verset érige la vie du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) en exemple parfait pour tous. Son caractère béni incarne la patience, la gratitude, la générosité, l'humilité et la justice. S'inspirer de ses nobles qualités, c'est adopter des vertus qui élèvent l'âme et se détourner des traits destructeurs tels que l'envie, l'orgueil et la cupidité. Cette transformation assure la paix intérieure, car cultiver des qualités positives conduit à un état d'esprit positif, à une vie équilibrée et à la sérénité dans ce monde et dans l'autre.

Apprendre et mettre en pratique la vie et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) permet de le représenter fidèlement auprès du monde extérieur. Ceux qui manquent à cette obligation le dénaturent inévitablement, décourageant ainsi autrui d'apprendre et de suivre les préceptes de l'islam. Pire encore, cette déformation conduit les personnes extérieures à critiquer le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) lorsqu'elles constatent les mauvais comportements de ceux qui se réclament de lui. Il s'agit d'une lourde responsabilité, car chacun devra répondre de la manière dont il a représenté Allah, le Très-Haut, et Son Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) au monde. Le dénaturer constitue non seulement une trahison de son héritage, mais aussi un obstacle à la diffusion de la vérité et du droit chemin.

De plus, l'histoire nous enseigne une leçon édifiante. Les nations qui, par le passé, prétendaient aimer leurs prophètes (que la paix soit sur eux), ne les rejoignirent pas dans l'au-delà, faute de les avoir suivis concrètement. L'amour sans obéissance s'est révélé vain, car de simples déclarations verbales ne se traduisent pas par des actes sincères. De même, ceux qui ne suivent pas concrètement le Prophète Muhammad (que la paix et les

bénédictions soient sur lui) ne le rejoindront pas dans l'au-delà. Ils seront plutôt réunis à ceux qu'ils ont imités en ce monde. Cette réalité est confirmée par un hadith du *Sunan Abu Dawud* , numéro 4031, qui avertit que l'imitation détermine la compagnie dans l'au-delà. Ainsi, celui qui imite les vertueux sera réuni à eux, tandis que celui qui imite les corrompus partagera leur sort.

Par conséquent, la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'est pas seulement verbale, mais aussi pratique. Elle exige d'apprendre ses enseignements, d'incarner son caractère et de le représenter fidèlement au monde. C'est seulement ainsi que les hommes peuvent accomplir leur devoir envers Allah, le Très-Haut, et obtenir la paix intérieure dans cette vie et le succès éternel dans l'au-delà. Sa vie n'est pas simplement un récit historique, mais un modèle vivant, guidant les hommes vers la droiture, la justice et la miséricorde. Le suivre sincèrement, c'est marcher sur le droit chemin, éclairé par la sagesse divine, et veiller à ce que son amour pour lui se manifeste par des actes. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 6)

« Le Prophète est plus digne des croyants qu'eux-mêmes… »

Il est essentiel de reconnaître la conduite vertueuse de ceux qui s'efforcent sincèrement de suivre les commandements d'Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qu'il leur a accordés, tels que décrits dans les enseignements islamiques. Cette reconnaissance n'est pas un simple acte d'admiration, mais une source de guidance. En observant leur comportement exemplaire, nous trouvons un exemple vivant de la manière dont les principes divins peuvent s'incarner au quotidien. Les vertueux sont

comme des miroirs reflétant la lumière de la guidance divine, et en imitant leur conduite, nous nous rapprochons de la sérénité et de la justice qu'Allah, le Très-Haut, souhaite pour l'humanité.

Cependant, lorsqu'on observe les vertueux, tels que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il faut se garder de deux écueils qui mènent à l'égarement. Le premier consiste à rabaisser, par ignorance, le statut des vertueux, y compris les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux). Certains croient à tort que minimiser leur importance rehausse la grandeur d'Allah, le Très-Haut. En réalité, cette attitude compromet le respect nécessaire pour imiter leurs vertus. Il est impossible d'imiter le caractère de quelqu'un qui n'est pas tenu en haute estime, car le respect est le fondement de l'imitation. En minimisant leur statut, on se prive de l'inspiration nécessaire pour suivre leur exemple, et l'on perd ainsi l'opportunité de cultiver la droiture dans sa propre vie.

Le second extrême consiste à élever le statut des vertueux au-delà des préceptes du Saint Coran et des traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette perspective conduit à percevoir les vertueux comme des figures angéliques plutôt que comme des êtres humains dont les qualités peuvent et doivent être imitées. Or, il est impossible d'imiter quelqu'un avec qui l'on ne peut s'identifier. En élevant le statut des vertueux au-delà des limites établies par les enseignements islamiques, on s'empêche de nouer une relation avec eux, ce qui, par conséquent, entrave la possibilité d'adopter leurs traits admirables. Ces traits peuvent être perçus comme inaccessibles et, dès lors, au lieu de suivre activement les vertueux, on peut se contenter de discuter de leur statut élevé et de leurs attributs vertueux. Cela peut engendrer l'idée fausse qu'il suffit de

louer verbalement les vertueux pour trouver le bon chemin dans la vie, même sans s'efforcer d'incarner leurs qualités louables.

S'il est vrai qu'on ne peut atteindre le statut éminent des justes, tel que celui du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il demeure essentiel pour chacun de s'efforcer de réaliser son plein potentiel en imitant les vertus des justes. Leur exemple n'a pas pour but de décourager en présentant un idéal inaccessible, mais d'encourager en montrant que les êtres humains, guidés par la révélation divine, peuvent incarner la patience, l'humilité, la justice et la miséricorde. Se limiter à une simple admiration verbale, c'est passer à côté de l'essence de leur exemple, qui réside dans une imitation concrète et un effort sincère.

Il est donc essentiel d'éviter les deux extrêmes et de considérer les vertueux conformément aux enseignements islamiques. Cette approche équilibrée favorise le respect qu'on leur porte, permettant ainsi d'imiter leurs vertus tout en les reconnaissant comme des êtres humains dont les qualités admirables méritent d'être prises en exemple. En les percevant comme des modèles accessibles plutôt que comme des figures angéliques, chacun est encouragé à mettre leurs qualités en pratique. Ainsi, l'admiration se mue en actions et le respect en efforts sincères. De cette manière, les vertueux accomplissent leur véritable mission : guider l'humanité vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et permettre à chacun de cultiver la sérénité, la justice et la paix dans sa vie et sa société.

Après avoir souligné l'importance de l'obéissance et du respect du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), Allah, le Très-

Haut, a honoré les grands sacrifices et l'obéissance de ses épouses en les déclarant mères des croyants. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 6)

« Le Prophète est plus digne des croyants qu'eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères… »

Cette déclaration est unique, car elle établit une relation spirituelle qui transcende les liens biologiques. Dans les versets précédents, Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que toutes les relations doivent demeurer exactement là où Il les a placées et qu'elles ne doivent pas être déformées. Par exemple, se comporter comme si son cousin était un frère ou une sœur conduit à la corruption des liens familiaux, brouillant les frontières et engendrant la confusion. Or, dans ce verset, Allah, le Très-Haut, ordonne que les épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) soient considérées comme les mères des croyants, même si cela est impossible d'un point de vue biologique.

Ce changement souligne l'importance d'accepter et de suivre la voie qu'Allah, le Très-Haut, nous indique. Il nous rappelle que la sagesse divine n'est pas soumise à la logique ni aux coutumes humaines. Le rôle de l'homme n'est pas de remettre en question Allah, le Très-Haut, ni Ses choix, mais de s'y soumettre avec confiance et humilité. La foi exige de reconnaître que Ses décisions sont toujours parfaites, même lorsque la sagesse qui les sous-tend demeure inaccessible à la compréhension humaine. Cette attitude est l'essence même du service d'Allah, le Très-Haut : soumettre sa raison à Son commandement et reconnaître que l'obéissance est le chemin vers la clarté, la justice et la paix.

L'honneur conféré aux épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a également des implications concrètes. En les déclarant mères des croyants, Allah, le Très-Haut, a élevé leur statut, leur assurant respect, dignité et vénération. Ceci a prévenu toute possibilité de relations inappropriées et a préservé la sainteté du foyer du Prophète. Cela a également établi un modèle de respect pour les femmes qui se sacrifient pour la foi, montrant que leur dévotion et leur obéissance sont reconnues et honorées par Allah, le Très-Haut.

Ce principe enseigne également que la guidance divine peut parfois redéfinir les normes sociales, non pour semer la confusion, mais pour élever. De même que la lignée doit être préservée en temps normal, Allah, le Très-Haut, peut établir de nouveaux liens spirituels lorsqu'ils servent un dessein supérieur. Il est de notre devoir d'accepter ces commandements de tout cœur, en ayant confiance qu'ils sont fondés sur la miséricorde et la sagesse.

Ainsi, ce verset n'est pas seulement une déclaration d'honneur, mais aussi une leçon de soumission. Il rappelle que le service d'Allah, le Très-Haut, exige une confiance absolue en Ses décisions, même lorsqu'elles dépassent l'entendement humain. En acceptant Sa guidance sans hésitation, les hommes manifestent une foi véritable et, en honorant les épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) comme mères des croyants, ils incarnent le respect, l'obéissance et l'humilité devant la sagesse divine.

Afin de renforcer les liens entre les Compagnons de La Mecque et ceux de Médine (qu'Allah les agrée), le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a institué des liens de fraternité entre eux et les a exhortés à devenir frères dans la cause d'Allah, le Très-Haut. Cette noble initiative est relatée dans l'ouvrage de l'Imam Ibn Kathir, « La Vie du Prophète », tome 2, page 215, et constitue l'un des exemples les plus remarquables de la manière dont la guidance divine peut transformer une société. En unissant les émigrés et les bienfaiteurs sur le fondement de la foi, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a démontré que la véritable fraternité ne repose ni sur le sang, ni sur la richesse, ni sur l'appartenance tribale, mais sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

De manière générale, avec le temps, les gens se divisent souvent et perdent les liens forts qui les unissaient autrefois. Les causes sont multiples, mais l'une des principales réside dans les fondements mêmes de ces liens, tissés par leurs parents et leurs proches. Il est bien connu que si les fondations d'un édifice sont fragiles, celui-ci finira par s'endommager ou s'effondrer. De même, lorsque les liens qui unissent les personnes sont fondés sur des bases inadéquates, ils finissent par s'affaiblir ou se rompre. Lorsque le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a réuni les Compagnons (qu'Allah les agrée), il a fondé leurs liens sur le fondement le plus solide : la cause d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, leur fraternité n'a pas été éphémère ni superficielle, mais durable et résiliente. Bien que la plupart des Compagnons (qu'Allah les agrée) n'aient pas de liens de sang, leurs liens se sont renforcés car ils étaient enracinés dans la sincérité et la volonté divine. À l'inverse, de nos jours, beaucoup de gens nouent des liens fondés sur le tribalisme, le prestige social ou le désir d'impressionner autrui. De tels fondements sont par nature instables et, avec le temps, même les liens du sang se distendent, car ils reposent sur le mensonge plutôt que sur la vérité.

Il est donc essentiel de comprendre que, pour que leurs liens perdurent et pour obtenir la récompense d'avoir accompli le devoir fondamental de préserver les liens de parenté et les droits des personnes non -apparentées, ils doivent forger des liens uniquement pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Le fondement de ces liens est que les êtres humains s'unissent et agissent ensemble de manière à Lui plaire. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 2 :

«…Et coopérez dans la justice et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l'agression…»

Ce verset établit la norme divine pour toutes les relations humaines. La coopération doit s'enraciner dans la droiture et la piété, car c'est seulement ainsi que les liens perdureront et apporteront des bienfaits dans l'au-delà. Une coopération fondée sur le péché, l'agression ou la vanité terrestre s'effondrera inévitablement, laissant derrière elle division, corruption et regrets. Ainsi, l'exemple des Compagnons, qu'Allah les agrée, constitue un enseignement intemporel. Leur unité n'était pas le fruit du hasard, mais un choix délibéré, bâti sur le fondement de la foi et de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Si aujourd'hui les hommes souhaitent raviver une telle force au sein de leurs familles et de leurs communautés, ils doivent revenir à ce fondement, en tissant des liens uniquement pour Sa cause. Ce faisant, ils cultiveront la sérénité intérieure, la justice sociale et une paix qui perdurera de génération en génération.

De plus, en raison des liens de fraternité unissant leurs membres, les Compagnons (qu'Allah les agrée) pouvaient hériter les uns des autres. Cet arrangement reflétait l'unité extraordinaire instaurée par le Prophète

Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) lorsqu'il réunit les émigrants de La Mecque et les Compagnons de Médine autour de la foi. Leur fraternité était si forte qu'elle s'étendait au-delà de la simple camaraderie, englobant les questions de biens et d'héritage, démontrant ainsi que leurs liens n'étaient pas superficiels mais profondément enracinés dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cependant, une fois les liens entre les Compagnons (qu'Allah les agrée) fermement établis sur la base de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, l'héritage entre eux fut interdit. Cette mesure garantissait que les parents légitimes reçoivent leur part d'héritage, conformément à la loi divine. L'héritage est une question de justice, soigneusement définie dans le Saint Coran afin de protéger les droits des membres de la famille et de prévenir les conflits. En réattribuant l'héritage aux membres de la famille par le sang, Allah, le Très-Haut, a préservé l'ordre naturel des liens familiaux tout en maintenant l'esprit de fraternité entre les Compagnons. Néanmoins, les fidèles étaient encouragés à continuer de se témoigner de la bienveillance par des dons et des legs. Ceci a préservé l'esprit de générosité et d'entraide sans porter atteinte aux droits des proches. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 6)

« … Et ceux qui ont des liens de parenté avec vous ont davantage droit [à l'héritage] selon le décret d'Allah que les [autres] croyants et les émigrés, sauf que vous puissiez faire une faveur [par legs] à vos proches. Cela est inscrit dans le Livre. »

Ce verset souligne l'équilibre entre justice et compassion. Les liens du sang sont prioritaires en matière d'héritage, garantissant ainsi équité et clarté, tandis que les proches ne sont pas négligés, car la bienveillance peut toujours s'exprimer envers eux par des gestes volontaires. De cette manière,

l'islam préserve à la fois les droits de la famille et les liens d'amitié et de fraternité.

Lorsque ce verset fut révélé, les Compagnons, qu'Allah les agrée, qui avaient accepté leur servitude envers Allah, le Très-Haut, ne contestèrent pas ce jugement. Au contraire, ils l'acceptèrent pleinement, sachant que les décisions d'Allah, le Très-Haut, sont toujours fondées sur la sagesse, même si celle-ci n'est pas immédiatement manifeste aux hommes. Leur soumission reflète l'essence même de la foi : une confiance absolue en la guidance divine, la reconnaissance qu'Allah, le Très-Haut, sait ce que les hommes ignorent et que Ses commandements sont toujours pour leur bien.

Cet épisode nous offre un enseignement intemporel. Il démontre que le véritable service exige l'obéissance, même lorsque les commandements divins modifient les pratiques établies. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont montré que la foi n'est pas seulement verbale, mais aussi pratique, s'exprimant par l'acceptation et la confiance en Allah, le Très-Haut. Leur exemple enseigne aujourd'hui que l'obéissance à la loi divine garantit la justice, préserve les droits familiaux et renforce les liens communautaires par la générosité et la bienveillance. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, se sont comportés comme les Saints Prophètes, que la paix et la bénédiction soient sur eux, qui ont accompli leur engagement de servir Allah, le Très-Haut, malgré les difficultés et l'opposition rencontrées. Leur obéissance inébranlable n'était pas conditionnée par la facilité ou les avantages matériels, mais puisait sa source dans la confiance qu'Allah, le Très-Haut, est le plus savant. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 7)

« Et lorsque Nous avons pris aux prophètes leur alliance, ainsi qu'à vous, ainsi qu'à Noé, à Abraham, à Moïse et à Jésus, fils de Marie, et que Nous avons pris d'eux une alliance solennelle. »

Ce verset rappelle que le service est un engagement, une alliance indissoluble entre Allah, le Très-Haut, et Ses élus. Les Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux) ont accepté cette alliance de tout cœur, endurant épreuves, rejets et difficultés, sans jamais faiblir dans leur obéissance. Leurs vies témoignent que la vraie foi se manifeste par la constance, même lorsque les commandements divins remettent en question le confort humain ou les normes sociales. Les Compagnons (qu'Allah les agrée) ont suivi cet exemple prophétique. Lorsque la révélation divine a modifié les pratiques établies – telles que les lois successorales –, ils n'ont ni remis en question ni résisté. Au contraire, ils ont accepté le commandement avec humilité, reconnaissant que l'obéissance est l'essence même du service. Leur soumission reflète le même esprit d'alliance qui a caractérisé la vie des Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux).

Pour l'humanité d'aujourd'hui, cette leçon est profonde. Elle enseigne que la foi ne se mesure pas seulement aux mots, mais aussi à la volonté d'accepter la guidance divine, même lorsqu'elle s'oppose aux désirs personnels ou aux habitudes culturelles. L'obéissance à Allah, le Très-Haut, garantit la justice, préserve l'ordre et renforce les liens communautaires. De même que les Saints Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux) et les Compagnons (qu'Allah les agrée) ont respecté leur engagement, chacun doit s'efforcer d'honorer son propre serment de service en vivant selon la loi divine. Ainsi, l'engagement mentionné dans ce verset n'est pas un événement historique lointain, mais un rappel vivant. Il appelle à la sincérité,

à la patience et à la confiance en Allah, le Très-Haut, sachant que Sa sagesse surpasse l'entendement humain. Embrasser cet engagement, c'est suivre le chemin des vertueux, s'assurant la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie.

Celui qui accepte sincèrement et accomplit son devoir envers Allah, le Très-Haut, adoptera inévitablement la sincérité dans tous les aspects de sa vie. La sincérité n'est pas une qualité isolée, mais un état global qui imprègne l'intention, la parole et l'action. Elle est l'essence même de la sincérité et le fondement de la foi, car sans elle, l'adoration devient vaine et l'obéissance perd son sens. La sincérité se décline en trois niveaux. Le premier est la sincérité d'intention. Cela implique que chaque acte soit accompli uniquement pour la cause d'Allah, le Très-Haut, sans rechercher la gloire, la reconnaissance ou le gain matériel. C'est le fondement de l'Islam, car chaque action est jugée selon l'intention. Ce principe est confirmé par un hadith du Sahih Bukhari, numéro 1. La preuve de la sincérité réside dans le fait qu'une personne ne désire ni gratitude ni reconnaissance d'autrui, mais ne recherche que l'agrément d'Allah, le Très-Haut.

Le second niveau est la sincérité des paroles. Cela signifie éviter toute forme de péché verbal, et non seulement le mensonge. Celui qui se livre aux commérages, à la calomnie ou aux paroles vaines ne peut être considéré comme véritablement sincère. Un excellent moyen d'y parvenir est de mettre en pratique le hadith 2317 du Jami' at-Tirmidhi, qui enseigne que l'on perfectionne son islam en s'abstenant de tout ce qui ne nous concerne pas. La plupart des péchés verbaux surviennent lorsque l'on s'engage dans des discussions futiles. Cela inclut les paroles vaines, qui mènent souvent à des propos coupables et gaspillent un temps précieux – un temps qui sera

source de regrets le Jour du Jugement. On peut atteindre ce niveau de sincérité en ne disant que du bien ou en gardant le silence.

Le troisième niveau est la sincérité dans les actes. Elle s'acquiert par une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdits et en faisant preuve de patience face au destin, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cela implique d'éviter une obéissance sélective ou de déformer les enseignements divins pour satisfaire des désirs personnels. Il convient plutôt de se conformer à la hiérarchie et aux priorités établies par Allah, le Très-Haut, en toutes choses. Celui qui agit ainsi utilisera chaque grâce de manière à Lui plaire, atteignant ainsi un équilibre mental et physique, plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie et se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite apporte la paix intérieure dans l'au-delà et dans l'autre monde.

C’est pourquoi les hommes doivent faire preuve de sincérité en tous points de leur vie, car ils devront rendre des comptes dans l’autre monde. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 8 :

« Afin qu’Il puisse interroger les véridiques sur leur véridicité… »

Ce verset nous rappelle que la sincérité n'est pas une option, mais une nécessité. Elle est le critère qui permet de mesurer la sincérité, de valider l'obéissance et de préserver la foi. Vivre dans la sincérité, en paroles, en actes et en intentions, c'est accomplir son devoir envers Allah, le Très-Haut, et s'assurer la tranquillité ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà.

Celui qui refuse la sincérité et persiste dans le mensonge, tant dans ses intentions que dans ses paroles et ses actes, finira inévitablement par mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés. Une telle personne pervertit le sens de la vie, car les bienfaits sont destinés à être utilisés de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Or, elle les gaspille par son hypocrisie et sa désobéissance. Dans ce monde, son attitude l'empêche d'atteindre un équilibre mental et physique, et la conduit à mal interpréter tout et tous. Famille, amis, carrière et richesse – des dons qui devraient apporter confort et stabilité – deviennent sources de stress et de tourments. Sa vie, au lieu d'être un havre de paix, devient un fardeau d'anxiété et de confusion. Persistant dans la désobéissance, elle commence à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour ses difficultés. Au lieu de reconnaître sa propre hypocrisie et sa désobéissance comme étant la cause profonde de ses problèmes, elle dirige son ressentiment vers son conjoint, ses proches ou ses compagnons. Se couper des bonnes personnes ne fait qu'aggraver son déséquilibre, la laissant isolée et vulnérable. Ce cycle destructeur s'intensifie jusqu'à ce qu'ils sombrent dans les troubles mentaux, la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Leur mauvais usage des bienfaits les conduit au désespoir, et leur refus d'embrasser la sincérité les prive de la lumière intérieure qui nourrit la foi. Ce résultat est manifeste lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser leurs bienfaits, tels que les riches et les célébrités. Malgré les luxes terrestres dont ils jouissent, ils souffrent souvent d'un vide intérieur et de désespoir. Leur richesse, leur célébrité et leur influence ne peuvent les protéger des conséquences de l'insincérité et de la désobéissance. Leurs vies témoignent de la futilité du succès terrestre sans sincérité et obéissance à Allah, le Très-

Haut. De plus, comme leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire. Un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 1971, avertit que ceux qui persistent à mentir dans leurs intentions, leurs paroles et leurs actes seront considérés comme de grands menteurs par Allah, le Très-Haut. Ce texte divin scelle leur destin, car il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances savantes pour comprendre les conséquences qui attendent ces individus au Jour du Jugement. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 8 :

« Afin qu'Il puisse interroger les véridiques sur leur véridicité. Et Il a préparé pour les mécréants un châtiment douloureux. »

Ce verset souligne que ceux qui prétendent croire en Allah, le Très-Haut, mais persistent dans le mensonge, courent un grave danger de perdre toute foi. Leur hypocrisie érode le fondement même de leur croyance, les rendant vulnérables à l'incrédulité et à la damnation éternelle. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide, et une telle perte est la plus dévastatrice qui soit. La sincérité est donc le combustible qui alimente la flamme de la foi, garantissant ainsi que le dévouement à Allah, le Très-Haut, demeure inébranlable jusqu'à la fin. Cet enseignement nous rappelle que la foi n'est pas statique mais dynamique. Elle exige un renouvellement constant par la sincérité des intentions, la pureté des paroles et l'obéissance des actes. Ceux qui négligent la sincérité laissent leur foi s'étioler, tandis que ceux qui la nourrissent par des actes d'obéissance constants préservent la flamme qui éclaire leur chemin dans ce monde et dans l'autre.

Lorsque Allah, le Très-Haut, s'adresse aux croyants dans le Saint Coran, Son appel les exhorte fréquemment à manifester leur foi par des actes. Une simple déclaration de croyance, sans actions concrètes, a peu de valeur en Islam. Les actes témoignent de la sincérité, sont les fruits de la foi et permettent d'obtenir récompense et miséricorde dans ce monde et dans l'autre. De même qu'un arbre n'a de valeur que lorsqu'il porte des fruits, la foi n'a de sens que lorsqu'elle se traduit par une conduite vertueuse. Dans ce contexte, Allah, le Très-Haut, rappelle aux croyants de Lui témoigner leur gratitude pour Son aide lors de la bataille d'Ahzab. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 9)

« Ô vous qui croyez, rappelez-vous la faveur d'Allah envers vous lorsque des armées sont venues vous attaquer et que Nous avons envoyé contre elles un vent et des armées [d'anges] que vous ne voyiez pas. Et Allah est, en vérité, parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Ce verset relate les événements de la cinquième année suivant l'Hégire du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à Médine. À cette époque, les ennemis de l'islam à Médine incitèrent les non-musulmans de La Mecque et d'autres tribus à s'unir contre les musulmans, ce qui mena à la bataille d'Ahzab. Lorsque le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) apprit l'attaque, il suivit le conseil de Salman al-Farsi (qu'Allah l'agrée) et ordonna de creuser un fossé le long du flanc vulnérable de Médine. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne resta pas à l'écart de cet effort, mais participa personnellement au creusement du fossé, donnant ainsi l'exemple d'un

leadership exemplaire. Cet événement est relaté dans la Vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, tome 3, page 128.

Cet épisode souligne l'importance capitale de montrer l'exemple. En Islam, le véritable leadership ne se limite pas aux paroles ou aux ordres, mais se manifeste par les actes. L'histoire démontre constamment que ceux qui vivaient selon les principes qu'ils enseignaient exerçaient une influence bien plus grande sur autrui que ceux qui ne mettaient pas en pratique leurs propres préceptes. L'exemple suprême est celui du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui non seulement a transmis les enseignements divins, mais les a également observés avec une rigueur inégalée. Sa sincérité a conféré à ses conseils un poids et une crédibilité sans égal. Ce principe s'applique particulièrement aux parents et aux dirigeants. Par exemple, si une mère met en garde ses enfants contre le mensonge, mais ment fréquemment devant eux, ses paroles auront peu d'effet. Les actes sont toujours plus éloquents que les paroles, et les enfants sont plus enclins à imiter ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Cela ne signifie pas qu'il faille atteindre la perfection avant de conseiller autrui, mais qu'il faut s'efforcer sincèrement d'appliquer ses propres conseils avant d'exhorter les autres à les suivre. Le Saint Coran affirme clairement que l'hypocrisie en la matière est abhorrée par Allah, le Très-Haut. Chapitre 61 As Saf, verset 3 :

« Il est très détestable auprès d'Allah de dire ce que l'on ne fait pas. »

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a réaffirmé cet avertissement dans un hadith du Sahih Bukhari (n° 3267), où il

déclare que celui qui ordonne le bien sans le pratiquer, et qui interdit le mal tout en le commettant, subira un châtiment sévère en Enfer. Il est donc essentiel de s'efforcer d'incarner les conseils que l'on donne avant d'y appeler autrui. Donner l'exemple est la tradition de tous les Prophètes (que la paix et les bénédictions soient sur eux) et demeure le moyen le plus efficace d'inspirer et de guider les autres. Les paroles peuvent instruire, mais les actions inspirent ; et lorsque l'on vit selon les enseignements que l'on professe, on devient un exemple vivant de foi, laissant une empreinte durable sur son entourage.

Durant la bataille d'Ahzab, la -tribu non musulmane des Banu Qurayza fut persuadée par les forces ennemies de rompre son traité de paix avec le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette trahison accrut l'angoisse et la peur des musulmans, car le danger les entourait désormais aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de Médine. Voyant la détresse de ses Compagnons (qu'Allah les agrée), le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) les rassura en déclarant qu'Allah, le Très-Haut, leur accorderait assurément le soulagement après cette épreuve. L'imam Ibn Kathir rapporte cela dans La Vie du Prophète, tome 3, page 148, chapitre 33, Al-Ahzab, versets 10-11.

« Lorsqu'ils vous ont attaqués d'en haut et d'en bas, lorsque vos yeux se sont détournés [de peur], que vos cœurs se sont serrés à la gorge et que vous avez formulé diverses suppositions à propos d'Allah, alors les croyants ont été mis à l'épreuve et secoués d'un violent tremblement. »

Ce passage illustre l'inévitabilité des épreuves. Lorsque l'on croit à tort que la simple déclaration de foi garantit la facilité, on commence à avoir des pensées négatives envers Allah, le Très-Haut, à chaque difficulté rencontrée. Or, les épreuves sont inévitables, car ce monde est un lieu de mise à l'épreuve. Sourate 67, Al-Mulk, verset 2 :

« Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver [et voir] lequel d'entre vous agit le mieux… »

Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des occasions de faire preuve de sincérité et de persévérance. Chaque individu, quels que soient ses choix, sera mis à l'épreuve, car tel est le but même de l'existence terrestre. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 3)

« Mais Nous avons certes éprouvé ceux qui les ont précédés, et Allah mettra assurément en évidence les véridiques et les menteurs. »

Ce verset établit que les épreuves sont la mesure divine qui distingue la sincérité du mensonge. La foi ne se valide pas par de simples paroles, mais par la constance dans l'adversité. De même que l'or est purifié par le feu, qui élimine ses impuretés et révèle sa véritable valeur, la foi est affinée par les épreuves, qui dépouillent de toute prétention et exposent la conviction authentique. Les difficultés ne sont ni des signes de rejet divin, ni des failles dans le système de l'islam ; elles sont plutôt des manifestations de la

sagesse divine, destinées à révéler la profondeur de la croyance et à distinguer l'obéissance sincère des affirmations superficielles. Les épreuves révèlent si la foi est enracinée dans la sincérité ou simplement dans l'habitude et la facilité. Ceux qui persévèrent avec patience prouvent que leur foi est vivante et inébranlable, tandis que ceux qui vacillent révèlent que leur foi n'était qu'une vaine affirmation. L'adversité devient ainsi un miroir de l'âme, reflétant la véritable nature de la relation que l'on entretient avec Allah, le Très-Haut.

En vérité, ceux qu'Allah, le Très-Haut, a le plus aimés ont été les plus éprouvés. Un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 4023, confirme que les Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux) ont enduré les plus grandes épreuves, suivis par leurs plus proches compagnons d'armes. Leurs vies démontrent que l'épreuve n'est pas un signe de courroux divin, mais de faveur divine, car elle forge le caractère, renforce la conviction et élève le croyant. Les épreuves endurées par les Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux) servent d'exemple à tous les croyants, montrant que la difficulté fait partie intégrante du chemin vers la proximité d'Allah, le Très-Haut.

Par conséquent, les croyants doivent appuyer leur profession de foi par une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. L'obéissance n'empêche pas les épreuves, mais elle leur confère la force mentale et la résilience spirituelle nécessaires pour les surmonter. Grâce à cette force, ils trouvent la paix intérieure et obtiennent une abondante récompense dans ce monde et dans l'autre. Les épreuves deviennent alors des occasions de grandir, de développer la patience et de s'en remettre à Allah, le Très-Haut, plutôt que des obstacles à la foi.

Il est donc impératif d'éviter l'ignorance qui consiste à croire que la simple affirmation de la foi suffit à transformer ce monde en paradis. Ce monde est un lieu d'épreuves, tandis que le paradis est la récompense de ceux qui persévèrent dans la foi. S'attendre à la facilité sans épreuve, c'est méconnaître la nature même de l'existence. Les vrais croyants accueillent les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle, sachant que chaque difficulté endurée avec patience les rapproche d'Allah, le Très-Haut, et leur assure la paix intérieure dans l'au-delà, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste disposition de leur vie.

Comme mentionné précédemment, en préparation de la bataille d'Ahzab, une vaste tranchée fut creusée pour empêcher les forces ennemies de pénétrer facilement à Médine. Au cours de cet effort considérable, certains Compagnons, que Dieu les agrée, rencontrèrent un rocher blanc et massif qu'ils ne parvinrent pas à briser. Lorsque le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) s'approcha du rocher, il le frappa trois fois avec une pioche. À chaque coup, un éclat de lumière jaillit, illuminant les environs comme une lanterne perçant l'obscurité de la nuit. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) expliqua qu'à chaque coup, il lui était montré une vaste région gouvernée par de puissants empires de l'époque, et il reçut la bonne nouvelle que sa nation les vaincrait. Les Compagnons, que Dieu les agrée, se réjouirent de cette promesse, louant Dieu, le Très-Haut, et puisant force et courage dans cette bonne nouvelle. En revanche, les hypocrites et les faibles de foi se moquèrent de cette déclaration. Ils se demandaient comment le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pouvait parler de vaincre de puissants empires alors que ses disciples étaient pauvres, épuisés et contraints de creuser des tranchées par crainte d'une attaque imminente. Allah, le Très-Haut, révéla alors la sourate 33, Al-Ahzab, verset 12 :

« Et lorsque les hypocrites et ceux dont le cœur est malade ont dit : « Allah et Son Messager ne nous ont promis que des illusions. » »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Ibn Kathir, La Vie du Prophète, volume 3, page 135.

Il est important de rappeler que cet événement s'est produit à une époque de grandes difficultés pour le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et ses Compagnons (qu'Allah les agrée). Ils étaient engagés dans le travail exténuant de creuser une vaste tranchée avec des provisions très limitées, tout en se préparant à une offensive ennemie massive. L'atmosphère était empreinte de peur, de faim et d'incertitude. Pourtant, malgré ces épreuves terribles, les Compagnons (qu'Allah les agrée) ont accueilli la parole du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avec une conviction absolue. Leur foi était suffisamment forte pour résister aux privations et au danger, et ils ont trouvé du réconfort dans sa promesse de victoire divine. À l'inverse, les hypocrites et ceux qui avaient une foi faible ont douté de la promesse d'Allah, le Très-Haut, car ils n'avaient pas la force spirituelle de rester fermes dans l'adversité. Ce contraste entre les croyants et les incroyants souligne la nécessité de cultiver une foi forte, car c'est elle qui apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre.

Une foi inébranlable est indispensable car elle permet de demeurer constant dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les circonstances, dans la facilité comme dans l'épreuve. Il ne s'agit pas d'un état passif, mais d'une discipline active, nourrie par l'étude et la mise en pratique des preuves et des enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources démontrent que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, est le chemin de la sérénité dans cette vie et du succès dans l'au-delà. Une foi inébranlable transforme les épreuves en occasions de croissance et les bienfaits en motifs de gratitude. À l'inverse, l'ignorance des enseignements islamiques engendre une foi faible. Celui qui manque de connaissance tombera facilement dans la désobéissance dès que ses désirs seront remis en question, sans comprendre que renoncer à ses désirs par souci d'obéissance conduit à une véritable paix intérieure. Une foi faible s'effondre sous la pression, tandis qu'une foi inébranlable apporte résilience, équilibre et lucidité. Les hypocrites de la bataille d'Ahzab illustrent de façon intemporelle cette faiblesse : leur manque de conviction les a conduits à se moquer des promesses divines, et leur incapacité à endurer l'épreuve a révélé la vacuité de leur foi. C'est pourquoi la certitude de la foi doit être activement recherchée par l'étude et la pratique. Cela implique d'utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, conformément à Ses préceptes, plutôt que de les détourner à des fins égoïstes. Lorsque les bienfaits sont utilisés à bon escient, le croyant atteint un équilibre mental et physique, replace toute chose et toute personne à sa juste place et se prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une foi inébranlable devient l'ancre de l'âme, assurant la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, et permettant au croyant d'endurer les épreuves avec patience et de se réjouir du bien-être avec gratitude.

Cet épisode nous enseigne donc que la foi ne se valide pas par les seules paroles, mais par la constance dans l'adversité. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont démontré que la véritable foi se manifeste lorsqu'on reste

ferme malgré la faim, la peur et le danger. Leur exemple invite tous les croyants à cultiver une foi inébranlable par la connaissance, l'obéissance et la confiance en Allah, le Très-Haut. C'est seulement ainsi que l'on peut atteindre la sérénité dans cette vie et le succès éternel dans l'au-delà, en cultivant un équilibre mental et physique et en accordant une place juste à tout et à tous dans sa vie.

Durant la bataille d'Ahzab, l'angoisse et la peur se répandirent à Médine, les ennemis encerclant la ville de l'extérieur comme de l'intérieur. Les hypocrites, terrifiés à l'idée de perdre leur vie, cherchèrent à abandonner le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ils demandèrent la permission de retourner chez eux sous prétexte de les protéger, alors qu'en réalité leurs foyers n'étaient pas menacés. Leur véritable intention était simplement de fuir leurs responsabilités et les difficultés. Allah, le Très-Haut, révéla alors la sourate 33, Al-Ahzab, verset 13 :

« Et lorsqu'une partie d'entre eux dit : « Ô gens de Yathrib, il n'y a pas de stabilité pour vous [ici], alors retournez [chez vous] », et qu'un autre groupe demanda la permission au Prophète, disant : « En vérité, nos maisons sont exposées [c'est-à-dire sans protection] », alors qu'elles ne l'étaient pas. Leur seule intention était de fuir. »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Ibn Kathir, La Vie du Prophète, Volume 3, Pages 141-142.

Cet incident illustre la différence entre ceux dont la foi était forte et ceux dont la foi était faible. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont enduré la faim, l'épuisement et la peur, mais ils sont restés fermes, confiants dans la promesse d'Allah, le Très-Haut. Les hypocrites, en revanche, ont faibli car leur adoration n'était pas sincère et leur obéissance était conditionnée par le confort et la facilité.

D'une manière générale, il est essentiel que chacun réfléchisse aux raisons pour lesquelles il adore Allah, le Très-Haut. L'intention qui sous-tend l'adoration peut soit renforcer l'obéissance, soit conduire à la désobéissance. Lorsqu'une personne adore Allah, le Très-Haut, uniquement pour obtenir des avantages licites de ce monde, elle se met en danger. Dès qu'elle ne reçoit pas ces bénédictions ou qu'elle rencontre des difficultés, elle éprouve souvent du ressentiment et se détourne de l'obéissance. Sourate 22, Al-Hajj, verset 11 :

« Et parmi les gens, il en est un qui adore Allah avec parcimonie. S'il est touché par le bien, il s'en réjouit ; mais s'il est frappé par l'épreuve, il se détourne [vers l'incroyance]. Il a perdu ce monde et l'au-delà. Voilà la perte manifeste. »

Ce verset illustre le danger d'une adoration conditionnelle. Ceux qui n'obéissent à Allah, le Très-Haut, que lorsque les circonstances leur conviennent contredisent l'essence même du service. Le véritable service exige l'obéissance en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans

l'épreuve. Celui qui n'adore Allah que par intérêt matériel risque de tout perdre, car sa foi s'effondre face à l'adversité.

Bien qu'il soit permis de demander à Allah, le Très-Haut, des bienfaits terrestres licites, persévérer dans l'adoration uniquement dans ce but risque de conduire à l'attitude condamnée dans le verset. Il est bien préférable d'adorer Allah, le Très-Haut, avec l'intention du salut dans l'au-delà et de l'entrée au Paradis. Une telle personne est moins susceptible de modifier son comportement face aux épreuves, car son attention est portée sur la récompense éternelle plutôt que sur le confort temporaire. Cependant, la raison la plus élevée et la plus noble d'adorer est d'obéir à Allah, le Très-Haut, simplement parce qu'Il est le Seigneur de l'univers et digne d'adoration. Celui qui adore avec cette intention, s'il est sincère, restera inébranlable en toutes circonstances. Par cette obéissance, il recevra des bienfaits tant terrestres que spirituels qui surpassent de loin les gains limités recherchés par ceux qui n'adorent que pour un avantage matériel.

En conclusion, il est essentiel que chacun examine constamment ses intentions et, si nécessaire, les rectifie afin de renforcer sa détermination à obéir fermement à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdits et d'affronter son destin avec patience en toute circonstance. Une telle sincérité garantit la paix intérieure ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà.

Cet incident met une fois de plus en lumière l'une des caractéristiques fondamentales de l'hypocrisie : ordonner le mal tout en interdisant le bien. Chapitre 33 Al-Ahzab, verset 13 :

« Et lorsqu'une partie d'entre eux dit : « Ô gens de Yathrib, il n'y a pas de stabilité pour vous [ici], alors retournez [chez vous]… »

Les hypocrites et les faibles de foi non seulement désiraient se soustraire à leur devoir de défendre Médine, mais ils tentaient également d'inciter autrui à faire de même. Ce faisant, ils cherchaient à masquer leur lâcheté en la propageant au sein de la communauté. Leur hypocrisie ne se limitait pas à leurs propres agissements ; elle s'étendait à l'extérieur, entraînant d'autres personnes dans la désobéissance. Ceci révèle la nature destructrice de l'hypocrisie, car elle ne demeure pas isolée au sein de l'individu, mais se propage comme une contagion, affaiblissant la détermination des autres et minant la force collective. Il est important de reconnaître qu'un tel comportement multiplie le péché. Une personne est responsable non seulement de sa propre désobéissance, mais aussi de celle d'autrui résultant de son incitation. Si quelqu'un encourage une autre personne à désobéir à Allah, le Très-Haut, ou à commettre un péché, alors cette personne porte la responsabilité de ce péché, même si elle n'a pas commis l'acte elle-même. Ce principe est confirmé par un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 203, qui enseigne que quiconque incite autrui à l'erreur portera une part de son péché. Ainsi, les hypocrites de Médine étaient coupables non seulement de lâcheté, mais aussi d'avoir corrompu la foi d'autrui, alourdissant ainsi leur fardeau devant Allah, le Très-Haut. Cette réalité souligne l'immense responsabilité de l'influence. Chaque parole prononcée, chaque action accomplie, chaque exemple donné a le potentiel de guider autrui vers l'obéissance ou de l'égarer vers la désobéissance. Celui qui répand de mauvais conseils ou encourage un comportement pécheur laisse derrière lui un héritage néfaste. Même après sa mort, ses péchés continuent de s'accumuler si d'autres suivent ses conseils pernicieux. C'est pourquoi certains savants ont judicieusement fait remarquer que bienheureux celui

dont le mal disparaît avec lui. Si ses méfaits cessent avec sa vie, son fardeau est limité. Mais si son mal continue d'influencer autrui après sa mort – par ses conseils, son exemple ou son héritage – ses péchés continueront de croître, même s'il n'est plus de ce monde. Ce principe devrait inciter chacun à réfléchir profondément à l'impact de ses paroles et de ses actes. Encourager le bien et interdire le mal n'est pas une simple recommandation, mais un devoir qui renforce la société et élève l'individu. À l'inverse, ordonner le mal et interdire le bien est une marque d'hypocrisie qui détruit l'individu et la communauté. Les hypocrites de Médine constituent un avertissement intemporel : ceux qui se dérobent à leurs responsabilités et incitent autrui à faire de même trahissent non seulement leur propre foi, mais mettent aussi en péril celle des autres.

Le véritable service d'Allah, le Très-Haut, exige sincérité, courage et un engagement à guider autrui vers l'obéissance. Chacun doit s'efforcer d'exercer une influence qui oriente les autres vers la droiture plutôt que vers le péché. Ainsi, son héritage devient une source de récompense et non une chaîne de péché. Les hypocrites cherchaient à semer la peur et la désobéissance, mais les Compagnons pieux, qu'Allah les agrée, ont démontré le contraire : ils s'encourageaient mutuellement à demeurer fermes, à avoir confiance en Allah, le Très-Haut, et à persévérer dans l'épreuve. Leur exemple montre que l'influence peut soit affaiblir, soit renforcer la foi, et il est de la responsabilité de chacun de veiller à ce que son influence fortifie plutôt qu'elle ne corrompe.

Allah, le Très-Haut, met en garde contre un autre trait de l'hypocrisie. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 14 :

« Et si on les avait attaqués depuis toutes leurs régions [entourantes] et qu'on leur avait demandé de se corrompre, ils l'auraient fait sans hésiter, sauf brièvement. »

Ce verset décrit l'attitude dangereuse de ceux qui changent d'allégeance à la légère pour satisfaire différents groupes. Ces individus manquent de sincérité et de stabilité, changeant d'allégeance au gré des circonstances et cherchant uniquement à plaire à autrui plutôt qu'à Allah, le Très-Haut. Leur comportement révèle un cœur non ancré dans la vérité, mais influencé par la peur, le désir et l'appât du gain. Cette instabilité est la marque de l'hypocrisie, car la vraie foi exige constance et courage, tandis que l'hypocrisie prospère sur la duplicité et le compromis. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre cette duplicité -dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4873, affirmant que quiconque adopte un tel comportement sera puni par deux langues de feu le Jour du Jugement. Cette image saisissante illustre la gravité de l'hypocrisie : celui qui parle différemment selon les groupes, adaptant ses paroles pour plaire plutôt que pour défendre la vérité, subira de terribles conséquences dans l'au-delà. Leur duplicité dans ce monde devient une source de tourment dans l'autre, car leurs fausses langues se transforment en instruments de châtiment.

Il est donc du devoir de chacun de rester honnête et cohérent en paroles et en actes, ne recherchant en toutes choses que l'agrément d'Allah, le Très-Haut. L'honnêteté peut parfois engendrer -des difficultés à court terme, mais la sincérité protège durablement. La constance dans la vérité engendre la confiance, fortifie le caractère et assure la protection divine. Celui qui agit ainsi sera protégé par Allah, le Très-Haut, des conséquences destructrices

du mensonge, et son intégrité sera une source de paix pour lui-même et pour son entourage.

À l'inverse, celui qui suit la voie des hypocrites se prive de la miséricorde et de la protection d'Allah, le Très-Haut. Il est alors livré à lui-même, errant aveuglément dans l'égarement, et Allah, le Très-Haut, veillera à ce que son insincérité soit finalement dévoilée. Ceux qui cherchent à plaire aux hommes au détriment de la vérité seront tôt ou tard démasqués, perdant ainsi l'approbation terrestre qu'ils recherchaient. Leur réputation s'effondre et ils sont méprisés par la société même qu'ils tentaient d'impressionner. Ce démasquage est en soi un châtiment divin, les dépouillant de leur honneur en ce monde avant qu'ils n'affrontent le châtiment plus grand dans l'au-delà. Cette attitude conduit également au mauvais usage des bienfaits. Au lieu d'utiliser leurs richesses, leur famille et leurs opportunités d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, ils les gaspillent dans la poursuite de loyautés contradictoires. Dans ce monde, un tel comportement les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Ils égarent tout et tous dans leur vie, transformant les bénédictions en fardeaux. Famille, amis, carrière et richesse – des dons qui devraient apporter du réconfort – deviennent sources de stress et de tourments. Persistant dans la désobéissance, ils blâment les mauvaises personnes et les mauvaises circonstances pour leurs souffrances, allant jusqu'à diriger leur ressentiment vers leur conjoint ou leurs proches. Se couper des bonnes personnes ne fait qu'aggraver leur déséquilibre, les plongeant davantage dans les troubles mentaux jusqu'à la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser leurs bénédictions, comme les riches et les célébrités. Malgré le plaisir qu'ils prennent aux plaisirs terrestres, beaucoup souffrent d'un vide intérieur et de désespoir. Leur richesse et leur influence ne peuvent les protéger des conséquences de l'hypocrisie et de la duplicité. Leurs vies témoignent de la futilité du succès terrestre sans sincérité et obéissance à Allah, le Très-Haut. Et parce que leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des

comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire. La perte qui les attend est totale : le déshonneur ici-bas et le châtiment dans l'au-delà. Ainsi, ce verset et ce hadith, ensemble, constituent un puissant rappel : la sincérité et la constance sont les marques de la vraie foi, tandis que la duplicité et l'inconstance sont des signes d'hypocrisie. Il faut s'efforcer de demeurer ferme dans la vérité, en ne recherchant que l'agrément d'Allah, le Très-Haut, afin que sa vie soit marquée par la sérénité ici-bas et le salut dans l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, rappelle aux hommes la promesse solennelle d'obéissance qu'ils Lui ont faite en embrassant l'Islam comme mode de vie. Cette promesse n'était pas une simple déclaration, mais un engagement ferme, valable dans les moments de facilité comme dans les moments d'épreuve. C'était la promesse de rester fidèles, de respecter Ses commandements et de ne jamais se soustraire à ses responsabilités, quelles que soient les circonstances. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 15)

« Et ils avaient déjà promis à Allah de ne pas tourner le dos et de ne pas fuir… »

Ce verset souligne que la foi ne se valide pas par les seules paroles, mais par le respect de l'engagement d'obéissance. Manquer à cette promesse revient à trahir le fondement même de la croyance, car le véritable service exige constance et persévérance en toutes circonstances. Ainsi, celui qui proclame sa foi en Allah, le Très-Haut, doit demeurer ferme dans son obéissance en toutes circonstances. Dans l'aisance, cette fermeté s'exprime par la gratitude, et dans l'épreuve, par la patience. La gratitude intentionnelle

consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance ni le gain terrestre. La gratitude verbale consiste à ne dire que du bien ou à se taire, évitant ainsi les paroles blessantes qui engendrent des regrets. La gratitude agissante consiste à utiliser les bienfaits reçus de manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude profonde conduit à de nouvelles bénédictions, à la sérénité et au succès dans ce monde et dans l'autre. Elle procure un état mental et physique équilibré et garantit que tout et tous dans la vie de chacun occupent leur juste place. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Outre la gratitude, la patience est indispensable. La patience implique de s'abstenir de toute plainte, en paroles comme en actes, et de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, même dans les moments difficiles. Elle requiert la conviction qu'Allah, le Très-Haut, ne choisit que le meilleur, même si cela n'est pas immédiatement évident. Sourate Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset enseigne que la perception humaine est limitée, tandis que la sagesse divine est parfaite. Ce qui paraît nuisible peut en réalité être bénéfique, et ce qui paraît désirable peut en réalité être destructeur. La patience n'est donc pas une endurance passive, mais une confiance active en Allah, le Très-Haut, et une soumission à Sa volonté. C'est reconnaître que chaque épreuve est une occasion de grandir et chaque difficulté un moyen de purification. Celui qui agit avec justesse en toute situation – faisant preuve de gratitude dans l'aisance et de patience dans l'épreuve – recevra le soutien et la miséricorde constants d'Allah, le Très-Haut. Ce soutien divin apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, instaurant un équilibre mental et physique et veillant à ce que chaque chose et chaque personne dans sa vie trouve sa juste place. Une telle personne vit avec clarté, stabilité et sérénité, sachant que son obéissance lui assure l'aide divine. Cette vérité est confirmée dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500.

Par conséquent, nul ne doit jamais manquer à sa promesse d'obéissance à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les circonstances. Cette promesse n'est pas symbolique ; elle est contraignante, et chacun devra en répondre dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 33, Al-Azhab, verset 15)

«…Et la promesse faite à Allah sera interrogée.»

Ce dernier rappel souligne la gravité de l'alliance. La foi ne se valide pas par de simples paroles, mais par l'obéissance aveugle à la promesse. La gratitude et la patience sont les deux piliers de cette obéissance, garantissant au croyant fermeté, équilibre et préparation à rendre des

comptes au Jour du Jugement. Négliger cette promesse, c'est s'exposer au courroux divin, tandis que la respecter, c'est s'assurer la paix ici-bas et le salut éternel dans l'au-delà.

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mis en garde, dans un hadith rapporté dans Sahih Bukhari (n° 2749), contre le manquement aux promesses, un signe d'hypocrisie. Cet avertissement est important car les promesses ne sont pas de simples accords sociaux, mais des obligations morales et spirituelles. Une promesse reflète l'intégrité du caractère et la sincérité de la foi. Manquer à ses promesses sans raison valable fait preuve de duplicité et de manque de fiabilité, qualités diamétralement opposées à l'essence même de la foi. La plus grande de toutes les promesses est l'alliance que l'on conclut avec Allah, le Très-Haut, en Le reconnaissant comme son Seigneur et Dieu. Cette alliance est le fondement de l'Islam et implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdits et d'affronter son destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Manquer à cette promesse revient à saper l'essence même du service, car cela révèle l'hypocrisie dans la relation avec Allah, le Très-Haut. Au-delà de l'alliance avec Allah, le Très-Haut, toutes les autres promesses faites à autrui doivent être honorées, sauf excuse valable. Cela est particulièrement vrai pour les promesses faites par les parents à leurs enfants. Lorsqu'un parent manque à sa promesse, il déçoit non seulement l'enfant, mais lui inculque également un mauvais caractère. Il lui inculque la croyance que la tromperie est acceptable, corrompant ainsi ses fondements moraux. Les enfants apprennent davantage des actes de leurs parents que de leurs paroles, et lorsque les promesses sont rompues, ils intériorisent la malhonnêteté comme un trait permis. Cette corruption du caractère se propage de la famille à la société, engendrant des générations d'individus dépourvus d'intégrité. Ainsi, le non-respect des promesses n'est pas une faute individuelle, mais une faute aux -conséquences profondes, qui mine la confiance et fragilise le tissu moral des communautés. La gravité du

non-respect des promesses est soulignée dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 2227, où Allah, le Très-Haut, déclare qu'Il sera contre celui qui fait une promesse en Son nom et la rompt ensuite sans excuse valable. Ceci est un avertissement terrifiant, car comment une personne pourrait-elle réussir le Jour du Jugement si Allah, le Très-Haut, est contre elle ? Avoir Allah, le Très-Haut, pour adversaire, c'est s'exposer à une ruine inévitable, dans ce monde et dans l'au-delà. Ce hadith démontre que les promesses ne sont pas anodines, mais des engagements sacrés, et que les rompre sans justification attire la colère divine. Il montre que les promesses impliquent une responsabilité devant Allah, le Très-Haut, et que la malhonnêteté à cet égard est une forme de trahison qui ne passera pas inaperçue. Il est donc toujours plus prudent de ne faire de promesses à autrui que si l'on est certain de pouvoir les tenir. Les promesses ne doivent pas être faites à la légère, car elles ont un poids considérable aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Cependant, lorsqu'une promesse licite est faite, il faut s'efforcer de la tenir, même si cela exige des sacrifices. Tenir ses promesses renforce la confiance, forge l'intégrité et témoigne d'une foi sincère. Elle garantit la cohérence entre les paroles et les actes, et préserve de l'hypocrisie. Ainsi, les promesses deviennent un vecteur de croissance spirituelle, d'harmonie sociale et de récompense divine. Celui qui tient ses promesses fait preuve de fiabilité, gagne la confiance d'autrui et s'assure l'agrément d'Allah, le Très-Haut. À l'inverse, celui qui manque à ses promesses sans excuse perd non seulement la confiance des gens, mais risque aussi de perdre la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, ici-bas et dans l'au-delà. (Sourate 33, Al-Azhab, verset 15)

«…Et la promesse faite à Allah sera interrogée.»

Allah, le Très-Haut, rappelle aux hommes que la mort est inéluctable, inévitable et immuable. Quels que soient les efforts déployés pour l'éviter, elle surviendra en son temps, et aucune stratégie terrestre ne saurait modifier cette réalité. Cette vérité est destinée à éveiller les cœurs et les esprits, incitant chacun à reconnaître que fuir ses responsabilités ou les difficultés ne peut le protéger de ce qu'Allah, le Très-Haut, a décrété. Puisque la mort est inévitable, la seule voie raisonnable est de s'y préparer en vivant dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette préparation implique d'utiliser correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques, afin d'assurer la paix dans ce monde et dans l'autre. Par l'obéissance, l'homme atteint un équilibre mental et physique, et apprend à placer judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 16)

« Dites : « Fuir ne vous sera jamais profitable si vous fuyez la mort ou le meurtre… » »

Ce verset enseigne que toute tentative d'échapper à son destin est vaine. On peut s'imaginer qu'en fuyant ses responsabilités, en désobéissant ou en s'appuyant sur des moyens terrestres, on trouvera la sécurité, mais en réalité, on se trompe soi-même. La véritable sécurité ne réside pas dans la fuite, mais dans la soumission à Allah, le Très-Haut, qui seul contrôle la vie et la mort. Celui qui accepte cette réalité trouve la sérénité, car il comprend que sa vie et sa mort sont entre les mains d'Allah, le Très-Haut, et que l'obéissance est le seul chemin vers la paix. À l'inverse, celui qui désobéit à Allah, le Très-Haut, croyant à tort que ses propres actions ou des moyens terrestres lui assureront la sécurité, ne connaîtra qu'un déséquilibre mental et physique. Une telle personne égare tout et tous dans sa vie, ne reconnaissant pas l'ordre juste établi par la guidance divine. Sa

désobéissance l'empêche de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, elle subit stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre, même si elle jouit de certains plaisirs terrestres. Leur richesse, leur statut ou leur influence ne peuvent les protéger des épreuves, ni de la mort ou de leurs responsabilités. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 16 :

«…et alors [si vous le faisiez], on ne vous donnerait rien de ce monde, sauf un peu.»

Ce verset révèle que les gains terrestres obtenus par la désobéissance sont éphémères et insignifiants. On peut certes acquérir richesse, statut ou influence, mais ces bienfaits n'apportent ni paix ni protection durables. Au contraire, ils deviennent sources d'anxiété et de déséquilibre, car ils sont mal utilisés et déconnectés de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. De tels luxes ne peuvent épargner les épreuves, ni la mort, ni rendre des comptes. Celui qui s'y fie se retrouve -les mains vides, privé de stabilité terrestre et de succès éternel. La leçon est claire : fuir ses responsabilités ou désobéir à Allah, le Très-Haut, n'assure pas la sécurité, mais ne fait qu'amplifier les pertes. La véritable paix intérieure et le succès dans ce monde et dans l'autre s'obtiennent en respectant l'engagement d'obéissance : utiliser les bienfaits à bon escient, exprimer sa gratitude dans l'aisance et faire preuve de patience dans l'épreuve. Ainsi, on se prépare à la mort non par crainte, mais avec sérénité, sachant que sa vie a été vécue en accord avec la volonté divine. Une telle préparation garantit que, lorsque la mort survient, elle ne soit pas perçue comme une calamité mais comme une transition vers la récompense éternelle.

Non seulement la mort est inéluctable, mais tout dans l'univers est exclusivement contrôlé par Allah, le Très-Haut. Lui seul gouverne le cours des événements et Lui seul décide qui trouvera la paix intérieure et qui ne l'obtiendra pas. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 17)

« Dis : « Qui donc pourra vous protéger d'Allah s'll vous veut du mal ou s'll vous accorde Sa miséricorde ? »… »

Ce verset établit la souveraineté absolue d'Allah, le Très-Haut. Nul individu, nul groupe, nulle puissance terrestre ne peut soustraire une personne à Son décret. S'Il veut faire miséricorde, nul ne peut la lui refuser ; s'Il veut éprouver, nul ne peut l'empêcher. Cette vérité exclut toute confiance en la création plutôt qu'en le Créateur. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a réaffirmé ce principe dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi, numéro 2516. Il a expliqué qu'aucun aspect de la création ne peut être bénéfique à une personne sans la volonté d'Allah, le Très-Haut, et qu'aucun mal ne peut l'atteindre sans Sa permission. Ceci démontre que seul ce qu'Allah, le Très-Haut, ordonne se réalise dans l'univers. Toutefois, ce verset n'implique pas qu'il faille renoncer aux moyens licites, tels que la médecine ou d'autres ressources. Il enseigne plutôt que, bien que ces moyens puissent être utilisés, leur efficacité dépend en définitive de la volonté d'Allah, le Très-Haut. Par exemple, de nombreuses personnes malades prennent des médicaments et guérissent, tandis que d'autres prennent les mêmes médicaments sans que leur état ne s'améliore. Cette différence révèle que le facteur décisif n'est pas le médicament lui-même, mais le décret d'Allah, le Très-Haut. Sourate 9, At-Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés si ce n'est par ce qu'Allah a décrété pour nous… » »

Celui qui comprend cette réalité reconnaît que tous les événements non directement liés à ses choix étaient inévitables. Les occasions manquées ne pouvaient être saisies, car elles ne lui étaient pas destinées. Il est donc essentiel de rester patient et de croire qu'Allah, le Très-Haut, a choisi ce qui est le meilleur, même si la sagesse qui le sous-tend demeure cachée. Sourate Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset enseigne que la perception humaine est limitée, tandis que la sagesse divine est parfaite. Ce qui paraît nuisible peut en réalité être bénéfique, et ce qui paraît désirable peut en réalité être destructeur. La patience n'est donc pas une endurance passive, mais une confiance active en Allah, le Très-Haut, et une soumission à Sa volonté. C'est reconnaître que chaque épreuve est une occasion de grandir et chaque difficulté un moyen de purification. Lorsqu'une personne comprend véritablement cette vérité, elle cesse de dépendre de la création, réalisant que nul ne peut intrinsèquement nuire ni apporter le bien. Elle se tourne alors vers Allah, le Très-Haut, cherchant Son aide et Sa protection par une obéissance sincère :

accomplir Ses commandements, éviter Ses interdictions et affronter le destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cela l'inspire à placer sa confiance en Allah, le Très-Haut, et à ne craindre que Lui, sachant que la création ne peut lui nuire sans Sa permission. Reconnaître que tout ce qui arrive dans la vie et dans l'univers provient d'Allah, le Très-Haut, fait partie intégrante de la compréhension de Son Unicité. Ce sujet dépasse largement la simple croyance superficielle selon laquelle nul n'est digne d'adoration si ce n'est Allah, le Très-Haut. Lorsque cette conviction est profondément enracinée dans le cœur, la personne s'en remet entièrement à Lui, sachant qu'Il est le seul à pouvoir l'aider. Elle se soumet à Allah, le Très-Haut, et Lui obéit en tous points de sa vie. En réalité, l'obéissance à autrui est généralement motivée par le désir d'obtenir un bienfait ou d'éviter un préjudice. Puisque seul Allah, le Très-Haut, peut procurer ces bienfaits, Il est le seul digne d'obéissance et d'adoration. Si quelqu'un choisit d'obéir à un autre plutôt qu'à Allah, le Très-Haut, cela sous-entend qu'il croit que cet autre peut lui offrir protection ou avantage. Une telle attitude reflète une faiblesse dans la foi et un manque de reconnaissance de l'autorité divine. Allah, le Très-Haut, est à l'origine de toute chose, et c'est pourquoi les hommes doivent Lui obéir exclusivement. Il est le Seul Protecteur, le Secours et le Soutien. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 17)

«…Et ils ne trouveront pour eux-mêmes, en dehors d'Allah, ni protecteur ni secoureur.»

Ce verset tranche définitivement la question : s'en remettre à la création est vain, tandis que s'en remettre à Allah, le Très-Haut, est le seul chemin vers la paix, la protection et le succès dans ce monde et dans l'autre. Celui qui intègre cette vérité vit avec sérénité, courage et une confiance inébranlable,

sachant que son destin repose entre les mains de Celui qui est Omniscient -, Sage et Puissant.

Un autre aspect de l'hypocrisie réside dans l'égoïsme, qui consiste à privilégier ses propres désirs et aspirations terrestres au détriment du bien-être de la société. (Sourate 33, Al-Azhab, verset 18)

« Allah connaît déjà ceux qui, parmi vous, vous entravent et ceux qui disent à leurs frères : « Venez à nous et ne partez pas au combat, sauf un petit nombre. » »

Ce verset dénonce l'hypocrisie de ceux qui décourageaient les autres de remplir leur devoir collectif, les incitant à abandonner la lutte pour la protection de Médine. Leur égoïsme était flagrant : ils privilégiaient leur propre confort et leur sécurité au détriment du bien-être de la communauté. L'hypocrisie sous cette forme n'est pas seulement une faute individuelle, mais un danger pour la société, car elle mine l'unité, affaiblit la détermination et entrave le progrès collectif. En se faisant passer avant tout, ils ont trahi le pacte d'obéissance à Allah, le Très-Haut, et mis en péril la communauté tout entière.

Tout au long de l'histoire, ceux qui se sont comportés de la sorte ont systématiquement entravé le progrès de leurs sociétés. Le progrès n'est possible que lorsque les individus placent le bien-être de la communauté

entière au-dessus de leurs propres intérêts. Lorsque les gens agissent uniquement pour eux-mêmes, ignorant les besoins d'autrui, la société se fragmente et devient vulnérable. À l'inverse, lorsque les individus sacrifient leur confort personnel pour le bien commun, les sociétés prospèrent, la justice est respectée et la force collective est préservée. Les hypocrites de Médine nous rappellent que l'égoïsme mine l'unité et empêche le progrès.

On peut observer des exemples de cette attitude destructrice dans de nombreux contextes. À l'époque du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), certains hypocrites décourageaient la participation aux batailles, préférant rester chez eux, tandis que d'autres risquaient leur vie pour la sécurité de la communauté. Plus tard, des dirigeants égoïstes qui accumulaient les richesses au détriment des pauvres ont provoqué des souffrances et des rébellions généralisées. De nos jours, la corruption de dirigeants qui privilégient leur intérêt personnel au détriment du service public a engendré la pauvreté, l'injustice et les troubles sociaux. Chacun de ces exemples démontre que l'égoïsme nuit non seulement à l'individu, mais déstabilise la société tout entière.

C’est précisément pourquoi le droit islamique privilégie le bien-être de toute la société plutôt que de servir les intérêts d’une minorité, comme les riches ou les puissants. La loi divine vise à protéger les droits de tous, garantissant équité, justice et équilibre. Contrairement à de nombreux gouvernements qui privilégient les intérêts des élites, le droit islamique établit des principes qui protègent les faibles, les pauvres et les vulnérables. Par exemple, l’obligation de la *zakat* assure la circulation des richesses au sein de la société, soutenant les nécessiteux au lieu de les concentrer entre les mains des plus riches. De même, l’interdiction de l’exploitation et du commerce inéquitable protège les citoyens ordinaires de l’oppression exercée par ceux

qui possèdent davantage de ressources. Ces lois démontrent que la véritable stabilité et la prospérité ne peuvent être atteintes que lorsque le bien commun prime sur l'avidité individuelle.

La leçon est claire : l'égoïsme est une marque d'hypocrisie, tandis que l'altruisme est une marque de foi véritable. Celui qui place ses propres désirs au-dessus des besoins de sa communauté trahit à la fois sa société et son engagement envers Allah, le Très-Haut. Mais celui qui se sacrifie pour le bien commun renforce sa communauté, gagne la confiance d'autrui et s'assure l'agrément d'Allah, le Très-Haut. Les sociétés prospèrent lorsque les individus agissent avec sincérité, compassion et responsabilité, et elles vacillent lorsque l'égoïsme prévaut.

On peut tirer d'autres exemples de la vie quotidienne. Un chef d'entreprise qui privilégie le profit au détriment du bien-être de ses employés engendre du ressentiment et de l'instabilité, tandis que celui qui garantit des salaires justes et des conditions de travail humaines renforce la loyauté et la productivité. Un parent qui privilégie son confort personnel à l'éducation de ses enfants risque de donner naissance à une génération sans discipline ni valeurs, tandis que celui qui consacre du temps et de l'énergie à ses enfants construit une famille unie et contribue à une société saine. Même dans des domaines plus modestes, comme les projets communautaires ou les initiatives caritatives, l'égoïsme conduit à la stagnation, tandis que l'altruisme favorise la croissance et l'harmonie.

À Médine, il était difficile de distinguer les hypocrites et les personnes à la foi faible des Compagnons (qu'Allah les agrée). Nombre d'entre eux vivaient

côte à côte, partageaient des liens familiaux et semblaient appartenir à la même communauté. Cette proximité rendait extrêmement difficile pour les Compagnons (qu'Allah les agrée) de différencier les égarés des bien guidés. Allah, le Très-Haut, fait allusion à cette confusion au verset 18, où les faibles de foi s'adressent à leurs « frères ». Cette formulation fait référence aux liens du sang, car les hypocrites n'ont jamais été considérés comme des frères en religion par les Compagnons (qu'Allah les agrée). Ce verset souligne combien l'hypocrisie peut se dissimuler derrière l'affection familiale et la proximité sociale, la rendant plus difficile à déceler et plus dangereuse à combattre. Sourate 33, Al-Azhab, verset 18.

« Allah connaît déjà ceux qui, parmi vous, vous entravent et ceux qui disent à leurs frères : « Venez à nous et ne partez pas au combat, sauf un petit nombre. » »

Ce verset démontre qu'Allah, le Très-Haut, seul connaît le véritable état de chaque cœur. Tandis que les Compagnons, qu'Allah les agrée, s'efforçaient de distinguer la sincérité de l'hypocrisie, Allah, le Très-Haut, démasquait ceux qui empêchaient autrui d'accomplir son devoir. Leurs paroles, en apparence empreintes de bienveillance, n'étaient en réalité que des tentatives pour saper la détermination des croyants. Ceci révèle combien les conseils erronés peuvent être particulièrement dangereux lorsqu'ils émanent des plus proches, car on leur fait plus facilement confiance et il est plus difficile de les rejeter. L'histoire et la vie quotidienne regorgent d'exemples d'individus influencés par leurs amis ou leurs proches, empruntant la mauvaise voie et subissant de graves conséquences telles que l'emprisonnement, le déshonneur ou la ruine. L'influence négative est puissante, car les fréquentations façonnent le caractère. Un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4833, avertit qu'une personne est soumise à la religion

de son proche compagnon, ce qui signifie que les amis et les êtres chers influencent inévitablement notre comportement. Il convient donc d'être prudent non seulement envers ceux qui affichent ouvertement de mauvais traits de caractère, mais aussi envers ceux qui, malgré leur affection apparente, manquent de connaissances solides. Leur influence, bien que subtile, peut être tout aussi néfaste. Une prudence particulière est de mise envers les proches qui, malgré leur amour, peuvent donner de mauvais conseils par ignorance des enseignements islamiques. Leurs conseils, bien que paraissant bienveillants, peuvent éloigner de l'obéissance. Par exemple, une épouse pourrait conseiller à son mari fatigué d'accomplir sa prière obligatoire à la maison plutôt qu'à la mosquée en congrégation. Si certains savants autorisent la prière à domicile, ce conseil l'éloigne de l'une des plus grandes traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et affaiblit progressivement son lien avec Allah, le Très-Haut. L'épouse pourrait croire avoir agi avec amour, mais en réalité, elle a nui à la spiritualité de son mari. Ceci illustre comment une affection mal placée, lorsqu'elle n'est pas guidée par la connaissance, peut devenir un obstacle à l'obéissance. C’est pourquoi l’acquisition du savoir islamique est essentielle et un devoir pour chacun, comme le confirme un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 224. Sans savoir, même l’amour sincère peut égarer. Certains actes peuvent paraître difficiles, mais ils recèlent d’immenses bienfaits. Inversement, certains actes peuvent sembler faciles, voire licites, mais ils éloignent l’homme d’Allah, le Très-Haut. Le savoir apporte la perspicacité nécessaire pour discerner ce qui est véritablement bénéfique de ce qui, en fin de compte, est nuisible, garantissant ainsi que l’affection et la compagnie soient guidées par la vérité et non par l’ignorance. (Sourate 64, At-Taghabun, verset 14)

« Ô vous qui croyez, il y a parmi vos épouses et vos enfants des ennemis. Prenez-en garde. Mais si vous pardonnez et oubliez, alors Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Ce verset ne signifie pas que les membres d'une famille sont fondamentalement ennemis, mais que leur affection mal placée ou leur ignorance peuvent parfois faire obstacle à l'obéissance. Il invite les croyants à la prudence, tout en les encourageant au pardon et à la miséricorde lorsque leurs proches se trompent. L'équilibre est clair : il faut se prémunir contre les influences néfastes sans pour autant laisser le ressentiment détruire les liens familiaux.

Par conséquent, il est essentiel de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdits et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Il ne faut pas se laisser tromper par les conseils, même s'ils proviennent d'un proche. Au contraire, il convient de confronter tout conseil aux enseignements de l'Islam et de n'agir que s'il est conforme à la guidance divine. Dans le cas contraire, il faut s'abstenir et conseiller avec douceur son proche sur la voie à suivre, se protégeant ainsi mutuellement du mal. De cette manière, l'amour est purifié par la connaissance et les relations deviennent un moyen de renforcer la foi plutôt que de l'affaiblir.

Allah, le Très-Haut, souligne une fois de plus l'hypocrisie dont ont fait preuve les hypocrites et ceux qui ont une foi faible envers les Compagnons, qu'Allah les agrée. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 19 :

« Je n’ai pas d’affinités avec vous… »

Cette phrase brève mais percutante révèle la froideur et la réticence des hypocrites. En apparence, ils vivaient parmi les croyants, partageaient des liens de parenté et de communauté, et feignaient de participer à la même lutte collective. Pourtant, intérieurement, ils nourrissaient du ressentiment, de l'envie et de l'égoïsme. Leur duplicité était manifeste dans leur hésitation à soutenir les croyants, leur manque d'enthousiasme dans les moments difficiles et leur refus de se sacrifier pour le bien commun. Ce comportement est la marque de l'hypocrisie, car la vraie foi exige la sincérité non seulement envers Allah, le Très-Haut, mais aussi envers Sa création.

Il est donc essentiel d'adopter une attitude sincère envers autrui, car la sincérité est une pierre angulaire de l'Islam. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a déclaré dans un hadith du Sahih Muslim (n° 196) que la sincérité est le fondement de la religion. L'insincérité envers autrui est une forme d'hypocrisie, car elle révèle un cœur qui recherche le profit personnel plutôt que le bien commun. La sincérité envers autrui implique de toujours souhaiter le meilleur pour lui et de le manifester par ses paroles et ses actes. Cela signifie conseiller les autres de faire le bien, les dissuader de faire le mal et faire preuve de miséricorde et de bienveillance en toutes circonstances. Ce principe est magnifiquement résumé dans un hadith du Sahih Muslim (n° 170), qui nous avertit que nul ne peut être un véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour autrui ce qu'il désire pour lui-même. L'importance de la sincérité est encore soulignée dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 57, où le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) place la sincérité envers autrui au même titre que l'accomplissement de la prière obligatoire et l'aumône obligatoire. Ce seul hadith suffit à en saisir toute la portée, car il associe la

sincérité à deux des piliers les plus essentiels de l'islam. Cela démontre que la sincérité n'est ni facultative ni secondaire, mais un devoir fondamental qui définit la relation du croyant avec autrui. Être sincère envers les autres signifie aussi partager leurs émotions : se réjouir de leur bonheur et partager leur peine, pourvu que leurs attitudes ne contredisent pas les enseignements de l'islam. Une sincérité profonde se traduit notamment par des efforts considérables pour améliorer la vie d'autrui, même au prix de sacrifices personnels. Par exemple, on peut renoncer à des biens de luxe pour donner aux nécessiteux. Cette volonté d'endurer les difficultés pour le bien d'autrui témoigne de la profondeur de la sincérité. De plus, s'efforcer d'unir les gens autour du bien est un aspect essentiel de la sincérité, tandis que semer la division est une caractéristique du diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 53 :

«…Satan cherche assurément à semer la discorde parmi eux…»

Un moyen concret d'unir les gens est de dissimuler les fautes d'autrui et de les conseiller en privé afin de les dissuader de pécher. L'exposition publique conduit souvent à l'humiliation et à la division, tandis que le conseil privé préserve la dignité et favorise la réforme. Celui qui agit ainsi verra ses propres péchés voilés par Allah, le Très-Haut, comme le confirme un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 1426. La sincérité implique également d'enseigner aux autres des aspects de la religion et des connaissances utiles au monde, afin d'améliorer leur vie spirituelle et matérielle. Une preuve manifeste de sincérité est le soutien apporté à autrui en son absence, par exemple en le défendant contre la calomnie. Se détourner des autres et ne se concentrer que sur soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman ; c'est le comportement des animaux, qui ne vivent que pour leur propre survie. Même s'il est impossible de changer la société entière, on peut néanmoins être sincère en aidant son entourage, comme

ses proches et ses amis. En résumé, la sincérité exige de traiter les autres comme on souhaite être traité. Sourate 28 Al-Qasas, verset 77 :

« …Et faites le bien comme Allah vous a fait du bien… »

Ce verset rappelle que la bonté qu'ils reçoivent d'Allah, le Très-Haut, doit se refléter dans leurs relations avec autrui. De même qu'Allah accorde miséricorde, pourvoit aux besoins et guide, les croyants doivent s'efforcer de faire preuve de bonté, de générosité et de soutien envers leur prochain.

Un aspect essentiel de la sincérité est d'aider autrui uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Il ne faut pas rechercher la gratitude ni la reconnaissance des hommes, car cela annule la récompense et révèle le manque de sincérité. La véritable sincérité consiste à agir uniquement pour Allah, sachant qu'Il est le témoin suprême de chaque acte. Lorsque la sincérité est préservée, même les plus petits actes de bonté prennent une importance capitale aux yeux d'Allah, le Très-Haut, et attirent des bénédictions dans ce monde et dans l'autre.

Comme nous l'avons vu précédemment, embrasser l'islam comme foi ne signifie pas que la vie sera exempte de difficultés. En réalité, le but même de la vie sur terre est d'être une épreuve, où les individus sont mis à l'épreuve afin de distinguer la sincérité de l'hypocrisie, la patience de la faiblesse et l'obéissance de la désobéissance. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 35)

« …Nous vous mettons à l’épreuve par le mal et par le bien, comme une épreuve ; et c’est vers Nous que vous retournerez. »

Ce verset établit que l'épreuve comme la facilité sont des épreuves. La richesse, la santé et la prospérité sont des épreuves, tout comme la pauvreté, la maladie et la perte. La facilité éprouve la gratitude, tandis que l'épreuve éprouve la patience. Le croyant doit donc comprendre que les difficultés ne sont pas des signes d'abandon divin, mais des occasions de manifester sa confiance en Allah, le Très-Haut, et de renforcer sa foi. L'islam n'a jamais promis au musulman qu'il serait exempt de difficultés. Au contraire, il garantit que, face aux difficultés, le croyant recevra la force mentale et la résilience spirituelle nécessaires pour les surmonter. Cette force lui permet d'obtenir la paix intérieure et une abondante récompense dans ce monde et dans l'autre, pourvu qu'il demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'Il lui a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Celui qui refuse d'accepter cette vérité se comportera comme les hypocrites et les personnes à la foi faible, qui considèrent chaque difficulté comme une menace existentielle. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 19)

«… Et quand la peur vous envahit, vous les voyez vous regarder, leurs yeux tournoyant comme ceux d’une personne vaincue par la mort…»

Ce verset illustre la panique et le désespoir de ceux dont la foi est faible. Au lieu d'affronter les épreuves avec patience et confiance, ils s'effondrent sous la pression, se comportant comme si chaque défi était insurmontable. Leur peur les aveugle à la réalité : les difficultés sont temporaires et ont un but, destinées à élever le croyant lorsqu'il leur obéit. Une telle personne cède sous le poids de la moindre difficulté et manque à son devoir d'obéissance envers Allah, le Très-Haut. Par conséquent, elle persiste dans la désobéissance en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il lui a accordés. Dans ce monde, cette attitude l'empêche d'atteindre un équilibre mental et physique, et la conduit à mal interpréter tout et tous dans sa vie. Famille, amis, carrière et richesse – autant de sources de réconfort et de soutien – deviennent sources de stress et d'anxiété. Leur incapacité à percevoir les bienfaits à leur juste valeur les transforme en fardeaux. Si elle persiste dans la désobéissance, elle finit par blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour ses malheurs. Ils peuvent accuser leur conjoint, leurs enfants ou leurs collègues d'être la cause de leur stress, alors qu'en réalité, la racine du problème réside dans leur propre mauvais usage des bienfaits reçus et leur désobéissance à Allah, le Très-Haut. Se couper des bonnes personnes ne fait qu'aggraver leur situation, les menant à l'isolement et à un déséquilibre accru. Ce cercle vicieux engendre souvent des troubles mentaux, la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Leur refus de reconnaître leur propre désobéissance les conduit à détruire les relations et les soutiens mêmes qui auraient pu les aider à traverser cette épreuve. Ce constat est flagrant lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Malgré les luxes terrestres dont ils jouissent, nombre d'entre eux souffrent de vide, d'instabilité et de désespoir. Leur richesse et leur célébrité ne peuvent les protéger des conséquences de la désobéissance, ni leur apporter une paix intérieure durable. Leurs vies témoignent que la réussite matérielle sans obéissance à Allah, le Très-Haut, ne mène qu'à la ruine. Plus ils cèdent à leurs désirs, plus ils deviennent agités et insatisfaits, prouvant ainsi que les bienfaits mal utilisés se transforment en malédictions. Et parce que leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement, leur châtiment dans l'Au-delà sera bien pire. Les épreuves qu'ils n'ont pas su endurer avec

patience se retourneront contre eux comme conséquences éternelles, et les bienfaits dont ils ont abusé témoigneront contre eux.

Pour éviter ce comportement destructeur, il est essentiel d'adopter une attitude positive, surtout face aux difficultés. Il ne s'agit pas de nier les épreuves, mais de les replacer dans leur juste perspective. Lorsque l'on perd de vue le sens global de la vie, on amplifie ses problèmes de manière disproportionnée. Chaque situation est comme une pièce de puzzle comparée à l'ensemble. Se focaliser uniquement sur cette pièce, souvent synonyme de difficulté, fait perdre de vue la complexité de la situation. Dès lors, la difficulté paraît bien plus grave qu'elle ne l'est et ses conséquences négatives semblent plus importantes. Cette vision étriquée empêche de faire preuve de patience, ce qui implique de s'abstenir de toute plainte, en paroles comme en actes, et de maintenir une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut.

L'un des meilleurs moyens d'éviter cette issue est de se concentrer constamment sur le Jour du Jugement. Cette perspective aide à comprendre que les problèmes et difficultés terrestres sont insignifiants, car aucune difficulté de ce monde n'est comparable à celles du Jour du Jugement. Les conséquences négatives des épreuves terrestres ne sont pas plus graves que celles du Jour du Jugement. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2421), qu'en ce Jour, le soleil sera à moins de trois kilomètres de la création et que chacun transpirera selon ses œuvres. Ce Jour-là, les proches mêmes qui ont causé tant de soucis et qu'on a désespérément cherché à satisfaire fuiront le défunt. (Sourate 80, Abasa, versets 33-37)

« Mais quand viendra le souffle assourdissant, le jour où un homme fuira son frère, sa mère et son père, sa femme et ses enfants, car ce jour-là, chaque homme aura sa propre cause. »

Ce passage souligne le caractère accablant du Jour du Jugement, où même les liens familiaux les plus forts se dissoudront sous le poids de la responsabilité personnelle.

C'est aussi un jour où l'on médite sur ses actes après avoir contemplé l'Enfer. Sourate 89, Al Fajr, verset 23 :

« Et ce Jour-là, l'Enfer est présenté ; ce Jour-là, l'homme se souviendra, mais à quoi lui servira ce souvenir ? »

Ce verset souligne la futilité des regrets après coup. La réflexion sur ses actes arrivera trop tard pour ceux qui n'ont pas su s'y préparer, et la vue de l'Enfer rendra les soucis terrestres insignifiants. Lorsqu'une personne se concentre sur ce Jour, ses problèmes et difficultés terrestres ne lui paraîtront pas insurmontables. Cette attitude l'aide à faire preuve de patience dès les premières épreuves, lui permettant de les évaluer et d'y faire face de manière appropriée, minimisant ainsi le stress et prévenant le désespoir. En gardant son attention sur les réalités éternelles, elle ne laissera pas les épreuves passagères dominer sa perspective et pourra les endurer avec

dignité et constance. De plus, se concentrer sur le Jour du Jugement garantit de se détourner de, d'ignorer et de minimiser tout ce qui ne semblera pas important ce Jour-là, y compris les difficultés et les stress de la vie terrestre. Au contraire, elle se concentrera sur ce qui comptera vraiment le Jour du Jugement, comme faire preuve de patience face aux épreuves, remplir ses obligations et rester fidèle à ses devoirs. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10 :

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

Cette attitude juste explique peut-être pourquoi les magiciens de Pharaon, après avoir embrassé la foi, ne furent ni ébranlés ni découragés par les menaces de torture physique proférées par le roi. Leurs cœurs étaient tournés vers le Jour du Jugement, et les souffrances terrestres leur paraissaient insignifiantes face aux réalités éternelles qui les attendaient. Leur exemple montre comment se concentrer sur l'Au-delà transforme la peur en courage, le désespoir en espoir et la faiblesse en force. Il démontre que lorsqu'une personne ancre sa perspective dans l'éternel, aucune épreuve terrestre ne peut l'abattre, car elle entrevoit, au-delà de la douleur passagère, la récompense éternelle. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 49-50.

« [Pharaon] dit : « Vous l'avez cru [Moïse] avant que je vous en donne la permission. Il est votre chef, celui qui vous a enseigné la magie, mais vous allez le découvrir. Je vous couperai les mains et les pieds de côtés opposés, et je vous crucifierai tous. » Ils répondirent : « Qu'il n'y ait pas de mal. Nous retournerons à notre Seigneur. » »

Un autre aspect de l'hypocrisie consiste à critiquer constamment les autres de manière non constructive. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 19 :

«… Mais lorsque la peur s'en va, ils vous flagellent de langues acérées…»

Ce verset souligne comment les hypocrites, une fois hors de danger, se retournaient contre les Compagnons (qu'Allah les agrée), proférant des paroles dures et blessantes. Leurs critiques n'avaient pas pour but de guider ou d'améliorer, mais de rabaisser, de décourager et de semer la discorde. Un tel comportement révèle l'insincérité, car la véritable sollicitude envers autrui s'exprime par la bienveillance, la miséricorde et des conseils constructifs. Les hypocrites utilisaient leurs paroles comme des armes, portant atteinte à la dignité d'autrui, ce qui est à l'opposé de la compassion et de la sincérité requises par la foi.

Les critiques incessantes, surtout lorsqu'elles sont non constructives, ne font qu'engendrer l'animosité et l'aversion, même entre proches. Au lieu de renforcer les liens, elles les fragilisent, créant ressentiment et méfiance. Les mots ont un poids immense et, utilisés à la légère, ils peuvent blesser plus profondément que les blessures physiques. Une personne qui critique sans cesse autrui sans proposer de solutions ni d'encouragements devient une source de division plutôt que d'unité. Cette habitude destructrice érode les relations, empoisonne les liens familiaux et déstabilise les communautés.

De manière générale, nombre de personnes qui critiquent autrui, notamment leurs proches, peuvent être sincères. Elles peuvent sincèrement vouloir ce qu'elles estiment être le mieux pour les autres, selon leur propre jugement. Cependant, la sincérité des intentions ne suffit pas. Les bonnes intentions doivent se traduire par de bonnes actions, ce qui implique d'éviter les critiques excessives ou acerbes. La véritable sincérité requiert sagesse, douceur et une approche constructive, privilégiant le conseil à la critique destructrice -. Une personne qui souhaite véritablement le bien d'autrui le conseillera en privé, encouragera ses points forts et l'aidera avec patience à surmonter ses faiblesses.

Par exemple, un parent qui critique constamment son enfant sans l'encourager peut croire le guider, mais en réalité, il risque de saper sa confiance en lui et de susciter du ressentiment. De même, un conjoint qui souligne sans cesse les défauts de l'autre sans lui apporter de soutien peut croire l'aider, mais il érode en fait la confiance et l'affection. Au travail, les managers qui critiquent leurs employés sans reconnaître leurs efforts créent souvent un climat de peur et d'hostilité plutôt que de productivité et d'épanouissement. Même en amitié, la -critique incessante peut transformer l'affection en amertume, isolant et rendant méfiants.

De plus, il est important de se rappeler que la critique excessive reflète souvent nos propres faiblesses. Ceux qui trouvent constamment à redire aux autres projettent peut-être leurs propres insécurités ou faiblesses. L'islam enseigne l'introspection -avant de juger autrui, invitant chacun à corriger ses

propres défauts avant de pointer du doigt ceux des autres. Ce faisant, on évite l'hypocrisie et on cultive la sincérité.

La leçon est claire : la critique doit être constructive, équilibrée et empreinte de compassion. Elle doit viser à valoriser plutôt qu'à rabaisser, à corriger avec douceur plutôt qu'à condamner avec sévérité. La critique constructive consiste à souligner les défauts dans le but d'aider la personne à progresser, tout en reconnaissant ses points forts et en encourageant ses efforts. Cet équilibre garantit que les conseils sont reçus positivement et favorisent l'épanouissement plutôt que le ressentiment.

Un autre aspect de l'hypocrisie réside dans le fait de ne s'intéresser à aucune action considérée comme bonne sans en retirer un avantage matériel, tel que richesse, statut social ou reconnaissance. Ainsi, la foi est instrumentalisée pour obtenir des biens terrestres. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 19)

«… indisposé à [tout] bien…»

Ce verset dénonce l'hypocrisie de ceux qui n'accomplissent de bonnes actions que par intérêt personnel. Leur réticence à agir sans récompense matérielle révèle que leur motivation n'est pas l'obéissance à Allah, le Très-Haut, mais l' -intérêt personnel. Un tel comportement vide les bonnes actions de leur sens spirituel et les réduit à de simples transactions, une forme

d'hypocrisie flagrante. Il démontre que leurs cœurs ne sont pas tournés vers l'accomplissement de leur véritable vocation, mais vers l'exploitation de la religion à des fins matérielles.

L'une des principales différences entre l'islam et les autres religions ou modes de vie réside dans le fait qu'il ne s'agit pas d'une religion transactionnelle. Dans de nombreux systèmes de croyances, le culte est rendu à des dieux ou des idoles dans l'espoir d'obtenir des récompenses terrestres : enfants, richesse ou protection. L'islam, au contraire, invite chacun à reconnaître sa condition de créature et de serviteur d'Allah, le Très-Haut, et à accomplir sa destinée. Bien que l'islam offre des bienfaits matériels, tels que la paix intérieure lorsque les bénédictions sont utilisées à bon escient selon la guidance divine, il s'agit de conséquences secondaires et non du but ultime. Le véritable but est l'obéissance, la soumission et la préparation à la reddition de comptes dans l'au-delà. C'est pourquoi l'islam ne cherche pas à attirer les gens par des promesses de gains terrestres. Au contraire, il présente sa vérité par des preuves évidentes et invite chacun à mener une existence riche de sens et de but, source de sérénité dans l'autre monde. Malheureusement, beaucoup ont adopté une mentalité erronée, abordant l'islam de manière transactionnelle. Par exemple, certains accomplissent de bonnes actions dans l'intention d'obtenir des biens matériels, tels que des enfants, des richesses ou la réussite. Ils traitent le trésor d’Allah, le Très-Haut, comme s’il s’agissait d’un marché où l’on peut acquérir des biens terrestres en échange de prières, d’aumônes ou d’exercices spirituels. Cette mentalité est dangereuse, car les gens ne savent pas vraiment ce qui est bon pour eux. Sourate Al-Baqara, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset rappelle que notre perception est limitée, tandis que la sagesse divine est parfaite. Nos désirs peuvent nous nuire, et nos réticences peuvent nous être bénéfiques. Ainsi, accomplir de bonnes actions uniquement par intérêt matériel est une erreur, car cela revient à ignorer la sagesse supérieure d'Allah, le Très-Haut.

De plus, celui qui accomplit de bonnes actions par intérêt matériel ne recevra aucune récompense d'Allah, le Très-Haut. Il ne récompense les gens que pour le bien qu'ils font afin de Lui plaire. Ce principe est souligné dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 3154), qui avertit que les actes accomplis pour des motifs terrestres sont privés de leur récompense éternelle. Une personne peut certes obtenir un succès temporaire, mais elle perdra le bénéfice éternel de l'agrément divin. Ses actions peuvent paraître vertueuses en apparence, mais elles sont en réalité vides de sens et dénuées de sincérité.

Enfin, celui qui adopte une croyance transactionnelle envers Allah, le Très-Haut, Lui désobéira inévitablement lorsqu'il n'obtiendra pas les biens matériels pour lesquels il Le vénère. Son obéissance devient conditionnelle, et lorsque ses attentes ne sont pas comblées, il se détourne. Cette attitude conduit à un mauvais usage des bienfaits, à un déséquilibre dans sa vie et à l'incapacité de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle personne connaîtra stress, troubles et difficultés dans ce monde et

dans l'autre, même si elle jouit de certains luxes terrestres. Sa famille, ses richesses et sa carrière deviendront des sources d'anxiété plutôt que de réconfort, car elle aura mal aligné ses priorités. En fin de compte, elle n'atteindra la paix intérieure ni dans ce monde ni dans l'autre. Elle est la véritable perdante, même si elle n'en a pas conscience, car elle a troqué la récompense éternelle contre un gain éphémère. Sourate 22, Al-Hajj, verset 11.

« Et parmi les gens, il en est un qui adore Allah avec parcimonie. S'il est touché par un bienfait, il s'en réjouit ; mais s'il est frappé par une épreuve, il se détourne. Il a perdu ce monde et l'au-delà. Voilà la perte manifeste. »

Et le chapitre 18 Al Kahf, versets 103-104 :

« Dis : « Voulons-nous [les croyants] vous informer des plus grands perdants quant à [leurs] actions ? [Ce sont] ceux dont les efforts sont vains dans la vie d'ici-bas, alors qu'ils pensent bien faire leur travail. » »

Comme le précise la suite du verset 19, lorsqu'une personne affirme croire en Allah, le Très-Haut, mais ne le prouve pas par de bonnes actions et en adoptant de bonnes qualités, agissant ainsi en hypocrite, sa déclaration verbale n'a que peu de valeur. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 19.

«… Ceux qui n’ont pas cru…»

Cette affirmation démontre que la foi ne se limite pas aux mots. Une langue qui proclame sa croyance sans que le cœur et les actes la soutiennent par l'obéissance est vaine. Une telle déclaration peut tromper autrui un temps, mais elle ne saurait tromper Allah, le Très-Haut, qui connaît la réalité de chaque cœur. L'hypocrisie consiste à clamer allégeance sans la mettre en pratique, ce qui rend la déclaration dénuée de sens. De plus, ce verset nous avertit que le fait de ne pas accompagner sa profession de foi en Allah, le Très-Haut, par des actes peut mener à l'incroyance. La foi n'est pas statique ; elle a besoin d'être nourrie et de grandir. Il est essentiel de comprendre que la foi est comme une plante qui doit être nourrie d'actes d'obéissance pour s'épanouir et survivre. De même qu'une plante a besoin de soleil, d'eau et de soins pour rester en vie, la foi a besoin de prière, de charité, de sincérité et d'une bonne moralité pour demeurer forte. Si une plante est négligée, elle se dessèche et meurt. De même, la foi de celui qui ne la nourrit pas par l'obéissance risque de s'éteindre, le laissant spirituellement stérile. C'est là la plus grande perte, car tous ses efforts et ses actions seront vains en ce monde. Il pourra certes accumuler richesses, statut ou réputation, mais si sa foi s'effondre par négligence, aucun de ces acquis ne lui sera utile dans l'au-delà. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 19)

«… Allah a donc rendu leurs œuvres vaines, et cela est toujours facile pour Allah.»

Ce verset souligne qu'Allah, le Très-Haut, n'exige aucun effort pour annuler les actes de ceux qui agissent sans sincérité. Les actes accomplis sans foi ni obéissance véritables sont privés de récompense, aussi impressionnants qu'ils puissent paraître. On peut passer sa vie à s'activer, mais si ses actions ne sont pas guidées par la sincérité et l'obéissance, on se retrouvera démuni -au moment crucial. L'analogie de la plante est particulièrement éloquente. Celui qui nourrit sa foi par l'obéissance la verra s'épanouir en force, en résilience et en sérénité. Ses actions porteront leurs fruits dans ce monde et dans l'autre, lui apportant la paix intérieure ici-bas et la récompense dans l'au-delà. À l'inverse, celui qui néglige sa foi la verra dépérir, le laissant agité, déséquilibré et finalement privé de récompense. De même qu'un agriculteur ne peut espérer une récolte sans cultiver la terre, nul ne peut espérer le salut sans nourrir sa foi. Cet enseignement rappelle que la foi n'est pas une possession passive, mais une responsabilité active. Les mots seuls ne suffisent pas ; Elles doivent être soutenues par des actes. Celui qui comprend cette vérité s'efforcera de nourrir sa foi quotidiennement, veillant à ce que sa profession de foi soit suivie d'obéissance, de sincérité et d'une conduite irréprochable.

Chapitre 33 Al Ahzab, verset 19 :

«… Ceux qui n’ont pas cru…»

Cette affirmation s'adresse à ceux qui, sans le manifester par leurs actes, professent la foi en Allah, le Très-Haut. Leurs paroles sont vaines, dénuées de toute substance, d'obéissance et de sincérité. Dans ce monde, la loi juge une personne comme musulmane selon sa profession de foi, car l'être

humain ne peut voir au-delà des apparences. La loi s'applique à ce qui est visible et audible, et accepte donc le témoignage de la langue. Mais dans l'au-delà, chacun sera jugé par Allah, le Très-Haut, selon sa réalité intérieure, cachée aux autres. Cette distinction est cruciale : la loi terrestre se fonde sur les apparences, tandis que le jugement divin se fonde sur la vérité. Ainsi, celui qui prétend croire en Allah, le Très-Haut, et en sa responsabilité dans l'au-delà, sans joindre les actes à la parole, peut être dépourvu de foi. Sa profession de foi est vide, une déclaration sans obéissance. Par conséquent, ils seront considérés comme non- -musulmans le Jour du Jugement, même si la loi les reconnaissait comme tels en ce monde. Ceci démontre que le jugement divin ne se laisse pas influencer par les apparences ni par les étiquettes sociales ; il pénètre au plus profond du cœur. Ainsi, tous leurs efforts et leurs agissements seront vains, et ils se retrouveront dépouillés -de tout bien au moment le plus désespéré. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 19)

«… Allah a donc rendu leurs œuvres vaines, et cela est toujours facile pour Allah.»

Allah, le Très-Haut, révèle une autre caractéristique de l'hypocrisie – plus précisément, la lâcheté – dans le verset suivant. Chapitre 33 Al-Ahzab, verset 20 :

« Ils pensent que les compagnies ne se sont pas encore retirées. Et si elles revenaient, elles souhaiteraient être dans le désert, parmi les Bédouins, à s'enquérir de vos nouvelles de loin. Et si elles étaient parmi vous, elles ne se battraient que très peu. »

Ce verset dépeint avec force la lâcheté. Les hypocrites étaient si rongés par la peur que, même après le départ de l'ennemi, ils restaient persuadés que le danger était toujours proche. Le cœur lourd, ils manquaient de courage et ne désiraient qu'une chose : se dérober à toute responsabilité. Ils aspiraient à être loin, parmi les habitants du désert, détachés du combat, se contentant d'entendre les nouvelles de loin plutôt que de participer aux sacrifices. Même s'ils avaient été présents physiquement, leur contribution aurait été minime, car la lâcheté les empêchait de s'engager sincèrement.

De manière générale, la lâcheté empêche de faire confiance à Allah, le Très-Haut, et à Ses promesses, telles que la garantie de la subsistance. Le lâche doute des promesses divines et cherche donc à subvenir à ses besoins par des moyens douteux, voire illicites. Cela le perd dans ce monde et dans l'autre, car Allah, le Très-Haut, n'accepte aucun acte fondé sur l'illicite. Un hadith du Sahih Muslim, numéro 2342, avertit que les actes bâtis sur des fondements illicites sont rejetés. De même que le fondement intérieur de l'islam est l'intention, son fondement extérieur est l'acquisition et l'utilisation du licite. Sans moyens licites, même les actes pieux en apparence perdent leur valeur.

De plus, la lâcheté empêche de lutter contre le mal et ses propres faiblesses, ce qui exige un véritable combat. L'obéissance à Allah, le Très-Haut, implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdits et d'affronter son destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La lâcheté compromet ce combat, rendant l'individu vulnérable à la tentation et

à la faiblesse. Elle l'empêche également de remplir ses devoirs envers autrui, car la réussite, tant matérielle que spirituelle, requiert des efforts et du temps. Le lâche, trop effrayé pour entreprendre ce combat, devient paresseux et négligent, ce qui le conduit à l'échec dans les domaines temporel et spirituel.

De plus, la lâcheté permet de se justifier. On peut prétendre faire de son mieux pour obéir à Allah, le Très-Haut, alors qu'en réalité, on ne fait guère d'effort. On se cache derrière des paroles, mais ses actes nous trahissent. Or, le Saint Coran affirme clairement que si une personne fait véritablement de son mieux et agit selon ses capacités, elle accomplira correctement ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et envers les hommes. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 286)

« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. »

Ce verset dissipe toute excuse. Les devoirs ne sont jamais au-dessus des capacités d'une personne. La lâcheté n'est donc pas un manque de capacité, mais un refus de faire l'effort.

La lâcheté incite à se contenter du minimum, tant sur le plan religieux que temporel. On s'abstient de réaliser son plein potentiel, car un effort authentique exige courage et persévérance. Cette attitude engendre la médiocrité, le stress et les regrets, dans ce monde comme dans l'au-delà.

Dans la vie terrestre, on échoue car on fuit les défis. Dans la vie spirituelle, on ne parvient pas à se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, car on refuse le sacrifice. Finalement, la lâcheté prive d'une paix intérieure, laissant l'individu agité et plein de regrets, ici-bas comme dans l'autre.

Après avoir abordé certains aspects de l'hypocrisie — qui engendrent un déséquilibre mental et physique, amènent à se perdre dans les méandres de sa vie et empêchent de se préparer correctement à rendre des comptes le Jour du Jugement —, Allah, le Très-Haut, exhorte chacun à éviter ces traits destructeurs en adoptant le caractère du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 33, Al-Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous, dans le Messager d'Allah, un excellent modèle… »

Ce verset établit que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est le modèle parfait pour l'humanité. Sa vie est un exemple vivant de sincérité, de patience, d'humilité et d'obéissance. En suivant son exemple, on évite les pièges de l'hypocrisie et on cultive l'équilibre, la sérénité et le sens de sa vie. Son caractère béni est l'antidote au déséquilibre engendré par l'hypocrisie, car il ouvre la voie à la paix intérieure et au succès dans ce monde et dans l'autre.

Il faut donc appuyer sa déclaration verbale de croire, d'aimer et de respecter le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) en apprenant et en mettant en pratique sa vie et ses enseignements. (Sourate 3, Al Imran, verset 31)

« Dis : « Si vous voulez aimer Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » »

Et le chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« …Et ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous… »

Et chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« Celui qui obéit au Messager a obéi à Allah… »

Et le chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous, dans le Messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque place son espoir en Allah et au Jour dernier et [qui] invoque souvent Allah. »

Par conséquent, chacun doit modeler son caractère sur le sien, afin d'adopter des qualités telles que la patience, la gratitude et la générosité, et d'abandonner des traits négatifs comme l'envie, l'orgueil et la cupidité. Cette transformation procure la paix intérieure, car l'adoption de qualités positives engendre un état d'esprit positif. Son exemple ne se limite pas au culte, mais s'étend aux interactions quotidiennes, à la vie de famille, au leadership et à la compassion envers toute la création. En incarnant ses qualités, on devient une source de miséricorde et de sagesse pour autrui, reflétant la lumière de son exemple dans tous les aspects de la vie.

Apprendre et mettre en pratique la vie et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) permet de le représenter fidèlement auprès du monde extérieur. Quiconque manque à cette obligation le dénature inévitablement, décourageant ainsi les non- -musulmans, voire d'autres musulmans, d'apprendre et de suivre les préceptes de l'islam. Cette déformation des faits conduit également le monde extérieur à critiquer le Prophète lorsqu'il observe la mauvaise conduite de ceux qui se réclament de lui. Il s'agit d'une lourde responsabilité, car chacun devra répondre de la manière dont il a représenté Allah, le Très-Haut, et Son Messager. Une représentation fidèle exige sincérité, humilité et cohérence, afin que les actes soient en accord avec les paroles.

De même que les nations qui prétendaient aimer leurs prophètes (que la paix soit sur eux) ne les rejoindront pas dans l'au-delà faute de les avoir suivis concrètement, de même, ceux qui n'ont pas suivi concrètement le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne le rejoindront pas dans l'au-delà. En revanche, chacun rejoindra ceux qu'il a imités concrètement en ce monde. Ce principe est confirmé par un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4031, qui enseigne que l'on ressuscitera avec ceux que l'on a aimés et suivis. Ainsi, l'imitation dans ce monde détermine la compagnie dans l'autre.

La leçon est claire : les déclarations d'amour et de respect ne suffisent pas. Le véritable amour se prouve par l'imitation, l'obéissance et l'exemple. En incarnant le caractère du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), on s'assure la paix intérieure ici-bas et la compagnie de Dieu dans l'au-delà. Son exemple est le remède à l'hypocrisie, le chemin de la sincérité et la clé du succès éternel.

Suivre concrètement l'exemple du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) permet de placer un espoir véritable en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et d'éviter le piège des illusions. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 21)

« Il y a certes pour vous, dans le Messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque place son espoir en Allah et au Jour dernier… »

Ce verset établit que sa vie est un modèle pour ceux qui espèrent sincèrement la miséricorde et le pardon divins. Son exemple démontre que l'espoir doit s'accompagner d'obéissance, de sincérité et de persévérance. Sans mise en pratique, l'espoir se vide de son sens et l'on risque de se bercer d'illusions. Sa vie bénie montre que le véritable espoir est actif, non passif ; il se vit par la patience, l'adoration et le service. Se bercer d'illusions, c'est persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, tout en espérant Sa miséricorde et Son pardon dans ce monde et dans l'autre. Cette attitude est vaine en Islam, car elle relève de l' -aveuglement volontaire. C'est comme un agriculteur qui refuse de semer et espère une récolte, ou un voyageur qui refuse de marcher et espère arriver à destination. De telles attentes sont vaines car elles sont dénuées d'effort. À l'inverse, le véritable espoir consiste à s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, à utiliser correctement les bienfaits qu'Il a accordés selon les enseignements islamiques, et à espérer Sa miséricorde et Son pardon dans ce monde et dans l'autre. Cette différence est mise en lumière dans un hadith rapporté par Jami At-Tirmidhi (n° 2459), qui distingue l'espoir illusoire qui mène à la ruine de l'espoir véritable qui inspire l'effort. Il est donc essentiel de comprendre cette différence et de veiller à cultiver un espoir sincère en la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, en évitant de se bercer d'illusions. L'espoir véritable motive l'action, tandis que l'illusion engendre la complaisance. L'espoir véritable fortifie la patience, tandis que l'illusion affaiblit la détermination. L'espoir véritable conduit à la récompense, tandis que l'illusion mène au regret. Celui qui cultive un espoir véritable restera ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, car son espoir est fondé sur l'effort et non sur de vaines paroles. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 21)

« …dans le Messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque place son espoir en Allah et au Jour dernier et [qui] invoque souvent Allah. »

Cette attitude garantit un équilibre mental et physique. En accordant la juste place à chaque chose et à chaque personne dans leur vie, ils évitent de se tromper de priorités et de se laisser submerger par les préoccupations terrestres. Leur espérance en Allah, le Très-Haut, les ancre dans la patience et la gratitude, leur permettant de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ils perçoivent les épreuves comme temporaires, les bienfaits comme des dépôts et la vie elle-même comme un chemin vers la responsabilité éternelle. Une telle conduite procure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Ici-bas, ils connaissent la sérénité car ils savent que leurs efforts sont significatifs et leur espérance authentique. Dans l'au-delà, ils trouveront miséricorde et pardon car leur espérance était fondée sur l'obéissance. L'espérance véritable est donc le pont entre l'effort et la récompense, entre la patience et la paix, entre ce monde et l'autre. Elle transforme la peur en courage, le désespoir en optimisme et la faiblesse en force, assurant ainsi à chacun une vie pleine de sens et une mort digne.

Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont suivi fidèlement le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) en adoptant ses vertus, ce qui leur a permis de développer une foi forte et inébranlable. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 22)

« Et lorsque les croyants virent les compagnies, ils dirent : « Voilà ce qu'Allah et Son Messager nous avaient promis, et Allah et Son Messager ont dit vrai. » Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur acceptation. »

Ce verset illustre la force remarquable des Compagnons, qu'Allah les agrée. Face à des armées ennemies largement supérieures en nombre lors de la bataille d'Ahzab, ils ne faiblirent ni par peur ni par doute. Au contraire, leur foi se fortifia car ils avaient confiance dans les promesses d'Allah, le Très-Haut, et de Son Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Leur obéissance n'était pas conditionnée par la facilité ; elle était ancrée dans une conviction profonde. Leur réaction montre que l'imitation concrète du caractère du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) transforme les épreuves en confirmations de la foi et les difficultés en occasions de croissance spirituelle.

Une foi inébranlable est donc essentielle pour demeurer fidèle à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, et elle est nécessaire pour que l'on soit influencé positivement par Ses promesses. Sans une foi inébranlable, l'obéissance s'effondre sous la pression, mais avec une foi inébranlable, on reste ferme, sachant que chaque circonstance – aisance ou difficulté – relève de la sagesse divine. Cette foi profonde se nourrit de la compréhension et de la mise en pratique des signes et enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements révèlent que la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte la paix dans cette vie et dans l'au-delà, car elle aligne l'âme sur sa destinée et la libère du chaos des désirs contradictoires. En revanche, ceux qui ignorent les principes islamiques auront une foi faible, ce qui les rendra plus susceptibles de s'égarer, surtout lorsque leurs désirs personnels s'opposent à la guidance divine. Sans connaissance, ils ne peuvent discerner ce qui plaît à Allah, le Très-Haut, de ce qui ne plaît qu'à eux-mêmes. Ce manque de compréhension les empêche de voir que renoncer à leurs désirs pour se soumettre aux commandements d'Allah, le Très-Haut, est la clé de la paix véritable dans ce monde et dans l'autre. C'est comme un voyageur qui refuse de suivre une carte et erre sans but, prenant chaque chemin pour le bon. Sans guide, il est perdu ; avec

guide, il atteint sa destination. Il est donc essentiel que chacun renforce sa foi par l'étude et la mise en pratique du savoir islamique. La foi ne se préserve pas par les seules paroles, mais par les actes, la réflexion et l'apprentissage. En étudiant le Coran et les traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), on se dote des outils nécessaires pour obéir à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus, conformément aux enseignements islamiques, plutôt que de les détourner à des fins égoïstes. Bien utilisés, les bienfaits deviennent un moyen d'adoration et de gratitude ; mal utilisés, ils sont sources de déséquilibre et de regrets. En définitive, cette voie mène à un équilibre mental et physique et à une juste hiérarchisation des priorités dans tous les aspects de la vie. Une personne à la foi profonde sait accorder à la famille, aux biens matériels, à la carrière et aux aspirations personnelles la place qui leur revient, veillant à ce qu'aucun d'eux ne la détourne de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Sa vie devient alors ordonnée, pleine de sens et sereine. De même que les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont puisé leur force dans l'exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), chacun peut trouver la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre en cultivant une foi inébranlable par la connaissance, l'obéissance et l'imitation de son exemple béni.

De plus, une foi inébranlable permet de comprendre que l'on sera inévitablement mis à l'épreuve de diverses manières dans ce monde, car tel est le but même de la vie dans ce royaume éphémère. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 155)

« Nous vous mettrons certainement à l'épreuve par un soupçon de peur, de famine et de perte de biens, de vies humaines et de récoltes… »

Ce verset établit que les épreuves ne sont pas des malheurs aléatoires, mais des manifestations délibérées de la sagesse divine. La peur, la perte et les difficultés sont destinées à révéler la sincérité de la foi et à affiner le caractère. De même que le feu purifie l'or, les épreuves purifient le cœur et renforcent les convictions. Une foi inébranlable permet de percevoir ces difficultés non comme des punitions, mais comme des occasions de grandir, des rappels de notre dépendance envers Allah, le Très-Haut, et un moyen de nous rapprocher de Lui. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, l'ont démontré lors de la bataille d'Ahzab. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 22 :

« Et lorsque les croyants virent les compagnies, ils dirent : « Voilà ce qu'Allah et Son Messager nous avaient promis, et Allah et Son Messager ont dit vrai… »

Une foi inébranlable permet ainsi à une personne d'affronter les épreuves de la vie avec force et sérénité, sachant qu'Allah, le Très-Haut, ne choisit que ce qui est le meilleur pour elle et ne l'accable jamais d'une épreuve insurmontable. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 286)

« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités… »

Ce verset dissipe les excuses et inspire confiance. Chaque épreuve est à la mesure des capacités de chacun, et chaque difficulté s'accompagne de la force nécessaire pour la surmonter. Une foi inébranlable permet de croire en cette promesse, de rester patient et de persévérer sans désespoir. Elle enseigne que les épreuves sont adaptées aux capacités de chacun et que l'endurance est toujours à portée de main. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 22.

«…Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur acceptation.»

Cela démontre que les épreuves, affrontées avec une foi inébranlable, n'affaiblissent pas l'individu, mais l'élèvent. La difficulté devient un chemin de croissance spirituelle, et l'acceptation un rempart contre le désespoir. Le cœur s'ouvre à travers les épreuves, et l'individu apprend la résilience, la patience et la gratitude.

Cette compréhension, ancrée dans la science islamique, permet à chacun de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans l'aisance comme dans l'épreuve. On utilise à bon escient les bienfaits reçus, conformément aux enseignements islamiques, sans les détourner à des fins égoïstes. Dans l'aisance, on exprime sa gratitude ; dans l'épreuve, on fait preuve de patience. Cet équilibre assure la stabilité mentale et physique, permet de bien choisir sa place et d'être prêt à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà. Ici-bas, on goûte à la sérénité car on sait que chaque épreuve a un sens et que chaque bienfait est un dépôt. Dans l'autre monde, on trouvera miséricorde et récompense car la foi est restée inébranlable en toutes circonstances. Une foi forte est donc la clé de la résilience, de

l'équilibre et du succès éternel. Elle transforme les épreuves en tremplins, les difficultés en leçons et la vie elle-même en un cheminement vers Allah, le Très-Haut.

Afin de recevoir la récompense promise de la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre – en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie –, Allah, le Très-Haut, encourage chacun à remplir sa part du contrat en restant ferme dans Son obéissance, à l'exemple des Compagnons, qu'Allah les agrée. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 23.

« Parmi les croyants, il en est qui sont fidèles à leurs promesses envers Allah. Parmi eux, il y en a qui a accompli son vœu [jusqu'à la mort], et parmi eux, il y en a qui attend [son heure]. Et ils n'ont altéré [les termes de leur engagement] d'aucune manière. »

Ce verset souligne la loyauté inébranlable des Compagnons, qu'Allah les agrée. Certains ont accompli leur vœu jusqu'au sacrifice de leur vie, tandis que d'autres ont attendu leur heure avec patience et détermination. Ce qui les unissait, c'était leur refus catégorique de déroger à leur engagement. Leur exemple démontre que la véritable obéissance ne dépend pas de la facilité ou du confort, mais constitue un engagement à vie à demeurer ferme dans la loyauté envers Allah, le Très-Haut. Leur sincérité s'est manifestée non seulement par des paroles, mais aussi par des actes, et leurs actes sont restés constants quelles que soient les circonstances.

Ceci souligne donc l'importance de respecter la promesse d'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dès lors qu'on a embrassé l'Islam comme religion. L'obéissance n'est pas sélective ; elle doit être observée dans l'aisance comme dans l'épreuve, en public comme en privé, dans la richesse comme dans la pauvreté. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Les richesses doivent être consacrées à la charité, la santé à la prière, le savoir au service de la guidance, et les relations à la justice et à la compassion. Chaque bienfait est un dépôt, et l'obéissance exige d'honorer chaque dépôt. Ainsi, être musulman va au-delà d'une simple profession de foi et implique une obéissance concrète à Allah, le Très-Haut. Les paroles seules ne suffisent pas ; elles doivent être suivies d'actes. De même qu'un contrat est vain sans exécution, une profession de foi est vaine sans obéissance. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont prouvé leur sincérité par leurs actes, et leur exemple demeure la référence pour tous. Leurs vies nous rappellent que la foi n'est pas seulement une question d'identité, mais aussi d'engagement vécu. Celui qui manque à sa promesse envers Allah, le Très-Haut, fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Il risque de dilapider ses richesses en extravagances, de négliger sa santé, de mettre à rude épreuve ses relations et d'ignorer la connaissance. De ce fait, il connaîtra un déséquilibre mental et physique, et tout et tous auront une place démesurée dans sa vie. Ses priorités seront faussées et son existence marquée par la confusion et le désordre. Il courra après les plaisirs terrestres en négligeant les réalités éternelles, se retrouvant spirituellement démuni. Cette négligence l'empêchera également de se préparer adéquatement à son devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement. Il s'y présentera -les mains vides, ayant gâché ses chances, et affrontera le stress, les difficultés et les épreuves dans ce monde et dans l'autre. Même s'il jouit de certains plaisirs terrestres, ceux-ci ne lui apporteront pas une paix durable. Au contraire, elles deviendront sources d'anxiété, d'avidité et de regrets. La véritable paix intérieure ne s'achète ni

par la richesse ni par le statut social ; elle n'est accordée qu'à ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont démontré cette vérité, et leur héritage continue de nous rappeler que l'accomplissement de la promesse divine est le seul chemin vers la sérénité dans cette vie et le salut dans l'autre.

Comme l'indique le verset suivant, la fidélité à sa promesse d'obéissance à Allah, le Très-Haut, repose sur la sincérité. La sincérité n'est pas une qualité isolée, mais un état global qui englobe l'intention, la parole et l'action. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 24 :

« Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité… »

Ce verset établit que la sincérité est le fondement de la vérité et la clé de la récompense divine. Sans sincérité, la foi se vide de son sens, les promesses perdent leur valeur et l'obéissance n'a plus aucune valeur. C'est la sincérité qui transforme les paroles en réalité et qui garantit la fermeté de la foi, dans l'aisance comme dans l'épreuve.

Le premier niveau de sincérité réside dans l'intention et la sincérité. Cela signifie agir uniquement pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance, la gloire ou la gratitude de ce monde. L'intention est à la racine de tout acte, et sans sincérité, même les actions les plus vertueuses en apparence sont vaines. Ce principe est confirmé par un hadith du Sahih

Bukhari n° 1, qui enseigne que toute action est jugée selon son intention. La preuve de la sincérité d'une personne est de ne désirer ni d'espérer la gratitude d'autrui. Son cœur est entièrement tourné vers Allah, le Très-Haut, et elle trouve la plénitude dans Son seul agrément. Ce niveau de sincérité protège de l'hypocrisie, car celle-ci prospère lorsque les actions sont motivées par le gain matériel. C'est comme une graine semée en terre pure : si la terre est contaminée, la plante ne germera jamais ; mais si la terre est pure, elle s'épanouira.

Le niveau suivant est la sincérité des paroles. Cela signifie éviter tout type de péché verbal, et pas seulement le mensonge. Celui qui se livre à la calomnie, aux commérages ou aux paroles vaines ne peut être considéré comme véritablement sincère. Un excellent moyen d'y parvenir est de mettre en pratique le hadith n° 2317 du Jami' at-Tirmidhi, qui conseille d'exceller dans sa pratique de l'islam en évitant de s'impliquer dans des affaires qui ne nous concernent pas. La plupart des péchés verbaux surviennent parce que l'on discute de sujets qui ne nous concernent pas. Cela implique également d'éviter les paroles vaines, car elles mènent souvent à des paroles impures et gaspillent un temps précieux. Le Jour du Jugement, le temps perdu sera source de regrets. On peut atteindre ce niveau de sincérité simplement en disant quelque chose de bien ou en gardant le silence, s'assurant ainsi que ses paroles soient utiles et bénéfiques. Les mots sont comme des flèches : une fois lancées, elles sont irrévocables et peuvent soit faire du bien, soit du mal. La sincérité garantit que chaque parole soit une source de bienfait.

La dernière étape est la sincérité dans les actes. Elle s'acquiert par l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdits et en faisant preuve de patience face au destin, conformément aux traditions du Saint Prophète

Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La sincérité dans les actes exige constance et intégrité, sans détourner -ni déformer les enseignements de l'Islam pour satisfaire ses désirs. Elle requiert le respect de la hiérarchie et de l'ordre de priorité établis par Allah, le Très-Haut, dans tous les actes. Celui qui se comporte ainsi utilisera chaque grâce qui lui a été accordée d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Ses biens seront dépensés avec responsabilité, sa santé préservée pour le culte, ses relations gérées avec justice et son savoir mis au service du bien. Les actes sont le reflet extérieur de la sincérité intérieure, et la sincérité garantit que ce reflet soit clair et cohérent.

Cette sincérité absolue garantit un équilibre mental et physique. Elle permet de donner une juste place à chaque chose et à chaque personne dans sa vie, évitant ainsi les erreurs de priorités et la confusion. En vivant avec sincérité dans ses intentions, ses paroles et ses actes, on se prépare adéquatement à rendre des comptes au Jour du Jugement. Cette conduite procure la paix intérieure dans l'au-delà, car la sincérité apporte la sérénité ici-bas et la récompense dans l'autre. La sincérité n'est donc pas seulement une vertu morale, mais l'essence même de la foi, la clé de l'obéissance et le chemin du salut éternel. Elle est le lien entre le cœur et la parole, entre la parole et les actes, et entre les actes et l'au-delà.

Les conséquences de l'opposé de ces niveaux de vérité — à savoir le mensonge — sont graves et destructrices. Selon le hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 1971, le mensonge mène à la désobéissance, et la désobéissance, à son tour, conduit au feu de l'Enfer. Quiconque persiste dans cette attitude sera finalement inscrit comme un grand menteur par Allah, le Très-Haut. Cela montre que le mensonge n'est pas une faute

mineure, mais un chemin qui érode progressivement la foi, corrompt le caractère et scelle le destin d'une personne si on ne le maîtrise pas.

Selon les trois niveaux de sincérité évoqués précédemment, le mensonge se manifeste de trois manières correspondantes. Mentir sur ses intentions implique d'être hypocrite envers Allah, le Très-Haut, et d'accomplir de bonnes actions par intérêt personnel plutôt que pour Son agrément. C'est la racine de l'hypocrisie, car elle dissimule des motivations terrestres sous le voile de la religion. Une telle hypocrisie annule toute récompense et transforme le culte en un rituel vide de sens. Mentir dans ses paroles englobe toutes les formes de paroles pécheresses, et pas seulement le mensonge. Cela inclut la calomnie, les commérages, la moquerie et les vaines paroles. Une langue qui se livre à ces péchés ne peut être considérée comme véridique, car la sincérité exige la pureté des mots. La parole est le miroir du cœur, et lorsque la langue est corrompue, elle reflète la corruption intérieure. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti que la plupart des péchés des hommes proviennent de leur langue, et le mensonge est le principal d'entre eux. Mentir dans ses actes consiste à mal utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés. Cela se produit lorsque la richesse est dépensée en extravagance au lieu de la charité, la santé gaspillée en plaisirs superflus au lieu de la prière, ou le savoir ignoré au lieu d'être appliqué pour se guider. Les actions qui contredisent les commandements divins sont des mensonges en pratique, car elles prétendent obéir extérieurement tout en le niant intérieurement. Un tel comportement pervertit les priorités, déforme la vie et conduit à un déséquilibre tant mental que physique. Celui qui cumule tous ces degrés de mensonge – l'insincérité dans l'intention, la corruption dans la parole et la désobéissance dans l'action – a adopté l'hypocrisie dans son intégralité. Il est donc inscrit comme un grand menteur par Allah, le Très-Haut. Et il n'est pas nécessaire d'être un savant pour déterminer le sort de celui qui est inscrit comme un grand menteur par Allah, le Très-Haut. Sa fin est claire : la honte

dans ce monde et le châtiment dans l'au-delà. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 24.

«…et punir les hypocrites s'll le veut…»

Ce verset nous rappelle que l'hypocrisie et le mensonge sont indissociables et que tous deux mènent au châtiment divin. L'hypocrite trompe autrui, mais il ne peut tromper Allah, le Très-Haut. Ses mensonges peuvent lui procurer un avantage temporaire en ce monde, mais ils seront démasqués le Jour du Jugement, lorsque chaque intention, parole et action sera révélée.

Mais comme toujours, la porte du repentir et de la réforme reste ouverte pour que chacun puisse en profiter. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 24 :

«…et punir les hypocrites s'll le veut ou accepter leur repentir…»

Ce verset nous rappelle la justice et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Si l'hypocrisie et la désobéissance méritent un châtiment, Sa miséricorde permet le repentir et la conversion. Le choix appartient à chacun : persister dans le péché et en assumer les conséquences, ou se repentir humblement et obtenir Son pardon. La porte du repentir est ouverte tant que l'on est en vie, mais cette possibilité n'est pas permanente, car une fois la mort

survenue, elle disparaît à jamais. Il est donc essentiel de profiter du répit offert par un repentir sincère. Ce répit est un don divin, non une approbation du péché. C'est une chance de réfléchir, de se convertir et de revenir au droit chemin avant d'être rattrapé par les conséquences de ses actes. Un repentir sincère implique de ressentir une véritable culpabilité pour sa désobéissance, de reconnaître la gravité de ses actions et de laisser le remords adoucir le cœur. Sans remords, le repentir est vain, car la culpabilité est la graine de la conversion. Le repentir sincère exige également de demander pardon à Allah, le Très-Haut, et à toute personne lésée, pourvu que cela n'entraîne pas de préjudice ou de difficultés supplémentaires. Ainsi, le repentir n'est pas un acte égoïste, mais une démarche globale qui prend en compte à la fois les droits d'Allah, le Très-Haut, et ceux des êtres humains. De même qu'une confiance trahie doit être réparée, les torts doivent être corrigés chaque fois que cela est possible. Le repentir est incomplet s'il ignore le tort causé à autrui. De plus, il est indispensable de promettre sincèrement de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire. Le repentir n'est pas un cycle de péché et d'excuses, mais une ferme résolution de changer. Cette détermination doit s'accompagner d'actions concrètes, comme éviter les milieux, les habitudes ou les fréquentations qui incitent à la désobéissance. Sans résolution, le repentir n'est que vaines paroles ; avec résolution, il devient un tournant décisif dans la vie. Le repentir implique également de réparer tout préjudice subi envers Allah, le Très-Haut, et envers les êtres humains. Les prières manquées doivent être compensées, les obligations négligées remplies et les biens indûment perçus restitués. Ainsi, le repentir s'exerce non seulement intérieurement mais aussi extérieurement, rétablissant l'équilibre et la justice partout où cela est possible. Enfin, un repentir sincère doit être suivi d'une obéissance constante à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Les richesses doivent être consacrées à la charité, la santé à l'adoration, le savoir à la guidance et les relations à la compassion. De cette manière, le repentir devient un processus de transformation, métamorphosant la faiblesse en force et le péché en un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut. Un tel repentir permet d'atteindre un équilibre mental et physique, de bien placer les choses et les

personnes dans sa vie et de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette conduite apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, car le repentir purifie le cœur, rétablit l'équilibre et attire la miséricorde divine. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 24)

«…En vérité, Allah est Pardonneur et Miséricordieux.»

Mais si l'on ne profite pas de la miséricorde et du pardon d'Allah, le Très-Haut, il faut se souvenir que Sa puissance est invincible. Une telle personne en subira inévitablement les conséquences dans ce monde et dans l'autre, en sombrant dans un déséquilibre mental et physique et en égarant tout et tous dans sa vie. Cette réalité fut clairement illustrée lors de la bataille d'Ahzab, où l' -armée non musulmane, malgré sa supériorité numérique et sa victoire apparemment certaine, fut repoussée par Allah, le Très-Haut. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 25 :

« Et Allah a repoussé ceux qui, dans leur colère, ont mécru sans avoir obtenu aucun bienfait… »

Ce verset démontre que la force et les stratégies terrestres ne peuvent prévaloir sur la volonté divine. Ceux qui s'opposent à Allah, le Très-Haut, n'obtiennent finalement rien, quelles que soient leurs apparences de confiance.

Durant la bataille d'Ahzab, les musulmans furent durement éprouvés par la peur, la faim et la destruction. Pourtant, demeurant fermes dans leur obéissance à Allah, le Très-Haut, ils furent accueillis par un vent violent qui s'abattit sur l' -armée ennemie. Ce vent dévasta leur campement, détruisit leurs provisions et les plongea dans la confusion et le désarroi. Incapables de franchir le fossé creusé autour de Médine et accablés par les intempéries, ils décidèrent de battre en retraite. L'imam Ibn Kathir relate cet événement dans la Vie du Prophète, tome 3, pages 154-155 -, soulignant comment l'intervention divine transforma une défaite apparente en victoire. Avant le -départ de l'armée ennemie, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) envoya Hudaifa Ibn Yamman (qu'Allah l'agrée) recueillir des renseignements auprès du camp ennemi. Il lui recommanda de ne pas se faire remarquer. Arrivé au camp, Hudaifa aperçut Abou Soufyan, le chef des non-musulmans, et s'apprêta même à lui décocher une flèche. Pourtant, il s'abstint d'intervenir, se souvenant de l'ordre du Prophète. Il assista secrètement à l'une de leurs réunions et confirma que l'ennemi avait décidé de se retirer, ses provisions étant épuisées, le vent faisant des ravages et la tranchée demeurant impénétrable. Cet épisode est relaté dans l'ouvrage de l'imam Muhammad As Sallaabee, « La Noble Vie du Prophète », tome 1, pages 1383-1384, chapitre 33, Al Ahzab, verset 25.

«…Et Allah suffit aux croyants dans la bataille, et Allah est certes Puissant et Exalté en Force.»

La leçon à tirer de cet événement est claire : la confiance en Allah, le Très-Haut, est essentielle. Même dans les situations qui paraissent inéluctables et désastreuses, il faut s’en remettre à Sa sagesse. La connaissance humaine est limitée et à courte vue, incapable de percevoir la sagesse

profonde qui sous-tend les choix divins. En revanche, la connaissance et la perception d'Allah, le Très-Haut, sont illimitées. C'est pourquoi il convient de s'en remettre à Ses choix, tout comme un aveugle se fie à son guide. Quelle que soit l'attitude adoptée, le choix d'Allah, le Très-Haut, se réalisera. Il est donc préférable de s'en remettre à Sa sagesse plutôt que de faire preuve d'impatience, qui ne fait qu'engendrer davantage de difficultés. Cette vérité est confirmée par d'innombrables exemples de la vie quotidienne. Combien de fois désire-t-on quelque chose pour le regretter ensuite ? Et combien de fois déteste-t-on quelque chose pour en reconnaître plus tard les bienfaits ? (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Le destin étant hors de notre contrôle, nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir si nous voulons être sauvés des difficultés : l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Allah, le Très-Haut, a déjà garanti la délivrance à ceux qui Le craignent. Sourate 65, At-Talaq, verset 2 :

«…Et quiconque craint Allah, Il lui ménagera une issue.»

Cette promesse assure que l'obéissance mène au soulagement, mais il est important de noter que le succès ne se conforme pas aux désirs humains. Il est toujours soumis à la science et à la sagesse infinies d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, le succès survient au moment le plus opportun et de la manière la plus bénéfique pour les personnes, même si cela n'est pas évident sur le moment.

Durant la bataille d'Ahzab, la -tribu non musulmane des Banu Qurayza fut persuadée par la coalition ennemie de rompre son traité de paix avec le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette trahison constituait une grave menace, car elle exposait Médine à un danger intérieur alors que les musulmans étaient déjà assiégés par des forces extérieures. Le lendemain matin, après la bataille, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) quitta la tranchée avec ses Compagnons (qu'Allah les agrée) et rentra chez lui, déposant les armes. Pourtant, alors qu'il portait encore son armure, l'ange Gabriel (que la paix soit sur lui) descendit et transmit l'ordre d'Allah, le Très-Haut, de lancer une offensive contre les Banu Qurayza. Cet événement démontra que la sagesse divine exigeait une action immédiate, même lorsque le jugement humain aurait pu privilégier le repos.

Il est important de comprendre que chacun subit les conséquences de ses intentions, de ses paroles et de ses actes, dans ce monde comme dans l'autre. Les conséquences dans l'au-delà seront évidentes pour tous, lorsque chaque acte sera révélé devant Allah, le Très-Haut. Les conséquences dans ce monde, en revanche, sont plus subtiles. Lorsqu'une personne choisit de désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'elle a reçus, elle ne trouvera pas la paix intérieure. Son comportement l'empêchera d'atteindre un équilibre mental et physique, et la conduira à

négliger tout et tous ceux qui l'entourent. Ce déséquilibre engendre stress, troubles et difficultés.

Plus on persiste dans la désobéissance, plus on s'enfonce dans des problèmes mentaux et spirituels, tels que la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires, malgré la possession de biens matériels. Par ignorance, une telle personne peut blâmer les mauvaises personnes de son entourage, comme son conjoint, pour son trouble intérieur. Elle peut se couper de ces personnes bienveillantes, ce qui ne fait qu'aggraver son état. En conséquence, elle sombre davantage dans le désespoir. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui abusent des bienfaits qu'ils ont reçus, tels que les riches et les célébrités, qui paraissent réussir extérieurement mais souffrent intérieurement. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Il faut donc éviter de se laisser abuser en croyant que nos intentions, nos paroles et nos actions sont sans conséquences. Tout et tous sont tenus responsables. Pour leur propre bien, chacun doit corriger ses intentions, ses paroles et ses actions afin de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ce faisant, ils atteindront un équilibre mental et physique, accorderont la place adéquate à

tout et à tous dans leur vie et se prépareront adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette obéissance mène à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Par conséquent, il est essentiel d'accepter et de mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien, même s'ils contredisent ses désirs. Il convient d'agir comme un patient avisé qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, même lorsqu'il lui prescrit des médicaments difficiles ou un régime strict. De même que ce patient atteint une bonne santé mentale et physique grâce à la discipline, celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques trouvera la paix intérieure et le succès dans ce monde et dans l'autre.

Durant le siège des Banu Qurayza, Allah, le Très-Haut, inspira la terreur à ses fidèles, et ils acceptèrent de se soumettre au jugement de Sa'd Ibn Mu'adh (qu'Allah l'agrée), un Compagnon qu'ils avaient connu avant même sa conversion à l'islam. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) convoqua Sa'd (qu'Allah l'agrée) pour qu'il rende leur jugement. En chemin, certains Compagnons de Médine (qu'Allah les agrée), qui avaient été auparavant alliés aux Banu Qurayza, le pressèrent de faire preuve de clémence. Sa'd (qu'Allah l'agrée) répondit fermement que, sur le chemin d'Allah, le Très-Haut, il ne craindrait pas les critiques des

détracteurs. Cet épisode, relaté dans la Vie du Prophète (tome 3, pages 164-165) de l'imam Ibn Kathir, illustre de profonds enseignements sur la foi, l'intégrité et la manière d'affronter la critique.

Cet événement souligne l'importance de distinguer la critique constructive de la critique non constructive. La critique constructive s'appuie sur les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Elle vise à guider autrui vers la droiture, la bénédiction et l'agrément d'Allah, le Très-Haut, dans ce monde et dans l'autre. Ceux qui formulent une telle critique s'abstiennent de tout excès, qu'il s'agisse d'éloges ou de reproches. -Les éloges excessifs peuvent engendrer l'arrogance et l'orgueil, tandis que les éloges insuffisants peuvent décourager les efforts et provoquer la paresse. Cette dynamique s'observe souvent chez les enfants, dont le comportement est façonné par l'équilibre entre encouragement et correction. Les éloges et les critiques, lorsqu'ils sont formulés conformément aux enseignements islamiques, inspirent la persévérance dans les domaines matériels et spirituels, tout en prévenant l'arrogance. Par conséquent, la critique constructive doit être acceptée et prise en compte, même si elle provient d'un inconnu.

À l'inverse, la critique non constructive découle de désirs, d'humeurs ou d'attitudes personnelles. Souvent incohérente, elle oscille entre louanges excessives et reproches sévères. Loin de guider vers la droiture, elle trouble le cœur. Accepter ce type de critique ou de louange peut engendrer une tristesse inutile, de l'arrogance ou de la confusion. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, il convient de l'ignorer, même si elle émane d'un être cher. La règle à suivre est claire : n'accepter que les critiques et les louanges conformes aux enseignements de l'islam, et ignorer tout le reste sans le prendre personnellement.

Cet incident souligne également l'importance de ne pas compromettre sa foi pour plaire à autrui. Nul ne peut soustraire une autre personne au châtiment d'Allah, le Très-Haut, ni dans ce monde ni dans l'autre. Seule l'obéissance à Lui apporte la protection. Ceux qui demeurent fermes dans Son obéissance, même si cela déplaît à certains, seront protégés par Allah, le Très-Haut, selon Sa sagesse infinie. À l'inverse, ceux qui désobéissent à Allah, le Très-Haut, pour plaire aux autres, verront leur vie emplie de stress et de déséquilibre. Le mauvais usage des bienfaits engendre le désordre, empêchant d'atteindre un équilibre mental et physique. Au lieu de la paix intérieure, tout et tous deviennent source de troubles.

Enfin, Allah, le Très-Haut, qui contrôle les cœurs, veille à ce que ceux qui cherchent à plaire à autrui en Lui désobéissant ne parviennent jamais à obtenir son approbation. Cette réalité est manifeste chez ceux qui abusent de leurs bienfaits pour rechercher la reconnaissance terrestre. Malgré leurs efforts, ils demeurent insatisfaits et incompris, car le véritable contentement et l'acceptation ne s'obtiennent que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Chapitre 9 À Tawbah, verset 82 :

« Qu’ils rient donc un peu et qu’ils pleurent beaucoup en guise de récompense pour ce qu’ils gagnaient autrefois. »

Comme mentionné précédemment, les Banu Qurayza acceptèrent de se soumettre à la décision du Compagnon Sa'd Ibn Mu'adh (qu'Allah l'agrée),

qu'ils connaissaient bien avant même sa conversion à l'islam. Son jugement ordonna l'exécution des soldats des Banu Qurayza et la confiscation de leurs biens. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) déclara alors que Sa'd (qu'Allah l'agrée) avait jugé conformément à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Ce sujet est traité dans l'ouvrage de l'imam Ibn Kathir, « La Vie du Prophète », tome 3, page 166, chapitre 33, sourate Al-Ahzab, versets 26-27.

« Et Il fit descendre de leurs forteresses ceux qui les soutenaient parmi les Gens du Livre, et sema la terreur dans leurs cœurs. Vous en massacrâtes un groupe et fîtes prisonniers un autre. Il vous fit hériter de leurs terres, de leurs demeures, de leurs biens et d'une terre que vous n'aviez jamais foulée. Et Allah est, en vérité, Omnipotent. »

Ce passage illustre l'accomplissement de la justice divine. La trahison des Banu Qurayza n'était pas une simple faute individuelle, mais un acte de trahison odieux envers la ville entière de Médine. Leur décision de rompre le traité de paix au moment le plus critique du siège mit en péril la vie de milliers de personnes. Dans de telles circonstances, la peine capitale était non seulement une sentence habituelle, mais aussi une mesure nécessaire pour protéger la communauté. Il est important de rappeler que la trahison a toujours été considérée comme l'un des crimes les plus graves de l'histoire, et que la peine capitale reste une sanction courante, même de nos jours. Le crime des Banu Qurayza fut aggravé par le fait qu'ils avaient juré fidélité avant de la trahir au moment le plus critique. S'ils avaient simplement été exilés, ils se seraient regroupés et auraient repris la guerre contre Médine, perpétuant l'instabilité et les effusions de sang. Leur châtiment servit donc à la fois de justice pour leur trahison et de protection pour la communauté musulmane. Cet événement illustre la gravité de la trahison et la nécessité

d'une action résolue pour préserver la vie et la stabilité de la communauté. Il souligne également que les décisions divines ne sont pas arbitraires mais fondées sur la sagesse, garantissant ainsi justice et protection aux croyants.

Chapitre 33 Al Ahzab, verset 27 :

« Et Il vous a fait hériter de leur terre, de leurs maisons, de leurs biens, et d'une terre que vous n'avez pas foulée… »

Avec le temps, l'islam se renforça dans la péninsule arabique, de nombreuses tribus se convertissant et remportant des victoires sur les ennemis qui cherchaient à l'anéantir. De ce fait, la richesse commença à croître au sein de la communauté musulmane. La neuvième année après l'Hégire du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à Médine, certaines de ses épouses, de noble lignée, souhaitèrent qu'il améliore leur confort matériel. Leur requête n'était pas motivée par l'avidité ni par le désir de faste, mais par le souhait de voir le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) vivre dans l'aisance après des années d'épreuves. Aucune d'elles n'accepta la solution proposée par Allah, le Très-Haut, révélée dans la sourate 33, Al-Ahzab, versets 28-29 :

« Ô Prophète, dis à tes épouses : « Si vous désirez la vie d'ici-bas et ses ornements, venez, je vous y pourvoirai et vous accorderai une délivrance gracieuse. Mais si vous désirez Allah, Son Messager et la demeure de l'au-

delà, alors, certes, Allah a préparé une immense récompense pour les bienfaisants parmi vous. »

Ce sujet a été abordé dans le Tafsir d'Ibn Kathir, volume 7, pages 672-675, et dans les hadiths trouvés dans Sahih Muslim, numéro 3690 et Jami At Tirmidhi, numéro 3204.

Il convient de rappeler que la requête des épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était motivée par une véritable pauvreté. Leurs vies étaient marquées par d'extrêmes difficultés, au point qu'il arrivait souvent que trois mois s'écoulent sans que l'on allume de feu pour cuisiner dans les foyers du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Elles survivaient grâce à des dattes et de l'eau, comme le rapporte le Sahih Bukhari, numéro 6459. Malgré ces privations, elles ont choisi l'au-delà plutôt que le confort terrestre, offrant ainsi un exemple intemporel à tous les hommes, les incitant à privilégier la préparation à la vie éternelle plutôt que la recherche des plaisirs éphémères. Leur choix démontre que la véritable dignité ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans la constance spirituelle. Cet exemple est intemporel, rappelant à chaque génération que la quête du confort terrestre ne doit jamais éclipser la quête de la récompense éternelle. Allah, le Très-Haut, n'a donné à chacun qu'un seul cœur. Deux contraires ne peuvent y coexister, de même que le feu et la glace ne peuvent coexister dans un même récipient. Cette réalité peut être comparée à celle d'un voyageur se dirigeant vers l'est qui s'éloigne inévitablement de l'ouest. De même, l'Au-delà et le monde matériel sont des opposés qui ne peuvent coexister dans un seul cœur. Plus on aime et recherche les excès de ce monde, moins on aimera et recherchera l'Au-delà. C'est une réalité incontournable, et nul ne doit s'illusionner. Même l'excès de plaisirs licites de ce monde détourne de la

préparation à l'Au-delà et conduit souvent plus près de l'illicite, car l'excès licite est généralement le premier pas vers le péché. Celui qui évite cette mentalité préserve sa foi et son honneur. (Sourate 87, Al-A'la, versets 16-17)

« Mais vous préférez la vie d'ici-bas, alors que la vie après la mort est meilleure et plus durable. »

Ce verset nous rappelle que le cœur humain ne peut être partagé entre deux amours suprêmes. De même qu'une lampe ne peut briller à la fois de lumière et d'obscurité, le cœur ne peut être empli de dévotion pour l'Au-delà tout en étant consumé par les excès de ce monde. Celui qui aspire à l'Au-delà découvrira que les biens terrestres deviennent des instruments d'obéissance, tandis que celui qui recherche les excès terrestres constatera que les possessions deviennent des distractions et des fardeaux.

De plus, lorsqu'une personne s'efforce d'obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques, elle atteint un équilibre mental et physique. Elle place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie et se prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette conduite procure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. La paix intérieure n'est pas simplement l'absence de stress, mais la présence d'une sérénité ancrée dans l'obéissance. Elle permet de jouir des bienfaits de ce monde sans en être esclave et d'endurer les épreuves sans s'y laisser abattre.

À l'inverse, celui qui s'adonne aux vains luxes de ce monde finit inévitablement par mal utiliser ses biens, même sans commettre de péchés manifestes. Cette quête de plaisirs terrestres engendre un déséquilibre, un mauvais choix des priorités et une négligence de la préparation à l'au-delà. Il peut paraître réussir en apparence, mais intérieurement, il est agité, car son cœur est consumé par des désirs insatiables. S'adonner aux luxes de ce monde empêche donc d'atteindre la paix intérieure dans l'autre. Sans paix intérieure, la richesse devient source d'avidité, la gloire source d'angoisse et les relations source de conflits.

La paix intérieure confère donc sa véritable valeur aux biens matériels tels que la gloire, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et la carrière. Sans elle, ces bienfaits deviennent sources de stress, de vide et de regrets. Ainsi, il convient de privilégier la paix intérieure par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, plutôt que de s'adonner aux plaisirs terrestres, même licites. Ce choix garantit la dignité ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà. De même qu'un patient sage accepte un remède amer pour une -santé durable, il faut accepter la discipline de l'obéissance pour obtenir la récompense éternelle.

Il est important de noter que, pour éviter la paresse dans l'obéissance, Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que la grande récompense ne serait accordée qu'aux épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) qui seraient restées fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et à Son Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 29)

« … en vérité, Allah a préparé une grande récompense pour ceux d'entre vous qui font le bien. »

Cette condition rappelle à chacun que la récompense n'est pas automatique, mais subordonnée à une conduite vertueuse. La foi doit s'accompagner d'actions cohérentes, et la négligence ou le relâchement dans l'obéissance privent de la récompense divine. Ce principe est universel : nul ne peut espérer le succès éternel en vivant dans la désobéissance, car la récompense est liée à la sincérité et à la constance.

Il faut donc éviter la croyance erronée qu'on peut persister à s'opposer à Allah, le Très-Haut, et qu'un autre nous sauvera du châtiment au Jour du Jugement. Sourate 66, At-Tahrim, verset 10 :

« Allah donne en exemple les mécréants : la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux de Nos serviteurs vertueux, mais elles les ont trahis. Ainsi, ces derniers [les prophètes] ne leur ont apporté aucun secours auprès d'Allah, et il a été dit : « Entrez dans le Feu avec ceux qui y entrent. » »

Cela démontre que ni la lignée, ni le statut social, ni les fréquentations des justes ne peuvent soustraire une personne au châtiment divin si elle persiste

dans la désobéissance. Chacun est responsable de ses actes, et aucune relation ni aucun lien terrestre ne peut prévaloir sur la justice divine.

Cette croyance erronée était répandue par les nations du passé, et malheureusement, beaucoup aujourd'hui l'adoptent, supposant que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) les protégera du châtiment le Jour du Jugement, quelles que soient leurs actions. Bien que l'intercession du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) soit confirmée par des enseignements authentiques, notamment le hadith 4308 du Sunan Ibn Majah, il n'en demeure pas moins que certains musulmans seront inévitablement voués à l'Enfer. La simple pensée d'y passer ne serait-ce qu'un instant est insupportable, soulignant la nécessité de rejeter une telle complaisance. L'intercession est une miséricorde, non une excuse pour la négligence. De plus, se bercer d'illusions revient à se moquer de l'intercession du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle attitude pourrait entraîner l'exclusion de son intercession, et il pourrait même témoigner contre eux le Jour du Jugement. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'adresse spécifiquement aux musulmans, car ils sont la seule communauté à reconnaître le Saint Coran. Les non- -musulmans ne peuvent abandonner ce qu'ils n'ont pas accepté. Le sort réservé aux musulmans contre lesquels le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les

bénédictions soient sur lui) témoigne le Jour du Jugement est clair : ils subiront le châtiment divin. Cet avertissement doit inspirer crainte et conscience, rappelant à chacun que négliger le Coran n'est pas une mince affaire, mais un motif de plainte du Prophète auprès d'Allah, le Très-Haut.

Par conséquent, il est essentiel d'éviter les illusions et de cultiver une espérance sincère en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, en Lui obéissant scrupuleusement. La véritable espérance n'est pas passive, mais active ; elle se manifeste par une obéissance constante, le repentir et la préparation à rendre des comptes. Chacun doit utiliser avec sagesse les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux principes islamiques : ses richesses pour l'aumône, sa santé pour l'adoration, son savoir pour la guidance et ses relations pour la justice et la compassion. Ainsi, il s'assure la paix intérieure ici-bas et le salut dans l'au-delà.

Le principe de s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, plutôt que de compter sur autrui pour obtenir le salut, est réaffirmé dans le verset suivant. Bien que les épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) aient été honorées dans un verset précédent comme les mères des croyants, elles sont mises en garde contre l'erreur de croire que le salut et la paix intérieure leur sont garantis uniquement par leur relation avec lui. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 30 :

« Ô épouses du Prophète, quiconque parmi vous commettrait une immoralité manifeste, son châtiment serait doublé, et cela est toujours facile pour Allah. »

Cet avertissement démontre que même les personnes les plus honorées doivent demeurer fermes dans l'obéissance, car le statut et la proximité avec la droiture ne sauraient remplacer la responsabilité personnelle devant Allah, le Très-Haut. Ce rappel est profond, car il illustre qu'aucune relation, aussi sacrée soit-elle, ne peut soustraire une personne à la justice divine si elle néglige l'obéissance. Les épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) bénéficiaient du plus haut statut spirituel parmi les croyants, et pourtant, il leur fut rappelé que leur salut éternel dépendait de leur sincérité, de leur obéissance et de leurs bonnes œuvres. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 31)

« Et quiconque parmi vous obéit sincèrement à Allah et à Son Messager et accomplit de bonnes œuvres, Nous lui accorderons une double récompense ; et Nous lui avons préparé une noble subsistance. »

Ce principe s'applique universellement : chacun doit s'efforcer d'obtenir le salut par ses propres actions, et nul ne peut se prévaloir de sa lignée, de ses fréquentations ou de son association avec les justes pour remplacer l'obéissance.

La leçon est claire : le salut ne s’hérite pas et n’est pas garanti par les relations. Il s’acquiert par une obéissance constante à Allah, le Très-Haut, et par un usage judicieux des bienfaits qu’Il a accordés, conformément à Ses commandements. Même les plus proches du Prophète Muhammad (que la

paix et les bénédictions soient sur lui) se sont vu rappeler cette réalité, soulignant que la responsabilité est individuelle et que la paix intérieure, dans ce monde comme dans l'autre, ne s'obtient que par la constance dans la foi et dans les actes.

Les épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) étaient honorées comme modèles pour toutes les femmes, et parfois même pour les hommes. Elles occupaient une position d'enseignantes au sein de la nation. Leur vie n'était pas une vie privée au sens ordinaire du terme, car leurs foyers étaient des lieux d'apprentissage, de guidance et de consultation. Par leur intermédiaire, Allah, le Très-Haut, a transmis des valeurs essentielles à tous, et en particulier aux femmes, qui pouvaient les considérer comme des exemples de dignité, de modestie et de sagesse. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 32)

« Ô épouses du Prophète, vous êtes incomparables parmi les femmes. Si vous craignez Allah, ne soyez pas soumises dans vos paroles, de peur que celui dont le cœur est malade ne convoite … »

Ce verset souligne le statut exceptionnel des épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et la responsabilité qui en découlait. Leur position était élevée, mais cette élévation impliquait une responsabilité. Elles n'étaient pas des femmes ordinaires, car leurs paroles et leurs actions avaient une influence considérable sur la communauté. Des hypocrites fréquentaient leurs demeures pour gagner en influence sociale à Médine, tandis que d'innombrables croyants s'y rendaient pour s'instruire sur l'islam. Leurs paroles devaient donc être mesurées,

dignes et réfléchies. Il leur était demandé d'adopter un ton professionnel, à la hauteur de leur rôle d'enseignantes de la nation, et d'éviter toute familiarité excessive qui pourrait être interprétée comme une attitude romantique ou déplacée. Ce principe est universel. Toute personne, quel que soit son sexe, doit éviter un -ton trop familier qui pourrait être perçu comme de la séduction ou des avances. La parole est un outil puissant et, mal utilisée, elle peut engendrer confusion, suspicion et tentation. Il convient donc d'adopter un ton professionnel empreint de respect et de bienveillance, tout en exprimant clairement ses intentions. Cela garantit une communication digne, constructive et sans ambiguïté. Au travail, à l'école et dans les relations sociales, ce principe prévient les malentendus et protège les relations des complications inutiles. Il est important de noter que ce verset n'incite pas à adopter un ton dur ou irrité qui puisse être perçu comme impoli. L'islam n'encourage ni la grossièreté ni la froideur dans le langage. Au contraire, il enjoint d'agir avec respect et bienveillance, tout en veillant à la transparence des intentions. Un ton dur peut repousser autrui et fermer la porte à la sagesse, tandis qu'un ton soumis ou trop doux peut engendrer des malentendus. L'équilibre réside dans un langage digne : suffisamment ferme pour exprimer clairement les intentions, mais suffisamment doux pour refléter la bienveillance. Cet équilibre est indiqué dans la dernière partie du verset. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 32 :

«… mais parlez avec un langage approprié et correct.»

Ce guide établit un principe intemporel : la parole doit être digne, respectueuse et intentionnelle. Elle doit inspirer confiance, prévenir les malentendus et refléter la sincérité. En suivant cet enseignement, on se prémunit contre les interprétations erronées, on préserve son honneur et on veille à ce que ses paroles soient source de bien plutôt que de confusion.

Ainsi, la parole devient un acte d’adoration, car elle témoigne de l’obéissance à Allah, le Très-Haut, et contribue à la paix intérieure dans ce monde et dans l’autre.

Un autre enseignement intemporel, qui s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes, est ensuite mentionné. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 33 :

« Et restez chez vous… »

Ce commandement n'est pas une restriction visant à contraindre, mais un principe de sagesse encourageant la discipline, la -maîtrise de soi et une vie guidée par un but précis. Il invite à éviter toute exposition inutile à des environnements sources de distraction, de péché et de perte de temps. En restant chez soi, sauf nécessité absolue, on préserve sa foi, sa dignité et son temps. Cet enseignement souligne que le salut et la paix intérieure se trouvent souvent dans la simplicité, la discipline et une vie consacrée à l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

En effet, dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (n° 2406), le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, parmi les caractéristiques du salut, de ne pas quitter son foyer inutilement. Ce conseil est profond, car les sorties superflues mènent souvent à la perte de temps, aux bavardages futiles et aux péchés, tant verbaux que physiques. Une réflexion sincère sur sa vie permet de constater

que nombre de ses péchés et de ses problèmes découlent de sorties inutiles. Cela ne signifie pas que la faute incombe toujours à autrui, mais plutôt qu'éviter les interactions sociales superflues réduit les occasions de pécher et de créer des conflits. Rester chez soi lorsqu'il n'y a pas de réelle nécessité libère également du temps pour apprendre et mettre en pratique des connaissances utiles, notamment islamiques, qui profitent à tous les aspects de la vie. Le temps est une bénédiction unique et irréversible. Ceux qui le gaspillent en activités vaines et coupables connaîtront le stress dans ce monde et de profonds regrets le Jour du Jugement, surtout lorsqu'ils constateront la récompense de ceux qui ont su employer leur temps avec sagesse. Ce regret sera d'autant plus vif lorsqu'ils constateront comment d'autres, par discipline, ont consacré leur temps à la prière, à l'étude et au service, et ont ainsi atteint le succès éternel. Les mondanités superflues empêchent également de remplir ses responsabilités et ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et envers autrui. Elles empêchent de se livrer à l'introspection essentielle -, nécessaire pour s'assurer de suivre la bonne voie et de remplir ses obligations. Le manque d'introspection conduit à une existence sans but, où l'on manque de repères, tant matériels que religieux. Sans moments de solitude et de réflexion, il est impossible d'évaluer ses progrès, de corriger ses erreurs ou de renouveler ses intentions.
La -sursociabilité encourage la dépendance et l'attachement affectif, engendrant souvent des problèmes mentaux, émotionnels et sociaux. Lorsque le bonheur et la tristesse dépendent entièrement d'autrui, on devient vulnérable à l'instabilité et à la déception. La vie est alors dictée par l'approbation ou le rejet des autres, plutôt que par la volonté d'Allah, le Très-Haut. À l'inverse, celui qui limite ses interactions sociales à l'essentiel préserve son indépendance, sa dignité et son équilibre mental et spirituel. Cet enseignement ne prône donc pas l'isolement, mais la discipline. Il nous rappelle que la paix intérieure, la productivité et l'épanouissement spirituel s'atteignent plus facilement lorsqu'on évite les distractions inutiles et qu'on utilise son temps à bon escient. En ne fréquentant les lieux publics que lorsque c'est nécessaire, on se préserve de nombreux péchés et difficultés, tout en s'ouvrant à la tranquillité, à la connaissance et à la proximité d'Allah, le Très-Haut. Ce principe est intemporel, car à chaque époque, les distractions, qu'elles proviennent de rassemblements, de divertissements ou

des technologies modernes, sont omniprésentes. La solution demeure la même : la discipline, une vie guidée par un but précis et la priorité donnée à l'obéissance plutôt qu'à la recherche du plaisir.

Les enseignements islamiques soulignent l'importance de la pudeur vestimentaire et comportementale, la présentant comme un rempart protégeant les individus des attentions inappropriées et prévenant les attirances susceptibles de conduire à la déchéance morale. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 33)

«…et ne vous comportez pas comme on se comportait aux temps anciens de l'ignorance…»

Ce verset rappelle que la modestie n'est pas une simple pratique extérieure, mais une attitude globale qui englobe le comportement, la parole et la présentation. L'expression « manifestation des temps anciens » désigne l' -époque préislamique où l'on recherchait souvent l'attention par des vêtements extravagants, des comportements ostentatoires et des interactions sociales débridées. L'islam a substitué à cette culture de la vanité une culture de la dignité, où les individus sont valorisés pour leur piété, leur sincérité et leur obéissance à Allah, le Très-Haut, plutôt que pour leur apparence. Ce changement fut révolutionnaire, car il a recentré l'attention de la société sur la valeur intérieure et l'intégrité morale, au détriment de l'attrait superficiel.

La modestie vestimentaire garantit que l'apparence ne devienne pas une source de tentation ou de distraction pour autrui. Elle protège la dignité de chacun et favorise un climat de respect. Les vêtements qui dissimulent plutôt que de révéler ne visent pas à étouffer la beauté, mais à la préserver dans le cadre de la foi et de la famille. La modestie de conduite, quant à elle, prévient l'arrogance, la séduction et l'étalage superflu de charme ou de richesse. Ensemble, ces aspects de la modestie créent une société équilibrée où les relations se fondent sur la sincérité et la confiance plutôt que sur une attirance superficielle.

La sagesse de cet enseignement se manifeste à toutes les époques. Lorsque la modestie est abandonnée, les sociétés connaissent souvent une montée de la vanité, de l'exploitation et un déclin moral. On commence à privilégier l'apparence au détriment du caractère, et les relations deviennent fragiles, fondées sur des désirs passagers plutôt que sur des principes durables. La culture de l' -exhibition de soi, qu'elle se manifeste par des réceptions fastueuses ou les réseaux sociaux modernes, engendre souvent la comparaison, l'envie et l'insécurité. À l'inverse, la modestie favorise la sérénité, renforce les liens familiaux et garantit le respect de la valeur intrinsèque de chacun.

La modestie est aussi une protection pour le cœur. En s'astreignant à s'habiller et à se comporter avec modestie, on préserve son état spirituel de la convoitise de la reconnaissance. Cela permet de se consacrer à la prière, au -développement personnel et au service d'autrui. On évite ainsi de devenir dépendant de l'approbation d'autrui, source fréquente d'instabilité émotionnelle. Au contraire, la dignité du défunt s'enracine dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, source d'une sérénité durable.

La modestie est ainsi perçue non comme un fardeau, mais comme une profonde bénédiction. Elle agit comme un bouclier, protégeant le cœur, préservant la dignité et garantissant que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation méticuleuse à l'au-delà demeurent les priorités de chacun. Ce principe intemporel s'applique universellement aux hommes et aux femmes, leur rappelant constamment que le véritable honneur ne se mesure pas à l'attention qu'ils suscitent, mais à la fidélité avec laquelle ils vivent selon les préceptes divins. Cette fidélité s'exprime par le bon usage des grâces reçues, conformément aux enseignements islamiques. En suivant ces préceptes, ils s'assurent un équilibre mental et physique, leur permettant d'établir les bonnes priorités et d'accorder une place juste à chacun et à tout, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ce mode de vie leur apportera la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, mentionne ensuite les deux piliers centraux sur lesquels reposent toutes les bonnes actions, car l'obéissance envers Lui est impossible sans ces deux fondements. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 33 :

«… Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat…»

L'accomplissement des prières obligatoires est constamment souligné dans les enseignements islamiques, car la prière est le pilier central sur lequel reposent toutes les bonnes actions. Elle est le fondement de la relation de l'individu avec Allah, le Très-Haut, et le moyen par lequel il demeure ferme

dans la droiture. La véritable prière, cependant, n'est pas une simple suite de mouvements physiques ; c'est un acte de profonde réflexion et d'humilité qui relie le fidèle à la réalité de l'au-delà. Cette humilité s'atteint lorsque l'on comprend comment chaque étape de la prière symbolise des aspects du Jour du Jugement, rappelant ainsi sa responsabilité ultime devant son Créateur. C'est pourquoi les cinq prières quotidiennes sont réparties tout au long de la journée plutôt que d'être accomplies en une seule fois. Chaque prière offre une nouvelle occasion de faire une pause, de réfléchir et de réaligner ses actions sur la guidance divine. Lorsque l'on se tient debout en prière, il faut se souvenir que cela reflète la manière dont tous les êtres humains se tiendront devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. (Sourate 83, Al-Mutaffifin, versets 4 à 6)

« Ne pensent-ils pas qu'ils ressusciteront, pour un Jour terrible, le Jour où l'humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ? »

Lorsqu'ils s'inclinent, cela leur rappelle les nombreuses personnes qui seront critiquées le Jour du Jugement pour avoir omis de s'incliner devant Allah, le Très-Haut, durant leur vie terrestre. (Sourate 77, Al-Mursalat, verset 48)

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [en prière] », ils ne s'inclinent pas. »

Cette critique ne se limite pas à la prosternation physique, mais englobe le manquement à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de

la vie. La prosternation en prière rappelle à chacun l'appel à se prosterner devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Or, ceux qui ne se sont pas prosternés correctement durant leur vie – c'est-à-dire ceux qui ne Lui ont pas obéi sincèrement en toutes choses – en seront incapables ce Jour-là. (Sourate 68, Al-Qalam, versets 42-43)

« Le jour où leur situation deviendra désespérée, on les invitera à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux seront abaissés, l'humiliation les couvrira. Et pourtant, on les invitait à se prosterner lorsqu'ils étaient en bonne santé. »

Lorsque l'on s'agenouille pour prier, cela nous rappelle comment nous serons assis dans cette même position devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement, craignant notre sort final. Sourate 45, Al-Jathiya, verset 28.

« Et vous verrez chaque nation s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre des comptes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Celui qui prie en gardant ces éléments à l'esprit accomplira correctement ses prières. Cette attention portée à ces éléments garantit qu'il obéit sincèrement à Allah, le Très-Haut, entre les prières. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45.

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

Et le chapitre 33 Al Ahzab, verset 33 :

« … et donnez la zakat… »

L'aumône obligatoire ne représente qu'une petite partie du patrimoine d'une personne et n'est requise que lorsqu'elle possède un montant minimum déterminé. Son but est de rappeler à chacun que la richesse qu'il possède ne lui appartient pas véritablement. Si tel était le cas, il serait libre de la dépenser à sa guise. En réalité, la richesse est créée et accordée uniquement par Allah, le Très-Haut, et doit donc être utilisée selon Sa volonté. Chaque bienfait dont une personne jouit – richesse, santé, savoir ou statut social – est un dépôt, un prêt qu'Allah, le Très-Haut, lui confie et qui doit être remboursé à son propriétaire légitime. Ce remboursement ne consiste pas à restituer le bienfait lui-même, mais plutôt à l'utiliser d'une manière qui Lui est agréable, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsque ce dépôt est honoré, la richesse devient une source de purification, de protection et de récompense. Ceux qui ne reconnaissent pas cette vérité et agissent comme si les bienfaits qu'ils ont reçus leur appartenaient exclusivement finissent inévitablement par en faire un mauvais usage. En particulier, celui qui omet de s'acquitter de l'aumône obligatoire, considérant ses biens comme sa propriété exclusive, devra rendre de sévères comptes, tout comme celui qui ne rembourse pas un prêt

terrestre. La gravité de cette négligence est illustrée par un hadith du Sahih Bukhari, numéro 1403 , qui avertit que celui qui retient son aumône sera confronté, le Jour du Jugement, à un grand serpent venimeux qui s'enroulera autour de lui et le mordra sans cesse en guise de châtiment. Cette image saisissante souligne que la richesse est à la fois une bénédiction et une épreuve : bien utilisée, elle élève spirituellement, renforce les liens communautaires et assure la récompense éternelle ; thésaurisée ou mal employée, elle devient source de tourments et de regrets. Ainsi, le croyant doit se souvenir que chaque pièce dépensée pour la cause d'Allah, le Très-Haut, n'est pas une perte, mais un investissement, un investissement dont les fruits dépassent de loin tout ce que ce monde peut offrir. (Sourate 3, Al Imran, verset 180)

« Et que ceux qui retiennent avidement ce qu'Allah leur a accordé de Sa grâce ne pensent pas que cela soit meilleur pour eux. Au contraire, c'est pire pour eux. Le Jour de la Résurrection, ce qu'ils ont retenu les entourera de leur cou… »

Dans ce monde, la richesse même sur laquelle ils refusent de donner deviendra source de stress et de souffrance. Au lieu d'apporter confort et sécurité, elle les poussera à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés. Cet abus engendre un déséquilibre – mental et physique – provoquant des priorités mal placées, des relations tendues et une négligence de la préparation au Jugement dernier. Même s'ils jouissent extérieurement des luxes de ce monde, ils demeurent intérieurement agités, accablés d'anxiété et privés de véritable contentement. Leur richesse, qui aurait pu être un moyen de purification et de récompense, devient au contraire une cause d'épreuves et de regrets. Finalement, en négligeant leur devoir envers Allah, le Très-Haut, ils échangent la paix éternelle contre un confort éphémère et

le succès durable contre une illusion passagère. (Sourate 20 Taha, versets 124-126)

« Et quiconque se détourne de Mon rappel aura une vie difficile, et Nous le rassemblerons aveugle le Jour de la Résurrection. » Il dira : « Seigneur ! Pourquoi m'as-Tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? » Allah répondra : « Ainsi Nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés ; et ainsi seras-tu oublié ce Jour-là. »

Quand on établit les deux piliers essentiels de toute bonne action – la prière et l'aumône – on obéit naturellement à Allah, le Très-Haut, et à Son Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), en faisant correctement usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, tels qu'ils sont décrits dans le Saint Coran et les traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 33)

«… Et accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et obéissez à Allah et à Son Messager…»

La prière est le fondement de la relation d'une personne avec son Créateur, inculquant humilité, discipline et conscience constante de sa responsabilité. La charité, quant à elle, purifie les biens, préserve le cœur de l'avidité et renforce les liens communautaires. Ensemble, ces deux piliers ancrent

toutes les autres bonnes actions, garantissant ainsi que les actes d'une personne soient enracinés dans la sincérité et l'obéissance. En établissant ces piliers, une personne atteint l'équilibre de son être, tant mental que physique. La prière procure tranquillité, clarté et force spirituelle, tandis que la charité favorise la compassion, la générosité et la responsabilité sociale. Cet équilibre lui permet de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, en veillant à ce que ses priorités soient alignées sur la volonté divine plutôt que sur les distractions du monde. Plus important encore, cette conduite prépare chacun à rendre des comptes au Jour du Jugement. Chaque prière et chaque acte de charité deviennent un témoignage d'obéissance, un rempart contre l'immoralité et un moyen d'obtenir la miséricorde divine. Le fruit d'une telle vie est la paix de l'esprit dans les deux mondes : la sérénité dans cette vie grâce à une vie disciplinée, et la paix éternelle dans l'au-delà grâce à la récompense divine.

L’obéissance à Allah, le Très-Haut, et à Son Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) garantit l’adoption naturelle des nobles qualités mises en avant dans les enseignements islamiques – la générosité, la patience, l’humilité, la gratitude et la compassion – tout en s’efforçant consciemment d’abandonner les traits destructeurs tels que l’orgueil, l’envie, la cupidité et l’arrogance. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 33)

«… Allah ne veut que vous débarrasser de toute impureté, ô gens de la famille [du Prophète], et vous purifier d’une purification [approfondie]. »

Ce verset souligne que la véritable obéissance purifie le cœur et l'âme. En cultivant les vertus et en éradiquant les vices, l'être intérieur se purifie et

l'âme s'élève. Un tel raffinement conduit naturellement à la tranquillité, car la paix intérieure est le fruit d'une vie en harmonie avec la volonté divine.

La purification spirituelle garantit également que chacun utilise les bienfaits qui lui sont accordés – richesse, santé, savoir ou influence – conformément aux préceptes d'Allah, le Très-Haut, et aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cet usage conscient des bienfaits prévient le gaspillage, l'excès et le mauvais usage, et les oriente vers la gratitude, le service et l'obéissance. Ainsi, les bienfaits deviennent des instruments de droiture plutôt que des sources de distraction. Cette discipline engendre un équilibre mental et physique. Une âme purifiée place chaque chose et chaque relation à sa juste place, préservant ses biens terrestres tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cet équilibre protège de la confusion, des priorités mal placées et du déclin spirituel. Une vie de purification apporte une double récompense : la sérénité ici-bas et le salut dans l'au-delà. Dans ce monde, l'âme purifiée connaît la clarté, le contentement et la résilience face aux épreuves. Dans l'au-delà, elle trouve la paix éternelle et la récompense auprès d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, la purification spirituelle n'est pas un simple perfectionnement personnel, mais le fondement même de la réussite dans les deux domaines. Elle transforme le caractère, oriente les bénédictions vers la droiture et assure la paix intérieure dans cette vie et dans l'autre.

De plus, ceux qui purifient leur cœur spirituel suivront naturellement les traces de la famille prophétique en devenant une source de lumière pour autrui, à commencer par leurs propres proches. Ils montreront l'exemple, démontrant par leurs actes et leurs paroles la véracité de l'islam. Montrer l'exemple exige plus qu'un simple enseignement verbal ; cela implique

d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'islam afin que d'autres puissent en constater la réalité concrètement. C'est seulement ainsi que le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pourront être enseignés à la génération suivante d'une manière qui lui permette de comprendre la véracité de l'islam par des preuves plutôt que par une imitation aveugle. Cette approche garantit leur fidélité aux enseignements de l'islam tout au long de leur vie. Il est regrettable que de nombreux parents aujourd'hui, soucieux d'offrir à leurs enfants un savoir profane gage de réussite matérielle, négligent leur responsabilité de leur transmettre directement l'éducation religieuse. Au lieu de cela, ils délèguent souvent cette responsabilité à autrui, alors qu'il est de leur devoir d'enseigner eux-mêmes à leurs enfants les fondements de l'islam. Si encourager la recherche du savoir profane est louable, cela ne doit jamais se faire au détriment de l'instruction religieuse. Envoyer des enfants à la mosquée uniquement pour apprendre à réciter le Saint Coran sans en comprendre le sens est insuffisant. Un adolescent doit embrasser l'islam en se basant sur des preuves, et non sur une imitation aveugle. Autrement, avec le temps, il risque de s'en éloigner, le percevant comme une simple identité culturelle à rejeter plutôt que comme un mode de vie divin. Une adhésion fondée sur des preuves engendre la conviction, lui permettant de comprendre que l'islam est un mode de vie complet, applicable en toute situation et permettant de tirer pleinement parti des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Ce résultat n'est possible que si les aînés de la famille, et en particulier les parents, enseignent à leurs enfants les preuves et les fondements clairs de la véracité de l'islam. Et cela, à son tour, n'est possible que si ces aînés montrent l'exemple, en apprenant et en mettant en pratique les enseignements islamiques avec sincérité. Ainsi, la famille devient un témoignage vivant de la vérité de l'islam, et la génération suivante hérite non seulement du savoir, mais aussi de la conviction, assurant la continuité de la foi et de l'obéissance à travers les âges.

En tant qu'épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), mères des croyants, elles étaient formées pour devenir les principales enseignantes de la nation musulmane. Allah, le Très-Haut, les a exhortées à accorder une attention particulière aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dont elles étaient témoins au sein de leurs foyers. Il leur a été ordonné non seulement de mettre en pratique ces enseignements, mais aussi de les préserver et de les transmettre à un grand nombre de personnes. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 34)

« Et n'oubliez pas ce qui est récité dans vos maisons, les versets d'Allah et la sagesse… »

Ce verset souligne leur position unique de gardiennes du savoir sacré. Leurs foyers n'étaient pas de simples demeures, mais des centres d'apprentissage où la révélation divine et la sagesse prophétique étaient vécues, observées et transmises. En les incitant à se souvenir et à méditer sur les récitations, Allah, le Très-Haut, les préparait à devenir des modèles et des guides pour toute la communauté. L'histoire témoigne des innombrables personnes qui ont appris directement des épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Leurs élèves, à leur tour, ont enseigné à de nombreuses autres personnes, assurant ainsi la transmission du savoir qu'ils avaient préservé à travers les générations. Cette chaîne de transmission est devenue l'un des moyens les plus importants de sauvegarde et de diffusion des enseignements de l'islam. C'est pourquoi le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a été autorisé à épouser plus de quatre femmes simultanément – une restriction imposée à tous les autres hommes musulmans. Ses mariages n'étaient pas motivés par les plaisirs

terrestres, mais par la sagesse divine, car chaque épouse contribuait à préserver et à transmettre des aspects de sa vie, de son caractère et de ses enseignements. Grâce à eux, la nation a eu accès à un savoir qui, autrement, serait resté caché dans la sphère privée de son foyer. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 34 :

«… En vérité, Allah est Subtil et Bien Informé.»

Cette déclaration rappelle aux croyants qu'Allah, le Très-Haut, agit avec une subtilité et une connaissance parfaites. Ce qui peut apparaître à certains comme un arrangement terrestre était, en réalité, un moyen divinement orchestré pour préserver et diffuser la vérité. Les épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) sont ainsi devenues des exemples vivants d'obéissance, des guides et des gardiennes de la révélation, veillant à ce que la lumière de l'Islam atteigne chaque recoin de la nation.

Chapitre 33 Al Ahzab, verset 34 :

« Et n’oubliez pas ce qui est récité dans vos maisons, les versets d’Allah et la sagesse… »

De manière générale, ce verset, s'adressant aux épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – honorées comme modèles pour tous, et en particulier pour les femmes –, indique que ces dernières ne doivent pas négliger la recherche du savoir utile, qu'il soit profane ou religieux. Leur exemple démontre que l'apprentissage n'est pas un privilège réservé aux hommes, mais une responsabilité partagée par tous. En les exhortant à se souvenir et à méditer sur les enseignements récités dans leurs foyers, Allah, le Très-Haut, établissait un principe universel : la connaissance est le fondement de la foi, et sans elle, l'obéissance ne peut être maintenue. En effet, la recherche du savoir est un devoir pour chaque musulman, homme et femme, comme l'affirme le hadith 224 du Sunan Ibn Majah. Ce hadith précise que la quête du savoir n'est ni facultative, ni une question de préférence personnelle ; c'est une obligation divine. Le savoir permet de distinguer le vrai du faux, d'agir avec sagesse et de remplir ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et envers autrui. Sans savoir, la foi s'affaiblit, devient vulnérable au doute et se laisse facilement influencer par les facteurs culturels et mondains. Il est profondément regrettable que, du fait de pratiques culturelles ignorantes, étrangères aux enseignements islamiques, des femmes du monde entier soient privées d'éducation, de gré ou de force, malgré son importance capitale en Islam. De telles pratiques contredisent l'esprit même de la foi, qui érige le savoir en fondement de l'obéissance, de la guidance et de la réussite. Lorsque les femmes sont privées d'éducation, ce sont des familles et des communautés entières qui en souffrent, car les mères sont les premières éducatrices de la génération suivante. Leur ignorance conduit inévitablement à la désobéissance, à la négligence et à un affaiblissement de la foi au sein du foyer.

Dans de nombreux foyers musulmans, les femmes ne sont pas encouragées à s'instruire sur l'islam, cette responsabilité étant, à tort, attribuée aux hommes. Cette négligence engendre l'ignorance des enseignements islamiques, ce qui conduit inévitablement à la désobéissance à Allah, le

Très-Haut. Il est impératif d'éradiquer cette forme d'ignorance culturelle des foyers musulmans. Hommes et femmes doivent au contraire s'efforcer d'acquérir et de mettre en pratique toutes les connaissances utiles, profanes et religieuses, en accordant une importance particulière à la connaissance religieuse. Si la connaissance profane peut apporter la réussite matérielle, la connaissance religieuse, elle, offre le succès éternel, guidant chacun à utiliser judicieusement ses biens terrestres et à se préparer à rendre des comptes dans l'au-delà. Sans connaissance religieuse, la paix intérieure est inaccessible dans ce monde comme dans l'autre. Un équilibre mental et physique, ainsi que la capacité à bien placer chaque chose et chaque personne dans sa vie, dépendent de la compréhension du message divin. La connaissance permet d'utiliser ses biens à bon escient, d'assumer ses responsabilités et de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Sans elle, la vie perd son sens, les priorités sont mal placées et les bienfaits gaspillés. Ainsi, la quête du savoir n'est pas une option, mais une nécessité. Elle est la clé de la purification, de l'équilibre et de la sérénité. Lorsque hommes et femmes s'engagent dans cette voie, ils s'assurent non seulement leur propre paix intérieure, mais aussi que les générations futures héritent d'une foi fondée sur la compréhension et la conviction, et non sur une imitation aveugle. De cette manière, le savoir devient le fondement de la réussite personnelle et de la force collective, garantissant ainsi que l'islam demeure un mode de vie vivant et dynamique à travers les générations.

Afin de souligner davantage l'importance pour les femmes comme pour les hommes d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements islamiques, le verset suivant énonce une série de vertus cultivées par la connaissance et l'obéissance. Ces qualités ne sont pas des idéaux abstraits, mais des vertus pratiques qui façonnent la vie quotidienne et mènent à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Elles garantissent un équilibre mental et physique et permettent de bien placer chaque chose et chaque personne dans sa vie, préparant ainsi adéquatement à rendre des comptes

le Jour du Jugement. Ce qui est frappant dans ce verset, c'est que les femmes et les hommes sont mentionnés séparément, même si en arabe – comme dans beaucoup d'autres langues – le pluriel « hommes » inclut automatiquement les femmes. Cette répétition délibérée souligne l'égalité de responsabilité et de récompense. Elle lève toute ambiguïté et indique clairement que les deux sexes sont considérés comme égaux, également responsables et également capables d'atteindre les plus hauts sommets de la vertu. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 35 :

« En vérité, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes… »

Bien qu'être musulman soit louable et apporte de nombreuses récompenses dans ce monde et dans l'autre, il est néanmoins essentiel de comprendre la distinction entre musulman et croyant afin d'atteindre une plus grande sérénité dans les deux sphères. Les musulmans sont ceux qui, faute d'une connaissance approfondie de l'islam, embrassent cette religion principalement sous l'influence de leurs proches, notamment leurs parents. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 14)

« Les Bédouins disent : « Nous avons cru. » Dis : « Vous n'avez pas [encore] cru ; mais dites [au contraire] : « Nous nous sommes soumis », car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs… »

Du fait de leur ignorance du savoir islamique, ces personnes ont une foi fragile. Cette foi fragile les conduit souvent à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'ils ont reçus, notamment lorsque leurs désirs s'opposent aux enseignements islamiques, même s'ils accomplissent leurs obligations fondamentales. À l'inverse, le croyant embrasse l'islam en se fondant sur la connaissance tirée du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et acquiert ainsi une foi inébranlable. (Sourate 49, Al-Hujurat, verset 15)

« Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs vies pour la cause d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. »

Une foi inébranlable permet aux croyants de demeurer fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, tant dans l'épreuve, par la patience, que dans l'aisance, par la gratitude. La gratitude dans les intentions signifie agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude dans les paroles implique de parler positivement ou de choisir le silence lorsque les mots pourraient blesser. La gratitude dans les actes consiste à utiliser les bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette pratique conduit à davantage de bénédictions, à la tranquillité et au succès dans cette vie et dans l'au-delà, en favorisant un équilibre mental et physique et en harmonisant tous les aspects de sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La patience, en revanche, exige de s'abstenir de toute plainte, tant en paroles qu'en actes, tout en demeurant ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Elle repose sur la conviction qu'Il choisit toujours ce qui est le meilleur, même si cela n'est pas immédiatement évident. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Par conséquent, ceux qui agissent avec droiture en toutes circonstances – faisant preuve de patience dans l'épreuve et de gratitude dans l'aisance – obtiendront le soutien indéfectible et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Ceci favorise la sérénité dans l'autre monde en atteignant un équilibre mental et physique harmonieux et en accordant une place juste à chaque chose et à chaque personne dans leur vie. Ce guide précieux est confirmé par un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500.

Quand on s'efforce d'atteindre le niveau de croyant, par l'étude et la mise en pratique des enseignements islamiques, on accroît inévitablement son obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance n'est pas un état passif,

mais un engagement actif à vivre en accord avec la guidance divine. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 35 :

«… les hommes obéissants et les femmes obéissantes…»

L'obéissance à Allah, le Très-Haut, implique le respect de Ses droits et de ceux de tous. L'islam n'est pas un code de conduite partiel limité au seul culte ; c'est un mode de vie complet qui régit chaque aspect de l'existence humaine. Malheureusement, beaucoup tombent dans l'erreur de croire que l'accomplissement d'obligations telles que la prière ou le jeûne les dispense de respecter les droits d'autrui. Cette méprise conduit à la maltraitance, à la négligence et à l'injustice, qui, à leur tour, alimentent la corruption et la discorde au sein de la société. Celui qui prie mais nuit à autrui n'a pas compris l'essence de l'obéissance, car la véritable obéissance exige à la fois la dévotion à Allah, le Très-Haut, et la compassion envers Sa création. Il est essentiel de reconnaître que l'islam indissociable des droits d'Allah, le Très-Haut, et des droits de l'humanité. Nul ne peut prétendre à une véritable obéissance s'il néglige l'un ou l'autre. Ceux qui nuisent à autrui devront répondre de leurs actes devant la justice le Jour du Jugement, même s'ils échappent à leurs responsabilités dans ce monde. L'oppresseur sera tenu de faire payer ses bonnes actions à ses victimes et, si ses bonnes actions s'épuisent, il portera les péchés de ces dernières jusqu'à ce que justice soit faite. Cette terrible réalité est mise en lumière dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 6579, qui avertit que l'oppression d'autrui peut mener à la damnation éternelle, indépendamment du respect des droits d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, chacun doit s'efforcer de respecter à la fois les droits d'Allah, le Très-Haut, et les droits d'autrui. Cette obéissance totale procure la paix intérieure, car elle favorise un équilibre mental et physique et garantit que chaque chose et chaque personne occupe la place qui lui revient. Une

telle conduite répand la justice et la paix au sein de la société, créant l'harmonie entre les individus et les communautés. En vivant dans cet équilibre, les individus assurent non seulement leur propre tranquillité, mais contribuent également au bien- -être collectif de la société.

En définitive, celui qui embrasse cette obéissance totale s'assure la sérénité ici-bas et le salut dans l'au-delà. Sa vie devient un témoignage de la vérité de l'Islam, car il incarne à la fois la dévotion à Allah, le Très-Haut, et la compassion envers Sa création. Il démontre que l'obéissance ne se limite pas aux rites, mais s'étend à chaque interaction, chaque décision et chaque usage des bienfaits reçus. Ainsi, il atteint la paix intérieure dans les deux mondes, vivant avec clarté, équilibre et détermination.

L’obéissance à Allah, le Très-Haut — en accomplissant Ses droits et ceux des hommes — ne peut se réaliser pleinement que lorsque l’on embrasse la vérité dans tous les aspects de sa vie. Sourate 33, verset 35.

«… les hommes et les femmes sincères…»

La sincérité n'est pas une qualité simple ou unique ; elle se décline en trois niveaux distincts mais interdépendants. Le premier niveau est la sincérité d'intention. Elle se manifeste lorsqu'une personne agit uniquement pour la cause d'Allah, le Très-Haut, sans motivations cachées telles que la gloire, les louanges ou la reconnaissance mondaine. Cette sincérité constitue le

fondement même de l'Islam, car chaque acte est jugé selon son intention, comme le confirme un hadith du Sahih Bukhari n° 1. Un signe manifeste de sincérité authentique est l'absence de recherche ou d'attente de gratitude envers autrui pour les bonnes actions. Le cœur de la personne demeure uniquement tourné vers la satisfaction d'Allah, le Très-Haut.

Le second niveau concerne la sincérité dans la parole. Cela va bien au-delà du simple fait d'éviter les mensonges ; cela implique de s'abstenir de toute forme de parole nuisible ou inappropriée. Une personne qui se livre aux commérages, aux médisances, aux moqueries, à la calomnie et à d'autres péchés verbaux ne peut être qualifiée de véritablement sincère. L'un des meilleurs moyens de maintenir une parole sincère est de suivre le conseil donné dans un hadith de Jami At-Tirmidhi, numéro 2317, qui enseigne qu'une personne parachève sa pratique de l'islam en évitant les sujets qui ne la concernent pas. La plupart des péchés verbaux surviennent lorsque les individus s'impliquent dans des questions qui ne les concernent pas. Cela inclut également d'éviter les conversations vaines ou inutiles, car de tels propos gaspillent un temps précieux et conduisent souvent à des paroles coupables – un temps qui sera source de regrets le Jour du Jugement. Ainsi, une personne peut incarner ce niveau de sincérité simplement en parlant bien ou en gardant le silence.

Le troisième et plus haut niveau est la sincérité en action. Elle s'acquiert en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en évitant Ses interdictions et en faisant preuve de patience face à Son décret. Ceci doit être fait conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), sans sélectionner ni réinterpréter les enseignements qui correspondent à ses désirs

personnels. Chacun doit respecter la hiérarchie et les priorités établies par Allah, le Très-Haut, en toutes choses. Quiconque agit ainsi utilisera chaque grâce qui lui a été confiée d'une manière qui Lui plaît.

S'opposer à ces différents niveaux de vérité, c'est mentir. Le mensonge conduit à la désobéissance, qui à son tour mène au feu de l'Enfer. Le mensonge persistant fait qu'Allah, le Très-Haut, le considère comme un grand menteur, un avertissement formulé dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi, numéro 1971. Parmi les trois niveaux décrits précédemment, le mensonge intentionnel relève de la fausseté : accomplir de bonnes actions pour plaire aux hommes plutôt qu'à Allah, le Très-Haut. Le mensonge verbal englobe toutes les formes de langage pécheur. Le mensonge par l'action consiste à persister dans un comportement pécheur et à violer les droits d'Allah, le Très-Haut, et ceux des hommes. Quiconque incarne toutes ces formes de mensonge devient un véritable menteur aux yeux d'Allah, le Très-Haut, et nul besoin d'être savant pour deviner le sort qui attend une telle personne le Jour du Jugement.

Puisque l’obéissance à Allah, le Très-Haut, englobe l’accomplissement de Ses commandements, l’abstention de Ses interdictions et l’acceptation du destin – autant de choses qui ne peuvent être accomplies sans patience –, le concept de patience est donc particulièrement mis en avant dans le verset 35. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 35 :

«… les patients, hommes et femmes…»

La patience consiste à s'abstenir de se plaindre de ses difficultés, que ce soit par ses actes ou ses paroles, et à maintenir une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, tout au long de l'épreuve. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits reçus d'une manière qui Lui soit agréable, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La patience puise sa source dans l'apprentissage et la mise en pratique du savoir islamique. Plus on apprend et applique ce savoir, plus on comprend que tout ce qu'Allah, le Très-Haut, choisit est ce qu'il y a de mieux pour tous, même si cela n'est pas immédiatement évident. Les difficultés recèlent des sagesses cachées, qui ne se révèlent qu'avec le temps. Par exemple, l'histoire du Saint Prophète Yusuf (que la paix soit sur lui) illustre cette vérité. Séparé de ses parents dès son plus jeune âge, abandonné au fond d'un puits profond, vendu comme esclave et injustement emprisonné, il a pourtant été préparé par chacune de ces épreuves à la tâche monumentale de sauver l'Égypte de la famine. Sans avoir enduré ces souffrances, il n'aurait pas été en mesure de sauver des millions de vies. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Croire en ces sagesses et obéir à Allah, le Très-Haut, est donc un aspect essentiel de la foi. Il est facile de louer Allah dans l'aisance, mais la véritable épreuve de la foi est de continuer à Le louer et à Lui obéir dans l'adversité.

L'étude des enseignements islamiques permet également de comparer ses propres difficultés à celles endurées par d'autres plus aimés d'Allah, le Très-Haut. Cette comparaison permet de relativiser ses épreuves et de faciliter la patience. Observer des personnes de sa propre époque confrontées à des difficultés plus grandes peut aussi inspirer résilience et gratitude.

Les enseignements islamiques expliquent plus en détail l'importance du destin. Chaque événement, qu'il soit facile ou difficile, est inévitable et inscrit avant même qu'il ne survienne. Se plaindre de ce qui est inévitable est inutile. Au contraire, la patience transforme l'épreuve en récompense. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10 :

«…le patient recevra sa récompense sans limite.»

Ainsi, chacun a le choix : affronter un événement inévitable avec patience et en retirer d'innombrables bienfaits, ou l'affronter avec impatience et perdre ces bienfaits. De toute façon, l'événement se produira ; il est donc sage d'en tirer profit dans les deux mondes. Chapitre 57, Al-Hadid, versets 22-23.

« Aucun malheur ne frappe la terre ou vous-mêmes sans qu'il soit inscrit dans un registre avant que Nous ne le fassions exister. Cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous a échappé… »

L'étude des enseignements islamiques révèle que les désirs terrestres ne sont pas toujours bénéfiques. Nombre de choses qu'une personne aime finissent par devenir sources de stress, tandis que nombre de choses qu'elle n'aime pas apportent des bienfaits insoupçonnés. Cette vérité nous rappelle que la perception humaine est limitée et que ce qui paraît désirable peut dissimuler du mal, tandis que ce qui paraît indésirable peut receler un bienfait caché. Comprendre cela apaise l'impatience lorsque nos désirs sont contrariés, car on réalise qu'Allah, le Très-Haut, sait ce qui est le mieux. C'est un rempart contre le désespoir, qui enseigne à faire confiance à la sagesse divine plutôt qu'à son propre jugement limité.

De même que l'or est purifié par une chaleur intense, l'être humain acquiert sa force mentale en affrontant les difficultés. L'épreuve est le creuset qui forge le caractère. Ceux qui sont habitués au confort s'effondrent souvent face aux moindres épreuves, telles que les conflits familiaux ou les revers financiers, car ils n'ont pas développé la résilience. Par les épreuves, Allah, le Très-Haut, fortifie l'esprit de chacun afin qu'il puisse affronter les défis futurs avec sérénité et foi. Les épreuves ne sont donc pas des punitions, mais des occasions de grandir, préparant le croyant à de plus grandes responsabilités et à une compréhension plus profonde.

La patience est essentielle en toutes circonstances, même dans l'aisance. L'aisance exige de la patience pour éviter de mal utiliser les bienfaits tels que la santé, la richesse ou l'influence. Sans patience, ces bienfaits peuvent mener à l'arrogance, au gaspillage ou au péché. La véritable patience garantit que les bienfaits sont utilisés avec responsabilité, gratitude et

humilité, plutôt que de devenir des instruments de débauche ou d'orgueil. Ainsi, la patience dans l'aisance protège l'âme de la corruption, tout comme la patience dans l'épreuve la protège du désespoir.

Il existe d'innombrables leçons de sagesse pour surmonter les difficultés, abordées dans l'ensemble des enseignements islamiques. Il est donc essentiel que chacun les étudie, les apprenne et les mette en pratique afin de cultiver la patience en toute circonstance et d'obtenir ainsi une récompense dans ce monde et dans l'autre. La patience est comparable à celle d'un patient avisé qui accepte les conseils médicaux, même lorsqu'il s'agit de médicaments amers ou d'un régime strict, sachant que c'est pour son bien. De même, endurer les épreuves avec obéissance et confiance en Allah, le Très-Haut, apporte guérison, purification et récompense.

La patience ne signifie ni inaction ni passivité. Elle implique de gérer les situations et de les corriger conformément aux préceptes islamiques. Par exemple, une femme victime de violences conjugales doit se protéger ainsi que ses enfants, même si cela implique une séparation. Cet acte ne contredit pas la patience ; au contraire, il l'incarne en alliant endurance et responsabilité. De même, exprimer des émotions telles que les pleurs n'est pas contraire à la patience. Le Prophète Jacob (que la paix soit sur lui) pleura tellement de chagrin qu'il en devint aveugle, et pourtant Allah, le Très-Haut, ne le blâma jamais. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 84)

« Et il se détourna d'eux et dit : « Oh ! ma douleur pour Joseph ! » et ses yeux devinrent blancs de chagrin, car il était [de cela] un suppresseur. »

Il existe également des exemples où le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a pleuré lors d'événements douloureux, comme la mort de son fils Ibrahim (qu'Allah l'agrée). Ceci est rapporté dans le Sunan Abu Dawud, sourate 3126. De telles expressions de chagrin font partie de la nature humaine et ne contredisent pas la patience. Ce qui contredit la patience, c'est la désobéissance à Allah, le Très-Haut, par la parole et par les actes. Tout ce qui n'est pas de la désobéissance – comme les larmes, le chagrin ou la tristesse – est acceptable et même naturel.

Il est important de noter que la patience doit être manifestée dès l'apparition d'une difficulté et jusqu'à la fin de nos jours. Ceci est indiqué dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 1302. Attendre que le temps passe pour faire preuve de patience n'est pas de la véritable patience ; c'est simplement de l'acceptation, une réaction naturelle chez chacun. La véritable patience commence immédiatement, par la maîtrise des paroles et des actes, et doit être maintenue tout au long de la vie. Autrement, on risque de perdre la récompense de la patience en manifestant plus tard des signes d'impatience. La véritable patience est donc continue, débutant au premier moment d'épreuve et se poursuivant jusqu'à la mort, garantissant ainsi la constance dans l'obéissance et l'obtention de la récompense promise.

Obéir à Allah, le Très-Haut, surtout lorsque nos désirs terrestres s'y opposent, exige de l'humilité. L'humble reconnaît les limites de sa connaissance et de sa clairvoyance, et comprend donc que satisfaire ses désirs au détriment de l'obéissance n'est pas la bonne voie. Il comprend en

revanche qu'il est préférable d'obéir à Allah, le Très-Haut, car Sa science est infinie et embrasse toute chose. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 35)

«… les hommes humbles et les femmes humbles…»

De plus, l'humilité garantit que chacun reconnaît constamment que toutes les grâces dont il dispose ont été créées et accordées par Allah, le Très-Haut. Cette reconnaissance l'incite à utiliser ces grâces correctement, conformément aux enseignements islamiques. Une telle conduite lui assure un équilibre mental et physique harmonieux, lui permettant de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie et de se préparer pleinement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, l'humilité engendre la sérénité dans ce monde et dans l'autre. L'humilité garantit également que l'on ne dénigre pas autrui, mais que l'on s'efforce au contraire de respecter ses droits selon les préceptes de l'Islam. L'humilité envers autrui répand la justice et la paix au sein de la société, tandis que l'arrogance conduit à l'oppression et au mépris des droits d'autrui. En effet, l'oppression d'autrui n'arrive que par l'arrogance. Il est donc crucial d'éviter l'arrogance, car elle peut amener à croire, à tort, que l'on rend service à Allah, le Très-Haut, en suivant les enseignements islamiques. Cette perception erronée entrave l'obéissance sincère, surtout lorsque les désirs personnels entrent en conflit avec les commandements divins, les éloignant ainsi du droit chemin. En revanche, ceux qui reconnaissent que leur foi et leur obéissance servent en fin de compte leur propre bien cultiveront l'humilité devant Allah, le Très-Haut. Ils resteront fidèles à l'obéissance dans les épreuves comme dans les moments de facilité. Dans l'adversité, ils feront preuve de patience ; dans le confort, ils exprimeront leur gratitude. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude verbale s'exprime par de bonnes paroles ou par le

silence. La gratitude en action signifie utiliser les bénédictions conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Comme mentionné précédemment, la patience implique d'éviter les plaintes, tant en paroles qu'en actes, tout en obéissant constamment à Allah, le Très-Haut, en ayant confiance qu'Il choisit toujours ce qui est le meilleur, même si cela n'est pas immédiatement évident. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Par conséquent, celui qui agit constamment avec humilité, patience et gratitude en toutes circonstances recevra le soutien et la compassion inébranlables d'Allah, le Très-Haut. Il en résultera la paix dans ce monde et dans l'au-delà, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Cette vérité est illustrée dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500.

Comme mentionné précédemment, lorsqu'une personne reconnaît véritablement que chaque bienfait qu'elle possède lui a été accordé par Allah, le Très-Haut, alors utiliser ces bienfaits de la bonne manière — comme faire l'aumône — devient plus facile et plus naturel. Cette reconnaissance transforme l'aumône d'un devoir contraignant en un acte d'adoration joyeux. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 35 :

«… les hommes charitables et les femmes charitables…»

Il est essentiel de se rappeler que les bienfaits ne sont pas des dons permanents, mais des prêts confiés par Allah, le Très-Haut. Un prêt doit toujours être remboursé à son bénéficiaire légitime, et le remboursement des bienfaits divins s'effectue en les utilisant d'une manière qui Lui est agréable. Ainsi, lorsqu'une personne aide le nécessiteux, elle n'accomplit pas un acte de générosité désintéressée ; elle rembourse sa dette envers Allah, le Très-Haut. Cette perspective prévient l'arrogance et la fausse croyance de rendre service à Allah, le Très-Haut, ou au nécessiteux. En réalité, Allah, le Très-Haut, les a doublement favorisés : d'abord, en leur accordant des bienfaits terrestres, et ensuite, en leur offrant la possibilité d'obtenir une immense récompense en aidant autrui. Le nécessiteux, lui aussi, rend service au donateur en acceptant son aide, car sans bénéficiaires de la charité, comment pourrait-on atteindre la récompense promise dans les enseignements divins ? Garder ces points à l'esprit préserve sa récompense de toute perte due à l'orgueil ou à l'ingratitude.

Celui qui adopte cette attitude juste trouvera plus facile d'aider les personnes considérées comme socialement vulnérables, telles que les orphelins et les veuves, selon ses moyens. Parrainer des orphelins et des veuves est devenu remarquablement simple à l'ère moderne, car des démarches peuvent être effectuées en ligne en quelques minutes, souvent pour un montant inférieur à un abonnement téléphonique mensuel. Il est essentiel de ne pas négliger cet aspect fondamental de l'Islam, car il assure le soutien constant d'Allah, le Très-Haut, dans ce monde et dans l'autre. Ceci est confirmé par un hadith du Sahih Muslim, numéro 6853. De plus, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé à celui

qui prend soin d'un orphelin d'être proche de lui au Paradis. Ceci est rapporté dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 6005. Enfin, celui qui prend soin des nécessiteux, comme une veuve, recevra la même récompense que celui qui prie toute la nuit et jeûne chaque jour. Ceci est conseillé dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 6006. Par conséquent, celui qui a du mal à accomplir des bonnes actions surérogatoires, telles que la prière nocturne surérogatoire et les jeûnes surérogatoires, devrait suivre ce hadith afin d'obtenir cette récompense avec un minimum d'effort.

La charité ne se limite pas à l'aide financière. Aider les nécessiteux, c'est répondre à tous leurs besoins légitimes. Cela englobe le soutien moral, l'aide matérielle et l'assistance financière. Même une parole bienveillante, un sourire ou un petit geste de service peuvent être considérés comme de la charité. Par conséquent, nul ne peut se soustraire à son devoir d'aider les nécessiteux, quelles que soient ses ressources. Chacun a la capacité de contribuer d'une manière ou d'une autre, et même le plus petit acte de bonté est un remboursement de la dette confiée par Allah, le Très-Haut. De tels actes attirent la récompense dans ce monde et dans l'autre, renforcent les liens sociaux et répandent la justice et la compassion au sein des communautés.

En définitive, la charité ne se résume pas à la richesse, mais à l'attitude. Il s'agit de reconnaître que les bienfaits sont des dépôts temporaires et que la véritable propriété appartient à Allah, le Très-Haut. Lorsque cette compréhension s'enracine, la charité devient un prolongement naturel de la foi, garantissant ainsi à chacun de rester humble, reconnaissant et obéissant.

Afin de souligner l'importance de la sincérité, fondement intérieur de l'Islam, tout comme l'acquisition et l'utilisation des biens licites en constituent le fondement extérieur, Allah, le Très-Haut, mentionne une bonne action qui prend racine dans la sincérité, car elle est cachée aux yeux des hommes. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 35 :

«… les hommes et les femmes qui jeûnent…»

Dans un hadith divin trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2219, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé que toutes les bonnes actions accomplies par les gens le soient pour eux-mêmes, à l'exception du jeûne, car celui-ci est pour Allah, le Très-Haut, et Il le récompensera directement.

Ce hadith souligne le caractère unique du jeûne. S'il est décrit ainsi, c'est notamment parce que les autres bonnes actions sont visibles, comme la prière, ou restent secrètes, comme l'aumône discrète. Le jeûne, en revanche, est une bonne action unique, car nul ne peut savoir qu'une personne jeûne en l'observant.

De plus, le jeûne est une vertu qui impose une maîtrise totale de soi. Autrement dit, celui qui jeûne correctement s'abstient de commettre des péchés verbaux et physiques, comme regarder ou entendre des choses

illicites. On y parvient également par la prière, mais celle-ci est brève et visible, tandis que le jeûne se déroule tout au long de la journée et reste invisible. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45)

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

Il ressort clairement du verset suivant que celui qui ne respecte pas les jeûnes obligatoires sans motif valable ne sera pas considéré comme croyant, les deux étant directement liés. Sourate Al-Baqara, chapitre 2, verset 183 :

« Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez justes. »

En effet, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 723, que si une personne ne termine pas un seul jeûne obligatoire sans raison valable, elle ne peut pas rattraper la récompense et les bénédictions perdues, même si elle jeûnait tous les jours pendant toute sa vie.

De plus, comme l'indique le verset cité précédemment, le jeûne pratiqué correctement conduit à la piété. Autrement dit, se priver de nourriture

pendant la journée ne suffit pas à atteindre la piété ; en revanche, s'efforcer de s'abstenir de péchés et d'accomplir de bonnes actions durant le jeûne y conduit. C'est pourquoi un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi (n° 707) avertit qu'un jeûne est vain si l'on ne s'abstient pas de dire et d'agir selon le mensonge. Un hadith similaire, rapporté dans Sunan Ibn Majah (n° 1690), met en garde contre ceux qui, en jeûnant, n'obtiennent rien d'autre que la faim. Lorsque l'on devient plus attentif et plus consciencieux dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, pendant le jeûne, cette habitude finit par influencer positivement notre comportement, au point de se comporter de la même manière même en dehors des périodes de jeûne. C'est là la véritable piété.

La droiture mentionnée dans le verset cité précédemment est liée au jeûne, car celui-ci diminue les mauvais désirs et les passions. Il prévient l'orgueil et l'incitation au péché. En effet, le jeûne freine l'appétit et les désirs charnels, deux choses qui engendrent de nombreux péchés. De plus, le désir pour ces deux choses est plus fort que le désir pour d'autres choses illicites. Ainsi, celui qui les maîtrise par le jeûne aura plus de facilité à contrôler les désirs mauvais, même les plus faibles. Cela conduit à la véritable droiture.

Comme indiqué précédemment, le jeûne comporte différents niveaux. Le premier niveau, le plus bas, consiste à s'abstenir de ce qui rompt le jeûne, comme la nourriture. Le niveau suivant consiste à s'abstenir des péchés qui compromettent le jeûne et en diminuent ainsi la récompense, comme le mensonge. Ceci est mentionné dans un hadith du Sunan An-Nasa'i, numéro 2235. Le niveau suivant est celui du jeûne impliquant chaque membre du corps. Il s'agit alors de s'abstenir de péchés pour chaque partie du corps : par exemple, les yeux de regarder ce qui est illicite, les oreilles d'écouter ce qui est illicite, etc. Le niveau suivant consiste à adopter ce comportement

même en dehors des périodes de jeûne. Enfin, le niveau le plus élevé du jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui n'est pas lié à Allah, le Très-Haut, c'est-à-dire à éviter d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés, comme notre temps, de manière pécheresse ou vaine.

Il convient de jeûner intérieurement, tout comme le corps jeûne extérieurement, en s'abstenant de pensées pécheresses ou vaines. Il faut s'abstenir de persévérer dans ses propres projets, de satisfaire ses désirs, et s'efforcer de se concentrer sur l'accomplissement de ses devoirs et responsabilités. De plus, il faut s'abstenir de contester intérieurement le décret d'Allah, le Très-Haut, et accepter le destin et ce qu'il apporte, sachant qu'Allah, le Très-Haut, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs, même s'ils n'en comprennent pas toujours la sagesse. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Enfin, une personne devrait viser la plus grande récompense en gardant son jeûne secret et en n'informant pas les autres s'il est évitable, car informer les autres inutilement conduit à une perte de récompense, car c'est une forme de vantardise.

L’islam, en tant que code de conduite complet englobant tous les aspects de la vie, y compris les relations sociales, souligne à maintes reprises l’importance cruciale de la chasteté et de la pudeur. En effet, l’absence de ces vertus engendre inévitablement des difficultés pour la famille et la société tout entière. (Sourate 33, Al-Azhab, verset 35)

«…les hommes qui protègent leurs parties intimes et les femmes qui le font…»

Avant d'aborder les méthodes permettant de préserver sa chasteté et sa pudeur, il est important de méditer sur la sagesse qui sous-tend l'interdiction des relations hors mariage. Allah, le Très-Haut, encourage le mariage et interdit les relations illicites car le mariage est un lien de dévotion, de responsabilité et de permanence, tandis que les relations occasionnelles sont fragiles, superficielles et souvent intéressées -. Lorsqu'un couple n'est pas véritablement dévoué l'un à l'autre, comme le sont les couples mariés, les difficultés qu'il rencontre engendrent une plus grande souffrance émotionnelle, faute de la base d'une responsabilité mutuelle et d'un but commun.

Enchaîner les relations amoureuses au cours de sa vie a indéniablement un impact négatif sur la santé mentale. Il n'est donc pas surprenant que les personnes qui se séparent de leur partenaire aient souvent recours à une thérapie et souffrent davantage de dépression et d'autres troubles que celles qui évitent tout contact physique. De plus, les personnes connues pour avoir eu plusieurs partenaires ont moins de chances de trouver un conjoint compatible qui respectera leurs droits. En effet, les relations sans lendemain

répétées favorisent souvent une attitude désinvolte et peu recommandable, que les personnes en quête d'une relation sérieuse rejettent naturellement. Cela ne fait qu'accroître la détresse émotionnelle de celles et ceux qui ont vécu ainsi, car leurs choix passés limitent leurs perspectives d'avenir.

Les relations sans engagement souffrent également d'un manque d'équilibre. Souvent, l'un des partenaires prend la relation plus au sérieux, espérant une relation stable, tandis que l'autre ne partage pas cette vision. Lorsque ce désaccord apparaît, il engendre -un traumatisme émotionnel durable chez celui ou celle qui s'est le plus investi(e). À l'inverse, un couple marié entame sa vie sur la même longueur d'onde, uni par un engagement à long terme. Ils sont dévoués en toutes circonstances, qu'elles soient prévues ou imprévues, comme l'arrivée d'un enfant. Cette attitude est rare dans les relations sans engagement, qui manquent du sérieux du mariage.

Un autre problème fréquent est que les relations hors mariage donnent l'illusion de bien connaître son partenaire. Une fois mariés, les conjoints se plaignent souvent de changements. En réalité, c'est le conjoint lui-même qui a changé ; ce sont les responsabilités et les pressions du mariage. Ce malentendu est souvent source de problèmes conjugaux, même pour les couples ayant entretenu une relation avant le mariage, y compris s'ils vivaient ensemble. L'illusion de familiarité s'effondre sous le poids des responsabilités réelles.

Il est également bien connu que les problèmes de couple ont des répercussions sur tous les aspects de la vie. Par exemple, de nombreux jeunes abandonnent leurs études simplement parce qu'ils ne supportent plus

de voir leur ex-conjoint au quotidien. Le mariage, en revanche, est un lien profond et un engagement entre deux personnes, et les couples mariés sont moins susceptibles de se séparer pour des broutilles qui détruisent les relations sans lendemain.

De plus, les personnes qui recherchent un partenaire hors mariage par le biais de rencontres amoureuses vivent souvent des traumatismes émotionnels, du stress et du désespoir. Les rencontres amoureuses sont une véritable montagne russe émotionnelle, où les espoirs sont constamment déçus. Il arrive fréquemment que les gens se présentent sous un jour meilleur qu'ils ne le sont réellement lors des rendez-vous, créant ainsi des attentes qui s'effondrent lorsque leur véritable personnalité se révèle. La répétition de ce cycle a un impact dévastateur sur la santé mentale. Nombreux sont ceux qui finissent par perdre espoir de trouver un partenaire convenable, car ils ont trop souvent subi ce cycle. À l'inverse, lorsqu'on recherche un conjoint, les deux personnes comprennent que le mariage est un engagement à vie et sont donc plus enclines à l'honnêteté et à la transparence dès le départ.

La pression sociale accentue le stress. Parfois, on se précipite dans une relation simplement pour éviter d'être perçu comme anormal de ne pas avoir de partenaire. Cette pression conduit souvent à choisir la mauvaise personne, engendrant des souffrances émotionnelles supplémentaires. Si le mariage comporte lui aussi son lot de pressions, il est perçu comme un engagement sérieux, ce qui incite généralement à choisir son conjoint avec plus de soin. De plus, le mariage peut souvent être reporté après les études ou d'autres responsabilités, ce qui atténue la pression. À l'inverse, la pression pour trouver un partenaire hors mariage commence à l'adolescence et se poursuit sans relâche, créant un -stress émotionnel durable.

De plus, il ne faut pas se laisser tromper par les apparences d'une relation illicite, en croyant qu'elle est sans danger pour soi-même ou pour la société. L'être humain, du fait de ses connaissances limitées, de son manque -de clairvoyance et de sa sensibilité émotionnelle, présume souvent que de telles relations sont inoffensives. En réalité, il ne perçoit pas le poison caché qui ronge progressivement son bien-être mental, spirituel et social. Une personne engagée dans une relation illicite sera inévitablement incitée à franchir des étapes supplémentaires avec son partenaire, l'entraînant ainsi vers des péchés plus graves. Les émotions et les désirs sont difficiles à maîtriser, et comme des péchés tels que la fornication sont devenus la norme dans de nombreuses sociétés, les couples hors mariage y tombent facilement. Il en résulte d'innombrables problèmes pour les individus et la société, notamment des grossesses non désirées et la banalisation d'autres péchés majeurs. Même si un couple évite des péchés majeurs comme la fornication, l'attachement émotionnel obscurcit souvent son jugement. Il peut se marier avec son partenaire sans réaliser qu'il n'est pas un conjoint convenable, même s'il semblait auparavant être un bon compagnon. Comme évoqué précédemment, les responsabilités du mariage – telles que le respect des droits du conjoint et des enfants – transforment la relation, engendrant souvent des conflits. C'est pourquoi les couples qui étaient ensemble avant le mariage s'accusent fréquemment d'avoir changé après. En réalité, ce n'est pas leur caractère qui a changé, mais des responsabilités enfouies qui ont refait surface. Quelle que soit la durée de la relation hors mariage, on ne connaîtra jamais la personnalité d'un partenaire aussi profondément qu'un couple marié. Les traits négatifs, dissimulés durant la relation, ressurgissent inévitablement après le mariage, provoquant de nouveaux problèmes.

On oublie souvent qu'une personne qui fait un bon partenaire ne fera pas forcément un bon conjoint ou un bon parent. Ces rôles requièrent des qualités différentes. L'amour peut parfois aveugler une personne face à l'absence de piété chez son partenaire. Or, seul un conjoint pieux respectera scrupuleusement les devoirs de sa famille et évitera de lui nuire, même sous le coup de la colère. Une personne impie négligera ou fera du tort à son conjoint et à ses enfants, surtout lorsque les émotions s'exacerbent. Cet aveuglement dû à l'amour est mis en garde dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 5130.

De plus, ceux qui adoptent un comportement impie et multiplient les partenaires attirent inévitablement des personnes tout aussi impies. Ces individus exploitent autrui, guidés uniquement par la luxure, et ne respectent ni ne remplissent les droits de leur partenaire, même au sein du mariage. En colère, ils recourent aux injures, comparant souvent leur partenaire à une prostituée en raison d'un comportement indécent passé. Même si des excuses suivent, ces insultes laissent des cicatrices émotionnelles profondes, parfois plus destructrices que les violences physiques. Les personnes impies sont également plus susceptibles de maltraiter physiquement leur partenaire, car leur manque de piété les prive de la retenue qu'impose la foi. Lorsque les atouts extérieurs, comme la beauté, s'estompent, les conjoints impies recherchent souvent d'autres partenaires, ce qui conduit à des liaisons extraconjugales. Ils traitent leur partenaire comme un objet à utiliser et à jeter, lui infligeant un immense traumatisme émotionnel.

Les conséquences se font sentir jusqu'aux enfants. Si un couple a des enfants, ces derniers peuvent insulter leurs parents – et surtout leur mère – en les comparant à une prostituée en raison d'un comportement indécent

passé. Le traumatisme émotionnel d'être ainsi abusé par son propre enfant est profond et difficile à guérir. À l'inverse, ceux qui cultivent la modestie attirent des personnes modestes dans leur vie. Ces conjoints respectent leurs droits avec sincérité, et les insultes qu'ils pourraient proférer sous le coup de la colère sont ignorées, car chacun sait qu'elles sont fausses. Les enfants élevés dans de tels foyers sont plus susceptibles de respecter leurs deux parents, car ils sont témoins d'une conduite droite et digne.

Les enfants non désirés nés de relations illégales ajoutent une tension supplémentaire. Les couples se séparent souvent, refusant de partager la responsabilité d'élever un enfant. Il en résulte des familles monoparentales où les enfants sont privés du soutien et de la surveillance de leurs deux parents, ce qui engendre des problèmes de société. Il est -avéré que de nombreux jeunes impliqués dans la criminalité, les gangs, la violence domestique ou victimes de prédateurs proviennent de familles monoparentales. Élever correctement un enfant est difficile, même lorsqu'on le souhaite ; élever un enfant non désiré l'est bien davantage. Ce stress pousse souvent les parents célibataires à confier leurs enfants à l'adoption ou à l'accueil familial, ce qui a fréquemment des conséquences néfastes à long terme pour l'enfant et augmente le risque de dérives.

Tous ces préjudices ne peuvent être perçus par ceux qui sont submergés par leurs émotions ou leur ignorance, même si les relations illicites semblent inoffensives. S'engager dans de telles relations revient à consommer un mets d'apparence délicieuse, mais secrètement empoisonné. Le poison étant dissimulé, il est impératif de s'en remettre aux conseils de ceux qui savent et de faire confiance à leur guidance, même si elle contredit nos désirs personnels. Allah, le Très-Haut, est le seul à connaître toute chose, y compris les poisons cachés dans les actions et les relations. Il convient

d'accepter et de suivre Sa guidance, même lorsqu'elle heurte nos émotions. Ceci est comparable à un patient avisé qui accepte les conseils médicaux, sachant qu'ils sont les meilleurs pour lui, même lorsqu'on lui prescrit des médicaments amers ou un régime strict. De même que le patient retrouve la santé en suivant les conseils du médecin, de même la personne atteint l'équilibre et la sérénité en suivant les enseignements islamiques.

Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance nécessaire pour assurer à chacun un équilibre mental et physique. Malgré des recherches approfondies, le savoir humain demeure limité. La société ne peut résoudre tous les problèmes ni prévenir toutes les formes de stress, car la prévoyance humaine est limitée. Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance parfaite, et Il l'a accordée à l'humanité à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vérité apparaît clairement lorsqu'on observe la différence entre ceux qui mettent en pratique les enseignements islamiques en utilisant correctement leurs bienfaits et ceux qui ne le font pas.

Allah, le Très-Haut, a résolu les innombrables problèmes auxquels sont confrontés les individus et les sociétés en s'attaquant à la racine du problème : Il a interdit les relations illicites et encouragé le mariage, par lequel un couple se consacre sincèrement l'un à l'autre et à ses enfants. Cette solution radicale élimine les nombreuses conséquences néfastes des relations sans lendemain et instaure un fondement de stabilité, de responsabilité et de dévouement.

En abordant les notions de mariage, de divorce, de veuves et d'enfants dans le Saint Coran, Allah, le Très-Haut, nous a donné la clé d'une société harmonieuse. Lorsque les membres d'une famille – qu'ils soient unis ou divorcés – respectent leurs droits mutuels et offrent à leurs enfants un foyer

stable et bienveillant, un cercle vertueux se propage dans toute la société. La justice, la compassion et la stabilité naissent au sein du foyer et rayonnent ensuite. À l'inverse, lorsque les familles ne respectent pas leurs droits mutuels, le malheur et l'injustice se répandent, engendrant un effet domino négatif qui déstabilise la société dans son ensemble.

Tout au long de l'histoire, de nombreux penseurs ont tenté de résoudre les problèmes de société, mais leurs solutions s'attaquent souvent à des aspects secondaires plutôt qu'à leurs causes profondes. De ce fait, leur impact est minime et éphémère. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, par Sa méthode divine qui consiste à traiter les problèmes fondamentaux affectant à la fois l'individu et la société, a clarifié toutes choses afin que les êtres humains puissent réussir dans ce monde et dans l'autre. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme une explication pour toute chose, comme un guide et une miséricorde… »

Cependant, seuls ceux qui font bon usage de l'intelligence qui leur a été donnée saisiront la profonde sagesse contenue dans les versets d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui laissent leurs désirs ou leurs émotions obscurcir leur jugement passeront à côté de cette guidance, tandis que ceux qui abordent le Coran avec humilité, sincérité et réflexion en découvriront les solutions intemporelles. Sourate 2, Al-Baqara, verset 242 :

« C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses versets afin que vous vous serviez de la raison. »

Chapitre 33 Al Ahzab, verset 35 :

«… les hommes qui protègent leurs parties intimes et les femmes qui le font…»

Allah, le Très-Haut, a certes donné des moyens clairs et pratiques pour se préserver de la tentation. Ces méthodes, lorsqu'elles sont mises en œuvre avec sincérité, préservent la foi et la dignité, tout en favorisant la stabilité émotionnelle et la paix intérieure. Elles permettent d'atteindre un équilibre mental et physique et de bien placer toute chose et toute personne dans sa vie. Sourate 24, An-Nur, verset 30 :

« Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux… »

Et chapitre 24 An Nur, verset 31 :

« Et dites aux croyantes de baisser [un peu] leur regard et de préserver leur chasteté… »

Ces versets constituent le premier rempart contre la tentation. Le regard est la porte du cœur ; sans contrôle, il éveille le désir, et un désir incontrôlé conduit souvent au péché. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith du Sahih Muslim (n° 6753), que l'adultère des yeux, c'est le regard. Cette profonde affirmation illustre que le péché ne commence pas par l'acte physique seul, mais prend souvent naissance dans le regard, qui nourrit le cœur et l'esprit d'images susceptibles d'attiser des penchants illicites. Baisser le regard, ce n'est donc pas seulement éviter le péché physique, mais aussi préserver son cœur de la corruption. En maîtrisant son regard, on purifie son âme, on cultive la modestie intérieure et on renforce sa maîtrise de soi -. Cette discipline nourrit l'humilité, freine l'arrogance et empêche l'imagination de s'égarer sur des chemins néfastes. De plus, baisser le regard est un exercice de volonté. Elle enseigne à privilégier l'obéissance à Allah, le Très-Haut, plutôt que les désirs passagers, renforçant ainsi la conscience spirituelle. Lorsque le regard est maîtrisé, le cœur demeure paisible, et lorsque le cœur est pur, le lien avec Allah, le Très-Haut, devient plus fort et plus sincère. Ainsi, l'injonction de baisser le regard n'est pas une restriction, mais une protection, préservant la dignité, l'honneur et la pureté, tout en garantissant que l'individu et la société restent à l'abri des conséquences destructrices d'un désir incontrôlé.

Les enseignements islamiques soulignent également que même les interactions privées entre hommes et femmes, lorsqu'elles sont entreprises avec des intentions apparemment bienveillantes, peuvent ouvrir la porte à la tentation. C'est pourquoi il convient d'éviter toute communication superflue,

en particulier dans un cadre isolé ou privé, que ce soit en personne ou par des moyens modernes tels que la messagerie privée et les réseaux sociaux. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 2165), que lorsqu'un homme se retrouve seul avec une femme, le diable devient alors le troisième parmi eux. Cet avertissement intemporel illustre que l'isolement, sous toutes ses formes, crée un environnement propice à l'éveil des désirs et à l'affaiblissement de la maîtrise de soi. Les technologies modernes ont étendu la notion d'isolement au-delà des espaces physiques. Les conversations privées en ligne, bien qu'apparemment inoffensives, peuvent progressivement engendrer des liens affectifs, compromettre la discipline spirituelle et conduire à une intimité inappropriée. Ce qui commence comme une simple communication peut, avec le temps, brouiller les limites et entraîner les individus dans des situations contraires aux préceptes divins. La sagesse de cet enseignement est limpide : mieux vaut prévenir que guérir. En évitant les situations susceptibles d'éveiller le désir, on préserve sa dignité, on préserve sa pureté et on protège son cœur de la corruption avant même que le péché ne surgisse. Cette démarche proactive reflète la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui guide l'humanité non seulement en interdisant le péché lui-même, mais aussi en fermant les portes qui y mènent.

De plus, Allah, le Très-Haut, ordonne aux hommes et aux femmes d'adopter la pudeur, non seulement dans leurs vêtements mais aussi dans leur conduite. Sourate 24, An-Nur, versets 30-31.

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de préserver leur

chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, de rabattre partiellement leurs voiles sur leurs poitrines et de ne montrer de leurs atours qu'à leurs époux, leurs pères, les pères de leurs époux, leurs fils, les fils de leurs époux, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes, leurs esclaves, leurs serviteurs impurs ou les enfants qui n'ont pas encore conscience de la nudité féminine. Qu'elles ne frappent pas le sol du pied pour faire connaître ce qu'elles dissimulent de leurs atours… »

La modestie agit comme un bouclier protecteur, préservant les individus des attentions déplacées et des attirances susceptibles de mener à la déchéance morale. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a décrit la modestie comme une composante essentielle de la foi, comme le rapporte un hadith du Sahih Bukhari (numéro 24). Cette description élève la modestie, d'une simple vertu sociale, à une qualité fondamentale d'intégrité spirituelle. Adopter la modestie – tant dans sa tenue vestimentaire que dans sa conduite – permet de préserver sa dignité et de contribuer à la pureté morale de la société. La modestie tempère l'arrogance, freine les désirs inappropriés et cultive l'humilité, favorisant ainsi un climat de respect et de décence. Elle garantit des interactions sociales saines, exemptes de corruption et propices à la confiance. De plus, la modestie ne se limite pas à l'apparence. Elle s'étend à la parole, au comportement et même à la pensée. Une personne modeste évite la vantardise, s'abstient de paroles indécentes ou blessantes et se comporte avec douceur et retenue. Ainsi, la modestie devient une qualité essentielle qui forge le caractère, préserve les relations et renforce le tissu moral de la communauté. Elle constitue donc à la fois une protection personnelle et une nécessité sociale. En l'incarnant, on se protège non seulement soi-même, mais on défend aussi la dignité collective de la société, garantissant ainsi la paix, le respect et la clarté morale.

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a recommandé le jeûne comme un remède efficace pour ceux qui peinent à maîtriser leurs désirs charnels. Ce conseil est rapporté dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 5066. Jeûner ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture et de boisson ; c'est une discipline spirituelle qui affaiblit l'emprise des désirs terrestres et freine les pulsions qui mènent souvent au péché. Par le jeûne, on apprend la patience, la -maîtrise de soi et une conscience accrue d'Allah, le Très-Haut. En s'abstenant volontairement des plaisirs licites, tels que la nourriture et la boisson, on renforce sa capacité à résister aux tentations illicites. Cet entraînement spirituel diminue le risque de s'engager dans des relations toxiques ou des comportements immoraux, car le cœur devient plus enclin à l'obéissance et l'esprit plus conscient de sa responsabilité devant Allah, le Très-Haut. Ainsi, le jeûne est à la fois un acte de culte et un bouclier, protégeant l'individu des dangers d'un désir débridé et le guidant vers la pureté, la stabilité et la force morale.

De plus, comme évoqué précédemment, il convient de choisir avec soin des compagnons qui incarnent des valeurs telles que la chasteté, la modestie et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Une telle compagnie renforce la détermination morale et cultive la vertu. Les bons compagnons sont une source d'encouragement dans les moments de faiblesse, rappelant les principes supérieurs et guidant vers une conduite droite. À l'inverse, fréquenter ceux qui banalisent l'immoralité érode progressivement la sensibilité spirituelle. L'exposition constante à des comportements corrompus désensibilise le cœur, faisant paraître le péché insignifiant et la vertu pesante. Avec le temps, de telles fréquentations peuvent éloigner une personne de l'obéissance et la conduire à l'insouciance et à la destruction. Cette réalité est explicitement mise en garde dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 4833, qui souligne l'influence profonde des fréquentations sur le caractère et le destin. Les amis et les relations d'une personne ne sont jamais neutres ; ils élèvent son état en le rapprochant de la droiture ou le dégradent en l'entraînant vers le péché. Ainsi, le choix des compagnons

n'est pas un détail, mais un facteur déterminant dans le cheminement spirituel. En s'entourant de personnes qui valorisent la pureté, l'humilité et la dévotion, on préserve sa foi, on renforce sa détermination et on s'assure que sa voie demeure conforme à l'agrément d'Allah, le Très-Haut.

Pour ceux qui en ont les moyens, le mariage est prescrit comme un moyen de maîtriser ses désirs en offrant un cadre licite et digne. Le mariage n'est pas une simple convention sociale, mais un acte d'adoration qui comble les besoins physiques et affectifs d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) encourageait le mariage en temps opportun et mettait en garde contre les retards inutiles, car le célibat prolongé accroît le risque de tentation et affaiblit la détermination. Un mariage réussi, cependant, ne repose pas uniquement sur l'attirance physique ou les sentiments passagers. Son véritable fondement réside dans la piété, la sincérité et le dévouement partagés. Ce principe est souligné dans un hadith du *Sahih Bukhari* (n° 5090), qui conseille de privilégier la foi et la droiture par-dessus toute autre considération. Lorsque les deux époux placent la piété au cœur de leur décision, leur union est renforcée par la sincérité et le dévouement mutuel. Un tel mariage devient une source d'harmonie durable, de stabilité et de protection contre le péché. Elle favorise des liens de camaraderie enracinés dans la foi, veille à ce que les responsabilités soient assumées avec intégrité et transforme le foyer en un lieu de tranquillité et de bénédiction.

Ainsi, le mariage répond non seulement aux besoins de l'individu, mais contribue également au bien- -être de la société. Des familles unies constituent le fondement d'une communauté juste et morale. Lorsque les époux vivent dans la piété et la dévotion, ils élèvent des enfants qui incarnent le respect, l'humilité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ces enfants, à leur

tour, contribuent positivement à la société, engendrant un cercle vertueux de justice, de compassion et de stabilité. Ainsi, le jeûne, les relations saines et le mariage ne sont pas des solutions isolées, mais des protections interdépendantes qui protègent l'individu, renforcent la famille et préservent le tissu moral de la société.

En définitive, le souvenir de sa responsabilité demeure l'un des moyens les plus puissants pour maîtriser ses désirs. Chapitre 24 An-Nur, verset 30 :

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font. »

Parmi les plus puissants remparts contre le péché figure la conscience que chaque individu comparaîtra un jour devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a décrit, dans un hadith du Sahih Bukhari (n° 6806), l'une des sept catégories de personnes qui bénéficieront de la protection d'Allah, le Très-Haut, en ce jour où il n'y aura point d'ombre. Cet honneur est réservé à ceux qui se maîtrisent par respect pour Lui, démontrant ainsi que la véritable force ne réside pas dans la débauche, mais dans la résistance à la tentation, par souci de l'agrément divin. Le souvenir constant de la mort et de la responsabilité morale freine l'attrait du désir et purifie les intentions. Il rappelle à chacun que chaque pensée secrète, chaque regard furtif et chaque action dissimulée sont pleinement connus d'Allah, le Très-Haut, même s'ils restent invisibles aux autres. Une telle conscience inspire l'humilité, nourrit la sincérité et renforce la détermination à éviter le péché.

Elle transforme le cœur en un gardien vigilant, veillant à ce que l'obéissance ne se limite pas aux actes publics, mais s'étende aux aspects les plus intimes de la vie. Cette pleine conscience redéfinit également le quotidien en une préparation à l'au-delà. En se souvenant de l'inévitabilité de comparaître devant Allah, le Très-Haut, chacun apprend à peser soigneusement chaque action, abandonnant les plaisirs éphémères sources de regrets et poursuivant des actes qui apportent une récompense durable. Le souvenir de cette responsabilité devient un rempart contre la tentation, un purificateur d'intentions et une source de paix intérieure. Il clarifie le sens du but, rappelant à chacun que la vie n'est pas la poursuite de désirs effrénés, mais un chemin vers la réussite éternelle. Ainsi, la responsabilité n'est pas un simple concept, mais une réalité vivante. Elle discipline l'âme, fortifie la société et garantit le triomphe de la justice et de la moralité. Lorsque les individus vivent en ayant conscience de leur responsabilité ultime, ils préservent la dignité, la pureté et contribuent à une communauté fondée sur la droiture.

Lorsque l’on incarne les nobles qualités évoquées jusqu’ici au verset 35, on s’assure de se souvenir correctement d’Allah, le Très-Haut. Sourate 33, verset 35 :

« … et les hommes qui invoquent souvent Allah et les femmes qui le font… »

Ce souvenir n'est pas abstrait mais concret, et s'acquiert à travers trois niveaux distincts. Le premier consiste à se souvenir d'Allah, le Très-Haut, intérieurement et en silence. Cela implique de rectifier son intention afin que

chaque action soit accomplie uniquement pour Lui plaire. Le souvenir intérieur purifie les motivations, garantissant que les actes ne soient pas entachés d'orgueil, d'hypocrisie ou de recherche du gain matériel. Il est le fondement de la sincérité, car sans intention pure, même les actes les plus vertueux en apparence perdent leur valeur.

Le second niveau est le souvenir par la parole. Il s'agit de parler d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, ou de garder le silence lorsqu'on n'a rien de bon à dire. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a ordonné, dans un hadith rapporté dans *Sahih Muslim* (n° 176), que le silence, en de tels cas, est en soi une bonne action et fait donc partie du souvenir d'Allah, le Très-Haut. Les mots ont un pouvoir immense : ils peuvent guérir ou blesser, élever ou rabaisser. En veillant à ce que sa parole soit véridique, douce et bienfaisante, on transforme la conversation quotidienne en un acte d'adoration.

Le niveau le plus élevé et le plus efficace du souvenir s'exprime par les actes. Il s'accomplit en accomplissant les commandements d'Allah, le Très-Haut, en s'abstenant de Ses interdits et en affrontant son destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). À ce niveau, le souvenir se concrétise en actions. On utilise les bienfaits reçus – richesse, santé, savoir et influence – d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Mais cela requiert l'acquisition et la mise en pratique du savoir islamique, source de tout bien et de toute réussite dans ce monde et dans l'autre.

Ceux qui demeurent aux deux premiers niveaux recevront certes une récompense à la hauteur de leurs intentions, mais il est peu probable qu'ils renforcent leur foi et leur piété à moins d'atteindre le troisième et plus haut niveau. Le véritable souvenir ne se limite pas à la pensée ou à la parole ; il doit imprégner les actes.

Celui qui remplit les trois conditions demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qu'Il lui a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ceci lui assure un équilibre mental et physique, une juste place pour chaque chose et chaque personne dans sa vie, et une préparation adéquate pour rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle conduite procure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 28)

«…Indéniablement, c’est par le souvenir d’Allah que les cœurs trouvent la paix.»

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Malheureusement, nombreux sont ceux qui, tout en accomplissant leurs obligations et leurs actes d'adoration surérogatoires, négligent ces dimensions du souvenir. Ils limitent le souvenir à des actes rituels sans le laisser transformer leurs intentions, leurs paroles et leurs actions. De ce fait, ils ne parviennent pas à trouver la paix en ce monde, malgré leur adoration et leurs bonnes œuvres. La véritable tranquillité ne réside pas dans la quantité des rituels, mais dans la qualité du souvenir – lorsque le cœur, la langue et les membres sont unis dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 35)

«…pour eux, Allah a préparé le pardon et une grande récompense.»

Cette conclusion nous rappelle qu'Allah, le Très-Haut, n'attend ni n'exige la perfection des hommes, car elle dépasse leurs capacités. Il attend d'eux qu'ils s'efforcent sincèrement de Lui obéir en utilisant correctement les bienfaits qu'Il leur a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cet effort est à leur portée, et c'est la sincérité de cet effort qui est précieuse aux yeux d'Allah, le Très-Haut. En récompense de cet effort sincère, Allah, le Très-Haut, promet la paix intérieure et le pardon dans ce monde et dans l'au-delà. Dans cette vie, l'obéissance apporte sérénité, équilibre et une juste place à chaque chose et à chaque personne. Dans l'au-delà, elle assure la miséricorde divine, le pardon et la récompense éternelle. Ainsi, le chemin du succès ne réside pas dans la perfection, mais dans la sincérité, l'humilité et un effort constant d'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Enfin, le fait que le verset 35 mentionne des qualités nobles en les attribuant séparément aux hommes et aux femmes — même si le pluriel masculin incluait les femmes — rappelle une vérité profonde : la supériorité ne réside pas dans les frontières terrestres telles que le sexe, la race, l'origine ethnique ou la richesse. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

«… En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux…»

Ce verset établit la piété comme unique critère de noblesse. Ce ne sont ni la lignée, ni le statut social, ni les biens matériels qui élèvent une personne, mais sa sincérité dans sa volonté d'obéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un usage correct des bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ce principe libère les individus des faux critères de supériorité qui dominent les sociétés terrestres et les guide vers la rectitude éternelle.

Malheureusement, de nombreuses femmes ont été amenées à débattre de leur statut par rapport à celui des hommes, ce qui les détourne du véritable critère de supériorité. Pourtant, l'islam accorde aux femmes un honneur sans égal. Par exemple, le Paradis – la félicité suprême – est placé aux pieds d'une femme, en l'occurrence la mère. Ceci est confirmé par un hadith du Sunan An-Nasa'i, numéro 3106. Dans un autre hadith, rapporté par Jami' At-Tirmidhi, numéro 3895, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé que le meilleur homme est celui qui traite le mieux son épouse. Ces exemples, parmi tant d'autres, témoignent de l'immense dignité et du respect que l'islam accorde aux femmes, rehaussant ainsi leur rôle au sein de la famille et de la société.

Il est important de noter que les femmes ne doivent pas se préoccuper de comparer leur statut à celui des hommes, car cela n'est pas ce qu'Allah, le Très-Haut, souhaite. Elles doivent plutôt s'efforcer d'atteindre la piété. Si elles y parviennent, elles seront supérieures à tout homme ou femme moins pieux. C'est là le véritable critère de supériorité, et il ressort clairement du verset qu'il s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La supériorité n'est ni héréditaire, ni octroyée par des droits terrestres ; elle s'acquiert par la droiture.

L'histoire elle-même en témoigne. En parcourant ses pages, on découvre de grandes femmes qui se sont consacrées à cultiver la piété plutôt qu'à débattre des différences entre les sexes. Leur objectif n'était pas de rivaliser avec les hommes dans les domaines matériels, mais d'exceller en droiture, en sincérité et en dévotion à Allah, le Très-Haut. De ce fait, elles ont surpassé la grande majorité des hommes et des femmes, devenant des exemples lumineux pour toutes les générations. Leur supériorité ne reposait pas sur des droits ou des privilèges terrestres, mais sur leur constance dans l'obéissance. Même si les femmes se voyaient accorder tous les droits terrestres qu'elles désiraient, cela ne les rendrait pas supérieures tant qu'elles n'auraient pas adopté la piété. Les droits et les libertés, bien que précieux, ne garantissent pas la noblesse. Cette vérité est manifeste lorsqu'on observe le comportement de ceux qui vivent à leur guise, sans se soucier de la guidance divine. Leurs libertés terrestres ne se traduisent ni par l'honneur ni par la paix intérieure. Au contraire, elles mènent souvent à la confusion, au déséquilibre et à l'insatisfaction. Cette réalité est manifeste dans ce monde : loin de leur apporter la tranquillité, elle les plonge dans un déséquilibre mental et physique. Ils accordent une importance démesurée à tout et à tous, incapables d'établir les bonnes priorités selon la sagesse divine. Ce déséquilibre engendre inévitablement stress, troubles et

difficultés, même s'ils semblent jouir des plaisirs terrestres. Leur vie peut paraître fastueuse, mais elle cache un vide et une agitation profonds. N'ayant pas préparé leur jugement au Jour du Jugement, ils affronteront des épreuves et un stress encore plus grands dans l'au-delà. La jouissance éphémère des libertés terrestres fera place au regret, lorsqu'ils comprendront que la véritable supériorité ne réside pas dans la comparaison avec le monde, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ainsi, si quelqu'un aspire à la supériorité, il doit la rechercher dans la piété, et non dans la dispute ou le débat. La piété est la mesure éternelle de la valeur, le rempart contre l'arrogance et le chemin de la paix dans l'au-delà. Elle aligne le cœur sur la guidance divine, garantit que les bénédictions sont utilisées à bon escient et prépare l'âme à rendre des comptes. Ceux qui embrassent la piété s'élèvent au-dessus des divisions terrestres et atteignent la véritable noblesse aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 35 :

« … pour eux, Allah a préparé le pardon et une grande récompense. »

Enfin, il est important de noter que, puisque les intentions sont cachées à autrui, nul ne peut juger autrui supérieur à quiconque sur la seule base de ses actions extérieures. Il convient donc de s'abstenir de toute affirmation concernant le statut d'autrui ou le sien, car Allah, le Très-Haut, connaît seul les intentions, les paroles et les actions de tous les êtres humains. Le véritable rang est déterminé par Lui seul et sera pleinement révélé le Jour du Jugement. Ce rappel inspire l'humilité, tempère l'arrogance et incite chacun à se concentrer sur ses propres efforts plutôt que de se comparer aux autres. (Sourate 53, An-Najm, verset 32)

«…Ne vous prétendez donc pas purs ; Il connaît mieux ceux qui le craignent.»

L’islam étant un code de conduite complet, il influence chaque situation à laquelle une personne est confrontée, qu’elle soit temporelle ou spirituelle, et affecte tout ce avec quoi elle interagit. Celui qui embrasse l’islam comme foi doit donc obéir à Allah, le Très-Haut, et à Son Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), en toutes circonstances, temporelles ou spirituelles, même s’il ne perçoit pas toujours la sagesse qui sous-tend cette obéissance. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 36)

« Il n’appartient ni au croyant ni à la croyante, une fois qu’Allah et Son Messager ont tranché une affaire, d’avoir [ensuite] le choix quant à leur propre situation… »

Ce verset établit que l'obéissance n'est pas conditionnée par la compréhension de toute la sagesse qui sous-tend les commandements divins. La connaissance humaine est limitée, et il convient donc de se soumettre à la guidance d'Allah, le Très-Haut, qui seul sait ce qui est le mieux. C'est pourquoi il faut éviter l'ignorance qui consiste à croire qu'Allah, le Très-Haut, ne se soucie que des devoirs religieux tels que les prières obligatoires. En réalité, Allah, le Très-Haut, interroge les hommes sur chaque situation qu'ils rencontrent, qu'elle soit d'ordre temporel ou spirituel. Chaque interaction, chaque décision et chaque usage des bienfaits relève de Sa juridiction. Par conséquent, chacun doit veiller à apprendre et à mettre en pratique les enseignements islamiques afin d'agir correctement en toutes circonstances. Cette obéissance totale garantit un équilibre mental et

physique, permettant de bien placer chaque chose et chaque personne dans sa vie et de se préparer pleinement à ses responsabilités le Jour du Jugement. Une telle conduite apporte la sérénité dans l'au-delà. Il ne faut donc pas considérer l'islam comme un vêtement que l'on revêt et que l'on retire au gré de ses envies. Celui qui agit ainsi n'obéit pas véritablement à Allah, le Très-Haut, mais adore ses propres désirs, même s'il prétend le contraire. Sourate 25, Al-Furqan, verset 43.

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Celui qui ne met pas en pratique les enseignements islamiques en toutes circonstances fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 36 :

«… Et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager s'est certes égaré dans un égarement manifeste.»

Dans ce monde, une telle attitude empêche une personne d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle la conduit à accorder une importance démesurée à tout et à tous. De ce fait, sa famille, ses amis, sa carrière et ses richesses deviennent sources de stress plutôt que de bénédictions. Persister dans la désobéissance la pousse à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour ses difficultés, comme son conjoint ou ses proches. Se couper de ces personnes bienveillantes ne fait qu'aggraver ses

troubles mentaux jusqu'à la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qu'ils ont reçus, comme les riches et les célébrités. Malgré le luxe qu'ils jouissent, ils souffrent souvent de troubles intérieurs, d'instabilité et de désespoir. Leur richesse et leur statut ne peuvent les protéger des conséquences de la désobéissance. Et parce que leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. Ainsi, l'islam, en tant que code de conduite complet, n'est pas simplement un ensemble de rituels, mais un cadre divin qui régit chaque aspect de la vie. L'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes choses – qu'elles soient temporelles ou spirituelles – garantit l'équilibre, la sérénité et la réussite dans les deux mondes. La désobéissance, en revanche, engendre le déséquilibre, le stress et la destruction dans ce monde, et des regrets éternels dans l'autre.

Le mariage entre le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et Zaynab Bint Jahsh, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui eut lieu la cinquième année après l'Hégire à Médine, a provoqué la révélation de nombreux versets d'Allah, le Très-Haut, tels que le chapitre 33 Al Ahzab, verset 37 :

« Et lorsque tu as dit à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, et que tu avais comblé de bienfaits : « Garde ta femme et crains Allah », alors que tu dissimulais en toi ce qu'Allah devait révéler, tu craignais les gens, alors qu'Allah a davantage de droit à ce que tu Le craignes. Lorsque Zayd n'eut plus besoin d'elle, Nous te l'avons donnée en mariage afin qu'il n'y ait aucun désagrément pour les croyants concernant les épouses de leurs fils adoptifs lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Et le commandement d'Allah est toujours accompli. »

Ce verset relate l'épisode où Zayd Ibn Harithah, fils adoptif du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), divorça de son épouse Zaynab Bint Jahsh (qu'Allah les agrée). Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) savait que cela se produirait et qu'Allah, le Très-Haut, lui donnerait alors Zaynab (qu'Allah l'agrée) en mariage. Son appréhension ne provenait ni d'une hésitation personnelle ni d'un désir terrestre, mais d'une profonde sincérité et d'une grande sollicitude pour le bien commun. Il savait que la société désapprouvait ce type d'union avant l'avènement de l'islam, même si un fils adoptif n'est pas un fils biologique, et même si cette même société tolérait des relations odieuses et corrompues, comme le mariage d'un homme avec sa belle-mère. Son appréhension était donc empreinte de compassion, car il ne souhaitait pas semer le doute sur l'islam dans le cœur des gens. C'est cette pensée que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dissimula initialement. Pourtant, Allah, le Très-Haut, a révélé que Son commandement doit être respecté avant tout et que la crainte des hommes ne doit jamais l'emporter sur la crainte de Lui. Si le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avait craint les hommes plus que les commandements d'Allah, le Très-Haut, il n'aurait jamais proclamé sa prophétie. Sa vie fut un témoignage de courage, de constance et de soumission inébranlable à la volonté divine. Cet événement recèle une sagesse profonde. Il démontre qu'Allah, le Très-Haut, a aboli -les coutumes préislamiques néfastes en clarifiant que les fils adoptifs ne sont pas équivalents aux fils biologiques en matière de filiation et de mariage. Cette décision a dissipé toute confusion et a permis d'éviter tout malaise lors des mariages licites. Elle a également établi le principe selon lequel la guidance divine doit être suivie même lorsqu'elle contredit des normes culturelles profondément ancrées.

La leçon est intemporelle : nul ne doit transiger avec l'obéissance à Allah, le Très-Haut, par crainte des critiques ou de la désapprobation sociale. On peut tolérer la corruption tout en résistant à la guidance divine, mais le croyant doit demeurer ferme. Compromettre sa foi pour plaire à autrui, c'est mal placer sa loyauté. À l'inverse, une obéissance inébranlable apporte la paix intérieure, protège des influences néfastes d'autrui et assure l'équilibre du corps et de l'esprit. Ainsi, ce mariage n'était pas une simple affaire personnelle, mais un décret divin qui a clarifié la loi, corrigé les coutumes erronées et démontré le courage nécessaire pour placer Allah, le Très-Haut, au-dessus de toute opinion mondaine. Il rappelle à chacun que le véritable honneur réside dans l'obéissance et que la crainte d'Allah, le Très-Haut, est le seul chemin vers la sérénité dans l'au-delà.

Comme évoqué précédemment, cet incident et les versets pertinents de ce chapitre établissent clairement une distinction entre filiation biologique et adoption, soulignant que la vérité ultime ne saurait être supplantée par les coutumes sociales ou l'attachement affectif. L'islam encourage pleinement à témoigner aux enfants adoptés le même amour, la même compassion et la même attention qu'aux enfants biologiques, considérant le refus d'une telle affection comme injuste et contraire à la miséricorde. En effet, le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) insistent à maintes reprises sur la bienveillance envers les plus vulnérables, notamment les orphelins et les enfants adoptés. Toutefois, l'islam interdit toute confusion entre enfant adopté et enfant biologique, car une telle confusion peut avoir des conséquences néfastes dans d'autres aspects de la vie familiale.

L'héritage est l'un des domaines les plus touchés. La loi islamique détaille avec précision la répartition des biens entre les membres de la famille

biologique afin de garantir l'équité et la justice. Dans ce contexte, considérer les enfants adoptés comme des enfants biologiques perturberait le système divinement établi, risquant de priver les héritiers légitimes de leur part. Cela irait à l'encontre de la sagesse et de l'équilibre des lois révélées par Allah, le Très-Haut. En préservant la lignée, l'islam garantit que la répartition des biens reflète à la fois la responsabilité et les liens du sang, prévenant ainsi les conflits et les injustices.

Les bonnes manières et les limites au sein de la famille sont également concernées. La conduite attendue entre deux frères et sœurs biologiques diffère de celle entre un enfant adopté et un enfant biologique. Les traiter comme identiques peut engendrer des comportements inappropriés ou des malentendus, affectant des questions telles que l'éligibilité au mariage, le respect de la vie privée et les rôles familiaux. L'islam insiste donc sur la clarté de la filiation afin de protéger la moralité et l'harmonie sociale, préservant ainsi la dignité de chacun et garantissant que l'affection s'exprime sans transgresser les limites divines.

De plus, la préservation de la lignée a des implications sociétales plus larges. La lignée est une pierre angulaire de l'identité sociale, du patrimoine et de la responsabilité. Maintenir la clarté des liens familiaux protège les individus de toute confusion quant à leurs origines, préservant ainsi l'intégrité de la société. Lorsque la lignée est obscure, cela peut engendrer des conflits, des injustices et de la corruption en matière de droit, de mariage et d'héritage. Ainsi, l'injonction de différencier les enfants adoptés des enfants biologiques n'est pas une restriction à la compassion, mais une garantie de justice, d'ordre et de vérité. En clarifiant cette distinction, l'islam concilie avec succès miséricorde et justice, permettant aux familles d'accueillir chaleureusement

les enfants adoptés tout en protégeant l'intégrité de la loi divine ainsi que les droits et les devoirs découlant de la lignée biologique.

En définitive, cet enseignement affirme que si l'adoption est un acte de compassion louable, elle ne doit jamais effacer la vérité des liens de filiation. Le Saint Coran appelle à honorer à la fois les liens affectifs et le cadre légal de la vie familiale. Cet équilibre garantit que les enfants adoptés soient chéris et protégés, tout en préservant les droits des parents biologiques, permettant ainsi à la miséricorde et à l'équité de coexister harmonieusement.

Chapitre 33 Al Ahzab, verset 37 :

«…Et vous craigniez les gens, alors qu'Allah a davantage de droit à ce que vous Le craigniez…»

D'une manière générale, il ne faut jamais craindre les critiques de la société lorsqu'on obéit sincèrement à Allah, le Très-Haut, car cela peut conduire à compromettre sa foi pour plaire aux autres. Rechercher l'approbation humaine au détriment de l'obéissance divine, c'est mal placer sa loyauté. Il faut donc rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en ayant confiance qu'Il apportera la paix intérieure et la protection contre les influences négatives des hommes, même si cela n'est pas immédiatement visible. À l'inverse, celui qui cherche à plaire à la société en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne sera pas protégé de Son châtiment et ne parviendra

pas à la satisfaire véritablement, car les gens et les tendances du monde – comme les réseaux sociaux, la mode et la culture – sont par nature inconstants, changeants et n'apportent jamais de satisfaction durable. Tant que l'on demeure ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits reçus conformément aux enseignements islamiques, on atteint un équilibre mental et physique. On place correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie, pour une vie d'harmonie et de sérénité. Cela conduit à la paix intérieure dans les deux mondes. Ce principe est illustré dans le verset suivant, qui montre qu'Allah, le Très-Haut, a voulu éradiquer les idées fausses au sein de la société par l'intermédiaire du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et n'a pas voulu que cet événement se produise pour lui rendre la tâche plus difficile. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 38 :

« Le Prophète ne doit éprouver aucun malaise concernant ce qu'Allah lui a imposé. [Telle est] la voie établie d'Allah envers ceux qui l'ont précédé… »

D’une manière générale, cela indique que le but de la guidance divine n’est pas de causer des difficultés, mais de conduire les gens vers la paix intérieure dans l’au-delà. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 185 :

«…Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté…»

Ceux qui doutent de leur foi en l'islam ou qui s'abstiennent de la mettre en pratique le font par amour du monde matériel et de ses plaisirs. Ils pensent que la foi restreint leurs désirs et les empêche de jouir des biens terrestres. À leurs yeux, la religion est un fardeau, tandis que la satisfaction sans restriction des désirs est perçue comme une liberté. Ils méprisent ceux qui acceptent et mettent en œuvre leur foi en maîtrisant leurs actions et en utilisant leurs biens d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Ils perçoivent les personnes pieuses comme de vils esclaves soumis à des restrictions, tout en se considérant libres. En réalité, cette perception est inversée. Les véritables esclaves sont ceux qui refusent d'accepter et de se soumettre à Allah, le Très-Haut, car ils deviennent esclaves du monde et de ses désirs éphémères. Les êtres supérieurs sont ceux qui se soumettent à Allah, le Très-Haut, car ils sont libérés de l'esclavage de la création et des illusions terrestres. On peut comprendre cela par analogie : un bon parent limite le type d'aliments que son enfant consomme, n'autorisant les aliments malsains qu'occasionnellement, tout en veillant à une alimentation saine. L'enfant peut se sentir restreint et croire qu'il est soumis aux règles de ses parents. Un autre enfant, en revanche, jouit d'une liberté totale : il peut manger ce qu'il veut, quand il veut et en quantité illimitée. Extérieurement, cet enfant paraît libre et heureux, tandis que l'enfant restreint se sent accablé. Pourtant, des années plus tard, la vérité éclate au grand jour. L'enfant non restreint grandit en mauvaise santé, souffrant d'obésité, de diabète, d'hypertension et d'insécurité psychologique. Il devient dépendant des médicaments, de la maladie et des problèmes sociaux. Pendant ce temps, l'enfant restreint grandit en bonne santé physique et mentale, sûr de lui et libéré du joug de la maladie et du déséquilibre. Ainsi, l'enfant sans restrictions est devenu dépendant de bien des choses, tandis que celui qui a subi des restrictions a grandi en toute indépendance. Cette analogie démontre que ce qui apparaît comme une restriction est en réalité une protection, et que ce qui apparaît comme la liberté est en réalité un esclavage.

En conclusion, le véritable esclave est celui qui s'asservit à tout sauf à Allah, le Très-Haut – comme les réseaux sociaux, la société, la mode et la culture. Cette voie engendre des problèmes mentaux, physiques et sociaux. La personne véritablement libre est celle qui se soumet uniquement à Allah, le Très-Haut, atteignant ainsi la paix intérieure, l'équilibre dans sa vie et le succès éternel. Et comme Allah, le Très-Haut, est le seul maître de la création, ces deux issues sont inévitables. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 38)

«… Et le commandement d'Allah est toujours un destin décrété.»

Mais comme l'islam encourage à maîtriser ses désirs terrestres, ceux dont le seul but est de les satisfaire le critiqueront, car l'islam dénonce un tel comportement comme bestial. De plus, les entreprises et les industries qui profitent de l'assouvissement des désirs humains s'opposeront également à l'islam, cherchant à inciter les gens à abandonner ses enseignements. Leur opposition n'est pas fondée sur la vérité, mais sur l' -intérêt personnel, car elles craignent de perdre en profit et en influence si les gens mènent une vie disciplinée, guidée par la loi divine. Face à ces critiques, il est essentiel de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qu'Il nous a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cette fermeté est la marque de la sincérité, car elle témoigne d'une loyauté envers le Créateur qui prime sur toutes les pressions terrestres. L'exemple des Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, en est la preuve la plus éclatante. Ils ont transmis le message qui leur avait été confié sans se laisser décourager par l'opposition rencontrée, qu'il s'agisse de ridicule, de persécution ou de rejet. Leur force résidait dans leur crainte inébranlable d'Allah, le Très-Haut, et dans leur refus de transiger avec la vérité pour plaire aux hommes. Chapitre 33 Al-Ahzab, verset 39 :

« Ceux qui transmettent les messages d'Allah, qui Le craignent et qui ne craignent personne d'autre qu'Allah… »

Ce verset établit la norme éternelle pour tous ceux qui s'efforcent de vivre selon la foi. La véritable obéissance exige du courage : le courage de résister aux critiques de la société, le courage de rejeter les tentations du monde et le courage de suivre la voie divine même lorsqu'elle s'oppose à l'opinion générale. Craindre Allah, le Très-Haut, c'est se libérer de l'esclavage du désir d'approbation. Cet enseignement est intemporel. La société peut changer ses modes, ses cultures et ses tendances, mais celles-ci sont éphémères. Ce qui demeure constant, c'est le commandement d'Allah, le Très-Haut, et la promesse de paix intérieure pour ceux qui Lui obéissent. En restant ferme, on atteint l'équilibre mental et physique, on place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie et on se prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ainsi, l'obéissance inébranlable n'est pas seulement un rempart contre la critique, mais aussi le chemin de la sérénité dans l'au-delà. Elle transforme l'opposition en une épreuve de sincérité et la critique en une occasion de témoigner de sa loyauté envers Allah, le Très-Haut.

Allah, le Très-Haut, est parfaitement conscient des intentions, des paroles et des actions des hommes. Il sait qui demeure ferme dans son obéissance et qui ne l'est pas, et par conséquent, Il demandera des comptes à chacun dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 39)

«… Et Allah suffit comme comptable.»

Ainsi, ce verset sert à la fois de réconfort et d'avertissement. Il rassure les sincères, leur assurant que leurs efforts ne seront jamais négligés, même s'ils passent inaperçus aux yeux d'autrui. Il avertit les insouciants que chaque intention et chaque action devront rendre des comptes, et qu'Allah, le Très-Haut, seul détermine le véritable rang et le destin final.

Allah, le Très-Haut, a souligné qu'un enfant adopté n'est pas l'égal d'un enfant biologique en matière de droits, notamment d'héritage, en déclarant que malgré le fait que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ait été le père adoptif de Zayd Ibn Harithah (qu'Allah l'agrée), il n'était pas son père biologique. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 40)

« Muhammad n’est le père d’aucun de vos hommes… »

Ce verset a corrigé une coutume préislamique profondément enracinée -qui brouillait la distinction entre adoption et filiation biologique. Dans l'Arabie préislamique, l'adoption était perçue comme effaçant les liens naturels de parenté, engendrant confusion en matière d'héritage, de mariage et d'honneur familial. En clarifiant que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'était pas le père biologique de Zayd (qu'Allah l'agrée), Allah, le Très-Haut, a préservé le caractère sacré de la filiation et a garanti que justice prévaudrait en droit familial. Cette décision a protégé les droits des parents biologiques et a empêché toute distorsion des

lois successorales, divinement instituées pour maintenir l'équité et l'équilibre au sein de la société. En rappelant aux gens le véritable statut du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), Allah, le Très-Haut, les a également incités à lui obéir en toute circonstance, car lui obéir revient à obéir à Allah, le Très-Haut. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 40)

« …mais [il est] le Messager d'Allah et le dernier des prophètes… »

Cette déclaration est capitale. Elle affirme l'autorité du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et le caractère définitif de sa mission. Ses commandements ne sont pas des opinions personnelles, mais la guidance divine, et son rôle de dernier prophète scelle la chaîne de la révélation. Ceci, parmi de nombreux autres versets et hadiths, démontre clairement que le message de l'Islam s'est achevé avec lui, et croire en quiconque prétend faussement être prophète après lui relève de l'incroyance, car cela remet directement en cause le Saint Coran. En choisissant le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) comme dernier Prophète et Messager, Allah, le Très-Haut, a transmis à l'humanité le code de conduite parfait et intemporel à suivre pour atteindre la paix intérieure dans l'au-delà. L'Islam n'a donc besoin de rien ni de personne après lui. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 40)

«… Et Allah est, en vérité, Omniscient.»

Ceci rappelle à tous qu'Allah, le Très-Haut, dans Son infinie sagesse, a choisi la personne la plus apte à transmettre Son message final. Son choix n'était pas arbitraire, mais fondé sur une connaissance parfaite du caractère, des capacités et des circonstances. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était exceptionnellement préparé à assumer cette responsabilité : sa vie avant la Prophétie fut marquée par l'honnêteté, l'humilité et la fiabilité, ce qui lui valut le titre de « Digne de confiance ». Sa mission était soutenue par la révélation divine, son caractère était parfait et son exemple était complet, couvrant tous les aspects de la vie humaine. (Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 124)

«… Allah sait parfaitement où Il place Son message…»

Ce verset confirme qu'Allah, le Très-Haut, a confié Sa révélation finale à celui qui en était le plus digne, garantissant ainsi la préservation, le perfectionnement et l'application universelle du message jusqu'à la fin des temps. Contrairement aux révélations précédentes, limitées à des nations ou des époques spécifiques, le message de l'Islam a été conçu pour être intemporel et universel, répondant aux besoins de l'humanité à travers toutes les générations.

La leçon est claire : l’islam est complet, définitif et suffisant. Nul besoin d’un nouveau Prophète (que la paix soit sur lui), d’une nouvelle révélation ou d’un nouveau système, car Allah, le Très-Haut, a déjà pourvu l’humanité de tout ce qui est nécessaire pour atteindre l’équilibre, la sérénité et le succès dans l’au-delà. Il incombe donc à chacun d’obéir au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et de vivre selon ses enseignements,

sachant que ces enseignements constituent l’aboutissement de la sagesse divine.

De plus, le caractère définitif de la Prophétie préserve l'unité de la communauté musulmane. Si de nouveaux Prophètes, que la paix soit sur eux, apparaissaient, des divisions et de la confusion s'ensuivraient inévitablement, car des revendications concurrentes risqueraient de fracturer la foi. En scellant la Prophétie, Allah, le Très-Haut, a garanti l'unité de la communauté autour d'un message éternel. Cette unité est en elle-même une miséricorde, épargnant à l'humanité des conflits interminables et préservant la clarté du message divin.

Ainsi, la déclaration du verset 40 ne se limite pas à la lignée ou à l'héritage ; elle constitue une affirmation globale de la sagesse divine. Elle préserve le droit familial, affirme l'autorité du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), scelle la chaîne de révélation et établit l'Islam comme le code de conduite parfait et intemporel. Elle rappelle à chacun que la véritable paix intérieure réside dans la soumission à Allah, le Très-Haut, à travers la guidance de Son dernier Messager (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 33, Al-Ahzab, verset 41 :

« Ô vous qui croyez, invoquez Allah fréquemment. »

Lorsqu'Allah, le Très-Haut, appelle les croyants dans le Saint Coran, Son appel est souvent lié à la mise en pratique de leur profession de foi. En effet, une profession de foi verbale sans actes a peu de valeur en Islam. Les actes sont la preuve et le témoignage nécessaires pour obtenir Sa récompense et Sa miséricorde dans ce monde et dans l'autre. De même qu'un -arbre fruitier n'est utile que lorsqu'il porte des fruits, la foi n'est utile que lorsqu'elle se traduit par de bonnes actions. Ainsi, Allah, le Très-Haut, encourage les croyants à soutenir leur déclaration de foi en Lui obéissant en toute circonstance, qu'elle soit temporelle ou spirituelle, et en utilisant correctement chaque bienfait qu'ils reçoivent, conformément aux enseignements islamiques. Un aspect de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, comme l'indique le verset suivant, consiste à Le glorifier en ne Lui attribuant rien de négatif, notamment les difficultés rencontrées, qui sont Son décret. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 42 :

« Et glorifiez-le matin et soir. »

Pour y parvenir, il est essentiel d'adopter un état d'esprit positif. De manière générale, il est primordial de cultiver un état d'esprit positif, car il constitue un outil précieux pour surmonter les difficultés tout en restant obéissant à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits qu'Il a accordés de manière à Lui plaire, comme le décrivent le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Face aux épreuves, il est important de se rappeler que la situation aurait pu être bien pire. Si le problème est d'ordre matériel, il convient d'être reconnaissant qu'il n'affecte pas la foi. Plutôt que de se focaliser sur la douleur immédiate liée à l'épreuve, il est préférable de se concentrer sur la récompense ultime qui attend ceux qui font preuve de patience pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. En cas de perte de certains

bienfaits, il est important de méditer sur la multitude de bienfaits dont on bénéficie encore.

Dans chaque épreuve, il convient de se rappeler le verset du Saint Coran qui nous rappelle les nombreuses sagesses cachées au sein des difficultés et des épreuves qui ne sont pas toujours immédiatement apparentes. Ainsi, la situation présente est plus favorable que celle que l'on espérait initialement. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216 :

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset nous rappelle que la connaissance humaine est limitée et que ce qui paraît nuisible peut en réalité receler des bienfaits, tandis que ce qui paraît désirable peut dissimuler des dangers. Une attitude positive exige donc de faire confiance à la sagesse divine, en reconnaissant qu'Allah, le Très-Haut, sait ce qui est le mieux pour Sa création.

En conclusion, il convient de méditer sur ces faits et d'autres encore afin de cultiver un état d'esprit positif, indispensable pour glorifier Allah, le Très-Haut, en évitant de Lui attribuer des défauts. Glorifier Allah, le Très-Haut, ne se limite pas à prononcer des louanges, mais implique de manifester gratitude, patience et confiance en Son décret. N'oublions pas que le verre

n'est pas à moitié vide ; il est, au contraire, à moitié plein. Celui qui perçoit la vie sous cet angle trouvera la sérénité dans ce monde et dans l'autre, car il aura aligné son cœur sur la sagesse d'Allah, le Très-Haut, et se sera libéré du désespoir.

Ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances et Le glorifient en ne Lui attribuant aucun reproche, utiliseront inévitablement les bienfaits qu'Il leur a accordés à bon escient, conformément aux enseignements islamiques. Cette obéissance ne se limite pas aux rites, mais s'étend à tous les aspects de la vie : la famille, les biens, la santé, la parole et la conduite. En alignant leurs actions sur la guidance divine, ils s'assurent que leurs bienfaits ne soient pas détournés à des fins égoïstes ou destructrices, mais employés de manière à leur être bénéfiques ainsi qu'à autrui. Cette obéissance totale leur garantit un équilibre mental et physique. Leur esprit demeure serein car ils ont confiance en la sagesse d'Allah, le Très-Haut, et leur corps reste discipliné car ils évitent les excès et le mauvais usage des biens matériels. Ils placent chaque chose et chaque personne à sa juste place dans leur vie, accordant à chaque relation et à chaque responsabilité l'importance qui lui revient. Ainsi, ils se préparent adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement, où chaque bienfait sera examiné – qu'il ait été utilisé avec obéissance ou gaspillé par négligence. Un tel comportement conduit inévitablement à la paix intérieure dans les deux mondes. Dans cette vie, il se manifeste par l'harmonie, la stabilité et la protection contre le désespoir. Dans l'au-delà, il se manifeste par le pardon, la miséricorde et la récompense éternelle. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 43)

« C’est Lui qui vous bénit, et Ses anges [le prient de le faire] afin qu’Il vous fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Et Il est toujours Miséricordieux envers les croyants. »

Ce verset souligne l'immense miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Ses bienfaits ne se limitent pas aux biens matériels tels que la nourriture, la richesse ou la santé, mais s'étendent à la guidance spirituelle, à la protection et aux prières constantes de Ses anges en faveur des croyants. Être conduit des ténèbres à la lumière, c'est être arraché à l'ignorance, au péché et au désespoir, et guidé vers la connaissance, la droiture et la sérénité. C'est un rappel que l'obéissance n'est pas un fardeau, mais un moyen de recevoir la faveur divine et le soutien des anges.

L'image des ténèbres se muant en lumière illustre également le pouvoir transformateur de la foi. Les ténèbres représentent la confusion, le déséquilibre et l'asservissement aux désirs terrestres, tandis que la lumière symbolise la clarté, l'équilibre et la liberté acquises par la soumission à Allah, le Très-Haut. Ceux qui Lui obéissent s'élèvent du chaos de la vie terrestre vers la sérénité de la guidance divine.

En conclusion, l’obéissance et la glorification d’Allah, le Très-Haut, ne sont pas des idéaux abstraits, mais des voies concrètes vers la paix, l’équilibre et la réussite. Elles garantissent un usage judicieux des bienfaits, une vie harmonieuse et une préparation sincère à la reddition de comptes. Ceux qui persévèrent dans cette voie reçoivent les bénédictions divines, les prières des anges et la miséricorde éternelle. Leur chemin est un chemin de lumière, les éloignant progressivement des ténèbres de l’esclavage terrestre pour les

conduire vers la clarté de la sérénité divine. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 44)

« Le jour où ils le rencontreront, ils le salueront en disant : « Paix ! » Et il leur a préparé une noble récompense. »

Après avoir évoqué le statut du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), en tant que dernier Prophète et Messager (que la paix soit sur eux), certaines de ses caractéristiques qu'il convient de bien comprendre sont ensuite mentionnées. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 45 :

« Ô Prophète, Nous t'avons certes envoyé comme témoin… »

Il est important de noter qu'un témoin peut témoigner en faveur ou contre quelqu'un. Cette double fonction est essentielle à comprendre. Bien que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) intercède en faveur des musulmans, celui qui se moque de ce principe en se berçant d'illusions – en persistant dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, tout en croyant à tort être sauvé par son intercession – risque de voir le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigner contre lui le Jour du Jugement. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset concerne spécifiquement les musulmans, car ils sont la seule communauté à avoir reconnu et adopté le Saint Coran. Les non- -musulmans, n'ayant pas accepté ses préceptes, ne peuvent être considérés comme l'ayant abandonné. Le sort de tout musulman contre lequel le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne le Jour du Jugement est clair : un tel témoignage révélera sa négligence devant Allah, le Très-Haut.

Même en cas d'intercession, la négligence ne saurait empêcher l'entrée en Enfer ; tout au plus peut-elle atténuer la sévérité du châtiment. Il est essentiel de comprendre que même un bref passage en Enfer est profondément insupportable. Le feu de l'Enfer est incomparable aux souffrances terrestres ; il dépasse l'entendement, et un seul instant suffit à anéantir toute illusion de confort et de sécurité.

Par conséquent, l'espoir sincère en l'intercession doit s'accompagner d'efforts sincères. Ces efforts consistent à utiliser activement et sincèrement les grâces reçues, conformément aux préceptes du Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). L'intercession n'est pas une excuse pour la négligence, mais une miséricorde pour ceux qui s'efforcent sincèrement, même s'ils n'atteignent pas leur but. C'est seulement ainsi qu'il convient

d'espérer l'intercession le Jour du Jugement, en sachant qu'Allah, le Très-Haut, est le seul à l'autoriser.

En vérité, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est à la fois témoin et intercesseur. Son témoignage sera en faveur de ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, et vivent selon le Saint Coran, mais il pourra être défavorable à ceux qui l'abandonnent en se fiant faussement à son intercession. Le sage unit donc l'espoir à l'effort, la gratitude à l'obéissance et la foi à l'action, sachant qu'Allah, le Très-Haut, est le seul habilité à intercéder et que Sa justice est parfaite. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 45)

«… et porteur de bonnes nouvelles et avertisseur.»

Il est important de noter que les bonnes nouvelles et les avertissements ne sont bénéfiques que si l'on y répond concrètement, car la révélation n'a jamais été conçue comme de simples paroles, mais comme un guide à vivre. Ainsi, celui qui répond concrètement en utilisant judicieusement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés, conformément aux enseignements islamiques, trouvera la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix découle d'un équilibre mental et physique et d'une vie menée avec justesse, selon la sagesse divine. Une telle personne vit avec clarté, gratitude et discipline, veillant à l'harmonie entre ses affaires terrestres et ses responsabilités spirituelles, tout en se préparant pleinement à rendre des comptes le Jour du Jugement.

En revanche, celui qui ne met pas en pratique les avertissements et les bonnes nouvelles contenus dans les enseignements islamiques persistera à mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés. Sa négligence le conduira inévitablement à un déséquilibre, tant mental que physique, car il ne saura pas hiérarchiser correctement ses priorités et ses relations. Il négligera de se préparer à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut, et, par conséquent, il affrontera stress, épreuves et difficultés dans ce monde et dans l'autre. Même s'il jouit extérieurement de certains luxes terrestres, ceux-ci ne le protégeront pas des troubles intérieurs ni des conséquences de sa désobéissance.

Ainsi, le véritable bienfait de la guidance divine ne réside pas seulement dans son écoute, mais dans sa mise en pratique. La révélation n'éclaire que ceux qui la suivent, et les bienfaits ne sont une épreuve que réussissent ceux qui les utilisent d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Celui qui agit concrètement trouvera la sérénité, tandis que celui qui ignore connaîtra l'agitation, prouvant ainsi que la paix intérieure est indissociable de l'obéissance.

Une autre caractéristique essentielle du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est qu'il appelle les gens à suivre le droit chemin. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 46 :

« Et celui qui invite à Allah, avec Sa permission… »

Cette noble mission ne s'est pas accomplie par de simples paroles, mais par l'exemple. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a incarné les enseignements de l'Islam dans sa vie quotidienne, permettant ainsi à chacun d'en reconnaître la véracité à travers ses actes et ses paroles. Son honnêteté, sa compassion, son humilité et sa justice étaient des preuves vivantes du message qu'il a transmis. Donner l'exemple implique d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam afin que chacun puisse en percevoir la véracité reflétée dans sa conduite. C'est seulement ainsi que les musulmans peuvent transmettre le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à la génération suivante, de manière à ce qu'elle comprenne l'Islam par des preuves concrètes plutôt que par une imitation aveugle. Cela garantit qu'ils demeurent fidèles aux enseignements de l'Islam tout au long de leur vie, non comme une simple identité culturelle, mais comme un mode de vie divin. Il est regrettable de constater que de nombreux parents musulmans sont extrêmement soucieux d'inculquer à leurs enfants des connaissances profanes, gage de réussite matérielle, mais négligent leur éducation religieuse. Ils confient souvent cette responsabilité à d'autres, alors qu'il est de leur devoir d'enseigner directement à leurs enfants les fondements de l'Islam. Bien qu'encourager la recherche du savoir profane soit louable, cela ne doit jamais se faire au détriment du savoir religieux. Envoyer des enfants à la mosquée uniquement pour apprendre à réciter le Saint Coran sans en comprendre le sens est insuffisant. Un adolescent doit embrasser l'islam en se basant sur des preuves, et non sur une imitation aveugle, faute de quoi il s'en éloignera progressivement, le percevant comme une simple pratique culturelle à abandonner. Lorsqu'on embrasse l'islam en se basant sur des preuves, on comprend qu'il s'agit d'un mode de vie complet, applicable en toute situation et permettant de tirer pleinement parti des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Cela n'est possible que si les aînés de la famille enseignent des preuves claires de la véracité de l'islam, et cela n'est possible que si ces aînés, comme les parents, montrent l'exemple en apprenant et en mettant en pratique les enseignements islamiques. Les parents qui incarnent les enseignements de

l'islam dans leur vie offrent à leurs enfants la preuve vivante que l'islam n'est pas un fardeau, mais une source d'équilibre, de sérénité et de réussite.

De même, montrer l'exemple permet de représenter fidèlement l'islam au monde entier. Si l'on omet d'adopter les vertus prônées par l'islam et que l'on évite les vices, on donne une image erronée de l'islam aux non- -musulmans, voire à ses propres coreligionnaires. Une telle représentation erronée dissuade autrui d'accepter et de mettre en pratique les enseignements islamiques, et les responsables devront sans aucun doute rendre des comptes à Allah, le Très-Haut, pour cette faute. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a été envoyé comme l'exemple parfait de ce principe, et les musulmans doivent s'efforcer de l'imiter en alliant savoir et pratique, preuves et sincérité, et enseignement et exemple personnel. En vérité, ce verset rappelle à chacun que l'appel à Allah, le Très-Haut, ne se limite pas aux paroles, mais exige une vie d'obéissance. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a été envoyé comme l'exemple parfait de l'appel à Allah, par Sa permission, et sa vie démontre que la guidance est la plus efficace lorsqu'elle est incarnée. Les musulmans qui suivent cette voie veilleront à ce que l'islam reste fermement enraciné dans le cœur des générations futures et soit fidèlement représenté au monde.

La mission du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) consistait à illuminer le monde de la lumière divine, permettant ainsi aux hommes de distinguer clairement le bien du mal, le licite de l'illicite, et le chemin de la sérénité de celui des difficultés et du stress. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 46)

«… et une lampe qui éclaire.»

Et le chapitre 7 Al A'raf, verset 157 :

« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré, dont ils trouvent la description dans leur Torah et dans l'Évangile. Il leur ordonne de faire le bien et leur interdit le mal, leur permet ce qui est licite et leur interdit ce qui est impur, et les soulage de leurs fardeaux et des chaînes qui les retenaient… »

Tout ce qui est prescrit et interdit dans les enseignements islamiques contribue à la paix intérieure dans l'au-delà, même si cela n'est pas immédiatement évident. En faisant bon usage des bienfaits reçus, les croyants s'assurent un équilibre mental et physique harmonieux, en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie et en se préparant pleinement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette conduite engendre la sérénité dans l'autre monde. De plus, la mise en pratique des enseignements islamiques garantit le respect des droits de chacun, ce qui favorise la justice et la paix au sein de la société. Le rôle d'ordonner le bien et d'interdire le mal a été transmis à la communauté des croyants par le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). (Sourate 3, Al Imran, verset 110)

« Vous êtes la meilleure nation qui ait été suscitée [en exemple] pour l'humanité. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah… »

Il est donc crucial de promouvoir constamment le bien et de décourager le mal, conformément aux enseignements islamiques, avec bienveillance et sagesse. Il ne faut jamais présumer que son obéissance personnelle à Allah, le Très-Haut, nous protégera des influences néfastes des personnes égarées. De même qu'une bonne pomme peut se gâter au milieu de pommes pourries, celui qui néglige d'encourager autrui à faire le bien sera finalement influencé par ses actions négatives, qu'elles soient manifestes ou subtiles. Même si la société dans son ensemble persiste dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, il est impératif de continuer à conseiller ses proches, notamment les membres de sa famille, car leur comportement négatif peut avoir un impact plus important sur eux. Cette responsabilité est soulignée dans les traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), comme le hadith rapporté dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Même face à l'indifférence d'autrui, il convient de remplir son devoir en prodiguant avec constance des conseils bienveillants, étayés par des preuves solides et une connaissance approfondie. Promouvoir le bien et interdire le mal sans discernement ni bonnes manières ne fera qu'éloigner les gens de la vérité et du bon chemin, ce qui, en fin de compte, nuira à toute la communauté. Ce n'est qu'en ordonnant le bien et en interdisant le mal que l'on peut se prémunir contre les influences néfastes de la société et obtenir le pardon au Jour du Jugement. Sourate 7, Al-A'raf, verset 164.

« Et lorsqu'une communauté parmi eux dit : « Pourquoi conseillez-vous [ou avertissez-vous] un peuple qu'Allah est sur le point de détruire ou de punir

d'un châtiment sévère ? », ils [les conseillers] répondirent : « Pour qu'ils soient absous devant votre Seigneur et qu'ils Le craignent peut-être. »

Ce principe n'est pas seulement un devoir collectif, mais aussi une protection personnelle, garantissant la fermeté de la foi, la protection de la famille et la justice de la société. C'est par cet équilibre entre obéissance, bienveillance et responsabilité que l'on atteint la paix intérieure dans l'au-delà.

On craint que si les individus sont trop centrés sur eux-mêmes et ignorent les actions de leur entourage, ils finissent par être égarés par le comportement négatif des autres.

Chapitre 7 Al A'raf, verset 157 :

«…qui leur prescrit le bien et leur interdit le mal, qui leur rend licites les bonnes choses et leur interdit le mal…»

Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé l'univers et tout ce qu'il contient, Il est le seul à connaître parfaitement ce qui est véritablement bon et nuisible pour l'homme, même si cela ne lui apparaît pas immédiatement. La connaissance humaine est limitée et souvent découverte seulement après de longues recherches, tandis que la connaissance divine est absolue et intemporelle.

Par exemple, nombre des effets néfastes de l'alcool sur le corps et l'esprit n'ont été mis en évidence que récemment par la science, alors qu'Allah, le Très-Haut, l'a interdit il y a plus de quatorze siècles. Ceci démontre que la loi divine anticipe le bien-être de l'humanité bien avant que la compréhension humaine ne puisse le saisir.

En général, les rares choses considérées comme illicites en Islam sont précisément celles où le mal l'emporte sur tout bénéfice perçu. Avant l'interdiction de l'alcool et des jeux de hasard, Allah, le Très-Haut, a clairement énoncé ce principe en déclarant que leurs méfaits dépassent les maigres avantages que l'on peut imaginer. C'est une vérité évidente pour quiconque fait preuve de bon sens. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 219)

« Ils vous interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Répondez : « Il y a en eux un grand péché et [pourtant, un certain] bénéfice pour les hommes… » »

Les principes de l'Islam existent uniquement pour le bien des individus. Allah, le Très-Haut, ne tire aucun avantage de leur obéissance ni aucun préjudice de leur désobéissance. Sa perfection est absolue, indépendamment de la conduite humaine. (Sourate 60, Al-Mumtahanah, verset 6)

«…Et quiconque se détourne, alors certes, Allah est Celui qui se suffit à lui-même, le Digne de louange.»

Cela démontre clairement que la loi divine n'est pas destinée au bénéfice d'Allah, le Très-Haut, mais à celui de Sa création. Il est donc essentiel que chacun embrasse et mette en pratique les enseignements de l'Islam pour son propre bien-être. Cela implique d'utiliser les bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme le décrit le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). C'est seulement ainsi que l'on peut atteindre la paix intérieure et la réussite dans cette vie et dans l'au-delà, en parvenant à un équilibre mental et physique et en accordant une place juste à tout et à tous dans sa vie.

À l'inverse, celui qui persiste à mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés sombrera inévitablement dans le déséquilibre. Son état mental et physique se détériorera, ses relations et ses priorités seront bouleversées, et il ne se préparera pas à rendre des comptes le Jour du Jugement. Même s'il jouit extérieurement de certains luxes terrestres, il affrontera intérieurement le stress, les épreuves et les difficultés dans l'autre monde.

La personne sage imite donc le patient qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est dans son intérêt, même si la prescription implique des médicaments difficiles ou un régime strict. De même que le patient lève les obstacles à une bonne santé en faisant confiance à l'expertise du médecin, le croyant lève les obstacles à la paix intérieure en apprenant et en appliquant les enseignements islamiques. Il existe

cependant une distinction cruciale : tandis que les patients font souvent aveuglément confiance à leurs médecins sans comprendre le fondement scientifique de leurs prescriptions, Allah, le Très-Haut, invite les gens à méditer sur Ses enseignements afin qu'ils puissent en reconnaître la véracité et apprécier leurs bienfaits. Il n'attend pas une confiance aveugle, mais encourage la réflexion, la contemplation et la reconnaissance des preuves évidentes qu'Il a fournies. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Et chapitre 7 Al A'raf, verset 157 :

« … qui leur prescrit le bien et leur interdit le mal, qui leur rend licites les bonnes choses et leur interdit le mal, et qui les soulage de leur fardeau et des chaînes qui pesaient sur eux… »

Pour atteindre la véritable liberté mentale et physique, il est essentiel de se conformer strictement aux deux sources authentiques de guidance : le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Toutes les autres sources de connaissance religieuse ne font que compliquer la vie et éloigner de la simplicité et de la clarté de l'enseignement divin. Plus on s'appuie sur des sources alternatives, même si elles semblent mener à des actions positives, moins on se fie aux

deux sources principales de guidance, ce qui conduit finalement à l'égarement. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a averti, dans un hadith rapporté dans Sunan Abu Dawud, numéro 4606, que toute chose non fondée sur ces deux sources de guidance sera rejetée par Allah, le Très-Haut. Le danger de s'appuyer sur d'autres sources est qu'elles conduisent progressivement à des pratiques contraires aux enseignements de l'Islam. C'est ainsi que le diable égare les gens pas à pas. Par exemple, une personne en difficulté pourrait être incitée à entreprendre des exercices spirituels qui s'opposent aux principes islamiques. S'ils n'en sont pas conscients et ont l'habitude de suivre des sources alternatives de savoir religieux, ils peuvent facilement tomber dans ce piège et commencer à pratiquer des choses qui contredisent directement les enseignements de l'islam. Pire encore, ils peuvent adopter des croyances sur Allah, le Très-Haut, et l'univers qui sont incompatibles avec les enseignements islamiques, comme l'idée fausse que les gens ou les êtres surnaturels peuvent décider de leur destin. Certaines de ces pratiques erronées relèvent de l'incroyance pure et simple, comme le recours à la magie noire. Sourate 2, Al-Baqara, verset 102 :

«…Ce ne sont pas les Salomon qui ont mécru, mais les démons qui ont mécru, enseignant aux hommes la magie et ce qui avait été révélé aux deux anges de Babylone, Harout et Marout. Mais eux [c'est-à-dire les deux anges] n'enseignent à personne sans dire : « Nous sommes une épreuve, ne mécroyez donc pas [en pratiquant la magie].»…»

Une personne peut donc, sans le savoir, perdre la foi en se fiant à des sources alternatives de connaissance religieuse. C'est pourquoi s'adonner à des innovations religieuses dépourvues de fondement dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les

bénédictions soient sur lui) revient à suivre la voie du diable. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 208)

« Ô vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez pas les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. »

Une autre conséquence du recours à d'autres sources de savoir religieux est la complexification inutile de l'islam, qui devient un fardeau plutôt qu'une grâce. L'introduction d'innovations engendre souvent des pratiques difficiles à suivre, conduisant à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, car les enseignements islamiques sont perçus comme trop exigeants. La génération suivante, observant des aînés complexifier l'islam par de telles innovations, est découragée de le pratiquer. Elle en vient à considérer l'islam comme une lourde tradition culturelle plutôt que comme un mode de vie clair et pratique.

Ce résultat ne peut être évité qu'en adhérant strictement au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et en s'abstenant de toute autre source de connaissance religieuse. Ce faisant, l'Islam demeure simple, pur et accessible, garantissant ainsi qu'il continue d'être une source d'équilibre, de sérénité et de guidance pour les générations présentes et futures. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 47 :

« Et annonce la bonne nouvelle aux croyants : ils recevront de la part d'Allah une grande grâce. »

Lorsqu'une personne choisit de vivre en obéissance à Allah, le Très-Haut, et de suivre une voie différente de celle de son entourage, cela perturbe souvent ceux qui ont choisi de suivre leurs propres désirs plutôt que la voie divine. Ce malaise peut engendrer des critiques, parfois même de la part de membres de la famille, à l'encontre de ceux qui demeurent fermes dans leur foi.

Les pressions sociales compliquent encore la situation. Les réseaux sociaux, les tendances de la mode et les attentes culturelles incitent souvent les individus à faire des compromis avec leurs valeurs. L'islam est souvent présenté comme un obstacle aux ambitions matérielles telles que la richesse et le statut social, et les secteurs qui prospèrent grâce à l'excès ou à l'immoralité résistent naturellement à l'intégration des principes islamiques. Cette résistance alimente l'hostilité généralisée envers l'islam, visible aujourd'hui sur de nombreuses plateformes.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements islamiques, qui mettent l'accent sur la modération et l'usage responsable des bienfaits, sont souvent ridiculisés par ceux qui cèdent à l'excès sans retenue. Un tel comportement, qualifié d'animal en islam, vise à réduire la dignité humaine à un simple instinct. Ces individus tentent de dissuader autrui d'embrasser l'islam et de décourager les croyants de le pratiquer, les entraînant dans une vie de désirs débridés. Ils s'attaquent fréquemment à des aspects spécifiques de l'islam, comme le code vestimentaire féminin, afin d'en

discréditer la pratique. Pourtant, des observateurs attentifs reconnaissent la faiblesse de ces arguments. Par exemple, les critiques remettent rarement en question les codes vestimentaires stricts exigés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé ou le commerce, mais s'en prennent à la pudeur islamique. Cette incohérence révèle que leurs objections ne sont pas fondées sur la raison, mais sur le mépris de l'importance accordée par l'islam à la discipline et à la retenue.

En toute circonstance, il est impératif de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette dévotion apporte la sérénité et protège des influences néfastes, même si cette protection n'est pas immédiatement visible. En restant fidèle à Allah, on utilise ses bienfaits à bon escient, on atteint l'équilibre du corps et de l'esprit, et on organise correctement tous les aspects de sa vie, en se préparant à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ce mode de vie favorise la tranquillité dans ce monde et dans l'autre et assure la guidance dans l'aisance comme dans l'épreuve. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 48)

« N’obéissez pas aux mécréants et aux hypocrites, ignorez leurs méfaits et placez votre confiance en Allah… »

À l'inverse, ceux qui ignorent les commandements divins pour obtenir l'approbation d'autrui perdront inévitablement leur paix intérieure. Leur mauvais usage des bienfaits engendrera le désordre dans leur vie, les laissant incapables de rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Cette négligence est source de stress, d'épreuves et de difficultés dans ce monde

et dans l'autre, indépendamment du confort matériel dont ils peuvent jouir extérieurement.

Pour conserver une attitude résolue, il est indispensable de cultiver une foi inébranlable. Une foi forte est essentielle pour demeurer dévoué à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'adversité. Cette foi se nourrit de l'étude, de la compréhension et de l'application des signes et enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements démontrent que la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte la sérénité dans cette vie et dans l'au-delà. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 48)

« …et s'en remettre à Allah… »

Ceux qui ignorent les principes de l'islam ont une foi fragile et se laissent facilement influencer lorsque leurs désirs s'opposent à la guidance divine. L'ignorance les empêche de comprendre la nécessité de soumettre leurs désirs personnels aux commandements d'Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi chacun doit fortifier sa foi par l'acquisition du savoir islamique et sa mise en pratique. Ce faisant, il demeure obéissant à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, et utilise ses biens conformément à Ses enseignements. Cela favorise l'équilibre du corps et de l'esprit et garantit que tous les aspects de la vie sont justement hiérarchisés. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 48)

«…Et Allah suffit comme Protecteur.»

Cette déclaration finale affirme que la confiance en Allah, le Très-Haut, est le refuge ultime. Ceux qui Lui font confiance, obéissent à Ses commandements et demeurent fermes dans leur foi trouveront la tranquillité, l'équilibre et le succès dans ce monde et dans l'autre.

L'islam, en tant que code de conduite complet, englobe toutes les dimensions de la vie humaine. Allah, le Très-Haut, passe fréquemment dans le Saint Coran des questions d'obéissance directe à Ses ordres aux affaires de ce monde, telles que le mariage, l'héritage ou le commerce. Cette transition harmonieuse entre les sujets spirituels et profanes démontre leur interdépendance et leur égale importance. Dans l'exemple qui nous occupe, Allah, le Très-Haut, passe de l'instruction donnée aux croyants de suivre le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et de se détourner des égarés, à la question du divorce. Ceci illustre que la guidance divine ne se limite pas aux rites religieux, mais s'étend aux réalités pratiques de la vie quotidienne. Il est donc essentiel de reconnaître que l'islam influence chaque situation à laquelle une personne est confrontée, qu'elle soit d'ordre profane ou religieux, et régit chaque interaction avec les bienfaits reçus. Il faut éviter l'ignorance qui consiste à croire qu'Allah, le Très-Haut, ne nous interrogera que sur nos devoirs religieux, tels que les prières obligatoires. En vérité, Il demandera des comptes à chacun pour chaque circonstance rencontrée, que ce soit dans le culte, la vie familiale, les affaires ou la conduite sociale. C'est pourquoi il est essentiel que chacun apprenne et mette en pratique les enseignements islamiques afin de réagir correctement en toute situation. Cette obéissance totale garantit un équilibre mental et physique harmonieux, permettant de bien gérer sa vie et de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une

telle conduite apporte la sérénité dans l'au-delà et dans l'autre monde. Il faut donc éviter de considérer l'islam comme un vêtement que l'on peut revêtir et ôter au gré de ses envies. Agir ainsi revient à adorer ses propres désirs plutôt qu'Allah, le Très-Haut, même en prétendant le contraire. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 43)

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Celui qui néglige de mettre en pratique les enseignements islamiques en toutes circonstances finira inévitablement par mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés. Ce mauvais usage engendre un déséquilibre mental et physique, le conduisant à mal hiérarchiser ses priorités et ses relations, et le laissant démuni face à ses responsabilités le Jour du Jugement. Une telle négligence est source de stress, d'épreuves et de difficultés dans ce monde et dans l'autre, même s'il jouit extérieurement de certains luxes terrestres.

À l'inverse, ceux qui embrassent l'islam comme un mode de vie complet trouvent l'équilibre, la clarté et la paix. Leur obéissance à Allah, le Très-Haut, garantit que chaque bienfait est utilisé à bon escient, que chaque relation est harmonieuse et que chaque responsabilité est assumée. Cette approche holistique de la vie assure la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà.

La réalité de l'islam comme code de conduite complet, englobant tous les aspects de la vie, tant profanes que religieux, est encore renforcée par

l'introduction du verset suivant. Ici, Allah, le Très-Haut, appelle les croyants à Lui répondre sur une question relative aux affaires de ce monde, tout comme Il les appelle dans d'autres versets à Lui répondre en matière d'adoration et de devoirs religieux. Cette transition harmonieuse entre guidance temporelle et spirituelle démontre leur indissociabilité au sein de l'islam. Elle rappelle que l'enseignement divin ne se limite pas à la prière, au jeûne ou aux autres obligations rituelles, mais s'étend aux réalités pratiques de la vie quotidienne : mariage, divorce, commerce, héritage et comportement social. En abordant les questions temporelles avec la même autorité et la même urgence que les questions religieuses, Allah, le Très-Haut, indique clairement que chaque situation rencontrée est soumise à Sa guidance et fera l'objet d'un jugement au Jour du Jugement. Cette approche globale garantit qu'un croyant ne peut compartimenter sa foi, la considérant comme pertinente uniquement à la mosquée ou lors des actes d'adoration. L'islam imprègne chaque décision, interaction et responsabilité, guidant le bon usage des bienfaits et assurant l'équilibre du corps et de l'esprit. Ainsi, le Coran démontre que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est totale et non partielle, et que la véritable sérénité dans ce monde et dans l'autre ne peut être atteinte que par l'application universelle de Sa guidance. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 49 :

« Ô vous qui croyez, lorsque vous épousez des femmes croyantes et que vous les répudiez avant de les avoir touchées, il n'y a pour vous aucun délai à compter à leur égard… »

Le délai d'attente prescrit en Islam après un divorce est généralement fixé à trois cycles mensuels, répondant à des objectifs à la fois émotionnels et pratiques. Il permet la réflexion, la réconciliation et l'évaluation de la possibilité d'une grossesse, garantissant ainsi des décisions réfléchies et

non précipitées. Toutefois, cette exigence est levée lorsque le couple n'a pas eu de relations intimes. Cette distinction se justifie par deux raisons. Premièrement, sans intimité physique, il n'y a pas de risque de grossesse, ce qui aurait un impact considérable sur la décision de divorcer ou de rester marié. Deuxièmement, l'intimité physique crée un lien émotionnel unique entre époux, un attachement profond et incomparable. Ce lien mérite une attention particulière avant de finaliser un divorce, car les décisions prises sous le coup de l'émotion peuvent engendrer des regrets. Le délai d'attente offre aux deux époux le temps nécessaire pour évaluer leur relation avec lucidité, à l'abri de toute pression émotionnelle immédiate. En revanche, lorsqu'un mariage n'a pas impliqué d'intimité physique, ce lien émotionnel profond n'a pas pu s'établir. Dans ce cas, le délai d'attente est levé, car la réflexion sur les conséquences émotionnelles et pratiques n'est pas aussi approfondie. Le couple peut entamer une procédure de divorce sans craindre une grossesse cachée ni la complexité d'une rupture affective profonde. Cette décision témoigne de la sagesse globale de la doctrine islamique, qui prend en compte à la fois les réalités matérielles et la dimension émotionnelle des relations humaines. Elle garantit l'équité, protège les droits et prévient les souffrances inutiles, tout en préservant les individus du regret et de l'instabilité.

De manière générale, le délai d'attente prescrit par l'Islam après un divorce est un exemple profond de sagesse divine qui prend en compte les réalités émotionnelles, sociales et pratiques. Il ne s'agit pas simplement d'une pause, mais d'une protection soigneusement élaborée qui préserve les deux époux des décisions hâtives et garantit une résolution réfléchie, plutôt qu'impulsive. Lorsqu'un divorce survient brutalement, les émotions sont souvent exacerbées, et l'orgueil ou la honte peuvent empêcher la réconciliation, même lorsqu'elle serait la solution la plus sage. Ce délai permet aux émotions de s'apaiser, offrant à l'époux et à l'épouse l'opportunité de réfléchir sereinement aux avantages et aux inconvénients de la poursuite ou de la dissolution du mariage. Cette réflexion, menée avec

un esprit plus clair et plus rationnel, contribue à prévenir les regrets qui surviennent souvent lorsque des décisions sont prises à la hâte. Ce délai remplit également une fonction pratique importante : il laisse le temps à une grossesse de se manifester, permettant ainsi au mari de prendre conscience de ses responsabilités avant de prononcer le divorce. Dissimuler une telle situation serait injuste, car cela affecte directement les droits et les devoirs des deux parents et de l'enfant. En exigeant transparence et honnêteté durant cette période, l'islam préserve la lignée, protège les droits de l'enfant à naître et garantit l'équité dans les responsabilités des deux époux. De plus, ce délai d'attente évite aux personnes divorcées de se remarier précipitamment, encore fragilisées émotionnellement. S'engager dans une nouvelle union sans mûre réflexion conduit souvent à l'instabilité et au malheur, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la nouvelle famille qu'il tente de fonder. En ralentissant ce processus, l'islam protège les individus de l'aggravation de leurs difficultés et garantit que les décisions ultérieures soient prises avec maturité et clairvoyance. Cette période offre également une opportunité de réconciliation. Nombre de couples, après avoir réfléchi durant ce temps, réalisent que leur décision initiale était motivée par la colère ou la frustration plutôt que par une véritable incompatibilité. Le délai d'attente leur permet de se retrouver avec une compréhension renouvelée, préservant ainsi l'unité familiale et évitant une séparation inutile. Ainsi, le délai d'attente n'est pas une contrainte, mais une grâce. Il protège la dignité, garantit l'équité et permet de prendre des décisions avec sagesse plutôt qu'impulsivité. Elle garantit les droits de toutes les personnes concernées — mari, femme et enfant — tout en favorisant la stabilité sociale. Elle reflète la nature holistique de l'islam, qui prend en compte les réalités tant émotionnelles que pratiques, guidant les individus vers l'équilibre, la sérénité et la justice en toutes circonstances.

En cas de divorce, Allah, le Très-Haut, ordonne aux hommes de subvenir -aux besoins de leurs ex-épouses, comme le précisent plusieurs versets du Saint Coran. Sourate 2, Al-Baqara, versets 236-237 :

« Il n'y a pas de reproche à vous si vous divorcez de femmes que vous n'avez pas touchées. » Ne leur imposez aucune obligation. Donnez-leur une compensation, au riche selon ses moyens et au pauvre selon ses moyens, une subsistance conforme à ce qui est acceptable, une obligation pour les bienfaisants. Si vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées et que vous leur avez déjà imposé une obligation, donnez-leur la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles n'y renoncent ou que celui qui détient le contrat de mariage n'y renonce. Y renoncer est plus proche de la piété. N'oubliez pas la bienveillance entre vous. Certes, Allah voit tout ce que vous faites.

Allah, le Très-Haut, précise que même en cas de divorce avant toute relation intime ou avant la fixation d'une dot, le mari est tenu de verser une compensation financière selon ses moyens. Les plus aisés doivent être généreux, tandis que les plus modestes doivent donner ce qui est raisonnable, car c'est un devoir pour ceux qui aspirent au bien. Si une dot a déjà été fixée, la moitié doit être versée, sauf si l'épouse renonce à ses droits ou si le mari y renonce volontairement. Allah, le Très-Haut, souligne l'importance de la bienveillance entre les époux, leur rappelant qu'Il observe leurs actions.

Et le chapitre 33 Al Ahzab, verset 49 :

«…Alors, prenez soin d’eux…»

Il est important de noter que l'homme doit subvenir aux besoins de son ex-femme avec bienveillance, et ce comportement est directement lié à la droiture, qui est elle-même directement liée à l'obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 49)

«…Alors, pourvoyez à leurs besoins et accordez-leur une libération gracieuse.»

L'accent est mis ici non seulement sur la prestation compensatoire, mais aussi sur la manière dont elle est donnée. Une séparation à l'amiable exige que le mari ne laisse pas la rancœur se traduire par des actes préjudiciables. Cela implique d'éviter des comportements tels que prolonger délibérément la procédure de divorce, répandre des rumeurs qui nuisent à la réputation de l'ex- -conjoint(e) ou entraver ses chances de remariage. De tels agissements sont fermement condamnés dans le Saint Coran, car ils constituent un transgression des limites fixées par Allah, le Très-Haut, même en cas de sentiment d'injustice. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 229 :

« Le divorce est une chose, deux fois. Ensuite, soit tu la conserves de manière convenable, soit tu la libères en la traitant bien. Il ne t'est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que tu leur as donné, à moins que tous deux ne craignent de ne pas respecter les limites fixées par Allah. Si tu crains qu'ils ne les respectent pas, alors aucun blâme ne leur est imputé quant à la

manière dont elle se rachète. Telles sont les limites d'Allah, ne les transgressez pas. Quiconque transgresse les limites d'Allah est un injuste. »

La sagesse de ce commandement est manifeste. Le divorce, bien que permis, est une question délicate qui peut facilement engendrer amertume et injustice s'il n'est pas abordé avec dignité. En prescrivant la compassion et la bienveillance, Allah, le Très-Haut, garantit la protection des droits des femmes, la préservation de leur dignité et la sauvegarde de la société face aux conséquences destructrices de l'hostilité entre ex-conjoints. Ce comportement est indissociable de la droiture, et la droiture est elle-même liée à l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ainsi, le Saint Coran enseigne que même en cas de séparation, les croyants doivent faire preuve de justice, de bonté et de générosité. Le divorce n'excuse pas l'abandon des bonnes mœurs ; il est au contraire une épreuve qui met à l'épreuve la capacité de chacun à continuer d'agir avec intégrité et compassion, reflétant ainsi les valeurs de l'Islam en toutes circonstances.

Comme mentionné précédemment, certaines règles relatives au mariage étaient différentes pour le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), afin de l'aider dans sa mission de diffusion des enseignements de l'Islam. Chapitre 33, Al-Ahzab, versets 50-52 :

Ô Prophète ! Nous t'avons rendu licites tes épouses auxquelles tu as versé leur juste compensation, ainsi que celles que tu possèdes parmi les captifs qu'Allah t'a restitués, les filles de tes oncles et tantes paternels, les filles de tes oncles et tantes maternels qui ont émigré avec toi, et une croyante qui se donne au Prophète et que celui-ci désire épouser. Ceci t'est réservé, à

l'exclusion des croyants. Nous savons parfaitement ce que Nous leur avons prescrit concernant leurs épouses et celles qu'ils possèdent. Ceci t'est réservé afin qu'aucun désagrément ne te soit causé. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Tu peux répudier qui tu veux parmi elles et prendre pour toi qui tu veux. Quant à celle que tu désires parmi celles dont tu étais séparé temporairement, il n'y a aucun blâme à la reprendre. Il est plus convenable qu'elles soient satisfaites et non… Ne vous affligez pas et qu'elles se contentent de ce que vous leur avez donné, à elles toutes. Allah connaît ce qu'il y a dans vos cœurs. Allah est Omniscient et Clément. Il ne vous est pas permis d'acquérir d'autres femmes après celles-ci, ni de les échanger contre d'autres épouses, même si leur beauté vous plaisait, à l'exception de celles que vous possédez déjà. Allah est, en vérité, Observateur de toute chose.

Ces versets soulignent la profonde sagesse qui sous-tend l'autorisation exceptionnelle accordée au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) d'épouser plus de quatre femmes simultanément. Contrairement à la limite générale fixée pour le reste de la communauté, cette exception était directement liée à sa mission de transmettre au monde les enseignements du Saint Coran et ses traditions. Le « malaise » évoqué dans ces versets témoigne de l'immense responsabilité qu'il portait de veiller à ce que chaque aspect de sa vie, tant publique que privée, soit préservé et transmis fidèlement aux générations futures. Cette autorisation n'était pas accordée pour un plaisir personnel, mais pour la préservation intégrale de la guidance divine.

Sa mission peut être comprise selon deux dimensions essentielles. La première concerne sa vie publique, observée, étudiée et transmise par des milliers de Compagnons, qu'Allah les agrée. Ils ont consigné ses sermons, ses relations avec autrui, son leadership et ses conseils en matière de culte

et d'affaires communautaires. La seconde concerne sa vie privée, qui ne pouvait être transmise que par sa famille, et plus particulièrement par ses épouses. Cela inclut sa conduite au sein du foyer, ses relations avec les membres de sa famille, ses habitudes personnelles et ses précieux conseils sur le mariage et la vie familiale. Sachant que des milliers de Compagnons étaient nécessaires pour préserver les détails de sa vie publique, il aurait été impossible pour seulement quatre épouses de rendre compte de toute la profondeur de sa vie privée. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a été autorisé à avoir plus de quatre épouses, garantissant ainsi que sa mission soit accomplie avec plénitude et clarté.

La sagesse de cette allocation est d'autant plus manifeste dans la suite des versets, qui indiquent qu'une fois que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) eut suffisamment d'épouses d'âges, d'origines et d'expériences variées, cette allocation devint superflue. Ses épouses, qu'Allah les agrée toutes, ont rempli leur rôle avec le plus grand dévouement, préservant et transmettant les enseignements de sa vie privée avec exactitude et fidélité. Leurs contributions demeurent indispensables à la connaissance islamique, permettant à la communauté et au monde entier de s'inspirer de chaque aspect de son exemple. Chaque épouse apportait une perspective unique, façonnée par son âge, son expérience et son milieu social, contribuant ainsi à dresser un tableau complet de sa vie privée.

De plus, les mariages du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avec des femmes issues de tribus étrangères revêtaient un autre but profond : adoucir le cœur de ses adversaires et les ouvrir aux enseignements de l’Islam. En établissant des liens de parenté, il leva les barrières de l’hostilité et créa des opportunités de dialogue. Ces

mariages n’étaient pas motivés par le désir physique, contrairement à ce que prétendent certains. Le fait est clairement réfuté par le fait que, durant toute sa jeunesse – période où les désirs physiques sont les plus forts –, il resta marié à une seule femme, Khadija (qu’Allah l’agrée), alors qu’il aurait pu épouser plusieurs femmes. Ses mariages ultérieurs furent stratégiques, empreints de compassion et de sens, au service de la mission de l’Islam plutôt que de la satisfaction personnelle. Ce furent des actes de sagesse qui transformèrent l’inimitié en familiarité et la méfiance en ouverture.

De plus, une fois accomplis les objectifs sages qui sous-tendaient les mariages du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il lui fut interdit de contracter d'autres mariages. Cette interdiction indique clairement que ses mariages n'ont jamais été destinés à satisfaire un désir personnel. Si leur but avait été simplement de satisfaire des inclinations naturelles, une telle restriction ne lui aurait pas été imposée. Au contraire, ces mariages étaient divinement ordonnés pour servir des objectifs précis : la préservation et la transmission de sa vie privée à travers ses épouses, le renforcement des liens avec les tribus étrangères et l'adoucissement des cœurs autrefois hostiles à l'islam. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 52)

« Il ne vous est pas permis d’acquérir [d’autres] femmes après [celle-ci], ni de les échanger contre [d’autres] épouses, même si leur beauté vous plaisait… »

Ce verset démontre qu'une fois sa mission accomplie – grâce à ses épouses d'âges, d'origines et d'expériences variées, qui, ensemble, ont veillé à

préserver sa vie privée selon les principes les plus élevés –, aucun autre mariage n'était nécessaire. Cette interdiction garantissait que son foyer demeure complet et suffisant pour la transmission du savoir, tout en réduisant au silence ceux qui l'accusaient à tort de se marier pour des raisons mondaines.

Ainsi, cette restriction témoigne de la pureté de ses intentions. Ses mariages étaient motivés par un but précis, stratégique et empreint de compassion, au service de la mission de l'islam plutôt que par un désir de satisfaction personnelle. Ils s'inscrivaient dans le plan divin visant à préserver et à transmettre à l'humanité chaque aspect de sa vie. Une fois ce plan accompli, Allah, le Très-Haut, lui interdit de contracter de nouveaux mariages.

En définitive, chaque aspect de la vie du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était guidé par la sagesse divine et orienté vers l'accomplissement de sa mission : transmettre l'islam dans son intégralité. Ses mariages étaient essentiels à cette mission, garantissant la préservation et la transmission de sa vie publique et privée avec exactitude, équilibre et profondeur. Ils ont également servi de ponts vers la réconciliation, ouvrant les cœurs et les esprits à la vérité de l'islam. Ses épouses sont devenues des enseignantes pour la communauté, des modèles pour les générations futures et les gardiennes d'un savoir qui, autrement, aurait été perdu.

Ces versets affirment également que l'islam n'est pas un simple ensemble de rituels, mais un mode de vie complet. L'exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) démontre que même des

questions personnelles telles que le mariage peuvent servir des objectifs supérieurs de guidance, de réconciliation et de préservation du savoir. Sa vie fut l'incarnation même de la sagesse divine, et ses mariages s'inscrivaient dans le dessein divin visant à transmettre l'islam à l'humanité dans sa plénitude. Ils illustrent que chaque action du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était intentionnelle, fondée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et orientée vers le bien de l'humanité.

De manière générale, l'islam autorise les hommes à épouser jusqu'à quatre femmes simultanément, tandis que les femmes ne peuvent avoir qu'un seul mari à la fois. Cette distinction, fondée sur la sagesse divine, reflète un système global conçu pour préserver la société, protéger les femmes, garantir la filiation et assurer la justice. Un examen attentif révèle de nombreux arguments qui soulignent l'équité et la nécessité de cette règle.

À l'avènement de l'islam, la plupart des femmes n'avaient ni emploi ni ressources propres. Les veuves et les divorcées se retrouvaient souvent vulnérables, peinant à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Cette vulnérabilité les poussait parfois à des activités illégales pour survivre. En autorisant les hommes à épouser jusqu'à quatre femmes, l'islam leur offrait une protection et une stabilité légales, garantissant ainsi la prise en charge des femmes et des enfants dans un cadre de justice et de responsabilité.

Lorsqu'un homme a plusieurs épouses, l'identité du père est toujours clairement établie à la naissance d'un enfant. Cependant, si une femme était autorisée à épouser plusieurs hommes simultanément, déterminer la

paternité deviendrait complexe. Les tests scientifiques modernes, bien qu'existants, sont coûteux et souvent contestés, car certains hommes peuvent nier leur responsabilité pour se soustraire aux responsabilités parentales. Une telle incertitude engendrerait des familles brisées, -des familles monoparentales et une instabilité sociale généralisée. Les préceptes de l'islam garantissent donc la clarté de la filiation, protégeant les enfants de toute confusion et préservant leurs droits à l'héritage, à l'identité et à la protection parentale.

La loi tient également compte de la prophétie selon laquelle, vers la fin des temps, la population féminine augmentera au point qu'il y aura cinquante femmes pour un homme, comme mentionné dans un hadith rapporté dans le Sunan Ibn Majah, numéro 4045. Ce déséquilibre souligne la nécessité d'un système permettant aux hommes d'épouser plus d'une femme, garantissant ainsi aux femmes une compagnie et un soutien licites.

Les hommes et les femmes diffèrent par leur constitution émotionnelle et psychologique. Les femmes ont souvent besoin d'un soutien émotionnel, d'une stabilité et d'une sécurité accrus, notamment dans les moments difficiles. Autoriser la polygamie permet aux femmes veuves, divorcées ou vulnérables de trouver légalement compagnie et protection. Ce système prévient la solitude et le désespoir, et favorise l'équilibre émotionnel au sein de la société.

L'islam confie la responsabilité financière du foyer aux hommes. Un homme polygame doit subvenir aux besoins de chacune de ses épouses de manière égale, en leur assurant nourriture, logement, vêtements et autres nécessités.

Cette obligation prévient l'exploitation et garantit que les femmes ne soient pas laissées dans le dénuement. En revanche, si les femmes étaient autorisées à avoir plusieurs maris, la question de la responsabilité financière deviendrait chaotique, les hommes contestant leurs obligations et les femmes se retrouvant sans soutien.

Il est frappant de constater que certains s'opposent à la polygamie tout en acceptant sans difficulté les relations extraconjugales. La polygamie exige de l'homme qu'il traite ses épouses avec égalité, bienveillance et respect, et qu'il veille au respect de leurs droits, tandis que les relations extraconjugales n'offrent aucune protection de ce type. Ceux qui acceptent la fornication mais rejettent le mariage légitime se contredisent, car le mariage établit des foyers stables et protecteurs pour les enfants, tandis que les relations extraconjugales conduisent à des foyers brisés et instables. Cette désintégration contribue à la montée de la criminalité, de l'immoralité et des troubles sociaux.

Dans de nombreuses sociétés à travers l'histoire, les femmes ont été plus nombreuses que les hommes en raison des guerres, des conflits et d'autres circonstances. Les hommes mouraient souvent au combat, laissant derrière eux des veuves et des orphelins. L'autorisation pour les hommes d'avoir plusieurs épouses garantissait que ces femmes et ces enfants ne soient pas abandonnés, mais intégrés à des structures familiales stables. Cette décision témoigne d'une clairvoyance divine, répondant non seulement aux réalités de l'époque du Prophète, mais aussi aux défis récurrents de l'histoire humaine.

En offrant un cadre légal pour la polygamie, l'islam empêche les hommes de recourir à des relations illicites pour satisfaire leurs désirs. Il canalise les instincts humains dans un système fondé sur la justice, la responsabilité et la compassion. Ce système préserve la moralité, protège les femmes de l'exploitation et garantit aux enfants de naître dans des foyers stables et aimants.

Ainsi, la sagesse des préceptes de l'islam est manifeste. En autorisant les hommes à épouser jusqu'à quatre femmes sous le strict respect de la justice et de l'équité, l'islam protège les femmes, les enfants et la lignée, assure l'équilibre démographique et la stabilité sociale. Cette décision reflète la nature globale de la loi divine, qui répond aux besoins spirituels et matériels, guidant l'humanité vers l'harmonie, la miséricorde et la justice.

Concernant les mariages prophétiques, les versets en question soulignent que, bien que les épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) aient reçu la noble responsabilité d'être des sources de savoir pour d'innombrables personnes, elles devaient néanmoins être honorées, respectées et traitées avec la plus grande dignité et le plus grand soin. Ce principe n'est pas seulement théorique, mais se manifeste clairement dans la vie du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dont la vie est un exemple accessible à tous. Sa conduite envers ses épouses était empreinte de douceur, d'équité et de compassion, offrant un exemple intemporel de la manière dont les femmes doivent être traitées dans le mariage. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 51)

«… Il est plus convenable qu'ils soient contents et non affligés, et qu'ils soient satisfaits de ce que vous leur avez donné – tout cela…»

Ce verset met en lumière la sagesse divine qui voulait que les épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) connaissent la sérénité et la paix intérieure, à l'abri du chagrin et du mécontentement. Il souligne que leur dignité devait être préservée et leurs cœurs protégés, même lorsqu'elles portaient la lourde responsabilité de transmettre le savoir et les enseignements à la communauté. Leur satisfaction était directement liée à la justice et à la bienveillance du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), démontrant ainsi que son comportement à leur égard était essentiel à leur tranquillité.

La vie du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) illustre ce principe. Malgré les immenses responsabilités qui lui incombaient en tant que Messager d'Allah, le Très-Haut, il n'a jamais permis que ses épouses se sentent négligées ou déshonorées. Son exemple montre que l'autorité et la transmission du savoir doivent toujours s'accompagner de compassion et de respect au sein du foyer.

Cet enseignement revêt une portée universelle. Il rappelle que même lorsque des individus occupent des fonctions importantes dans la société, leur dignité et leur bien- -être émotionnel ne doivent jamais être négligés. Les épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) étaient honorées non seulement pour leur contribution au savoir,

mais aussi pour leur humanité, et leur bonheur était garanti par la volonté divine. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 52)

«… Et Allah est, en tout temps, un Observateur de toute chose.»

Lorsque Allah, le Très-Haut, appelle les croyants dans le Saint Coran, Son appel n'est jamais vain. Il est souvent lié à la mise en pratique de leur profession de foi, car une simple déclaration sans actes concrets a peu de valeur en Islam. La foi n'est pas une simple affirmation, mais une réalité qui doit se manifester par les actes. Les actes sont la preuve de la croyance, la preuve qui transforme les paroles en réalité vécue, et le moyen par lequel on obtient la récompense et la miséricorde d'Allah dans ce monde et dans l'autre. De même qu'un arbre fruitier n'est utile que lorsqu'il porte des fruits, la foi n'a de sens que lorsqu'elle se traduit par de bonnes actions. Sans actes, la foi reste stérile, sans aucun bénéfice pour l'individu ni pour la société. Dans ce cas précis, Allah, le Très-Haut, attire l'attention des croyants sur une pratique terrestre – la visite des maisons d'autrui – et en donne les règles de bienséance en prenant pour exemple la maison du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ceci démontre que l'islam ne se limite pas aux seuls actes de culte, mais englobe tous les aspects de la vie, y compris la conduite et les bonnes manières en société. L'événement qui a donné lieu à cette révélation s'est produit la cinquième année après l'Hégire à Médine, lorsque le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) épousa Zaynab bint Jahsh (qu'Allah l'agrée). Un festin fut organisé en l'honneur de ce mariage et des invités furent conviés chez lui. Après le repas, certains invités s'attardèrent et continuèrent à converser. Par pudeur naturelle, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne voulut pas les congédier et sortit discrètement pour se promener. Cette situation, en apparence

anodine, était suffisamment significative pour qu'Allah, le Très-Haut, y révèle un guide. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 53)

« Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons du Prophète, sauf pour y prendre un repas, sans attendre qu'il soit prêt. Mais si vous êtes invités, entrez ; et après avoir mangé, dispersez-vous sans chercher à rester pour converser. En vérité, cela importunait le Prophète, et il hésite à vous congédier. Mais Allah n'hésite pas à reconnaître la vérité… »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Ibn Kathir, La Vie du Prophète, volume 3, pages 199-200, et a été consigné dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5163.

Ce verset souligne que même les interactions sociales les plus ordinaires doivent être empreintes de respect, de considération et de discipline. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était trop modeste pour congédier ses invités, mais Allah, le Très-Haut, a révélé la vérité sans hésitation, enseignant aux croyants que s'attarder inutilement après un repas cause un désagrément et un inconfort à l'hôte.

Il ressort de ce qui précède que le respect des règles de bienséance lors des visites est essentiel pour en retirer des bienfaits. Une visite n'est pas une simple coutume sociale, mais un acte qui peut apporter des bénédictions ou causer des désagréments selon la manière dont il est mené. Le respect doit

être manifesté en toutes circonstances, et il convient d'éviter de s'éterniser ou de gêner l'hôte et sa famille. Par exemple, si un invité reste longtemps après le repas, l'hôte peut se sentir importuné, incapable de se reposer ou de s'occuper d'autres obligations. De même, si un visiteur arrive à un moment inopportun, par exemple pendant que la famille mange, se repose ou est occupée à des tâches importantes, cela peut engendrer un stress inutile. L'islam enseigne que la considération pour autrui fait partie intégrante de la foi ; il est donc impératif de toujours veiller à ce que sa visite se déroule avec tact et respect. De nos jours, ce conseil est d'autant plus pertinent que les outils de communication permettent de contacter facilement l'hôte à l'avance afin de convenir d'un horaire. Un simple coup de fil ou un message peut éviter tout désagrément et garantir que l'hôte est prêt à recevoir l'invité. Par exemple, si une famille est occupée par les devoirs des enfants ou par la prise en charge d'un proche âgé, une visite impromptue risque de perturber son quotidien. En prenant rendez-vous à l'avance, l'invité témoigne de son respect pour le temps de l'hôte et évite de le mettre dans l'embarras. Si l'hôte est occupé, il ne doit pas hésiter à demander au visiteur de revenir plus tard, et ce dernier ne doit pas s'en offusquer, car Allah, le Très-Haut, l'a ordonné dans le Saint Coran. Cela permet à chacun de préserver sa dignité et l'harmonie qui y règne. (Sourate 24, An-Nur, verset 28)

« Et si vous n’y trouvez personne, n’y entrez pas sans y avoir été autorisé. Et si l’on vous dit : « Retournez-y », alors retournez-y ; c’est plus pur pour vous. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Ces directives protègent à la fois l'hôte et le visiteur, garantissant des visites empreintes de respect mutuel et sans intrusion. Par exemple, un hôte pourrait se sentir obligé de recevoir un invité même s'il est malade ou occupé, tandis qu'un visiteur pourrait se sentir malvenu s'il arrive à un

moment inopportun. En suivant les préceptes du Coran, les deux parties sont protégées. De plus, les visiteurs doivent maîtriser leurs actes et leurs paroles, en évitant les péchés tels que les commérages, la médisance et la calomnie. Une réunion ne doit pas devenir un lieu de moqueries ou de discussions sur les défauts d'autrui. Au contraire, la conversation doit porter sur des sujets bénéfiques, comme le partage de connaissances, l'encouragement aux bonnes actions ou la réflexion sur les moyens d'aider la communauté. Par exemple, une visite peut être l'occasion de planifier des actions caritatives, de renforcer les liens familiaux ou de se rappeler mutuellement d'invoquer Allah, le Très-Haut.

Ce n'est qu'en agissant ainsi qu'on obtiendra la récompense promise dans les hadiths du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Dans le cas contraire, on risque de ne recevoir aucune récompense, voire de commettre un péché, selon sa conduite. Par exemple, un invité qui passe son temps à répandre des rumeurs ou à bavarder inutilement peut quitter l'assemblée avec plus de péchés que de bonnes actions. En revanche, un invité qui parle avec bienveillance, encourage la patience ou prodigue de précieux conseils repartira béni et récompensé. Malheureusement, nombreux sont ceux qui apprécient le plaisir de rendre visite à autrui, mais qui négligent les conditions qui y sont attachées. Ils peuvent s'attarder inutilement, médiser ou s'engager dans des conversations stériles. Un tel comportement compromet le but de la visite et les prive de récompense. (Sourate 4, An-Nisa, verset 114)

« La plupart de leurs conversations privées ne sont guère constructives, sauf celles qui incitent à la charité, à la droiture ou à la conciliation entre les gens. Quiconque agit ainsi en recherchant l'agrément d'Allah, Nous lui accorderons une immense récompense. »

Ce verset élève la conversation ordinaire au rang d'acte de dévotion lorsqu'elle est orientée vers la bonté, la charité ou la réconciliation. Par exemple, si deux personnes se rencontrent et discutent de la manière d'aider un voisin dans le besoin ou de résoudre un différend familial, leur conversation devient un acte de dévotion. Même des paroles anodines, comme se rappeler mutuellement la patience ou encourager la bienveillance, peuvent devenir un moyen d'obtenir une récompense divine si elles sont empreintes de sincérité et de droiture. Cela montre que chaque parole prononcée lors d'une visite a son importance et peut, selon sa nature, apporter une récompense ou une punition.

Ainsi, les règles de bienséance en matière de visites ne sont pas de simples formalités, mais font partie intégrante des préceptes de l'islam. Elles protègent la dignité, préservent l'harmonie et transforment les interactions sociales en actes de dévotion. Par exemple, un invité qui arrive avec un présent, s'exprime avec bienveillance et repart à l'heure renforce les liens et répand la joie. À l'inverse, un invité qui arrive sans prévenir, parle durement ou s'attarde trop longtemps cause du tort et fragilise les relations. En respectant ces règles, on démontre que sa foi n'est pas qu'une simple affirmation, mais une réalité vécue, qui se manifeste dans tous les aspects de sa vie. Ces préceptes garantissent que même les actes les plus simples – comme entrer dans une maison ou converser avec autrui – deviennent des voies vers la récompense et la miséricorde divines.

Comme mentionné précédemment, les épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) étaient honorées

comme modèles pour toutes les femmes, et à certains égards pour les hommes également. Elles occupaient une position d'enseignantes au sein de la nation, chargées de transmettre le savoir, la guidance et la sagesse à la communauté. Leur vie n'était pas privée au sens habituel du terme, car leurs foyers devenaient des lieux d'apprentissage, de consultation et de développement spirituel. Par leur intermédiaire, Allah, le Très-Haut, a conseillé à tous, et en particulier aux femmes, des qualités essentielles à adopter, en les considérant comme des exemples de dignité, de modestie et de sagesse. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 53)

«… Et lorsque vous leur demandez quelque chose, faites-le derrière une cloison. Cela est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs…»

Ce verset souligne le statut éminent des épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et le rôle unique qu'elles ont joué dans la préservation et la transmission de sa vie privée. Il établit également un principe universel de pudeur et de respect dans les interactions sociales. En enjoignant aux croyants de les approcher derrière une cloison, Allah, le Très-Haut, a préservé la dignité des épouses et la pureté du cœur de ceux qui recherchaient leur savoir. Cette directive a permis à leurs foyers de demeurer des lieux d'apprentissage, tout en les protégeant des intrusions, des soupçons et des familiarités déplacées.

Il est important de noter que des hypocrites fréquentaient assidûment leurs demeures à Médine, y recherchant un rang social et de l'influence plutôt qu'une connaissance authentique. Parallèlement, d'innombrables chercheurs sincères de vérité s'y rendaient pour s'instruire sur l'islam. Dans

ces circonstances, il fut conseillé aux épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) d'adopter une modestie encore plus grande, malgré l'immense modestie dont elles faisaient déjà preuve. Il ne s'agissait pas d'une critique de leur caractère, mais d'une affirmation de leur rôle unique de mères des croyants et d'enseignantes de la nation. Leur conduite devait demeurer irréprochable, servant de modèle aux générations futures.

Ce précepte demeure d'une pertinence intemporelle. Il rappelle que ceux qui occupent des positions d'influence et d'enseignement doivent faire preuve d'une plus grande modestie et dignité, non seulement pour leur propre protection, mais aussi pour la pureté de ceux qui apprennent d'eux. Les épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ont incarné ce principe, alliant savoir et modestie, autorité et humilité. Leur exemple continue d'inspirer tous ceux qui aspirent à une vie de foi, de sagesse et de respect.

De plus, ce verset enseigne que même en restant ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, il est nécessaire d'adopter un comportement approprié envers les personnes du sexe opposé. La foi et l'obéissance n'exemptent personne du respect des limites, car nul n'est infaillible après les Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux). Ce rappel prévient l'arrogance et la présomption de confiance, et invite chacun à l'humilité et à la prudence. Il constitue un rempart contre les tentations subtiles qui peuvent surgir dans les interactions quotidiennes, et rappelle que la pureté du cœur doit être préservée par la discipline et la vigilance.

Ce guide souligne que la foi seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une vigilance constante. De même qu'un agriculteur doit protéger ses récoltes des parasites même après les semailles, chacun doit veiller à sa foi et se prémunir contre les manquements. Même la personne la plus sincère peut trébucher par négligence ; c'est pourquoi l'islam recommande une attitude respectueuse, modeste et disciplinée dans toutes les relations avec le sexe opposé. Cela implique d'éviter toute familiarité excessive, de s'abstenir de rencontres privées ou isolées et de veiller à ce que les paroles restent constructives et dignes.

Parallèlement, la prudence ne doit jamais être confondue avec la dureté ou la froideur. Interagir avec respect ne signifie pas renoncer à la bienveillance ou à la courtoisie. Il s'agit plutôt de préserver sa dignité tout en faisant preuve de politesse et de chaleur humaine. Par exemple, lorsqu'on s'adresse à une personne du sexe opposé dans un contexte professionnel ou social, il convient d'éviter les conversations futiles ou excessives, tout en restant courtois et respectueux. On peut saluer chaleureusement autrui, lui apporter son aide en cas de besoin et engager des discussions constructives, tout en veillant à ne pas franchir les limites. Cet équilibre entre prudence et bienveillance reflète l'exemple prophétique, car le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était connu pour sa douceur et ses bonnes manières, tout en respectant les plus hautes exigences de modestie et de bienséance.

Cet enseignement est intemporel et s'applique aussi bien à la vie privée qu'à la vie publique. Au sein des familles, des lieux de travail, des écoles et des rassemblements communautaires, une attitude prudente et respectueuse préserve la pureté des cœurs et protège la société. Elle garantit que les relations reposent sur la confiance, la dignité et la sincérité, tout en

empêchant l'érosion des limites morales. Par exemple, de nos jours, où hommes et femmes travaillent souvent ensemble, ce principe assure une coopération professionnelle et constructive, exempte de toute familiarité déplacée. De même, lors de réunions sociales, il empêche les échanges informels de dériver vers des comportements susceptibles d'engendrer la tentation ou la suspicion.

En alliant prudence et bienveillance, chacun incarne l'équilibre prôné par l'islam : la fermeté dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la douceur dans les relations avec Sa création. Cet équilibre garantit des échanges purs, respectueux et constructifs, tout en favorisant l'harmonie et la bienveillance. Il rappelle que, quelle que soit la force de leur foi, ils ne doivent jamais se croire à l'abri de l'erreur, mais doivent constamment se prémunir par la discipline, l'humilité et les bonnes manières.

Après avoir souligné le statut élevé et noble des épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), Allah, le Très-Haut, attire l'attention des croyants sur le statut unique du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et leur ordonne d'éviter tout comportement susceptible de lui nuire. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 53.

«… Et il ne vous est pas [concevable ni licite] de nuire au Messager d'Allah…»

Ce verset établit un principe intemporel. À l'époque du Prophète, lui nuire pouvait se manifester par l'irrespect, l'intrusion ou la désobéissance. De nos jours, cependant, ce préjudice peut se manifester de manière plus subtile, mais tout aussi grave. L'une des plus significatives est lorsqu'une personne donne une image erronée de l'islam par son comportement. Lorsque des non-musulmans, ou même des musulmans mal informés, observent un tel comportement, ils peuvent supposer qu'il reflète le caractère du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle représentation erronée constitue, par essence, une forme de préjudice, car elle dénature son noble exemple et induit les autres en erreur quant aux véritables enseignements de l'islam.

Représenter fidèlement le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) au monde extérieur est donc un devoir pour tout croyant. Cela implique d'apprendre ses vertus – telles que l'honnêteté, l'humilité, la compassion, la patience et la justice – et de s'efforcer de les incarner au quotidien. Cela implique également d'éviter consciemment les vices qu'il a rejetés, comme l'arrogance, la tromperie, la cruauté et l'égoïsme. Manquer à ce devoir, c'est s'exposer à être tenu responsable de fausse représentation, car nos actions peuvent soit rapprocher les gens de l'islam, soit les en éloigner.

Cet enseignement a des implications profondes pour la société moderne. Au travail, à l'école et au sein de la communauté, la conduite d'une personne influence souvent la perception que les autres ont de l'islam. Si elle fait preuve de bonté, d'équité et d'intégrité, les observateurs se souviendront des nobles qualités du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En revanche, si elle se montre malhonnête, dure ou négligente, on pourrait, à tort, lui attribuer ces défauts. Ainsi, chaque

personne devient un représentant de l'islam, et son comportement honore ou, au contraire, porte atteinte à l'image du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

En conclusion, ce verset n'est pas seulement un commandement historique, mais un rappel intemporel. Porter atteinte au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) revient à dénaturer sa mission et sa personnalité. L'honorer, c'est incarner ses enseignements avec sincérité, en veillant à ce que ses actions reflètent la miséricorde, la justice et la sagesse qu'il a apportées au monde. Cette responsabilité incombe à chacun, car par sa conduite, il préserve l'héritage du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ou le dénature.

Afin de préserver le statut noble des épouses du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), en tant que mères des croyants, Allah, le Très-Haut, a ordonné qu'elles ne soient pas traitées comme les autres femmes qui peuvent se remarier après le décès de leur époux. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 53)

« … ou de se remarier avec ses femmes après lui, pour toujours. Ce serait en effet une abomination aux yeux d'Allah. »

Ce commandement affirmait clairement leur place unique au sein de la nation musulmane. Contrairement aux femmes ordinaires, dont le remariage

après le veuvage est autorisé, les épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) étaient élevées à un statut exigeant que leur dignité soit préservée à jamais. Elles n'étaient pas de simples épouses au sens temporel du terme, mais les mères des croyants, chargées de transmettre le savoir, de préserver la vie privée du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et de servir de modèles pour les générations futures. Leur permettre de se remarier après son décès aurait diminué ce rôle particulier et obscurci le caractère sacré de leur position.

Il est important de rappeler qu'Allah, le Très-Haut, leur avait déjà offert la possibilité de se séparer du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), sans en subir aucune conséquence négative. Cette possibilité leur fut offerte ouvertement, et pourtant, elles choisirent toutes volontairement de rester auprès de lui. Leur décision témoigne de leur dévotion, de leur reconnaissance de son caractère incomparable et de leur conscience de l'honneur d'être ses épouses. Leur choix n'était pas une contrainte, mais un choix libre, démontrant ainsi que leur lien avec lui était fondé sur l'amour, le respect et une profonde reconnaissance spirituelle.

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) étant l'époux idéal, tant par sa beauté que par son caractère, tout homme qu'elles auraient pu épouser après lui leur aurait paru bien inférieur. Ses qualités – douceur, équité, compassion, patience et dévouement – étaient sans égales, et ses épouses savaient qu'aucun autre homme ne pourrait jamais lui arriver à la cheville. Cette réalité à elle seule les aurait empêchées de désirer un autre mariage après lui, car elles avaient déjà connu le summum de l'idéal conjugal.

Enfin, l'amour profond que ses épouses lui portaient, à la fois comme Messager d'Allah, le Très-Haut, et comme époux, était trop fort et profond pour être remplacé. Leur lien était non seulement émotionnel, mais aussi spirituel, enraciné dans leur reconnaissance de sa mission divine et leur profonde communion avec lui. De même que l'amour qu'un véritable croyant porte au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est irremplaçable, l'amour de ses épouses était unique et indéfectible. Leur dévotion dura toute leur vie, et leurs cœurs étaient liés à lui d'une manière qu'aucun mariage ultérieur ne saurait égaler.

Par conséquent, ce commandement n'était pas une punition pour ses épouses, mais le reflet de leur statut élevé, de leur dévotion et de leur propre condition. Il préservait leur honneur de mères des croyants, garantissait que leur dignité demeurait incontestable et protégeait la sainteté de la famille du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pour toutes les générations à venir. Il rappelait également à la communauté que la famille du Prophète était sacrée et que ses épouses devaient être respectées comme enseignantes, modèles et gardiennes de son héritage.

Cet enseignement recèle des leçons universelles. Il démontre que l'honneur et la dignité doivent être préservés pour ceux qui occupent des rôles particuliers dans la société, et que l'amour enraciné dans la vérité et le dévouement est irremplaçable. Il rappelle également que le caractère sacré des rôles familiaux doit être protégé, car ils constituent le fondement de la communauté et de la foi.

De même qu'épouser l'une des épouses du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) après sa mort constituerait un péché majeur, Allah, le Très-Haut, rappelle aux hommes d'éviter tous les péchés, mineurs et majeurs, car Il est pleinement conscient de leurs intentions, de leurs paroles et de leurs actes, et Il leur demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 54)

« Que vous révéliez une chose ou que vous la cachiez, Allah est, en vérité, Omniscient. »

De manière générale, les péchés sont classés en mineurs et majeurs, et les savants, à travers l'histoire, ont proposé diverses définitions pour clarifier ce qui constitue un péché majeur. Une classification simple stipule que tout péché pour lequel l'islam a ordonné au gouvernement islamique d'appliquer une punition terrestre est considéré comme un péché majeur. Une autre classification considère comme majeur tout péché explicitement mentionné en lien avec l'Enfer, la colère d'Allah, le Très-Haut, ou Sa malédiction. Par exemple, la médisance est classée comme un péché majeur car elle est maudite dans le Saint Coran, comme Allah, le Très-Haut, le déclare dans la sourate 104, Al-Humazah, verset 1 :

«Malheur à tous les calomniateurs et médisants ! »

Certains croient qu'il n'existe que sept péchés majeurs, se basant sur un hadith du Sahih Bukhari, numéro 2766. Cependant, il s'agit d'une erreur d'interprétation. Bien que ces sept péchés soient effectivement majeurs, ils ne sont pas les seuls. D'autres hadiths mentionnent des péchés majeurs supplémentaires, comme la désobéissance aux parents, notamment soulignée dans le Sahih Bukhari, numéro 6273. Les sept péchés mentionnés dans ce hadith sont : le polythéisme, la magie, le meurtre d'un innocent, le commerce d'intérêts, l'usurpation des biens des orphelins, la fuite du champ de bataille et l'accusation d'adultère envers une femme innocente. Ce sont là des transgressions parmi les plus graves, mais cette liste n'est pas exhaustive.

Il est également important de noter que la persistance des péchés mineurs peut les élever au rang de péchés majeurs aux yeux de l'islam. Un péché mineur isolé peut être facilement pardonné, mais sa répétition sans repentir témoigne d'arrogance et de mépris de la loi divine, et devient ainsi une faute grave.

Les péchés majeurs exigent un repentir sincère pour obtenir le pardon, tandis que les péchés mineurs peuvent être effacés en évitant les péchés majeurs et en accomplissant des actes justes. Chapitre 4 An-Nisa, verset 31 :

« Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, Nous vous pardonnerons vos péchés mineurs… »

Le repentir sincère est un processus qui exige que le cœur et les actes soient en accord avec la vérité. Il commence par une culpabilité et un remords véritables pour le péché commis, car sans regret, le cœur demeure endurci et inflexible. Ce remords doit ensuite être suivi d'une demande de pardon auprès d'Allah, le Très-Haut, et, si possible, auprès de toute personne lésée – pourvu que cela ne cause pas de préjudice supplémentaire. Le repentir n'est complet qu'avec la ferme promesse de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, ainsi qu'avec les efforts déployés pour rétablir les droits violés, qu'ils appartiennent à Allah, le Très-Haut, ou à des personnes. Le véritable repentir exige également une obéissance constante, manifestée par l'utilisation des bienfaits accordés par Allah conformément à Ses enseignements, transformant ainsi la désobéissance passée en un engagement renouvelé envers la droiture. Par exemple, si une personne a mal utilisé ses biens, le repentir sincère exigera non seulement du regret, mais aussi la réaffectation de ces biens à des fins licites et charitables, transformant ainsi une erreur passée en une source de bienfait.

Il est tout aussi important de reconnaître que les péchés, petits ou grands, doivent être évités. L'un des pièges subtils du diable consiste à inciter les gens à négliger les péchés mineurs, en les convainquant de leur insignifiance. Or, de même que les montagnes sont formées d'innombrables petites pierres, les petits péchés peuvent s'accumuler et devenir un lourd fardeau s'ils sont ignorés. Celui qui commet sans cesse des péchés mineurs sans se repentir risque de sombrer dans l'arrogance et la négligence, ce qui peut transformer ces péchés en offenses majeures aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Par exemple, celui qui ment habituellement sur des broutilles peut finir par perdre tout sens de l'honnêteté, ce qui le conduit à commettre des péchés plus graves comme la fraude ou la trahison. De même, celui qui se livre constamment à des commérages futiles peut progressivement tomber

dans la médisance et la calomnie, actes explicitement condamnés dans le Saint Coran.

Cet enseignement rappelle que la vigilance face au péché, l'humilité dans le repentir et la constance dans les bonnes œuvres sont essentielles à la préservation de la foi. Chaque acte de désobéissance, aussi minime soit-il, éloigne de Dieu, le Très-Haut, tandis que chaque acte d'obéissance rapproche de Sa miséricorde. Par exemple, un simple acte de bonté, comme nourrir un affamé ou consoler une personne affligée, peut effacer les péchés mineurs et rapprocher de la récompense divine. À l'inverse, un seul acte de cruauté ou d'arrogance, même involontaire, peut peser lourdement sur la balance des responsabilités. En prenant tous les péchés au sérieux et en s'efforçant de se repentir sincèrement, on préserve son état spirituel et on se prépare à rendre des comptes dans l'au-delà. Cette vigilance garantit que sa foi demeure vivante, que son cœur reste humble et que ses actes témoignent de sa sincérité devant Dieu, le Très-Haut.

L’islam étant un mode de vie réaliste et pratique, Allah, le Très-Haut, a donné des directives qui concilient rigueur et compassion, et prennent en compte le bon sens. En matière de pudeur et de comportement, le principe général est d’adopter les normes les plus élevées dans les interactions avec les personnes du sexe opposé avec lesquelles le mariage est permis. Cependant, Allah, le Très-Haut, a assoupli ces règles dans certaines situations, notamment avec les proches parents avec lesquels le mariage est interdit. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 55)

« On ne blâme pas les femmes pour leurs pères, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes ou celles qu'elles possèdent… »

Ce verset reconnaît la proximité et la confiance naturelles qui règnent au sein des relations familiales. Il autorise un assouplissement des règles strictes de pudeur dans ces contextes, admettant qu'une formalité constante serait à la fois impraticable et superflue. Par exemple, une femme n'est pas tenue d'observer le même degré de discrétion ou de dissimulation devant son père ou son frère que devant un inconnu. De même, on n'attend pas d'un fils ou d'un neveu qu'il se comporte avec sa mère ou sa tante comme avec une femme extérieure à la famille. Cette souplesse reflète la réalité du quotidien, où les membres d'une famille doivent interagir librement afin de préserver des liens solides et d'assumer leurs responsabilités les uns envers les autres.

Cependant, même dans ces cas, le relâchement de la pudeur doit rester respectueux et digne. Abandonner toute pudeur, même avec des proches avec lesquels le mariage est interdit, peut conduire à des péchés, à des attitudes perverties et à un affaiblissement du cadre moral que l'islam cherche à préserver. Par exemple, une familiarité excessive ou des propos imprudents au sein de la famille peuvent engendrer l'irrespect, l'arrogance ou des comportements inappropriés. L'islam enseigne donc que la dignité et le respect doivent demeurer le fondement de toutes les interactions, même lorsque la pudeur est assouplie. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 55)

«… Et craignez Allah. Certes, Allah est Témoin de toute chose.»

Ce rappel vise à éviter que l'assouplissement des règles de bienséance ne serve de prétexte à la négligence. Allah, le Très-Haut, est témoin des intentions, des paroles et des actes de chacun, et Il en tiendra compte. Par conséquent, même lorsque la pudeur est moins stricte au sein de la famille, chacun doit veiller à ce que son comportement reste conforme aux préceptes de bienséance et de bonnes manières enseignés par l'Islam. Le respect, la dignité et la maîtrise de soi doivent continuer de guider les interactions, car ces qualités préservent la pureté du cœur et l'harmonie des relations.

Cet enseignement illustre le caractère pratique de l'Islam. Il n'impose pas de contraintes irréalistes, mais il ne tolère pas non plus la négligence. Il offre un cadre où la vie familiale peut demeurer naturelle et harmonieuse, tout en étant protégée par la conscience constante d'Allah, le Très-Haut, Témoin suprême. Ainsi, l'Islam préserve à la fois la simplicité du quotidien et la sacralité de la conduite morale. La sagesse de cet équilibre se manifeste chaque jour. Les familles s'épanouissent lorsque l'amour et la complicité s'allient au respect et à la dignité. Un foyer où la pudeur est totalement abandonnée peut sombrer dans le chaos, tandis qu'un foyer où règne une formalité excessive peut devenir froid et distant. L'Islam propose la voie du juste milieu, garantissant une vie familiale chaleureuse, naturelle et affectueuse, tout en restant toujours digne et respectueuse.

Ce guide nous rappelle également que la responsabilité devant Allah, le Très-Haut, s'étend à tous les aspects de la vie. En public comme en privé, avec des inconnus comme avec des proches, chaque action est observée et consignée. Celui qui garde cela à l'esprit s'efforcera d'adopter une

conduite irréprochable en toutes circonstances, transformant même les interactions familiales les plus ordinaires en actes d'adoration et d'obéissance.

Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ayant été désigné par Dieu comme le modèle parfait pour tous les hommes, son statut unique et éminent est constamment souligné dans les enseignements islamiques. Nul ne peut véritablement suivre un modèle sans éprouver au préalable un profond respect pour lui ; c'est pourquoi Allah, le Très-Haut, rappelle sans cesse aux hommes Sa position élevée. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 56)

« En vérité, Allah bénit le Prophète et Ses anges… »

Cette déclaration établit que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est non seulement honoré par l'humanité, mais également béni à perpétuité par Allah, le Très-Haut, et Ses anges. Une telle reconnaissance souligne son caractère exceptionnel tout en affirmant son humanité, faisant ainsi de lui l'exemple parfait à suivre pour tous.

D'une manière générale, il est essentiel de reconnaître la conduite vertueuse de ceux qui s'efforcent sincèrement d'obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant Ses bienfaits conformément à Ses commandements. Cette reconnaissance permet aux autres d'imiter leur comportement exemplaire. Cependant, dans

l'observation des pieux, il convient d'éviter deux extrêmes afin de prévenir tout égarement.

Le premier extrême consiste à rabaisser les vertueux, y compris les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), sous prétexte erroné que diminuer leur rang magnifie la grandeur d'Allah, le Très-Haut. En réalité, cette attitude compromet le respect nécessaire pour s'inspirer de leurs qualités. Il est impossible d'imiter le caractère de quelqu'un qui n'est pas estimé. Par exemple, si une personne considère la miséricorde, l'humilité ou la justice des vertueux comme des traits ordinaires, elle ne percevra pas l'intérêt de les adopter, se privant ainsi de la guidance divine.

Le second extrême consiste à élever le statut des vertueux au-delà de ce qui est prescrit dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette perspective conduit à considérer les vertueux comme des êtres angéliques plutôt que comme des modèles humains. Dès lors, leurs qualités sont perçues comme inaccessibles et toute imitation devient impossible. Au lieu de s'efforcer d'incarner leurs vertus, certains se contentent de louanges verbales, s'imaginant que l'admiration seule suffit. Par exemple, on peut parler longuement de la patience du Prophète sans pour autant la pratiquer au quotidien. Cela réduit les enseignements à de simples paroles, sans les traduire en actes.

Bien que nul ne puisse atteindre le statut éminent des justes, tel que celui du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), il demeure essentiel pour chacun de s'efforcer d'atteindre son plein potentiel

en adoptant les vertus dont il a fait preuve. Son humilité, sa justice, sa compassion et son dévouement ne sont pas des idéaux abstraits, mais des traits de caractère concrets que chacun peut intégrer à sa propre vie.

Ainsi, la voie de l'équilibre consiste à éviter les deux extrêmes et à considérer les vertueux conformément aux enseignements islamiques. Cette approche favorise le respect, encourage l'imitation et garantit que l'admiration se traduise en actes. En reconnaissant les vertueux comme des êtres humains dont les qualités sont dignes d'être imitées, on guide les individus vers un caractère noble, leur permettant ainsi d'atteindre le succès dans ce monde et dans l'au-delà.

Lorsque Allah, le Très-Haut, appelle les croyants dans le Saint Coran, Son appel est invariablement lié à la mise en pratique de leur profession de foi. Une simple déclaration verbale n'a que peu de valeur si elle n'est pas soutenue par des actes, car les paroles sans les actes sont vaines. La foi doit se manifester par une obéissance concrète, tout comme un arbre fruitier n'est utile que lorsqu'il produit des fruits qui nourrissent autrui. Un arbre qui pousse haut mais ne porte pas de fruits est de peu d'utilité ; de même, une profession de foi sans action vertueuse est de peu de valeur. Dans ce contexte, il est ordonné aux gens de manifester leur foi, leur amour et leur respect pour le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) en lui adressant des bénédictions et des salutations. Cet acte n'est pas seulement symbolique ; c'est une expression visible et audible de révérence, rappelant au cœur son rang élevé et renforçant le lien entre le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et ceux qui le suivent. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 56)

«…Ô vous qui avez cru, bénissez-le et saluez-le d’une salutation spéciale.»

Dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi (numéro 484), le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé que la personne qui sera la plus proche de lui le Jour du Jugement sera celle qui lui aura adressé le plus de bénédictions et de salutations. Cette affirmation souligne l'immense récompense spirituelle liée à cette pratique, car la proximité avec le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dans l'au-delà est le plus grand honneur qu'une personne puisse atteindre. Elle montre que l'envoi de bénédictions n'est pas seulement un devoir, mais aussi un moyen de se rapprocher de lui, assurant ainsi son intercession et sa compagnie dans la vie éternelle. Ce hadith enseigne également que l'amour pour le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) doit être exprimé de manière constante, et non occasionnelle, et que ceux qui font de cette pratique une habitude de vie en récolteront les fruits dans l'au-delà. Il est ordonné dans le Saint Coran et renforcé dans de nombreux hadiths, comme celui qui se trouve dans Sahih Bukhari, numéro 3370. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 56 :

«…Ô vous qui avez cru, bénissez-le et saluez-le d’une salutation spéciale.»

Ce verset démontre que l'envoi de bénédictions n'est pas seulement un devoir pour les hommes, mais aussi un acte accompli par Allah, le Très-Haut, et Ses anges. Il élève cette pratique au-delà du culte ordinaire, révélant qu'elle fait partie intégrante de l'ordre divin. Lorsqu'une personne adresse

des bénédictions au Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui), elle participe à un acte de vénération cosmique, s'unissant aux anges et prenant part à une pratique initiée par Allah, le Très-Haut. Ceci souligne l'importance de ce commandement et l'honneur de l'accomplir.

Cependant, si l'on souhaite lui adresser des bénédictions et des salutations comme il se doit, les paroles doivent être suivies d'actes. Le respect verbal sans obéissance concrète est incomplet. Cela implique d'apprendre et de mettre en pratique ses traditions sans en modifier l'ordre de priorité selon ses désirs personnels. Prétendre aimer le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) tout en ignorant ses enseignements est contradictoire. (Sourate 3, Al Imran, verset 31)

« Dis, [Ô Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui] : « Si vous voulez aimer Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

Ce verset souligne que le véritable amour pour Allah, le Très-Haut, est indissociable du respect de l'exemple du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Rends grâces verbalement est important, mais cela doit s'accompagner d'une obéissance à son exemple. C'est seulement ainsi que se concrétise un acte de dévotion complet, témoignant de la sincérité et assurant le pardon divin.

Persévérer dans cette attitude permet de privilégier la préparation à l'au-delà plutôt qu'une dévotion excessive aux biens matériels, tout en accomplissant ses devoirs terrestres avec responsabilité. Cela enseigne le juste usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, garantissant ainsi l'accomplissement des devoirs envers Lui et envers autrui. Cela implique de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses proches sans gaspillage, extravagance ni excès. Un tel équilibre permet de traverser les épreuves comme les facilités sans se laisser consumer par les désirs de ce monde. Il replace chaque chose et chaque personne à sa juste place, évitant ainsi la négligence et l'attachement excessif. Cet équilibre reflète l'exemple prophétique, car le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a mené une vie de modération, assumant ses responsabilités tout en restant tourné vers l'au-delà. Allah, le Très-Haut, n'aurait pas donné au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) un exemple impossible à suivre. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 21)

« Il y a certes pour vous, dans le Messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque place son espoir en Allah et au Jour dernier et [qui] invoque souvent Allah. »

Ce verset établit que sa vie est un modèle concret pour tous. Son humilité, sa justice, sa compassion et son dévouement ne sont pas des idéaux inaccessibles, mais des qualités pratiques que chacun peut adopter à sa manière. Chacun peut y parvenir selon son potentiel, mais cela exige un effort sincère et constant. Ce verset rappelle également que l'espérance en Allah et le souvenir de Lui sont les fondements qui rendent possible le fait de suivre le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Le véritable sens des bénédictions et salutations adressées au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) réside dans l'union des paroles et des actes. Celui qui agit ainsi témoigne concrètement de son amour pour lui. De ce fait, il le rejoindra dans l'au-delà, comme l'indique le hadith n° 3688 du Sahih Bukhari. Ce hadith confirme que l'amour pour le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne se limite pas aux paroles, mais doit se manifester par l'obéissance et l'imitation de son exemple. En vivant selon ses enseignements, on transforme l'admiration en actes, ce qui garantit un respect authentique et une dévotion sincère. C'est le chemin qui mène à la proximité avec lui dans la vie éternelle, qui est la plus grande récompense pour ceux qui l'aiment véritablement.

Comme évoqué précédemment, lorsqu'une personne omet de prier le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) de la manière appropriée, elle s'éloigne progressivement de son noble exemple dans sa conduite quotidienne. Cette négligence la conduit à adopter les traits négatifs contre lesquels il a mis en garde et à abandonner les vertus qu'il a enseignées et incarnées. Finalement, une telle personne commence à donner une image erronée d'Allah, le Très-Haut, et de Son Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) par son comportement. Sa mauvaise conduite devient visible aux yeux de tous – qu'ils soient des inconnus ou des personnes de son peuple – et peut amener certains à critiquer l'islam lui-même, en pensant que le comportement de cet individu reflète les enseignements de la religion. Puisque chacun a la responsabilité de représenter l'islam avec vérité et honneur, le manquement à ce devoir entraîne de graves conséquences. Une représentation erronée, par le biais de mauvaises manières, de dureté, de malhonnêteté, d'injustice ou de négligence, nuit non seulement à la personne concernée, mais aussi à l'image de la foi dans son ensemble. Allah, le Très-Haut, adresse un

avertissement sévère à ceux dont la conduite, directement ou indirectement, Lui cause du tort, du manque de respect ou une offense, ainsi qu'à Son Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 33, Al-Ahzab, verset 57.

« En vérité, ceux qui insultent Allah et Son Messager, Allah les a maudits dans ce monde et dans l'au-delà, et leur a préparé un châtiment humiliant. »

Ce verset montre que tout comportement qui dénature les enseignements de l'islam ou qui déshonore le message du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est une chose grave. Cela peut placer une personne parmi ceux qui nuisent à la religion, même involontairement. Par conséquent, chacun doit veiller à ce que son caractère, ses manières et ses actions quotidiennes reflètent la miséricorde, la sagesse, la justice et la compassion enseignées par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, ils l'honorent, accomplissent leur devoir envers Allah, le Très-Haut, et représentent l'islam d'une manière qui inspire, élève et guide autrui, au lieu de l'éloigner.

Après avoir ordonné et souligné le respect et l'obéissance au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), Allah, le Très-Haut, exhorte les gens à respecter et à accomplir les droits des musulmans. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 58 :

« Et ceux qui font du mal aux croyants et aux croyantes pour quelque chose qu'ils n'ont pas mérité portent assurément sur eux-mêmes une calomnie et un péché manifeste. »

Ce verset souligne que nuire injustement à autrui constitue non seulement une violation de ses droits, mais aussi un péché grave aux yeux d'Allah, le Très-Haut. Il nous rappelle que le respect dû au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) doit s'étendre au respect de la communauté qu'il a fondée. Malheureusement, nombreux sont ceux qui témoignent du respect au Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), notamment par leurs paroles, mais qui omettent souvent d'étendre ce respect à leurs semblables. Or, le respect des droits de chacun, quelle que soit sa confession, est un élément essentiel de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. L'islam est décrit comme une sincérité envers autrui, au même titre que la sincérité envers Allah, le Très-Haut, le Saint Coran et le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), comme le décrit un hadith du Sahih Muslim (n° 196). La sincérité envers autrui signifie souhaiter son bien en toutes circonstances et l'exprimer par ses paroles et ses actes. Cela inclut de conseiller autrui de faire le bien, de l'interdire de faire le mal et de faire preuve de miséricorde et de bienveillance en toutes circonstances. Ce principe est résumé dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 170, qui avertit qu'on ne peut être un véritable croyant tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même. Cet enseignement élève la sincérité, d'une simple recommandation morale, à une caractéristique essentielle de la vraie foi. L'importance de la sincérité envers autrui est encore soulignée dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 57, où le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) place ce devoir au même titre que la prière obligatoire et l'aumône obligatoire. Ce seul hadith permet de saisir son immense portée, car il est cité aux côtés de deux des obligations les plus

importantes de l'islam. Cela montre que la sincérité envers autrui n'est pas une option, mais un devoir fondamental de la foi. De même que la prière relie l'individu à Allah, le Très-Haut, et que l'aumône purifie les biens, la sincérité envers autrui purifie les relations et renforce les liens sociaux. Cela nous rappelle que le culte ne se limite pas aux rituels, mais s'étend à la manière dont on traite les autres.

Une part de la sincérité envers autrui consiste à partager ses émotions, à se réjouir de son bonheur et à s'attrister de sa peine, pourvu que son attitude ne contredise pas les enseignements de l'Islam. Cette empathie instaure la confiance et renforce les liens, créant une communauté où chacun se sent soutenu et valorisé. Une sincérité plus profonde implique de se dévouer sans compter pour améliorer la vie d'autrui, même au prix de difficultés personnelles. Par exemple, une personne peut sacrifier son propre confort ou ses désirs pour donner de ses biens aux nécessiteux. De tels actes démontrent que la sincérité ne se limite pas aux paroles, mais se prouve par le sacrifice. S'efforcer d'unir les gens autour du bien est également une manifestation de sincérité, tandis que semer la division est une caractéristique du diable. (Sourate 17, Al-Isra, verset 53)

«…Satan cherche assurément à semer la discorde parmi eux…»

Ce verset révèle que la division et la discorde sont des instruments du diable, tandis que l'unité et la compassion sont des signes de sincérité et de foi. Celui qui s'efforce d'unir les autres autour du bien suit la voie du Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui), tandis que celui qui divise suit la voie du diable.

Un moyen d'unir les gens est de dissimuler les fautes d'autrui et de les conseiller en privé contre le péché. Cela préserve la dignité et encourage la réforme sans humiliation. Celui qui agit ainsi verra ses propres péchés couverts par Allah, le Très-Haut, comme le confirme un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 1426. La sincérité exige également de conseiller et d'enseigner aux autres, tant sur les questions religieuses que temporelles, afin que leur vie s'améliore à tous égards. Une preuve manifeste de sincérité est le soutien apporté à autrui en son absence, par exemple en le défendant contre la calomnie. Se détourner des autres et ne se préoccuper que de soi-même n'est pas l'attitude d'une personne de foi ; elle ressemble plutôt au comportement des animaux qui ne vivent que pour eux-mêmes. Même s'il est impossible de réformer la société entière, on peut néanmoins faire preuve de sincérité en aidant ses proches, tels que sa famille et ses amis. Le principe est simple : traite les autres comme on souhaite être traité. Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 77.

« …Et faites le bien comme Allah vous a fait du bien… »

Ce verset rappelle que la bonté qu'ils reçoivent d'Allah, le Très-Haut, doit se refléter dans leurs relations avec autrui. De même qu'Allah, le Très-Haut, fait preuve de miséricorde et de générosité, les hommes doivent se témoigner miséricorde et générosité les uns envers les autres.

Un aspect essentiel de la sincérité est d'aider autrui uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Il ne faut pas rechercher la gratitude ni la reconnaissance des autres, car cela diminue la récompense et révèle le manque de sincérité. La véritable sincérité réside dans le service d'autrui avec l'intention exclusive de gagner l'agrément d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, la sincérité renforce les liens entre les personnes, purifie le cœur et permet d'obtenir la récompense divine dans ce monde et dans l'autre. Elle transforme les actes de bonté ordinaires en actes d'adoration, garantissant que chaque effort pour aider autrui soit comptabilisé comme une obéissance à Allah, le Très-Haut.

Il est important de méditer sur la répétition délibérée du verset 58, où hommes et femmes sont mentionnés séparément, bien que, linguistiquement, le pluriel du mot « hommes » en arabe – comme dans de nombreuses autres langues – inclue automatiquement les femmes. Ce choix stylistique n'est pas fortuit, mais intentionnel. Il souligne l'égalité de responsabilité et de récompense, dissipant toute ambiguïté. En mentionnant explicitement les deux genres, Allah, le Très-Haut, affirme clairement que Ses conseils et Ses commandements s'appliquent sans distinction aux hommes et aux femmes, qu'ils sont égaux à Ses yeux, également responsables de leurs actes et également capables d'atteindre les plus hauts sommets de la vertu. Cette répétition rappelle avec force que l'islam n'attribue pas la vertu, la responsabilité ou la récompense à un seul genre. Elle affirme que les hommes et les femmes partagent le même potentiel spirituel et la même responsabilité. Cela souligne que la dignité et les droits des deux genres sont également protégés par la loi divine. De même que nuire à un homme sans raison est condamné, nuire à une femme l'est tout autant, sans distinction de gravité. La sagesse de cette répétition réside dans sa capacité à dissiper les idées fausses culturelles ou sociales qui peuvent surgir. Dans les sociétés où les femmes étaient souvent marginalisées ou considérées comme inférieures, la mention explicite des femmes aux côtés des hommes dans le Saint Coran rehausse leur statut et affirme leur égalité

en matière de foi, de responsabilité et de vertu. Elle rappelle que la supériorité en Islam ne repose pas sur le genre, mais sur la piété, comme Allah, le Très-Haut, le déclare ailleurs dans la sourate 49, Al-Hujurat, verset 13 :

«…En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous…»

Ainsi, ce verset condamne non seulement l'injustice, mais réaffirme également le principe d'égalité, garantissant que les hommes et les femmes soient pleinement reconnus comme acteurs du cheminement spirituel. Il nous rappelle, de façon intemporelle, que la voie de la vertu, de la dignité et de la récompense divine est ouverte à tous, sans distinction de genre, et que la responsabilité devant Allah, le Très-Haut, incombe à chaque âme.

À l'époque du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), la ville de Médine ne disposait pas de toilettes dans les maisons. Les habitants devaient donc sortir de la ville pour se soulager. Par pudeur et timidité, les femmes sortaient souvent la nuit, cherchant l'intimité à la faveur de l'obscurité. Malheureusement, des hypocrites profitaient de cette situation pour harceler les femmes sous le voile de la nuit. Ce comportement était non seulement honteux, mais il révélait aussi la nature corrompue de l'hypocrisie, qui prospère en exploitant la vulnérabilité et en causant du tort à autrui. Il témoignait d'un manque de respect pour la dignité humaine et d'une absence de compassion, qualités essentielles pour une personne de foi. En réponse à cette injustice, Allah, le Très-Haut, révéla la sourate 33, Al-Ahzab, verset 59 :

« Ô Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles une partie de leurs vêtements. Cela est plus convenable pour qu'elles soient reconnues et ne soient pas insultées. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Al Wahidi, Asbab Al Nuzul, 33:59, page 147.

Cette révélation offrait une solution concrète pour protéger les femmes du harcèlement, tout en dénonçant la conduite abjecte des hypocrites. En enjoignant aux femmes de porter leurs vêtements extérieurs, Allah, le Très-Haut, s'assurait qu'elles soient reconnues comme des femmes dignes et pieuses, décourageant ainsi le harcèlement et préservant leur honneur. Il ne s'agissait pas simplement d'un commandement vestimentaire, mais d'un commandement de protection, de dignité et de respect, démontrant que l'Islam répond aux besoins à la fois spirituels et sociaux.

Par ce verset, Allah, le Très-Haut, nous met en garde contre l'hypocrisie, et notamment le harcèlement d'autrui, comportement totalement incompatible avec la foi. Le croyant souhaite pour les autres ce qu'il souhaite pour lui-même, comme le recommande le hadith n° 13 du Sahih Bukhari. De même qu'on ne souhaite pas être harcelé, ni que ses proches – épouses, filles, mères – le soient, il faut éviter tout comportement pouvant être assimilé à du harcèlement. Ce principe englobe non seulement le harcèlement physique,

mais aussi les injures, les moqueries et toute forme d'irrespect. Il nous rappelle que la foi ne se limite pas à l'adoration, mais concerne également la manière dont on traite les autres, en particulier les plus vulnérables.

L'enseignement est clair : chacun doit s'occuper de ses propres affaires en toutes circonstances et, lorsque l'interaction est nécessaire, s'adresser à autrui avec respect et dignité. C'est le comportement que chacun souhaiterait pour ses proches, et il doit donc être offert à tous. Le respect, la dignité et la retenue ne sont pas des qualités facultatives, mais des composantes essentielles de la foi. En incarnant ces valeurs, on protège non seulement autrui, mais on préserve aussi son honneur et sa foi, se distinguant ainsi des comportements corrompus des hypocrites. Cette attitude renforce la confiance au sein de la société, prévient les préjudices et instaure une culture de compassion et de justice.

Ce précepte illustre la pertinence de l'islam face aux problèmes sociaux. Il protège les plus vulnérables, dénonce l'hypocrisie et établit un cadre moral garantissant la dignité de chacun. Il rappelle que la foi n'est pas une simple question de rituel, mais se manifeste dans la manière dont on traite autrui, notamment lorsque le respect et la retenue sont plus que jamais nécessaires. Ce verset souligne également l'équilibre entre la miséricorde divine et la responsabilité : si Allah, le Très-Haut, pardonne à ceux qui se repentent, Il condamne aussi ceux qui persistent dans l'hypocrisie et le mal. Ainsi, cet enseignement est à la fois un avertissement et une source d'espoir, incitant chacun à réformer sa conduite et à incarner la noblesse de caractère attendue.

Cette leçon demeure intemporelle. Dans toute société, des personnes vulnérables peuvent être exploitées ou harcelées, et le commandement d'Allah, le Très-Haut, nous rappelle que de tels comportements sont inacceptables. La véritable foi exige de protéger autrui, de respecter sa dignité et de veiller à ce que sa conduite soit empreinte de compassion et de justice. En suivant ce précepte, on protège non seulement sa communauté, mais on se rapproche aussi d'Allah, le Très-Haut, qui est témoin de tous les actes et de toutes les intentions.

Il est important de noter que le verset 59 se conclut par une invitation d'Allah, le Très-Haut, aux hypocrites, malgré leur conduite répréhensible, à se repentir et à se réformer. Ceci témoigne de Son immense miséricorde, car même ceux qui commettent de graves injustices ne sont pas immédiatement condamnés sans possibilité de se racheter. Allah, le Très-Haut, n'exclut personne de Son pardon, aussi vils que soient ses actes, mais les appelle à abandonner leur corruption et à revenir à la droiture. Cela montre que la justice divine est toujours en harmonie avec Sa miséricorde. Cependant, Allah, le Très-Haut, adresse également un avertissement sévère aux hypocrites et à leurs compagnons ignorants – ceux dont la foi était faible – : s'ils ne se repentent pas et ne cessent pas de harceler les femmes de Médine, Il incitera le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à se venger d'eux. Il en résultera leur expulsion de Médine, ainsi que la fin de leur conduite corrompue, purifiant ainsi la communauté de leur influence néfaste. (Sourate 33, Al-Ahzab, versets 60-61)

« Si les hypocrites, ceux dont le cœur est malade et les colporteurs de rumeurs à Médine ne cessent de vivre, Nous vous inciterons assurément à les combattre ; alors ils ne resteront plus vos voisins là-bas que pour un court

instant. Maudits soient-ils où qu'ils soient trouvés, qu'ils soient saisis et massacrés. »

Ce verset, bien que révélé dans le contexte de Médine, constitue un avertissement intemporel pour toutes les générations. Il illustre que ceux qui adoptent le comportement des hypocrites – harcelant autrui, propageant la corruption et exploitant les vulnérables – seront finalement démasqués par Allah, le Très-Haut. Leurs manœuvres peuvent leur apporter une popularité, une influence ou un pouvoir éphémères, mais leur véritable nature finira par être révélée. Lorsque cela se produira, ceux-là mêmes qu'ils cherchaient à impressionner, et ceux qui les soutenaient autrefois, se retourneront contre eux. Leur chute sera rapide, leur réputation anéantie, les laissant isolés et déshonorés. Ce principe démontre que l'hypocrisie et l'injustice ne constituent pas des fondements viables pour une vie ou une société. Quels que soient les efforts déployés par ces individus pour dissimuler leur corruption, Allah, le Très-Haut, les démasquera en temps voulu, et leur déshonneur sera manifeste aux yeux de tous. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 62.

« La voie établie d'Allah avec ceux qui nous ont précédés… »

On peut observer un exemple contemporain de ce principe dans la vie de certaines célébrités et personnalités publiques. Admirées et célébrées par leurs pairs, leurs fans et les médias, elles jouissent de la gloire, de la richesse et de l'influence. Leurs partisans les érigent en icônes, louant leurs talents et leurs réussites. Pourtant, lorsque leurs travers et leurs comportements répréhensibles sont mis au jour – tels que les mauvais

traitements infligés aux femmes, les abus de pouvoir ou les actes immoraux –, elles sont aussitôt dépeintes comme des scélérats. Les mêmes fans, médias et collègues qui les encensaient les abandonnent, condamnant leurs agissements et prenant leurs distances avec leur corruption. Leur chute est souvent publique et humiliante, illustrant la rapidité avec laquelle l'admiration peut se muer en condamnation lorsque la vérité éclate. Ceci fait écho à l'avertissement coranique : ceux qui persistent dans l'hypocrisie et l'injustice ne demeureront pas longtemps dans des positions d'honneur ou d'influence, car Allah, le Très-Haut, veille à ce que leur disgrâce soit manifeste. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 62)

«… et vous ne trouverez aucun changement dans la voie d'Allah.»

Cet enseignement rappelle que le véritable respect et l'honneur ne reposent ni sur la tromperie, ni sur l'exploitation, ni sur la popularité, mais sur la sincérité, la droiture et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ceux qui recherchent la gloire ou l'influence par des moyens corrompus seront inévitablement dénoncés et rejetés, tandis que ceux qui vivent avec intégrité et compassion seront honorés dans ce monde et dans l'autre. Il nous rappelle que chacun doit examiner sa propre conduite, en veillant à ce que ses actions soient conformes à la vérité et à la justice, et non à l'hypocrisie et à l'exploitation. En définitive, ce verset enseigne qu'Allah, le Très-Haut, est Celui qui élève ou abaisse les individus, et que l'honneur durable ne peut être atteint que par la sincérité, l'humilité et l'obéissance à Lui.

Non seulement les hypocrites et les non- -musulmans s'efforçaient de répandre des comportements viles et corrompus en Arabie, mais ils

s'opposaient aussi constamment à l'islam de diverses manières afin de dissuader les autres de l'accepter, mus par la crainte de perdre leur influence sociale et leur autorité. Un exemple de cette opposition fut leur demande de connaître la date exacte du Jour du Jugement. N'en étant pas informés, ils utilisèrent faussement cette information comme preuve contre la véracité de l'islam, cherchant à faire croire que le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dissimulait la connaissance. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 63)

« On t'interroge sur l'Heure. Dis : "Seul Allah en a la connaissance…" »

C'était une attitude insensée, car ignorer la date exacte du Jour du Jugement ne signifie pas qu'il n'aura pas lieu. De même, le fait que l'heure de la mort soit inconnue ne signifie pas que la mort n'arrivera pas. Certaines vérités, telles que la mort et le Jour du Jugement, ont été délibérément cachées à la création afin d'inciter les individus à rester constamment préparés, plutôt que de remettre leurs préparatifs à plus tard. Cette attitude proactive est bien plus propice à la réussite qu'une attitude réactive. La sagesse de cette dissimulation est illustrée dans le verset lui-même. Par exemple, un étudiant avisé, sachant qu'un contrôle surprise peut survenir à tout moment, se préparera quotidiennement jusqu'à l'échéance. En revanche, si la date du contrôle lui est communiquée, la complaisance pourrait l'amener à reporter ses révisions. Cette procrastination diminue en fin de compte ses chances de réussite, car sa préparation est insuffisante. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 187)

«…Il pèse lourdement sur les cieux et la terre. Il ne vous atteindra que de façon inattendue…»

De plus, ce verset critique ceux qui affirment qu'ils n'adopteront ni n'appliqueront les enseignements islamiques tant que toutes les réalités, y compris les réalités invisibles telles que les anges, ne leur seront pas révélées et compréhensibles. Cette perspective est erronée, car la véritable foi tire son sens précisément de la croyance en des réalités invisibles, sans qu'il soit nécessaire de les percevoir par les cinq sens. La croyance en Allah, le Très-Haut, et en Ses anges est significative car elle exige la confiance en la révélation divine et la reconnaissance des signes plutôt que l'observation directe. Or, ces aspects invisibles sont attestés par d'innombrables preuves et signes présents dans les cieux et sur la terre. Par exemple, l'existence d'un tableau signifie la présence d'un peintre. De même, l'existence de la création témoigne de l'existence d'un Créateur, en particulier lorsque la création manifeste perfection, équilibre et harmonie. Par ailleurs, il existe d'innombrables phénomènes terrestres que les individus ne perçoivent pas, mais qu'ils utilisent sans s'en plaindre. Par exemple, nombreux sont ceux qui consomment des médicaments sans comprendre leur mode d'action dans le corps humain, et pourtant ils font confiance à leurs effets. De même, le cadre éthique offert à l'humanité par l'Islam repose entièrement sur des preuves et la pensée rationnelle, tandis que certains éléments sont intrinsèquement liés à des réalités invisibles, ce qui renforce la valeur de la foi. Par conséquent, l'affirmation de foi d'un individu qui aperçoit des entités invisibles, telles que des anges, ne sera pas reconnue par Allah, le Très-Haut, car croire en ces réalités invisibles après les avoir observées manque d'authenticité et de sincérité.

La véritable épreuve de l'individu réside dans sa capacité à accepter la réalité, même lorsqu'elle échappe à la perception directe de ses sens, et dans son obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, malgré sa faculté de Lui désobéir. En envoyant les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et en révélant les Écritures divines, Allah, le Très-Haut, a toujours veillé à laisser place à l'évaluation du jugement et de la soumission de chacun. Il n'a jamais révélé la réalité au point de contraindre les individus à l'accepter inconditionnellement. Si tel était le cas, il n'y aurait plus rien à éprouver, et les notions de succès et d'échec perdraient tout leur sens. Par conséquent, nul ne doit s'attendre à la révélation de l'invisible, comme l'apparition d'Allah, le Très-Haut, ou de Ses Anges. Un tel événement signifierait la fin de toute chose, privant chacun de toute possibilité de discernement. La foi et l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, n'ont de sens que si la réalité est présentée de manière à permettre son rejet. Si la vérité était entièrement révélée et que chacun pouvait contempler les aspects invisibles de l'univers et de l'au-delà, sa foi et son obéissance perdraient toute valeur. Si tous ces éléments étaient physiquement observables, même les plus obstinés incrédules -et les plus grands pécheurs ne douteraient pas et ne s'y opposeraient pas. L'acceptation de la foi et de l'obéissance n'a de sens que tant qu'un voile obscurcit la réalité. Le moment où la réalité sera pleinement dévoilée marquera la fin du temps imparti aux individus pour prendre des décisions et la conclusion de leur période d'épreuve. Ce moment est connu sous le nom de Jour du Jugement, où tous les voiles seront levés et où chaque âme devra répondre de ses choix.

Allah, le Très-Haut, a rectifié l'attitude à adopter concernant le Jour du Jugement en rappelant aux gens de ne pas s'en préoccuper précisément, mais plutôt de s'empresser de s'y préparer concrètement. Cette préparation consiste à utiliser correctement les bienfaits qui leur sont accordés, conformément aux enseignements islamiques, car le Jour du Jugement est proche. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 63)

«… Et qu’est-ce qui pourrait vous faire percevoir ? Peut-être l’Heure est-elle proche.»

Ce rappel nous invite à délaisser la spéculation et la curiosité pour nous concentrer sur l'action et la préparation. En réalité, même si le Jour du Jugement est encore loin, la responsabilité commence au moment de la mort, qui est extrêmement proche, même après une longue vie. La mort est une réalité incontestable, et elle marque le début du compte à rendre. Par conséquent, la bonne attitude exige d'éviter les faux espoirs d'une longue vie. Le faux espoir est un trait profondément blâmable, car il est la principale raison pour laquelle les gens privilégient l'accumulation de biens matériels à la préparation de l'Au-delà. Il suffit d'analyser une -journée type de vingt-quatre heures et d'observer le temps consacré aux préoccupations terrestres par rapport à celui consacré à l'Au-delà pour s'en rendre compte. Le faux espoir est l'une des armes les plus puissantes du diable pour égarer les gens. Lorsqu'une personne croit vivre longtemps, elle retarde sa préparation à l'Au-delà, pensant à tort pouvoir s'y préparer plus tard. Dans la plupart des cas, ce « plus tard » n'arrive jamais, et la mort les surprend sans qu'ils s'y soient suffisamment préparés. L'espoir illusoire d'une longue vie conduit à retarder le repentir sincère et les efforts pour améliorer son caractère, car on s'imagine avoir encore beaucoup de temps devant soi. Cela encourage l'accumulation de biens terrestres, comme la richesse, en se persuadant qu'on en aura besoin durant sa longue vie sur Terre. Le diable effraie les gens en leur faisant croire qu'ils doivent amasser des richesses pour leur vieillesse, craignant de se retrouver sans ressources lorsqu'ils seront affaiblis et incapables de travailler. Ils oublient que de la même manière qu'Allah, le Très-Haut, a pourvu à leurs besoins dans leur jeunesse, Il pourvoira à leurs besoins dans leur vieillesse. En effet, les besoins de la création ont été prévus cinquante mille ans avant la création des cieux et de

la terre, comme le confirme un hadith du *Sahih Muslim* , numéro 6748. Il est étrange qu'une personne consacre quarante ans de sa vie à épargner pour sa retraite, qui dure rarement plus de vingt ans, sans pour autant se préparer de la même manière pour l'au-delà. L'Islam n'enseigne pas à négliger la préparation aux besoins de ce monde. Épargner pour l'avenir proche n'est pas un mal, pourvu que la priorité soit donnée à l'au-delà. Pourtant, malgré la reconnaissance que la mort peut survenir à tout moment, nombreux sont ceux qui se comportent comme s'ils étaient immortels. Même si la vie éternelle leur était promise, ils ne pourraient pas s'efforcer davantage d'accumuler des biens matériels, compte tenu des limites naturelles du cycle jour-nuit. Combien de personnes sont décédées prématurément ? Et combien en tirent réellement une leçon et modifient leur comportement ? La réalité est que la plupart n'y prêtent pas attention et continuent de vivre comme si la mort était lointaine, alors qu'elle est en fait imminente.

L'une des plus grandes souffrances qu'une personne puisse ressentir au moment de la mort ou à n'importe quel stade de l'au-delà est le regret d'avoir tardé à se préparer. Chapitre 63 Al Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Celui qui consacrerait plus de temps et d'argent à une maison où il ne compte vivre que peu de temps qu'à une maison où il envisage de vivre longtemps passerait pour un fou. C'est là un exemple de la priorité accordée aux biens terrestres au détriment de l'éternité.

Chacun devrait œuvrer pour ce monde et pour l'au-delà, tout en reconnaissant que la mort ne survient jamais à un moment, une situation ou un âge précis. Son inéluctabilité est certaine, et s'y préparer, ainsi qu'à ce qu'elle implique, doit primer sur la préparation d'un avenir incertain dans ce monde. La personne sage est celle qui concilie ses responsabilités terrestres et une préparation constante à l'au-delà, s'assurant ainsi, lorsque la mort survient, d'être accueillie par la miséricorde divine plutôt que par le regret.

Si l'on ne profite pas du temps qui nous est imparti et que l'on persiste à poursuivre les désirs terrestres, on finira inévitablement par mal utiliser les bienfaits reçus. Ce mauvais usage perturbera notre état mental et physique, nous amenant à négliger tout et tous ceux qui nous entourent. Dès lors, tous les aspects de notre existence – famille, amis, carrière et richesse – deviendront sources de stress plutôt que de réconfort. Persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, nous conduit à blâmer les autres à tort, accusant souvent les mauvaises personnes, comme notre conjoint, de nos difficultés. Se couper de ces influences positives ne fait qu'aggraver notre état, accentuant nos troubles mentaux jusqu'à la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est clairement observable chez ceux qui abusent de leurs bienfaits, tels que les riches et les célébrités, qui, malgré les luxes terrestres, souffrent souvent de tourments intérieurs. De plus, comme leur attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. De plus, ceux qui persistent dans cette attitude, même en prétendant

croire en Allah, le Très-Haut, risquent de quitter ce monde sans foi. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 64.

« En vérité, Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier. »

La foi peut être comparée à une flamme fragile dont la survie dépend d'un entretien constant. De même qu'un feu, privé de combustible, s'affaiblit peu à peu jusqu'à s'éteindre, la foi dépérit lorsqu'elle n'est pas nourrie par des actes réguliers d'obéissance, de souvenir et de gratitude envers Allah, le Très-Haut. Cette flamme est la lumière qui éclaire le chemin de l'individu, le guidant à travers les ténèbres des épreuves et des tentations de ce monde. Si elle est négligée, la flamme vacille et s'éteint, laissant le cœur vulnérable à la confusion, au désespoir et à l'égarement. Négliger cette nourriture spirituelle expose l'individu au risque de perdre la lumière même qui assure son lien avec Allah, le Très-Haut. Une telle perte est la plus dévastatrice qui soit, car sans foi, on se retrouve sans repères, sans stabilité, sans véritable espoir. Le monde devient un lieu d'ombres, où même les bienfaits sont mal utilisés et les fardeaux semblent insupportables. L'extinction de la foi n'est pas un événement soudain, mais un déclin progressif, souvent imperceptible jusqu'à ce que le cœur soit vide et plongé dans les ténèbres. Ainsi, de même qu'un gardien avisé protège un feu du vent et veille à ce qu'il soit toujours alimenté, chacun doit préserver sa foi en la protégeant des influences néfastes et en la fortifiant par les bonnes actions. Ce faisant, la flamme de la foi non seulement perdure, mais rayonne davantage, guidant avec clarté à travers toutes les épreuves de la vie et assurant son salut dans l'au-delà. Celui qui néglige d'entretenir la flamme de sa foi risque donc de se retrouver face aux flammes de l'Enfer. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 65)

« Ils y demeureront à jamais, sans trouver ni protecteur ni secours. »

Au Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, ne pardonnera pas l'incroyance, car cela irait à l'encontre du but fondamental de la vie sur Terre. Sourate 67, Al-Mulk, verset 2.

« Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver [et voir] lequel d'entre vous agit le mieux… »

La vie est une épreuve, et l'incroyance est l'échec ultime à cette épreuve. Si chaque étudiant obtenait la réussite indépendamment de ses résultats, l'examen perdrait tout son sens. Le but même d'un examen est de distinguer ceux qui méritent de réussir de ceux qui échouent. De même, si Allah, le Très-Haut, permettait aux mécréants d'entrer au Paradis aux côtés des croyants, cela créerait une égalité injuste, sapant l'essence même de la justice et de l'équité. Sourate 45, Al-Jathiya, verset 21.

« Ou bien ceux qui commettent le mal pensent-ils que Nous les traiterons comme ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, [les rendrons] égaux dans leur vie et dans leur mort ? C'est le mal qu'ils jugent. »

Bien qu'Allah, le Très-Haut, soit infiniment Miséricordieux, Sa compassion ne saurait compromettre Sa justice. Pardonner l'incroyance sans conséquence serait une conduite inacceptable, dont Il est totalement exempt. Même devant les tribunaux terrestres, un juge qui pardonnerait à tous les coupables sans appliquer la moindre sanction serait sévèrement critiqué et destitué. Il est donc illogique d'attendre de tels agissements d'Allah, le Très-Haut, le Juge suprême.

La réussite dans la vie exige des efforts et de la détermination, à l'instar du parcours pour devenir médecin ou maîtriser n'importe quelle discipline. L'accès au Paradis étant un accomplissement bien plus grand que toute réussite terrestre, il requiert lui aussi un combat. La condition essentielle pour y entrer est la foi, même après avoir péché. Sans la foi, aucune réussite matérielle ne peut garantir le salut.

L’incrédulité, cependant, est un acte manifeste de défiance envers son Créateur et Soutien, signifiant le rejet du but même pour lequel on a été créé. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent [m’obéissent]. »

Ceux qui renient leur Créateur seront rejetés au Jour du Jugement. De même qu'un objet défectueux est mis au rebut, ceux qui manquent à leur

mission seront rejetés dans l'au-delà. Le non-croyant s'expose à un châtiment éternel en Enfer, car sa vie terrestre est assombrie par son incrédulité envers Allah, le Très-Haut, qui contredit Son Unicité éternelle. Par conséquent, la conséquence de l'incroyance est éternelle dans l'au-delà. Il ne faut pas se méprendre et croire que le pardon infini d'Allah, le Très-Haut, s'étend au polythéisme. Le pardon de tous les péchés n'est accordé qu'à ceux qui reconnaissent Son Unicité. Nier Son Unicité, c'est rejeter Sa miséricorde infinie, car cela sous-entend que le pardon peut provenir d'autres sources. Ainsi, chacun doit soit accepter Son Unicité et l'immensité de Son pardon, soit persévérer dans le polythéisme jusqu'à un repentir sincère.

De plus, l'incroyance peut influencer autrui, car elle est souvent présentée comme la liberté, bien qu'elle soit fondamentalement trompeuse. La véritable liberté apporte la paix intérieure, mais ceux qui abusent des bienfaits et défient Allah, le Très-Haut, ne trouveront pas la paix. Au contraire, ils souffrent de déséquilibre, de stress et de difficultés dans ce monde et dans l'autre, indépendamment de leur confort matériel. Puisque ce comportement peut être présenté comme la liberté, il peut attirer des adeptes et égarer beaucoup de personnes. (Sourate 4, An-Nisa, verset 48)

«…Et celui qui associe d'autres divinités à Allah commet certes un péché énorme.»

En définitive, puisque toute chose existante appartient à Allah, le Très-Haut, chacun se doit de se conformer à Ses commandements. De même que la transgression des lois d'un pays entraîne des sanctions, ignorer les

préceptes divins a des conséquences dans cette vie et dans l'au-delà. On peut certes quitter un pays qui nous déplaît, mais nul ne peut échapper à la souveraineté d'Allah, le Très-Haut. Les normes sociales peuvent évoluer, mais les lois divines demeurent immuables. À l'instar d'un propriétaire qui définit les règles de sa propriété, Allah, le Très-Haut, gouverne l'univers sans avoir besoin de l'approbation humaine. Par conséquent, suivre Ses commandements est essentiel à notre propre bien. Ceux qui comprennent cette vérité Lui obéiront et utiliseront leurs bienfaits de manière à Lui plaire, conformément aux enseignements du Saint Coran et du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Chacun peut choisir de comprendre la sagesse qui sous-tend Ses commandements, en reconnaissant son rôle dans l'amélioration du bien-être personnel et collectif, ou bien succomber à ses désirs et ignorer les enseignements islamiques. Mais ceux qui méprisent Ses principes doivent être prêts à en subir les conséquences dans l'autre monde, car aucune objection ni plainte ne les soustraira aux conséquences décrétées par le Juge suprême. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 66 :

« Le jour où leurs visages seront retournés dans le Feu, ils diront : « Si seulement nous avions obéi à Allah et au Messager ! » »

Allah, le Très-Haut, rappelle aux hommes les profonds regrets qui attendent ceux qui s'égarent en cette vie en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés. Ces regrets se divisent en deux catégories distinctes. La première concerne les regrets liés aux choses de ce monde, comme le célibat, l'absence d'enfants ou l'échec dans la réalisation de certaines ambitions. Ces regrets, quelle que soit leur nature, ne sont jamais permanents. Ils s'estompent lorsque la personne réalise son désir, change de perspective ou quitte ce monde. Par essence, ils sont temporaires, leur

durée maximale étant la mort. De plus, ils sont d'une importance relative : s'ils peuvent causer de la tristesse, ils n'entraînent ni châtiment ni tourment. En réalité, ces regrets disparaissent entièrement si, par la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, l'homme accède au Paradis.

La seconde catégorie, cependant, concerne les regrets de l'au-delà. Ceux-ci sont bien plus profonds et durables. Le temps passé dans la tombe et le Jour du Jugement excédera largement la durée de la vie terrestre, et ces regrets ne cesseront qu'à l'entrée au Paradis – un aboutissement qui pourrait ne jamais se produire, ou être retardé pendant une période extrêmement longue. Sourate 22, Al Hajj, verset 47 :

«…Et en vérité, un jour auprès de ton Seigneur est comme mille ans de ceux que tu comptes.»

Ce verset illustre l'immensité du temps dans l'au-delà, rappelant que les regrets qui y demeureront seront bien plus lourds et durables que tous les regrets de ce monde. Contrairement aux regrets terrestres, qui s'estompent avec le temps ou les circonstances, les regrets de l'au-delà peuvent entraîner de terribles châtiments et tourments, ce qui leur confère une importance capitale.

Par conséquent, il convient de bien réfléchir et d'être bienveillant envers soi-même en s'efforçant d'éviter les regrets potentiels qu'on pourrait avoir dans

la tombe et au Jour du Jugement, avant même de tenter d'effacer les regrets de ce monde. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 66)

« Le jour où leurs visages seront retournés dans le Feu, ils diront : « Si seulement nous avions obéi à Allah et au Messager ! » »

Ce verset exprime le regret ultime : la prise de conscience, trop tardive, que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et à Son Messager (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était l'unique voie du salut. Il nous rappelle que les regrets de ce monde sont passagers, tandis que ceux de l'au-delà sont éternels et périlleux. La sagesse consiste donc à privilégier la préparation à la vie éternelle aux préoccupations passagères, à veiller à ce que ses bienfaits soient utilisés de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, assurant ainsi la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

Une cause majeure de désobéissance à Allah, le Très-Haut, à travers l'histoire, est mise en lumière dans le verset suivant. Chapitre 33 Al-Ahzab, verset 67 :

« Et ils diront : « Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et à nos dignitaires, et ils nous ont égarés du droit chemin. » »

Ce verset met en lumière les conséquences néfastes d'un suivi aveugle des dirigeants, des dignitaires ou de l'opinion majoritaire. Nombreux sont ceux qui, voyant la majorité ignorer les enseignements islamiques, présument qu'elle a forcément raison. Dès lors, ils suivent sans réfléchir, prenant l'opinion populaire pour vérité. Or, l'histoire a maintes fois démontré que l'opinion majoritaire n'est pas toujours juste. Par exemple, la croyance répandue que la Terre était plate a été par la suite réfutée grâce à de nouvelles preuves et connaissances. Cela montre que la vérité ne se mesure pas au nombre, mais aux preuves et à la guidance divine. Il est donc essentiel de ne pas se comporter comme du bétail, en se conformant sans réfléchir à l'opinion majoritaire, car cela conduit souvent à des choix erronés, tant sur le plan temporel que spirituel. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset souligne que la majorité se fie souvent à des suppositions et des conjectures plutôt qu'à la vérité. Par conséquent, chacun doit faire appel au raisonnement et à l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnés pour évaluer chaque situation en se basant sur la connaissance et les preuves. Cela lui permet de prendre des décisions éclairées, même si celles-ci divergent de l'opinion majoritaire. C'est pourquoi l'islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière religieuse et encourage les musulmans à apprendre et à mettre en pratique les enseignements islamiques avec discernement. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ce verset souligne que le chemin vers Allah doit être suivi avec discernement, et non par une imitation aveugle. Celui qui, au lieu d'user de son bon sens, suit aveuglément les autres, ne connaîtra finalement que regrets et colère envers ses dirigeants et modèles. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 68 :

« Seigneur, inflige-leur une double punition et maudis-les d'une grande malédiction. »

Ici-bas, ceux qui ont suivi aveuglément des dirigeants corrompus les maudiront dans l'au-delà, réalisant trop tard que leur confiance mal placée les a égarés. La leçon est intemporelle : la véritable sécurité réside dans la réflexion personnelle, l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, et le respect de Sa guidance, même si cela implique de se démarquer de la majorité.

Après avoir mis en garde contre l'imitation aveugle, qui conduit inévitablement à l'égarement, Allah, le Très-Haut, exhorte les croyants à mettre leur foi en pratique par leurs actes. Il leur ordonne de ne pas imiter les hypocrites de chaque génération qui n'ont reculé devant rien pour nuire

aux Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux). Sourate 33, Al-Ahzab, verset 69.

« Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont injurié Moïse… »

À toutes les époques, porter atteinte aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) se produit lorsque des individus affirment verbalement croire en eux sans parvenir à les représenter correctement au monde extérieur. Une telle représentation erronée conduit inévitablement à la critique des Prophètes (que la paix soit sur eux) et de l'Islam lui-même. Représenter les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) est un devoir pour tout croyant, et la responsabilité de cette représentation sera exigée dans l'au-delà. Une déclaration de foi verbale doit être soutenue par des actions reflétant les nobles qualités des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), notamment l'honnêteté, la compassion, l'humilité, la justice et la patience. En incarnant ces qualités, les croyants effacent de l'esprit du public les idées faussement négatives attribuées aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) . De même qu'Allah, le Très-Haut, a dissipé les fausses accusations portées contre Ses Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et les a honorés pour leur obéissance constante, de même Il honorera ceux qui les représentent sincèrement. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 69)

«…puis Allah l’a innocenté de leurs propos. Et il a été honoré auprès d’Allah.»

Ce verset démontre qu'Allah, le Très-Haut, protège et honore Ses Prophètes élus (que la paix soit sur eux) contre le mensonge. Il nous rappelle également qu'il est de notre devoir de préserver cet honneur en veillant à ce que notre conduite reflète la vérité de la mission de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux). Toute déformation de la vérité, qu'elle soit due à la négligence, à l'hypocrisie ou à un manque de moralité, nuit non seulement à l'image des Prophètes (que la paix soit sur eux), mais compromet également la crédibilité de l'islam. Par conséquent, il est de la responsabilité de chaque croyant de vivre de telle sorte que ses actes témoignent de la vérité de sa foi, en devenant un exemple vivant des enseignements de tous les Prophètes (que la paix soit sur eux).

Un aspect essentiel de la représentation fidèle des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) consiste à veiller à ce que la parole demeure toujours honnête, droite et en accord avec les intentions et les actions, contrairement à celle de l'hypocrite. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 70 :

« Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. »

Ce commandement ne se limite pas au discours religieux, mais s'étend à toutes les situations de la vie quotidienne. La sincérité et la droiture dans tous les domaines sont directement liées à l'obéissance à Allah, le Très-Haut. L'islam influence chaque circonstance que l'individu rencontre, qu'elle soit matérielle ou religieuse, et affecte tout ce avec quoi il interagit. Il est donc essentiel d'éviter l'ignorance qui consiste à croire qu'Allah, le Très-Haut, ne se soucie que des devoirs religieux tels que les prières obligatoires. En réalité, Allah, le Très-Haut, interrogera les gens sur chaque situation

qu'ils ont vécue, qu'elle soit matérielle ou religieuse. C'est pourquoi chacun doit apprendre et mettre en pratique les enseignements islamiques afin d'avoir une conduite irréprochable en toutes circonstances. Ce faisant, il atteindra un équilibre mental et physique harmonieux, plaçant chacun et chaque chose à sa juste place dans sa vie, et se préparant pleinement à ses responsabilités le Jour du Jugement. Cette obéissance totale engendre la sérénité dans les deux mondes. L'islam ne doit pas être traité comme un vêtement que l'on enfile et que l'on retire au gré de ses envies. Celui qui agit ainsi n'adore pas Allah, le Très-Haut, mais adore ses propres désirs, même s'il prétend le contraire. Sourate 25, Al-Furqan, verset 43.

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Celui qui néglige de mettre en pratique les enseignements islamiques en toutes circonstances fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. De ce fait, il se retrouvera dans un état de déséquilibre mental et physique, perdant le sens des priorités et négligeant les personnes importantes de sa vie, et se préparant mal à ses responsabilités le Jour du Jugement. Cette négligence engendrera stress, difficultés et épreuves dans les deux domaines, même s'il semble jouir de certains luxes terrestres.

Il faut donc appliquer les enseignements islamiques en toute situation, qu’elle soit temporelle ou religieuse, en veillant à ce que la parole soit toujours honnête et juste. Chapitre 33 Al-Ahzab, verset 70 :

« Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. »

Ce commandement souligne que la parole n'est pas anodine, mais reflète notre état intérieur et notre relation avec Allah, le Très-Haut. Les mots sont puissants ; ils façonnent les relations, influencent la société et déterminent la responsabilité dans ce monde et dans l'autre. C'est pourquoi la parole se divise en trois catégories, chacune ayant ses propres conséquences.

La première catégorie est celle des paroles malveillantes, qui incluent le mensonge, la calomnie, la médisance, la moquerie et toute parole nuisible ou corruptrice. Ce type de discours doit être évité à tout prix, car il empoisonne les cœurs, nuit aux communautés et attire la colère divine. Les paroles malveillantes sont destructrices non seulement dans ce monde, où elles brisent la confiance et sèment la division, mais aussi dans l'au-delà, où elles seront source d'un châtiment sévère.

La seconde catégorie est celle des bonnes paroles, qui englobent la sincérité, la bienveillance, l'encouragement, la réconciliation et l'évocation d'Allah, le Très-Haut. Les bonnes paroles doivent être prononcées au moment opportun, car elles élèvent les cœurs, renforcent les liens et sont source de récompense. C'est par de bonnes paroles qu'une personne reflète la noblesse des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et témoigne de la beauté de l'Islam au monde. Une simple parole de bienveillance peut panser les plaies, tandis qu'une déclaration sincère peut protéger la justice et prévenir l'oppression.

La troisième catégorie est celle des paroles vaines, qui ne sont ni considérées comme un péché ni comme une bonne action en soi. Cependant, les paroles vaines sont dangereuses car elles mènent souvent à des paroles malveillantes. Elles gaspillent un temps précieux et détournent le cœur du souvenir d'Allah, le Très-Haut. Au Jour du Jugement, les paroles vaines seront source de regrets lorsque les individus réaliseront les occasions qu'ils ont gâchées en paroles insignifiantes. Chaque instant passé en bavardages futiles aurait pu être consacré au souvenir, à l'apprentissage ou à des actes de bonté.

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim (n° 176), qu'il faut dire le bien ou se taire. Ce conseil établit une norme claire : la parole doit toujours être utile, constructive et conforme à la vérité. Le silence, lorsqu'on n'a rien de bon à dire, est en soi un acte de sagesse et de protection. Ainsi, la parole est un dépôt sacré. Chacun doit considérer chaque mot comme une offrande, en veillant à ce qu'il reflète l'honnêteté, la justice et l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

La parole est sans doute l'aspect le plus difficile à maîtriser du comportement humain, et pourtant, elle est aussi l'un des plus déterminants dans la conduite de nos actions. Lorsqu'une personne maîtrise sa parole en s'abstenant de paroles vaines et coupables, ses actions s'en trouvent naturellement influencées, évitant ainsi les actes vains et coupables. Ce principe est exposé dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2407, qui établit un lien entre la discipline de la langue et celle du corps. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 71)

« Il corrigera [alors] vos actes… »

Ce verset illustre que la droiture des paroles conduit à la droiture des actes. Lorsque les paroles sont pures, les actes le sont également, et les bienfaits d'Allah, le Très-Haut, sont utilisés à bon escient. Il est important de noter qu'Allah, le Très-Haut, n'exige pas la perfection. Celui qui s'efforce de maîtriser ses paroles et, par extension, ses actions, afin d'éviter la vanité et le péché, sera pardonné de tout péché qu'il commet, pourvu qu'il ne persiste pas dans le mal. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 71.

« …et te pardonner tes péchés… »

Ainsi, l'effort pour perfectionner ses paroles et ses actions, même imparfait, attire le pardon divin. Ce comportement garantit la fermeté de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et à Son Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), par un usage correct des grâces reçues, conformément aux enseignements islamiques. Une telle obéissance apporte l'équilibre au corps et à l'esprit, permettant de bien placer chaque chose et chaque personne dans sa vie et de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette discipline engendre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 33, Al-Ahzab, verset 71)

«…Et quiconque obéit à Allah et à Son Messager a certes atteint un grand succès.»

Cette réussite n'est pas seulement un succès terrestre, mais le salut éternel. Elle est le fruit d'un effort constant pour harmoniser ses paroles et ses actes avec la volonté divine. En maîtrisant sa langue, on préserve ses actions, on obtient le pardon et on atteint la sérénité dans cette vie et dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que l'obéissance envers Lui n'est pas un engagement volontaire que l'on peut renier ou ignorer, mais une confiance accordée lorsque l'humanité L'a reconnu comme son Seigneur. Même si certains oublient cette réalité, elle demeure une obligation pour eux. Sourate 7, Al-A'raf, verset 172.

« Et [rappelle-toi] lorsque ton Seigneur a pris des enfants d'Adam – de leurs reins – leur descendance et les a fait témoigner d'eux-mêmes, [leur disant] : « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Ils dirent : « Oui, nous avons témoigné. » [Ceci] – afin que tu ne dises pas au Jour de la Résurrection : « En vérité, nous n'en savions rien. » »

Ce témoignage établit que chaque être humain a déjà affirmé la Seigneurie d'Allah, le Très-Haut, et accepté l'obligation de lui obéir. Chapitre 33, Al-Ahzab, verset 72 :

« En vérité, nous avons proposé ce dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, et ils ont refusé de le porter et l'ont craint ; mais l'homme [a accepté de] le porter… »

Le ciel, la terre et les montagnes – vastes créations d'une force immense – refusèrent d'assumer cette responsabilité par crainte de la trahir. Pourtant, l'humanité l'accepta, signifiant ainsi l'honneur et la responsabilité inhérents à l'existence humaine.

Il est important de reconnaître que la société impose aux individus de nombreuses obligations et responsabilités qu'ils n'ont pas choisies, mais auxquelles ils restent tenus et qu'ils doivent respecter sous peine de sanctions. Ces obligations sont intrinsèquement liées à la vie communautaire et s'appliquent indépendamment du consentement personnel. Par exemple, les citoyens sont tenus de payer des impôts pour financer les services publics, même s'ils désapprouvent l'utilisation de ces fonds. Les parents doivent scolariser leurs enfants jusqu'à un certain âge, même s'ils préféreraient faire autrement. Chacun doit respecter le code de la route, comme s'arrêter aux feux rouges ou porter la ceinture de sécurité, qu'il soit ou non d'accord avec ces règles. De même, chacun doit respecter les règles de santé et de sécurité au travail, même si elles lui sont contraignantes. Dans tous ces cas, nul ne peut se soustraire à ces obligations au seul motif qu'il ne les a pas choisies. De la même manière, nul ne peut se soustraire à l'obligation d'obéir à Allah, le Très-Haut, sous prétexte qu'il ne se souvient pas l'avoir acceptée. Cette confiance est indissociable de l'existence humaine en tant qu'êtres dotés de libre arbitre,

et puisque les hommes ne peuvent échapper à la souveraineté d'Allah, le Très-Haut, ils doivent s'y conformer.

Contrairement aux obligations terrestres imposées par les gouvernements, qui servent souvent les intérêts d'une élite et ne profitent pas nécessairement à l'individu, la confiance accordée par Allah, le Très-Haut, profite à l'humanité entière. Les obligations terrestres peuvent parfois sembler pesantes, comme le paiement d'impôts mal utilisés ou le respect de lois qui paraissent injustes. Il arrive même que ces obligations ne profitent qu'à une petite partie de la société, laissant la majorité se sentir exploitée. À l'inverse, la confiance accordée à Allah, le Très-Haut, est conçue pour le bien-être de chaque individu. Elle procure la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Par exemple, lorsqu'une personne remplit cette obligation en disant la vérité, elle évite le stress du mensonge et entretient des relations saines. Lorsqu'elle la remplit en faisant l'aumône, elle purifie ses biens et contribue au bien-être de la société. Lorsqu'elle la remplit en priant régulièrement, elle discipline son esprit et son corps, trouvant la sérénité dans le souvenir du Seigneur. Chaque acte d'obéissance profite directement à l'individu, tout en bénéficiant à sa famille, à sa communauté et à la société dans son ensemble. En honorant cette confiance, une personne assure l'harmonie intérieure, donne un sens à son existence et se prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement.

Cette réalité démontre que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, n'est pas un fardeau mais une miséricorde. C'est une confiance qui élève l'être humain au-delà de la simple survie, le guidant dans l'usage judicieux de ses bienfaits, le préservant des regrets et lui assurant la sérénité dans ce monde

et dans l'autre. Par exemple, lorsqu'une personne obéit à Allah, le Très-Haut, en s'abstenant de toute substance intoxicante, elle préserve sa santé, ses relations familiales et sa dignité. Lorsqu'elle Lui obéit en agissant avec justice dans ses affaires, elle assure ses moyens de subsistance et gagne la confiance d'autrui. Lorsqu'elle Lui obéit en faisant preuve de bienveillance envers ses parents, elle renforce les liens familiaux et s'assure des bénédictions dans sa propre vie. Chaque commandement d'Allah, le Très-Haut, est empreint de sagesse et de miséricorde, conçu pour protéger les êtres du mal et les guider vers la réussite. L'obéissance transforme les obligations en opportunités, faisant de chaque acte d'adoration un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, et de chaque acte de maîtrise de soi un rempart contre le mal. Ceux qui honorent cette confiance vivent dans la clarté, l'équilibre et la paix, tandis que ceux qui la négligent font face au déséquilibre, aux regrets et à la responsabilité. En vérité, cette confiance est le plus grand don fait à l'humanité. Elle est le fondement de la dignité, le chemin du succès éternel et le rempart contre le désespoir. En l'embrassant, chacun accomplit sa destinée et découvre la profonde miséricorde d'Allah, le Très-Haut, dans tous les aspects de sa vie.

Mais ceux qui font preuve d’ignorance, prétendant ne pas se souvenir d’avoir accepté la mission d’obéir à Allah, le Très-Haut, persistent inévitablement à mal utiliser les bienfaits qu’Il leur a accordés. Sourate 33, verset 72 :

«… En effet, il était injuste et ignorant.»

Une telle négligence empêche une personne d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle la conduit à négliger tout et tous dans sa vie, transformant

famille, amis, carrière et richesse en sources de stress plutôt qu'en bénédictions. En persistant dans la désobéissance, elle commence à blâmer les mauvaises choses et les mauvaises personnes pour ses difficultés, comme son conjoint ou ses proches. Se couper de ces influences positives ne fait qu'aggraver son état, entraînant des troubles mentaux, la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Ce résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui abusent de leurs biens, comme les riches et les célébrités, qui, malgré le luxe matériel, souffrent souvent d'un vide et d'un trouble intérieurs. Et parce que cette attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. Sourate 33 Al-Ahzab, verset 73 :

« [C'était] afin qu'Allah punisse les hommes et les femmes hypocrites, ainsi que les hommes et les femmes qui Lui associent d'autres divinités… »

Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs personnels. Il doit se comporter comme un patient avisé qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, même si la prescription implique des médicaments difficiles et un régime strict. De même que ce patient atteint une bonne santé mentale et physique, de même celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques les atteint. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance nécessaire pour garantir à chacun un équilibre mental et physique et une place juste pour chaque chose et chaque personne dans sa vie. La connaissance humaine des états mentaux et physiques, malgré des recherches approfondies, demeure limitée. Elle ne peut résoudre tous les problèmes rencontrés par une personne, ni prévenir toutes les formes de stress, ni assurer une place adéquate pour chaque chose et chaque

personne dans la vie. Les conseils humains sont limités par une clairvoyance imparfaite, des préjugés et une expérience limitée. Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder la connaissance parfaite, et Il l'a accordée à l'humanité sous la forme du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Chapitre 33 Al Ahzab, verset 73 :

« …et qu'Allah accepte le repentir des croyants et des croyantes. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Cette vérité apparaît clairement lorsqu'on observe la différence entre ceux qui utilisent leurs biens conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Bien que les patients ignorent souvent le fondement scientifique des médicaments qui leur sont prescrits et fassent donc aveuglément confiance à leur médecin, Allah, le Très-Haut, n'attend pas une confiance aveugle en Ses enseignements. Au contraire, Il invite chacun à méditer sur les préceptes de l'islam afin d'en apprécier les bienfaits. Il souhaite que tous reconnaissent la véracité de Sa guidance par des preuves manifestes. Cela requiert d'aborder l'islam avec un esprit impartial et ouvert. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

De plus, Allah, le Très-Haut, seul contrôle les cœurs spirituels des hommes, véritable demeure de la paix intérieure. Lui seul décide qui trouve la sérénité et qui ne l’obtient pas. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Il est donc clair qu'Allah, le Très-Haut, n'accordera la paix intérieure qu'à ceux qui utilisent les bienfaits qu'Il leur a prodigués de manière appropriée, conformément aux enseignements islamiques. Ceux qui persistent dans l'ignorance et le mauvais usage demeureront agités, tandis que ceux qui embrassent l'obéissance trouveront la tranquillité dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 34 – Saba, versets 1 à 54 sur 54

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى
ٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١﴾

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ
عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ
وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾

لِّيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم
مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ
أَلِيمٌ ﴿٥﴾

وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ
وَيَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٦﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ
إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ فِى
ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَٰلِ ٱلْبَعِيدِ ﴿٨﴾

أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن
نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ
فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾

۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ
ٱلْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ
ٱلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ
أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾

يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ
رَّاسِيَٰتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ ﴿١٣﴾

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ
تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ
مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍۖ كُلُواْ مِن
رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِمَا كَفَرُواْۖ وَهَلْ نُجَٰزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿١٧﴾

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا
فِيهَا ٱلسَّيْرَۖ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾

فَقَالُواْ رَبَّنَا بَٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَٰهُمْ
أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ﴿١٩﴾

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْأٓخِرَةِ
مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا
لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن
قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۖ قُلِ ٱللَّهُۖ وَإِنَّآ أَوْ
إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

قُلْ أَرُونِىَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءَ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَـْٔخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٣٤﴾

وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ
وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ
ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾

وَٱلَّذِينَ يَسۡعَوۡنَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡعَذَابِ
مُحۡضَرُونَ ﴿٣٨﴾

قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥۚ وَمَآ
أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا ثُمَّ يَقُولُ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمۡ كَانُواْ
يَعۡبُدُونَ ﴿٤٠﴾

قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمۖ بَلۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٱلۡجِنَّۖ
أَكۡثَرُهُم بِهِم مُّؤۡمِنُونَ ﴿٤١﴾

فَٱلۡيَوۡمَ لَا يَمۡلِكُ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٖ نَّفۡعٗا وَلَا ضَرّٗا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ
ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٖ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٞ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمۡ
عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُكُمۡ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفۡكٞ مُّفۡتَرٗىۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ لِلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ﴿٤٣﴾

وَمَآ ءَاتَيۡنَٰهُم مِّن كُتُبٖ يَدۡرُسُونَهَاۖ وَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِمۡ قَبۡلَكَ مِن
نَّذِيرٖ ﴿٤٤﴾

وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَمَا بَلَغُواْ مِعۡشَارَ مَآ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ فَكَذَّبُواْ
رُسُلِيۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

۞ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ
ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ
يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ
رَبِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا۟ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا۟ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍۭ
بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ
كَانُوا۟ فِى شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et à Lui appartient la louange dans l'au-delà. Il est le Sage, l'Informé.

Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et Il est le Miséricordieux, le Pardonneur.

Mais ceux qui ne croient pas disent : « L'Heure ne viendra pas pour nous. » Dis : « Si, par mon Seigneur, elle viendra assurément pour vous. [Allah est] Celui qui connaît l'invisible. » Rien ne Lui échappe, pas même le poids

d'un atome dans les cieux ou sur la terre, ni ce qui est plus petit ou plus grand, sans que cela soit clairement indiqué.

Afin qu'Il récompense ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là recevront le pardon et une généreuse provision.

Mais ceux qui s'opposent à Nos versets [cherchant] à provoquer l'échec, auront pour eux un châtiment douloureux et odieux.

Et ceux qui ont reçu la connaissance voient que ce qui vous est révélé de la part de votre Seigneur est la vérité, et cela guide vers le Puissant, le Digne de louanges.

Mais ceux qui ne croient pas disent : « Voulez-vous que nous vous envoyions un homme qui vous dise que lorsque vous serez complètement désintégrés, vous serez alors recréés dans une nouvelle création ? »

A-t-il inventé un mensonge sur Allah ou est-il atteint de folie ? Au contraire, ceux qui ne croient pas à l'au-delà seront en châtiment et sont dans un égarement extrême.

Ne regardent-ils donc pas ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, le ciel et la terre ? Si Nous le voulions, Nous pourrions les engloutir sous la terre ou faire tomber sur eux des fragments du ciel. Il y a là un signe pour tout serviteur qui se repent.

Et Nous avons certes comblé David de bienfaits. [Nous avons dit] : « Ô montagnes, récitez [Nos] louanges avec lui, ainsi que les oiseaux. » Et Nous avons rendu pour lui du fer malléable.

[Lui ordonnant] : « Faites des cottes de mailles complètes et calculez [précisément] les mailles, et pratiquez [tous] la justice. En vérité, je vois ce que vous faites. »

Et à Salomon, Nous avons soumis le vent ; son matin parcourait un mois, et son après-midi aussi. Nous avons fait jaillir pour lui une source de cuivre liquide. Parmi les djinns, certains œuvraient pour lui par la permission de son Seigneur. Quiconque parmi eux désobéissait à Notre commandement, Nous le soumettrions au châtiment du Feu.

Ils lui firent ce qu'il désirait : des chambres élevées, des statues, des bassins et des chaudrons fixes. [Nous avons dit] : « Travaillez, famille de David, par gratitude ! » Et peu de Mes serviteurs sont reconnaissants.

Et lorsque Nous avons décrété la mort de Salomon, rien n'indiqua sa disparition aux djinns, si ce n'est une créature terrestre dévorant son bâton. Mais lorsqu'il tomba, il devint évident pour les djinns que s'ils avaient perçu l'invisible, ils n'auraient pas subi ce châtiment humiliant.

Il y avait, dans leur demeure, un signe pour la tribu de Saba : deux jardins, à droite et à gauche. On leur dit : « Mangez des provisions de votre Seigneur et soyez reconnaissants envers Lui. Vous avez une bonne terre et un Seigneur miséricordieux. »

Mais ils se détournèrent [refusant], alors Nous avons envoyé sur eux le déluge du barrage, et Nous avons remplacé leurs deux [champs de] jardins par des jardins de fruits amers, de tamaris et de quelques rares lotus.

C’est par là que Nous les avons rétribués parce qu’ils ont mécru. Et ne rétribuons-Nous que les ingrats ?

Et Nous avons placé entre elles et les villes que Nous avions bénies [de nombreuses] villes visibles. Et Nous avons déterminé entre elles les [distances de] voyage, [disant] : « Voyagez entre elles de nuit ou de jour en toute sécurité. »

Mais ils dirent [avec insolence] : « Seigneur, allonge la distance entre nos voyages ! » et se firent du tort à eux-mêmes. Nous en fîmes alors des récits et les dispersâmes. Il y a là, en vérité, des signes pour tout patient et reconnaissant.

Et Iblis avait déjà confirmé par leur intermédiaire sa prétention, aussi le suivirent-ils, à l'exception d'un groupe de croyants.

Il n'avait sur eux aucune autorité, si ce n'est pour distinguer ceux qui croient à la vie après la mort de ceux qui en doutent. Et ton Seigneur est, en toute chose, le Gardien.

Dis : « Invoquez ceux que vous prétendez [comme divinités] en dehors d'Allah. » Ils ne possèdent pas le poids d'un atome [de capacité] dans les cieux ou sur la terre, et ils n'y ont aucune association [avec Lui], et il n'y a pour Lui parmi eux aucun assistant.

L'intercession n'est profitable auprès de Lui que pour celui qu'Il permet. [Et ceux-là attendent] jusqu'à ce que, la terreur disparaisse de leurs cœurs, ils se diront [l'un à l'autre] : « Qu'a dit votre Seigneur ? » Ils répondront : « La vérité. » Et Il est le Très-Haut, le Grand.

Dis : « Qui vous pourvoit des cieux et de la terre ? » Dis : « Allah. Et en vérité, soit nous sommes sur la bonne voie, soit nous sommes dans un égarement manifeste. »

Dites : « On ne vous interrogera pas sur nos engagements, et on ne nous interrogera pas sur vos actions. »

Dis : « Notre Seigneur nous réunira ; puis Il jugera entre nous en toute vérité. Et Il est le Juge Omniscient. »

Dis : « Montrez-moi ceux à qui vous Lui avez associé. Non ! Il est [seul] Allah, le Puissant, le Sage. »

Nous ne t'avons envoyé qu'à l'humanité entière, comme annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. La plupart des gens ne le savent pas.

Et ils disent : « Quand cette promesse sera-t-elle tenue, si vous êtes sincères ? »

Dis : « Car pour toi, il y a un jour [où] tu ne resteras pas après une heure, et tu ne le précéderas pas. »

Et ceux qui ne croient pas disent : « Nous ne croirons ni en ce Coran ni en celui qui l'a précédé. » Mais si tu voyais quand les injustes comparaîtront devant leur Seigneur, se réfutant les uns les autres… Ceux qui ont été opprimés diront à ceux qui se sont montrés arrogants : « Sans vous, nous serions croyants. »

Ceux qui étaient arrogants diront à ceux qui étaient opprimés : « Vous avons-nous empêchés d'accéder à la guidance après qu'elle vous soit parvenue ? Vous étiez plutôt des criminels. »

Ceux qui ont été opprimés diront aux arrogants : « C'était plutôt votre complot, jour et nuit, lorsque vous nous ordonniez de mécroire en Allah et de Lui attribuer des égaux. » Mais ils exprimeront tous des regrets en voyant le châtiment ; et Nous mettrons des chaînes au cou des mécréants. Seront-ils rétribués autrement que pour ce qu'ils faisaient ?

Et Nous n'avons envoyé dans aucune ville un avertisseur sans que ses habitants riches ne disent : « En vérité, nous, dans ce avec quoi tu as été envoyé, sommes des mécréants. »

Et ils dirent : « Nous sommes plus nombreux [que les croyants] en richesses et en enfants, et nous ne serons pas punis. »

Dis : « En vérité, mon Seigneur accorde Ses bienfaits à qui Il veut et les restreint, mais la plupart des gens ne le savent pas. »

Ce ne sont ni vos richesses ni vos enfants qui vous rapprochent de Nous, mais bien celui qui a cru et accompli de bonnes œuvres. À ceux-là, la récompense sera double pour leurs actions, et ils seront dans les chambres supérieures du Paradis, en sécurité.

Et ceux qui luttent contre Nos versets pour les faire échouer, ceux-là seront soumis au châtiment [pour y demeurer].

Dis : « En vérité, mon Seigneur dispense Ses bienfaits à qui Il veut parmi Ses serviteurs et les restreint à qui Il veut. Mais quoi que vous dépensiez [pour Sa cause], Il vous le remboursera ; et Il est le meilleur des pourvoyeurs. »

Et [mentionnez] le Jour où Il les rassemblera tous et dira alors aux anges : « Est-ce que ces [gens] t'adoraient autrefois ? »

Ils diront : « Gloire à Toi ! Toi, [ô Allah], tu es notre bienfaiteur, non eux. Ils adoraient les djinns ; la plupart d'entre eux croyaient en eux. »

Mais aujourd'hui, vous ne vous accordez plus le bien ni le mal, et Nous dirons à ceux qui ont commis l'injustice : « Goûtez au châtiment du Feu que vous niiez auparavant. »

Et quand on leur récite nos versets comme preuves évidentes, ils disent : « Ce n'est qu'un homme qui veut vous détourner de ce que vos pères adoraient. » Et ils disent : « Ce n'est qu'un mensonge inventé. » Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur est parvenue : « Ce n'est que de la magie manifeste. »

Nous ne leur avions donné aucune Écriture qu'ils puissent étudier, et Nous ne leur avions envoyé avant toi aucun avertisseur.

Ceux qui les ont précédés ont renié, et les habitants de La Mecque n'ont même pas reçu le dixième de ce que Nous leur avions donné. Mais les peuples d'autrefois ont renié Mes messagers ; combien Mon reproche fut terrible !

Dis : « Je ne vous conseille qu'une chose : tenez-vous à Allah, [en recherchant la vérité] par deux et individuellement, puis réfléchissez. » Il n'y a chez votre compagnon aucune folie. Il n'est qu'un avertissement pour vous avant un châtiment terrible.

Dis : « Quel que soit le paiement que je t'ai demandé, il t'appartient. Mon paiement ne vient que d'Allah, et Il est, en toute chose, Témoin. »

Dis : « En vérité, mon Seigneur projette la vérité. Connaisseur de l'invisible. »

Dis : « La vérité est venue, et le mensonge ne peut ni commencer [quoi que ce soit] ni le répéter. »

Dis : « Si je me trompe, je me trompe seulement contre moi-même. Mais si je suis bien guidé, c'est par ce que mon Seigneur me révèle. En vérité, Il est Celui qui entend et Il est proche. »

Et si vous pouviez voir quand ils sont terrifiés, sans issue, et qu'ils seront saisis non loin de là.

Et ils diront alors : « Nous y croyons ! » Mais comment se fera pour eux la réception [de la foi] d'un lieu si éloigné ?

Et ils n'y avaient déjà pas cru auparavant et attaqueraient l'invisible depuis un lieu lointain.

Et des mesures de prévention seront mises en place entre eux et ce qu'ils désirent, comme cela a été fait avec leurs semblables auparavant. En effet, ils étaient dans un déni inquiétant.

Discussion sur les versets 1 à 54 sur 54

Ce chapitre s'ouvre sur la louange d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 34 Saba, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

Le mot « louange » est ici employé comme nom et non comme verbe. Ce choix grammatical souligne la permanence de l'action, signifiant que toute louange appartient à Allah, le Très-Haut, pour l'éternité, sans commencement ni fin. De plus, l'emploi d'un nom dispense de la nécessité d'un acteur, contrairement au verbe. Cela signifie que même si aucune créature ne louait Allah, le Très-Haut, toute louange Lui appartiendrait toujours. La louange et l'adoration de la création sont sans incidence sur Son statut infini et divin. Cette vérité est confirmée par un hadith du Sahih Muslim, numéro 6572, qui affirme clairement que la majesté d'Allah, le Très-Haut, est indépendante de toute reconnaissance humaine. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 6)

« Et quiconque lutte ne lutte que pour son propre intérêt. En vérité, Allah se suffit à lui-même et n'a besoin de rien de ce monde. »

Ce verset démontre que tous les actes d'adoration et les efforts ne profitent qu'à l'individu, tandis qu'Allah, le Très-Haut, demeure totalement libre de tout besoin. Il n'est ni exalté par les louanges humaines, ni diminué par l'indifférence humaine.

Tout ceci souligne l'importance de se garder de l'orgueil lorsqu'on loue et adore Allah, le Très-Haut. Il est essentiel de comprendre que louer Allah, le Très-Haut, ne profite qu'à soi-même, car Il n'en a nul besoin. L'adoration n'est donc pas une faveur faite à Allah, le Très-Haut, mais une miséricorde accordée à l'humanité, lui permettant d'atteindre l'équilibre, la sérénité et le succès dans ce monde et dans l'autre.

Chapitre 34 Saba, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

De plus, ce verset rappelle que tout ce qui est louable en soi ou dans la création provient d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, toute louange Lui revient et Lui appartient exclusivement. Reconnaître cette vérité préserve du péché capital d'orgueil, dont une once suffit à damner un individu. Cet avertissement est clairement énoncé dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 265.

Enfin, l'orgueil est également évité lorsqu'on comprend que l'inspiration, le savoir, la force et l'opportunité de louer Allah, le Très-Haut, viennent de Lui. Même la capacité de L'adorer et de Le glorifier est une grâce de Sa miséricorde, et non le fruit du seul effort humain. Cette prise de conscience humilie le cœur, rappelant à chacun sa pleine dépendance envers Allah, le Très-Haut, pour chaque vertu et chaque acte d'obéissance. Ainsi, l'orgueil cède la place à la gratitude, et l'adoration devient un moyen de se rapprocher de Lui plutôt qu'une source d'arrogance.

Chapitre 34 Saba, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

Les quatre raisons de louer Allah, le Très-Haut, sont intrinsèques à Sa volonté, et quiconque en possède une ne le doit qu'à Allah, le Très-Haut, qui la lui a accordée. C'est pourquoi Il est le seul véritablement digne de louange. La première raison est que celui qui est loué est parfait en tout point, exempt de toute imperfection. Allah, le Très-Haut, incarne la perfection absolue dans Son essence, Ses attributs et Ses actions, sans défaut ni insuffisance. La deuxième raison est que celui qui est loué a fait une faveur à autrui, et la louange qu'il reçoit est donc une expression de gratitude. Allah, le Très-Haut, est la source de toute bénédiction, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, et toute gratitude Lui appartient en définitive. La troisième raison est que celui qui loue espère une faveur de la part de celui qu'il loue. Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir d'accorder toute faveur, qu'il s'agisse de guidance, de subsistance ou de pardon ; c'est pourquoi toute supplication et toute louange doivent Lui être adressées. La quatrième raison est que Celui qui est loué

possède des qualités qui appellent la louange, telles que la force, la majesté et la puissance. Allah, le Très-Haut, est le Seigneur de toute la création, le Tout-Puissant, le Puissant, dont les attributs mêmes suscitent la louange de tous les cœurs et de toutes les langues. Ensemble, ces quatre raisons démontrent que toute forme de louange – qu'elle soit pour la perfection, la gratitude, l'espoir ou la majesté – appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut. Il est la source ultime de toute bonté, le détenteur de la perfection et Celui dont les qualités exigent une louange éternelle.

Chapitre 34 Saba, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

Celui qui rend service à autrui recherche presque toujours une forme de retour, qu'il s'agisse d'une récompense divine, de louanges, de la reconnaissance d'un service rendu ou de la protection contre l'accusation d'avarice. Celui qui attend une contrepartie à ses actions n'est donc pas un véritable bienfaiteur et ne mérite pas véritablement de louanges, car son intention n'est pas exempte de désir de compensation. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, n'accorde pas à la création d'innombrables et constantes bénédictions pour aucune de ces raisons. Il ne dispense Ses faveurs ni par recherche de récompense, ni par quête de reconnaissance, ni par volonté d'échapper aux critiques. Il les accorde uniquement par Son immense miséricorde et Sa compassion envers Sa création. Chaque souffle, chaque ressource, chaque opportunité et chaque forme de guidance sont donnés sans attente de retour, car Allah, le Très-Haut, est totalement libre de tout besoin. Cette réalité démontre qu'Allah, le Très-Haut, ne tire aucun profit de

ses bienfaits pour la création. Sa générosité est absolue, Sa miséricorde est incomparable et Ses faveurs sont incessantes. C'est pourquoi Lui seul est véritablement digne de louanges. Tous les bienfaiteurs humains sont limités par leur propre intérêt, mais Allah, le Très-Haut, est le bienfaiteur parfait dont la générosité est inconditionnelle et éternelle.

Chapitre 34 Saba, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

De plus, ce verset indique que le tout premier pas vers une véritable foi en Allah, le Très-Haut, consiste à Lui témoigner sa gratitude pour les innombrables et constantes bénédictions qu'Il accorde à chaque personne. Chapitre 14 Ibrahim, verset 34 :

«…Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les énumérer. En vérité, les hommes sont [généralement] les plus injustes et les plus ingrats.»

Ce verset souligne à la fois le caractère incommensurable des bienfaits divins et la tendance humaine à les négliger. Le Saint Coran associe fréquemment la foi en Allah, le Très-Haut, à la gratitude envers Lui, indiquant

que la véritable foi ne peut être atteinte sans une gratitude concrète. Sourate 2, Al-Baqara, verset 152 :

« Souvenez-vous de Moi ; Je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers Moi et ne Me reniez pas. »

La véritable gratitude ne se limite pas à une simple expression verbale, mais constitue une attitude globale qui imprègne nos intentions, nos paroles et nos actions. Elle commence par l'intention sincère de plaire à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Elle se poursuit par des paroles toujours bienveillantes, ou par le silence lorsque la bonté ne peut être exprimée par des mots. Enfin, elle culmine dans le bon usage de chaque grâce accordée, qu'il s'agisse de richesse, de santé, de savoir ou d'influence, d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces conditions de gratitude dépassent largement les quelques obligations de l'Islam. Elles englobent tous les aspects de la vie, garantissant que les grâces ne soient pas mal utilisées, mais orientées vers l'obéissance et le service. Lorsque la gratitude est pratiquée de cette manière holistique, Allah, le Très-Haut, accroît ses bienfaits, comme Il l'a promis, et accorde la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix s'atteint grâce à un équilibre mental et physique, et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. La gratitude est donc non seulement le fondement de la foi, mais aussi la clé de l'harmonie, de la tranquillité et de la préparation à rendre des comptes au Jour du Jugement. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] lorsque votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous accorderai certainement davantage de grâces… »

Toute la création, à l'exception des hommes, s'est soumise à l'obéissance d'Allah, le Très-Haut, en Le louant, et demeure ainsi en équilibre et en harmonie. (Sourate 17, Al-Isra, verset 44)

« Les sept cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent, Le glorifient. Il n'y a rien qui ne Le glorifie par Sa louange, mais vous ne comprenez pas leur manière de Le glorifier… »

Et chapitre 34 Saba, verset 1 :

« Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre… »

Ce verset révèle que chaque aspect de la création, des cieux immenses au plus petit atome, glorifie Allah, le Très-Haut, à sa manière. L'équilibre et l'harmonie de l'univers sont des signes manifestes de cette soumission. On observe le lever et le coucher précis du Soleil, les phases de la Lune et les innombrables planètes qui demeurent fixes sur leurs orbites. La stabilité des saisons, le rythme des marées et les écosystèmes délicats de la Terre

témoignent tous de l'obéissance de la création. Cette harmonie n'est possible que parce que toute chose se soumet à la volonté d'Allah, le Très-Haut. À l'inverse, l'humanité est unique en ce qu'elle possède le libre arbitre et, de ce fait, manque souvent à sa volonté, contrairement au reste de la création. Cette désobéissance perturbe l'harmonie universelle. Lorsqu'une personne choisit d'ignorer la guidance divine, le déséquilibre s'installe dans sa vie, se manifestant par la confusion, le stress et des priorités mal placées.

Par conséquent, quiconque souhaite atteindre dans sa propre vie la même harmonie et le même équilibre que ceux observés dans l'univers doit suivre l'exemple de la création en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on s'assure un équilibre mental et physique harmonieux, en harmonisant tous les aspects de sa vie et en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ainsi, cette conduite engendre la tranquillité dans l'au-delà et dans l'autre monde. De même que les cieux et la terre demeurent en parfait ordre par la soumission, le cœur et l'esprit humains trouvent la paix lorsqu'ils s'alignent sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Bien que toute louange et toute gratitude appartiennent exclusivement à Allah, le Très-Haut, cela ne signifie pas qu'il faille s'abstenir de toute gratitude envers autrui. En effet, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé, dans un hadith rapporté par Jami' At-Tirmidhi (n° 1954), que celui qui ne manifeste pas sa gratitude envers les autres ne peut être véritablement reconnaissant envers Allah, le Très-Haut. Car Allah, le Très-Haut, dispense souvent Ses bienfaits par l'intermédiaire

de la création, tels que les parents, les enseignants, les amis, ou même des inconnus qui apportent leur aide en cas de besoin. Reconnaître ces intermédiaires, c'est reconnaître la source même du bien : Allah, le Très-Haut. Par conséquent, il convient d'exprimer sa gratitude envers autrui selon ses moyens, pour toute aide ou assistance qu'il apporte, même s'il s'agit d'une simple invocation. Ce principe est renforcé dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari (Adab Al-Mufrad, n° 216), qui souligne que même les plus petits actes de bonté méritent reconnaissance et remerciements. En témoignant de la gratitude envers la création, on témoigne en réalité sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, qui a permis à cette bonté de nous parvenir. Cette pratique de la gratitude n'est pas une simple politesse, mais un devoir spirituel. Elle renforce les liens entre les personnes, encourage les actes de bonté et cultive l'humilité en rappelant que les bienfaits ne sont jamais le fruit de nos propres efforts, mais toujours un don divin. Plus important encore, elle conduit à une abondance de bénédictions, comme Allah, le Très-Haut, l'a promis, et apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. La gratitude favorise un équilibre mental et physique, permettant à chacun de trouver sa juste place dans sa vie et de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

« Et [rappelez-vous] lorsque votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous accorderai certainement davantage de grâces… »

En définitive, puisque toute la création appartient à Allah, le Très-Haut, et est soumise à Son contrôle et à Sa juridiction absolus, nul n'a d'autre choix que de se soumettre à Ses règles, même s'il ne reconnaît pas que l'obéissance Lui incombe. (Sourate 34, verset 1)

« Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre… »

Ce verset établit la propriété et la souveraineté divines sur toute existence. De même qu'une personne s'expose à des difficultés si elle ne respecte pas les règles édictées par le gouvernement d'un pays, elle s'expose également à des difficultés dans les deux mondes si elle ne respecte pas les règles du Maître de l'univers. Une personne peut certes quitter un pays si ses règles ne lui conviennent pas, mais elle ne pourra jamais se réfugier dans un lieu où les règles et la juridiction d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. Une personne peut certes changer les règles de sa société, mais elle ne pourra jamais changer les règles d'Allah, le Très-Haut. De plus, tout comme le propriétaire d'une maison fixe les règles qui y sont appliquées, même si d'autres s'y opposent, l'univers appartient à Allah, le Très-Haut, et c'est pourquoi Il est le seul à en fixer les règles, que ces règles plaisent ou non. Cette analogie montre clairement que la propriété divine implique naturellement l'autorité divine, et que le respect de ces règles est non seulement nécessaire, mais aussi indispensable au bien-être de chacun. Par conséquent, il est impératif de se conformer à ces règles pour son propre bien. Celui qui comprend cela s'efforcera d'obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'il a reçus d'une manière qui Lui soit agréable, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Chacun peut s'efforcer d'apprendre la sagesse qui sous-tend les commandements et les interdictions d'Allah, le Très-Haut, afin de comprendre leurs bienfaits pour soi-même et pour la société, et ainsi trouver la paix intérieure dans l'au-delà comme dans l'autre monde. Ou bien, il peut céder à ses désirs et rejeter les enseignements de l'Islam. Mais celui qui désobéit aux règles divines doit se préparer à en assumer les conséquences dans ce monde et dans l'autre. Aucune objection, aucune protestation, aucune plainte ne pourra le sauver,

car les règles d'Allah, le Très-Haut, sont absolues et immuables. L'individu sage est donc celui qui reconnaît la propriété divine, se soumet à l'autorité divine et vit dans l'obéissance, sachant que cette soumission conduit à la paix, à la justice et au succès dans cette vie et dans l'au-delà, en obtenant un état mental et physique équilibré et en plaçant correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie.

Que l'on reconnaisse ou non, en ce monde, que l'obéissance appartient à Allah, le Très-Haut, il est indéniable que chacun la reconnaîtra dans l'au-delà, lorsque le voile sera levé et que la vérité sera révélée à tous. À ce moment-là, il sera incontestable que la louange et l'obéissance ont toujours appartenu exclusivement à Allah, le Très-Haut. (Sourate 34, verset 1)

«…et à Lui appartient toute la louange dans l'au-delà…»

Ce verset souligne que la louange divine est éternelle et inéluctable. Dans l'au-delà, nul ne pourra la nier, car les illusions de la vie terrestre seront dissipées et la vérité se révélera. Ceux qui ont concrètement répondu à Sa louange en ce monde – par l'obéissance, en faisant un usage exemplaire des bienfaits qu'Il leur a accordés, conformément aux enseignements islamiques – seront eux-mêmes loués par Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Leur obéissance sera reconnue, leurs sacrifices récompensés et leur constance honorée.

En revanche, ceux qui ont ignoré Ses louanges et, par conséquent, Son obéissance en ce monde, s'exposeront à la critique et au regret. Leur reconnaissance de Ses louanges au Jour du Jugement ne sera pas acceptée, car elle interviendra trop tard. L'occasion de mettre en pratique cette reconnaissance appartient à ce monde, où l'obéissance est mise à l'épreuve et la sincérité prouvée. Dans l'Au-delà, une reconnaissance sans obéissance préalable ne révélera que négligence et hypocrisie.

Cet enseignement souligne l'urgence de répondre aux louanges divines dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Retarder l'obéissance jusqu'à l'au-delà, c'est renoncer à la miséricorde et à la récompense, et ne garder que le regret et la responsabilité.

Louer véritablement Allah, le Très-Haut, implique notamment de reconnaître que chaque décret qu'Il a promulgué est fondé sur une sagesse parfaite, même lorsque cette sagesse échappe à la perception humaine. (Sourate 34, verset 1)

«… Et Il est le Sage, l'Expert.»

Cette reconnaissance est essentielle pour demeurer ferme dans l'obéissance durant les épreuves. Face aux difficultés, il est important de cultiver un état d'esprit qui transcende la souffrance immédiate. Il faut se rappeler que la situation aurait pu être bien pire et, si l'épreuve est d'ordre matériel, se réjouir que la foi soit restée intacte. Au lieu de se laisser

submerger par le chagrin, il convient de se concentrer sur la récompense ultime promise à ceux qui persévèrent avec patience pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Lorsque les bienfaits disparaissent, il faut se souvenir des innombrables faveurs qui subsistent. Celui qui perd ses biens doit se rappeler le don de la santé, de la famille ou de la guidance divine. Celui qui souffre de la maladie doit se souvenir du bienfait de la foi, de l'intelligence ou des ressources. Dans chaque épreuve, le croyant se souvient que la sagesse invisible qui sous-tend le décret est révélée. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ce verset nous enseigne que le jugement humain est limité et que ce qui paraît nuisible peut en réalité être bénéfique, tandis que ce qui semble désirable peut finalement causer du tort. La confiance en la sagesse divine nous permet de percevoir les épreuves non comme une souffrance inutile, mais comme une épreuve nécessaire recelant des bienfaits cachés.

En conclusion, adopter une attitude positive est essentiel pour faire face aux défis de la vie. La gratitude, la patience et la confiance en Allah, le Très-Haut, transforment les épreuves en occasions de croissance et de récompense. En méditant sur ces vérités, on trouve la sérénité dans ce monde et dans l'autre, on atteint l'équilibre du corps et de l'esprit, et on place judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. La sagesse consiste à ne pas voir le verre à moitié vide, mais à le reconnaître à moitié

plein, débordant de bénédictions qui témoignent de la miséricorde et de la sagesse d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 34, verset 1)

«… Et Il est le Sage, l'Expert.»

Un aspect miraculeux du Saint Coran est qu'il prend des réalités abstraites et difficiles à appréhender pleinement pour l'esprit humain — telles que la connaissance divine — et les présente d'une manière pratique et visuelle, facilement compréhensible et propice à la réflexion. Sourate 34 Saba, verset 2 :

« Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte… »

Ce verset illustre l'immensité de la connaissance divine en la reliant à des phénomènes observables. Il évoque de nombreux exemples, tels que les graines qui pénètrent la terre, les plantes qui émergent du sol, la pluie qui tombe du ciel et la vapeur qui s'élève dans l'atmosphère. Ces processus naturels, dont nous sommes témoins quotidiennement, deviennent des illustrations vivantes de la conscience infinie d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, le Saint Coran transforme la théologie abstraite en rappels concrets, faisant de la connaissance divine non pas un concept lointain, mais une réalité intrinsèquement liée à notre vie quotidienne.

L'un des grands bienfaits de cette méthode miraculeuse est qu'elle permet de se souvenir d'Allah, le Très-Haut, même sans étudier activement le Saint Coran. Par exemple, en marchant le long d'une route et en observant la pluie, on se souvient de ce verset et de la science infinie d'Allah. La pluie devient plus qu'un phénomène naturel : elle devient un signe de sagesse divine, un rappel qu'Allah, le Très-Haut, connaît chaque intention, chaque parole et chaque action. Cette réflexion devrait encourager une constante introspection, afin que les motivations, les paroles et les comportements restent conformes à l'obéissance. Ce même principe s'applique à d'innombrables autres aspects de la création. Lorsqu'on voit des cultures germer de la terre, on se souvient qu'Allah, le Très-Haut, sait ce qui en sort. Lorsqu'on observe la fumée ou la vapeur s'élever, on se rappelle qu'Allah, le Très-Haut, sait ce qui monte. Lorsqu'on voit le soleil descendre, la neige, ou même une feuille tomber, on se souvient qu'Allah, le Très-Haut, sait ce qui descend. Chaque événement du quotidien devient un puissant rappel de notre responsabilité, nous incitant à utiliser nos bienfaits à bon escient, conformément aux enseignements islamiques. Cette conscience constante favorise un équilibre mental et physique. Elle nous aide à placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans notre vie, à éviter les priorités mal placées et à veiller à ce que les biens terrestres soient utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Une telle conduite nous prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. En définitive, ce comportement conduit à la sérénité dans l'au-delà et dans l'autre monde. En transformant les expériences ordinaires en rappels de la sagesse divine, le Saint Coran fait en sorte que la foi imprègne la vie quotidienne. Un lever de soleil devient une leçon de renouveau, la pluie un rappel de la miséricorde divine et la croissance des plantes un signe de prospérité. Ainsi, le croyant vit dans un souvenir constant, trouvant la paix dans la certitude qu'Allah, le Très-Haut, est parfaitement Connaisseur de toute chose.

Chapitre 34 Saba, verset 2 :

« Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte… »

Ce verset, lorsqu'on le médite profondément, révèle une autre dimension miraculeuse du Saint Coran : il apporte la preuve irréfutable que ses paroles ne peuvent provenir d'un être humain. Les êtres humains, quelles que soient leur intelligence ou leur créativité, ont tendance à penser de manière similaire. Lorsqu'une personne cherche à décrire l'étendue de son savoir, elle se tourne instinctivement vers des sujets familiers, tels que les mathématiques, le commerce, les sciences ou d'autres réalisations matérielles. Ce sont les domaines qui viennent naturellement à l'esprit humain lorsqu'il s'agit de démontrer ses capacités intellectuelles. À l'inverse, ce verset ne suit pas ce mode de pensée humain. Au lieu de mettre en avant les disciplines terrestres, il attire l'attention sur des réalités qui dépassent la simple réflexion humaine : ce qui pénètre la terre, ce qui en émerge, ce qui descend des cieux et ce qui y monte. Ces exemples englobent les mouvements cachés de la création, les processus invisibles de l'univers et les mystères de l'existence qui s'étendent bien au-delà de la perception humaine. Le choix de telles images est frappant, car il reflète une perspective qui transcende les limites humaines. Cette distinction est essentielle. Si quelqu'un prétendait être l'auteur de la parole divine, il mettrait naturellement en avant les connaissances qui impressionnent autrui : statistiques, découvertes ou théories intellectuelles. Or, le Saint Coran parle de la connaissance d'une manière qu'aucun être humain ne choisirait instinctivement. Il attire l'attention sur les processus naturels qui entourent chaque personne au quotidien, des processus simples à observer mais d'une profondeur de sens immense. Ce style garantit que la connaissance

divine n'est ni abstraite ni inaccessible, mais pratique, concrète et, simultanément, une preuve que la source de cette parole n'est pas humaine. De plus, le verset démontre l'étendue de la connaissance divine. Elle englobe ce qui est caché sous la terre, ce qui en émerge visiblement, ce qui descend des cieux comme la pluie ou la révélation, et ce qui remonte comme les vapeurs ou les prières. Cette description exhaustive montre qu'Allah, le Très-Haut, est conscient du visible et de l'invisible, du physique et du spirituel, du terrestre et du céleste. Une telle représentation holistique de la connaissance dépasse les capacités humaines, car nul ne peut prétendre avoir conscience de tous les domaines simultanément. Le caractère miraculeux de ce verset réside non seulement dans son contenu, mais aussi dans son style. Il transforme une théologie abstraite en images saisissantes, rendant la connaissance divine tangible et mémorable. Il nous rappelle constamment qu'Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient de chaque intention, parole et action. Ce rappel incite chacun à corriger sa conduite, à utiliser ses dons avec obéissance et à se préparer à rendre des comptes. En conclusion, le choix même des mots dans ce verset est une preuve de son origine divine. Il s'exprime d'une manière qu'aucun humain ne saurait employer, il embrasse des réalités qui dépassent la perception humaine et il relie des vérités abstraites à l'expérience quotidienne. Ce style unique est la marque de la révélation, démontrant que le Saint Coran n'est pas le fruit de la pensée humaine, mais la parole d'Allah, le Très-Haut.

Après avoir souligné la science infinie d'Allah, le Très-Haut, qui pénètre même les réalités les plus profondes et les plus cachées – y compris les intentions, les paroles et les actions d'une personne –, le verset conclut en rappelant à l'humanité Sa miséricorde et Son pardon. Allah, le Très-Haut, n'exige pas la perfection des hommes, car elle dépasse les capacités humaines. Il attend plutôt d'eux qu'ils s'efforcent sincèrement de Lui obéir en utilisant correctement les bienfaits qu'Il leur a accordés, conformément aux enseignements islamiques, et qu'ils évitent de persister dans le péché dès qu'il se produit. Lorsqu'une personne adopte cette attitude d'effort, de

repentir et de sincérité, elle est assurée de trouver miséricorde et pardon auprès d'Allah, le Très-Haut, dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, Sa miséricorde se manifeste par la tranquillité, l'équilibre et la juste place de chaque chose et de chaque personne dans notre existence. Dans l'au-delà, Son pardon garantit la protection contre le châtiment et l'accès à la récompense éternelle. (Sourate 34 Saba, verset 2)

«… Et Il est le Miséricordieux, le Pardonneur.»

Ce dernier rappel nous enseigne que la science divine est indissociable de la miséricorde divine. Allah, le Très-Haut, est parfaitement conscient de chaque acte, et pourtant Il accorde le pardon, accepte le repentir et pardonne à ceux qui s'efforcent sincèrement de Lui obéir. C'est cet équilibre entre science parfaite et miséricorde parfaite qui garantit à l'humanité de ne jamais désespérer, pourvu qu'elle se tourne vers Lui avec humilité et sincérité.

Obéir à Allah, le Très-Haut, et se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement entre souvent en conflit avec les désirs et aspirations terrestres. De ce fait, nombreux sont ceux qui rejettent ou ignorent la réalité du Jour du Jugement, même s'ils prétendent y croire. En réalité, cela équivaut à une incrédulité pratique. Sourate 34 Saba, verset 3 :

« Mais ceux qui ne croient pas disent : « L'Heure ne viendra pas à nous. »… »

Nier la résurrection est une affirmation étrange, tant les exemples de résurrection sont nombreux et constants. Allah, le Très-Haut, fait revivre les terres arides par la pluie, permettant aux graines mortes de germer et de perpétuer la création. De même, Il redonnera vie à l'être humain enseveli sous terre, comme Il le fait pour une graine. Le cycle des saisons illustre également la résurrection : en hiver, les arbres semblent sans vie, leurs feuilles mortes et tombant ; pourtant, au printemps et en été, ils retrouvent toute leur vitalité. La résurrection se produit même au sein du corps, les cellules mourant et se renouvelant sans cesse. Le cycle veille-sommeil en est un autre signe : le sommeil est comme la sœur de la mort, car les sens sont engourdis ; pourtant, Allah, le Très-Haut, rend l'âme à celui qui dort s'il est destiné à vivre. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Le Jour du Jugement est inévitable car l'équilibre est une loi fondamentale de la création. La Terre est parfaitement positionnée à une distance idéale du Soleil, le cycle de l'eau est finement régulé pour maintenir la vie, et le sol est créé suffisamment tendre pour que les graines puissent y pénétrer tout en étant assez solide pour supporter de lourdes constructions. Ces exemples révèlent à la fois un Créateur et l'équilibre. Pourtant, un aspect de l'existence demeure déséquilibré : les actions humaines. Les oppresseurs échappent souvent au châtiment dans ce monde, tandis que les opprimés

endurent des épreuves sans recevoir une juste rétribution. De nombreux musulmans qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, rencontrent des difficultés et ne reçoivent qu'une partie de la récompense, tandis que ceux qui Lui désobéissent jouissent des luxes terrestres. De même que l'équilibre régit le monde naturel, la récompense et le châtiment doivent également être équilibrés. Puisque cet équilibre n'est pas atteint dans ce monde, il doit advenir en un autre temps : le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, aurait pu choisir de récompenser et de punir pleinement en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. Il offre la possibilité de se repentir, permettant ainsi aux hommes de corriger leur conduite. Il ne récompense pas pleinement les croyants ici-bas, car ce monde n'est pas le Paradis. De plus, la croyance en l'invisible – comme la récompense pleine et entière qui nous attend dans l'au-delà – est un aspect fondamental de la foi. La foi est particulière précisément parce qu'elle exige de croire en ce qui ne peut être perçu par les sens.

La crainte du châtiment et l'espoir d'une récompense dans l'au-delà incitent à s'abstenir du péché et à persévérer dans les bonnes œuvres. Pour que le Jour du Jugement dernier commence, ce monde matériel doit prendre fin, car récompense et châtiment ne peuvent être donnés qu'après la cessation de toute action. Ainsi, la fin du monde est inévitable.

La méditation sur ces vérités renforce la foi au Jour du Jugement et encourage la préparation à cet événement. Cette préparation implique d'utiliser les bénédictions à bon escient, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix

et les bénédictions soient sur lui). Une telle conduite apporte la sérénité et la réussite dans ce monde et dans l'autre, en permettant d'atteindre un équilibre mental et physique et de bien placer chaque chose et chaque personne dans sa vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Et chapitre 34 Saba, verset 3 :

«…Dis : « Oui, par mon Seigneur, cela te parviendra assurément…»»

Non seulement Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir absolu de ressusciter les hommes et de les tenir responsables – une réalité évidente lorsqu'on contemple la création –, mais Il possède également une connaissance parfaite de chaque intention, parole et action. Cette connaissance est l'autre aspect essentiel requis pour la responsabilité. Sourate 34 Saba, verset 3 :

«…Celui qui connaît l'invisible. Rien, pas même le poids d'un atome dans les cieux ou sur la terre, ni ce qui est plus petit ou plus grand, n'échappe à sa connaissance, sauf que cela est clairement indiqué.»

Ce verset souligne que rien n'échappe à Sa connaissance. Qu'il s'agisse de la plus infime particule enfouie dans les profondeurs de la terre ou du plus grand acte accompli publiquement, tout est enregistré avec précision. Les êtres humains peuvent dissimuler leurs motivations ou masquer leurs actions, mais Allah, le Très-Haut, les connaît parfaitement. Sa science parfaite garantit une responsabilité juste, exhaustive et incontestable. Par conséquent, ceux qui joignent à leur profession de foi en Allah, le Très-Haut, des actes sincères – en utilisant correctement les bienfaits qu'Il leur a accordés, conformément aux enseignements islamiques – seront bénis dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 34, verset 4)

« Afin qu'Il récompense ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront le pardon et une généreuse provision. »

Cette promesse illustre l'équilibre de la justice divine : la foi doit s'accompagner d'œuvres justes, et lorsque tel est le cas, il en résulte miséricorde, pardon et sérénité dans l'au-delà. Une telle obéissance conduit à un équilibre mental et physique, assurant ainsi une place juste dans chaque chose et chaque personne de notre vie. Elle prépare le croyant à la responsabilité et lui procure la paix intérieure ici-bas, tout en lui garantissant le succès éternel dans l'autre monde.

Lorsqu'une personne choisit de vivre en obéissance à Allah, le Très-Haut, et de suivre une voie différente de celle de ses pairs, cela suscite souvent un malaise chez autrui. Ceux qui ont bâti leur vie sur leurs désirs personnels

plutôt que sur la guidance divine peuvent se sentir vulnérables face à leurs choix, et ce sentiment d'inadéquation se manifeste fréquemment par des critiques adressées à ceux qui restent fidèles à leurs convictions, parfois même au sein de leur propre famille.

Les pressions sociales exacerbent ce conflit. Les réseaux sociaux, la mode et les tendances culturelles promeuvent des idéaux contraires aux valeurs islamiques, présentant la richesse, le statut social et le luxe comme critères de réussite. L'islam prônant la modération, la discipline et la responsabilité, sa promotion est souvent perçue comme un frein aux ambitions matérielles. Les secteurs d'activité qui prospèrent grâce à l'excès s'opposent naturellement aux principes islamiques, et cette résistance alimente le sentiment anti-islamique largement répandu sur de nombreuses plateformes.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements de l'islam – en modérant leurs désirs et en profitant des bienfaits de l'islam avec responsabilité – se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qui cèdent à la débauche sans retenue. L'islam qualifie cette débauche d'animale, et ceux qui la pratiquent tentent fréquemment de dissuader autrui d'embrasser l'islam ou de décourager la pratique de leur foi. Ils incitent les autres à adopter un mode de vie fondé sur des désirs débridés et s'attaquent souvent à des aspects visibles de l'islam, comme le code vestimentaire féminin, afin d'en discréditer l'attrait. Pourtant, des observateurs avisés reconnaissent la faiblesse de ces critiques. Par exemple, si les opposants s'en prennent à la pudeur islamique, ils restent muets sur les codes vestimentaires stricts en vigueur dans des professions telles que les forces de l'ordre, la santé ou l'armée. Cette critique sélective révèle la fragilité de leurs arguments. En fin

de compte, ce sont les principes d'autodiscipline et la conduite digne des fidèles de l'islam qui provoquent de telles attaques.

En toute circonstance, il est essentiel de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette loyauté garantit un usage judicieux des bienfaits, apportant sérénité et protection contre les influences néfastes, même si cette protection n'est pas immédiatement visible. Une telle obéissance favorise l'harmonie du corps et de l'esprit, permet une juste organisation des priorités et prépare à rendre des comptes le Jour du Jugement. Il en résulte la tranquillité dans ce monde et dans l'autre, un guide précieux dans l'aisance comme dans l'épreuve, et l'assurance d'une récompense infinie.

À l'inverse, ceux qui ignorent les commandements d'Allah, le Très-Haut, en quête d'approbation humaine, perdent inévitablement la paix intérieure. Leur mauvais usage des bienfaits engendre un déséquilibre, transformant famille, amis, carrière et richesse en sources de stress. Persister dans la désobéissance alimente la culpabilisation injustifiée, souvent dirigée contre des personnes bienveillantes comme le conjoint, et les exclure ne fait qu'aggraver l'instabilité. Ce cercle vicieux peut dégénérer en dépression, toxicomanie, voire en tendances suicidaires. De tels résultats sont manifestes dans la vie de nombreux individus qui font un mauvais usage de leurs bienfaits, y compris les riches et les célébrités, qui, malgré les luxes terrestres, demeurent profondément tourmentés. Leur refus d'assumer leurs responsabilités ici-bas leur garantit un châtiment bien plus sévère dans l'au-delà. (Sourate 34, Saba, verset 5)

« Mais ceux qui s'opposent à Nos versets [cherchant] à provoquer l'échec, auront pour eux un châtiment douloureux et odieux. »

Pour conserver une attitude résolue, il est essentiel de cultiver une foi inébranlable. Cette foi est l'ancre qui maintient la personne dévouée à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'adversité. Cette constance ne s'acquiert pas passivement, mais par la compréhension et la mise en pratique actives des signes et enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources divines affirment que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, apporte la sérénité dans cette vie et dans l'au-delà. (Sourate 34, verset 6)

« Et ceux qui ont reçu la science voient que ce qui vous est révélé de la part de votre Seigneur est la vérité, et cela guide vers le Puissant, le Digne de louange. »

À l'inverse, ceux qui ignorent les principes islamiques ont une foi fragile, ce qui les rend vulnérables à l'égarement dès que leurs désirs entrent en conflit avec la volonté divine. Leur ignorance les empêche de comprendre une vérité fondamentale : renoncer à leurs désirs personnels pour obéir à Allah, le Très-Haut, est la clé de la paix dans l'au-delà. Sans cette prise de conscience, ils risquent de courir après des plaisirs éphémères et de négliger la sérénité éternelle qui découle de l'obéissance. Il est donc essentiel pour chacun de fortifier sa foi par l'acquisition du savoir islamique et sa mise en pratique. La foi ne se nourrit pas de simples déclarations verbales, mais se nourrit d'une vie conforme à la volonté divine. Cela implique d'utiliser

correctement les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, selon les enseignements islamiques. Une telle obéissance favorise un équilibre mental et physique, permettant à chacun de hiérarchiser les aspects de la vie – famille, biens, santé et responsabilités – avec justesse et justesse. Ainsi, une foi inébranlable devient le fondement d'une détermination sans faille, guidant l'individu vers la stabilité, la sérénité et la réussite dans l'au-delà.

Une personne peut, sans le savoir, aider ceux qui s'opposent à l'islam en suivant aveuglément l'opinion majoritaire au sein de sa société. Cette majorité est souvent influencée par des élites dont le seul but est de satisfaire des désirs et des ambitions terrestres, ce que l'islam rejette fermement. C'est pourquoi il faut éviter un conformisme aveugle, car le comportement de la majorité conduit fréquemment à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Observer la société dans son ensemble ignorer les enseignements islamiques peut créer l'illusion que la majorité a forcément raison, incitant les individus à la suivre sans réfléchir. Pourtant, l'histoire démontre à maintes reprises que l'opinion majoritaire n'est pas toujours la vérité. La croyance répandue que la Terre était plate, croyance qui a été par la suite réfutée par des preuves, est un exemple clair de la façon dont la majorité peut se tromper. Il est donc essentiel de s'abstenir d'agir comme du bétail en se conformant aveuglément à l'opinion populaire, car cela conduit souvent à des choix erronés, tant sur le plan matériel que spirituel. Sourate 6, Al-An'am, verset 116 :

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d’Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Au contraire, chacun doit faire appel au raisonnement et à l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnés pour évaluer chaque situation en se fondant sur la connaissance et les preuves. Cela lui permet de prendre des décisions éclairées, même si celles-ci divergent de l'opinion majoritaire. C'est précisément pour cette raison que l'islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière religieuse et encourage chacun à apprendre et à mettre en pratique les enseignements islamiques avec discernement. Ce faisant, il se préserve de l'erreur, demeure ferme dans l'obéissance et s'assure que ses choix lui apportent la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Et chapitre 34 Saba, verset 6 :

« Et ceux qui ont reçu la science voient que ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur est la vérité… »

Quel que soit le niveau de développement d'une société, et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris l'étude de la psychologie et de la physiologie humaines –, il demeure impossible pour l'humanité d'élaborer un code de conduite parfaitement

adapté à la nature humaine et capable de faire face à chaque circonstance, condition et situation rencontrée sur Terre. L'humanité continue de découvrir de nouvelles perspectives sur l'existence, comme les fonctions des différentes régions du cerveau, mais malgré ces découvertes, sa compréhension reste partielle et incomplète. La complexité de la vie humaine, avec ses innombrables variables et ses circonstances en perpétuelle évolution, rend fondamentalement impossible l'établissement d'un système parfait garantissant la tranquillité et la justice aux niveaux individuel et sociétal. Tout système créé par l'homme reflète inévitablement des limitations, des biais et des lacunes dans la connaissance, l'empêchant ainsi de fournir des directives complètes pour toutes les situations. Seul Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir d'y parvenir, car Il est le Créateur de toutes choses. Sa science est infinie, embrassant la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Contrairement aux êtres humains, dont la compréhension se limite à ce qu'ils peuvent observer et étudier, Allah, le Très-Haut, connaît les réalités cachées de l'existence et les dimensions invisibles de la vie. Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite – une norme divine qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfice du préjudice, et guide les hommes vers la sérénité dans un monde autrement empli de stress et d'incertitude. Ce code divin est inaltérable et infaillible, car il émane de la connaissance et de la sagesse parfaites. (Sourate 34 Saba, verset 6)

« Et ceux qui ont reçu la science voient que ce qui vous est révélé de la part de votre Seigneur est la vérité, et cela guide vers le Puissant, le Digne de louange. »

L'histoire témoigne indéniablement que chaque fois que ce code de conduite divin était sincèrement appliqué dans la vie des individus, il favorisait la

diffusion de la tranquillité, de la justice et de la paix au sein de la société. Les communautés qui embrassaient la guidance divine prospéraient dans l'équité et l'harmonie, car les principes de responsabilité, de compassion et de discipline structuraient leur vie collective. À l'inverse, les sociétés qui s'appuyaient uniquement sur des systèmes créés par l'homme sombraient souvent dans la corruption, l'inégalité et les troubles, leurs codes de conduite ne répondant pas aux besoins profonds de la nature humaine. Cette réalité historique démontre que la guidance divine est non seulement supérieure, mais essentielle à l'instauration d'une justice et d'une paix durables. Par conséquent, chacun doit accueillir la guidance qui lui est donnée, en la reconnaissant comme la plus bénéfique à son bien-être, même lorsque certains aspects peuvent entrer en conflit avec ses désirs personnels. Se soumettre à l'enseignement divin exige de l'humilité, en reconnaissant que les désirs humains sont souvent irréfléchis et peuvent être néfastes s'ils ne sont pas maîtrisés. Une personne sage se comporte comme un patient qui accepte et suit les conseils d'un médecin, comprenant que le traitement prescrit, même s'il implique des médicaments désagréables ou un régime strict, est en fin de compte dans son intérêt. De même, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, garantit la santé spirituelle, l'équilibre et la tranquillité, même si elle exige des sacrifices ou de la discipline. En adhérant au code de conduite divin, on acquiert la force mentale accordée par Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Cette force n'est pas un simple sentiment de confiance passager, mais une profonde résilience qui nous soutient face à toutes les difficultés. Elle nous confère patience dans l'adversité, gratitude dans l'aisance et lucidité dans la confusion. Ce soutien divin nous assure qu'aucun défi ne nous submerge, car nous nous en remettons à Celui dont la puissance et la science embrassent toute chose. Une telle obéissance conduit également à une vie exemplaire, empreinte de paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette tranquillité découle d'un équilibre mental et physique, où les désirs sont modérés, les responsabilités assumées et les bienfaits utilisés à bon escient. En suivant la guidance divine, on apprend à placer chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place – famille, richesse, santé et activités terrestres – en veillant à ce qu’aucune ne soit mal utilisée ou négligée. Ce juste ordre des priorités favorise l’harmonie intérieure et la justice sociale. Chapitre 34 Saba, verset 6 :

«…et il guide vers le chemin des Puissants, des Dignes de Louange.»

Les chefs des non-musulmans de La Mecque, à l'instar de ceux de chaque génération craignant de perdre leur influence et leur autorité, employèrent diverses méthodes pour dissuader autrui de se convertir à l'islam. Leur préoccupation n'était pas fondée sur la vérité, mais sur la préservation de leur pouvoir, de leurs richesses et de leur position sociale. L'une de leurs tactiques les plus courantes était le ridicule. Ils cherchaient à rendre absurde le concept de résurrection et de responsabilité, l'exagérant jusqu'à la moquerie afin qu'il paraisse incroyable aux yeux du peuple. (Sourate 34 Saba, verset 7)

« Mais ceux qui ne croient pas disent : « Voulez-vous que nous vous envoyions quelqu'un qui vous dira que lorsque vous aurez complètement disparu, vous serez absolument recréés dans une nouvelle création ? » »

Ce verset met en lumière un schéma de rejet intemporel. Face à une vérité qui contredit leurs désirs, on a souvent tendance à l'exagérer jusqu'à la rendre absurde, justifiant ainsi son refus de l'accepter. Cette exagération n'est pas une véritable objection intellectuelle, mais un mécanisme de défense psychologique visant à se dérober à ses responsabilités. Par exemple, si une personne persiste à maltraiter ses proches et qu'on lui conseille de faire preuve de respect et de bonnes manières, elle peut rejeter ce conseil en prétendant qu'il exige la perfection – se comporter comme un

ange, incapable du moindre écart de conduite. La perfection humaine étant inatteignable, elle perçoit ce conseil comme irréaliste, même s'il était pratique et réalisable. Ainsi, l'exagération devient un prétexte commode pour persister dans le mal. Un tel comportement empêche les individus d'assumer la responsabilité de leurs actes, ce qui les conduit inévitablement à s'égarer. Ceux qui refusent leurs responsabilités ne parviennent pas à développer leur caractère et, au contraire, font un mauvais usage de leurs dons. Ce mauvais usage engendre des troubles mentaux et physiques, les amenant à pervertir leurs priorités et leurs relations. Ils demeurent démunis face à leurs responsabilités le Jour du Jugement, et leur négligence engendre stress, épreuves et adversités en ce monde, indépendamment de leurs richesses matérielles. Leur refus d'assumer leurs responsabilités leur assure de plus grandes pertes dans l'au-delà, où les excuses et les exagérations ne pèseront pas lourd devant Allah, le Très-Haut. De plus, le refus d'assumer ses responsabilités empêche de faire respecter les droits d'autrui. Cette négligence contribue à la propagation de la corruption et de l'injustice au sein de leur communauté, car les désirs égoïstes l'emportent sur la justice et la compassion. Lorsque des individus justifient leurs méfaits par l'exagération, ils se nuisent non seulement à eux-mêmes, mais déstabilisent également la société. Les familles souffrent de négligence, les communautés sont affaiblies par l'injustice et les sociétés perdent l'équilibre nécessaire à la paix et à l'harmonie. Ainsi, le rejet de la vérité divine par la moquerie et l'exagération n'est pas seulement une faiblesse personnelle, mais une source de corruption généralisée. Cette tendance à l'exagération et au ridicule est un avertissement pour chaque génération. Elle enseigne que lorsque la guidance divine se présente, il faut se prémunir contre la tentation de la rejeter par de faux raisonnements ou par la moquerie. Au contraire, chacun devrait assumer ses responsabilités, corriger son comportement et se soumettre aux bienfaits d'Allah, le Très-Haut, conformément à Ses enseignements. C'est ainsi seulement qu'il atteindra la sérénité ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, condamne l'attitude des chefs des non-musulmans de La Mecque en révélant leur hypocrisie : ils reconnaissaient la vérité de l'islam et pourtant la rejetaient ouvertement. Leur déni n'était pas dû à l'ignorance, mais à une arrogance délibérée. Ils accusèrent le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) d'inventer des mensonges sur Allah ou d'être fou. (Sourate 34 Saba, verset 8)

« A-t-il inventé un mensonge sur Allah ou est-il atteint de folie ? »…

Cette accusation était sans fondement et contradictoire. Les non-musulmans de La Mecque maîtrisaient parfaitement la langue arabe et savaient que le Saint Coran n'était pas le langage d'un être créé. Son éloquence, sa profondeur et son style incomparable dépassaient les capacités humaines. Ils avaient vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant quarante ans avant sa prophétie, et avaient constaté son honnêteté, son intégrité et sa sagesse. On ne l'a jamais connu mentir ni agir de façon irrationnelle. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures. Ce fait était reconnu tant par les Gens du Livre que par les non-musulmans de La

Mecque. Il était illettré et n'avait pas étudié les enseignements, originaux ou altérés, des révélations antérieures. Cette réalité confirme l'origine divine du Saint Coran, révélé par Allah, le Très-Haut. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48)

« Et tu n’as récité devant elle aucune Écriture, ni n’en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

L'opposition des dirigeants mecquois n'était donc pas due à un doute sincère, mais à leur refus d'assumer leurs responsabilités. Ils craignaient que la reconnaissance de la vérité ne les oblige à refréner leurs désirs et ambitions terrestres. Leur rejet était enraciné dans l'arrogance et l'intérêt personnel, et non dans un manque de preuves. Allah, le Très-Haut, indique clairement que ceux qui suivent leur exemple – que ce soit en niant la réalité de la responsabilité au Jour du Jugement ou en l'ignorant malgré leur croyance affichée – persisteront inévitablement dans la désobéissance. Ils feront un mauvais usage des bienfaits qui leur sont accordés, ce qui entraînera un déséquilibre de leur état mental et physique. De tels individus pervertissent leurs priorités, leurs relations et leurs responsabilités, se laissant ainsi démunis pour le Jour du Jugement. Cette négligence engendre stress, épreuves et adversités dans ce monde et dans l'autre, même s'ils jouissent de plaisirs terrestres temporaires. Leur déni de l'Au-delà ou leur absence de préparation concrète à celui-ci garantissent une perte définitive. Sourate 34 Saba, verset 8 :

«…En revanche, ceux qui ne croient pas à la vie après la mort seront punis et [sont dans] un égarement et une perte extrêmes.»

Ainsi, le rejet de la vérité par les chefs des non-musulmans de La Mecque constitue un avertissement intemporel. Il démontre que le déni découle souvent non de l'ignorance, mais d'un refus de maîtriser ses désirs et d'assumer ses responsabilités. Ceux qui se soustraient à leurs responsabilités, même en se réclamant de la foi, subiront inévitablement le déséquilibre, la corruption et la perte dans ce monde et dans l'autre. À l'inverse, ceux qui accueillent la guidance divine et se préparent à assumer leurs responsabilités s'assurent la paix intérieure, la justice et le succès éternel.

Allah, le Très-Haut, appelle l'humanité à méditer profondément sur les innombrables signes disséminés dans la création qui annoncent la réalité du Jour du Jugement. Sourate 34 Saba, verset 9 :

« Alors, ne regardent-ils pas ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, le ciel et la terre ?... »

Ce verset nous invite directement à observer les cieux et la terre, tous deux emplis de la puissance divine et du renouveau. Le ciel, avec l'alternance du jour et de la nuit, le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles, et les caprices du temps, témoignent d'une transformation et d'un renouveau

constants. La terre, avec ses montagnes, ses rivières et ses plaines fertiles, atteste de la capacité du Créateur à faire jaillir la vie de la stérilité apparente. Nier la résurrection face à de tels signes est absurde, car l'ordre naturel lui-même nous rappelle sans cesse le retour, le renouveau et la responsabilité. La résurrection est illustrée de façon frappante par le cycle de la pluie. Allah, le Très-Haut, envoie la pluie pour revitaliser les terres arides, transformant le sol sec en une terre fertile qui nourrit les cultures, les animaux et les êtres humains. Une graine enfouie dans la terre semble inerte, pourtant, par Son ordre, elle germe et donne naissance à des pousses, des feuilles et des fruits. De même que la graine morte est ranimée, le corps humain, enfoui dans la terre, renaîtra à la vie. Cette analogie se répète tout au long du Saint Coran, rappelant que la renaissance de la terre est un signe évident de la renaissance de l'humanité. Le cycle des saisons illustre également cette résurrection. En hiver, les arbres, nus et dépouillés de leurs feuilles, semblent sans vie. Au printemps, ils se parent de fleurs, de fruits et de vitalité. Ce cycle de mort et de renaissance témoigne de la possibilité de la résurrection. De même, la migration des oiseaux, l'hibernation des animaux et la dormance des plantes montrent comment la vie peut s'interrompre puis reprendre avec vigueur. Ces rythmes naturels nous rappellent que Celui qui fait renaître la création saison après saison peut et fera renaître l'humanité au Jour du Jugement. La résurrection est aussi manifeste au sein même du corps humain. Les cellules meurent et sont constamment remplacées, assurant ainsi le maintien de la vie par un renouvellement perpétuel. La peau se régénère, les cellules sanguines sont renouvelées et les tissus endommagés guérissent, tout cela par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Même le cycle quotidien du sommeil et de l'éveil reflète cette résurrection. Le sommeil est décrit comme la sœur de la mort, car celui qui dort perd conscience et contrôle. Pourtant, Allah, le Très-Haut, rend l'âme à celui qui est destiné à continuer à vivre, lui accordant ainsi une nouvelle vie. Ce réveil quotidien est un profond rappel de la résurrection glorieuse à venir. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

D'autres exemples de résurrection se trouvent dans la création tout entière. Les chenilles se métamorphosent en papillons, passant d'une apparente inertie au sein de leur cocon à une vie vibrante. Les sols volcaniques, jadis stériles après la destruction, deviennent fertiles et propices à la croissance d'une nouvelle végétation. Les forêts ravagées par le feu se régénèrent. Même les océans connaissent des cycles de renouvellement, au gré des marées, et les écosystèmes marins se reconstituent après une catastrophe. Chacun de ces exemples témoigne que la vie peut émerger de la mort apparente et que le renouvellement est une constante de la création.

Ces signes répétés démontrent que la résurrection n'est ni irrationnelle ni improbable, mais bien une composante inhérente de l'ordre naturel établi par Allah, le Très-Haut. De même qu'Il fait renaître la terre, les semences, les arbres, les corps et les écosystèmes, Il fera assurément renaître l'humanité au Jour du Jugement. Méditer sur ces vérités renforce la certitude de sa responsabilité et encourage à se préparer à ce Jour en vivant dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ceci s'accomplit en utilisant judicieusement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ce mode de vie garantit à chacun un équilibre mental et physique, et permet de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au Jour du Jugement. Ainsi, cette conduite mène à la paix intérieure dans l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, attire notre attention sur les innombrables systèmes qu'Il a établis et qu'Il maintient au sein de la création pour le bien de l'humanité. Ces systèmes ne sont ni accidentels ni aléatoires, mais des arrangements soigneusement équilibrés, conçus pour préserver la vie et garantir la stabilité. Le cycle de l'eau, par exemple, apporte la pluie en quantités mesurées, revitalisant les terres arides et permettant aux cultures de pousser, tout en alimentant les rivières et les lacs pour les besoins des hommes et des animaux. La distance précise entre le Soleil et la Terre garantit que la planète ne soit ni brûlée par une chaleur excessive ni gelée par un froid extrême, permettant ainsi à la vie de s'épanouir. La fermeté du sol permet la culture, la construction et l'habitation, fournissant à la fois subsistance et abri. Ces systèmes, ainsi que d'innombrables autres tels que la rotation de la Terre, l'équilibre de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et les forces gravitationnelles qui maintiennent toute chose en place, témoignent de la sagesse et de la miséricorde divines. Ils rappellent aux hommes que leur existence dépend de l'équilibre qu'Allah, le Très-Haut, a institué. (Sourate 34, verset 9)

« Alors, ne regardent-ils pas ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, le ciel et la terre ?... »

Pourtant, Allah, le Très-Haut, avertit ceux qui persistent dans la désobéissance que, de même qu'Il maintient ces systèmes pour leur bien, Il peut aussi les perturber à Sa volonté. L'équilibre même qui soutient la vie peut être rompu, entraînant des conséquences catastrophiques. Des inondations massives peuvent emporter des communautés entières, des tremblements de terre peuvent détruire des villes, des ouragans peuvent dévaster des régions et des comètes ou des fragments d'astéroïdes peuvent

causer des destructions généralisées. Ces événements nous rappellent Sa puissance et Son autorité absolues, démontrant que les êtres humains ne maîtrisent pas la création mais sont soumis à la volonté de leur Créateur. Même la plus petite perturbation de ces systèmes – comme un changement climatique, un déplacement des plaques tectoniques ou un déséquilibre atmosphérique – peut engendrer d'immenses souffrances. (Sourate 34, verset 9)

«… Si Nous le voulions, Nous pourrions faire en sorte que la terre les engloutisse ou [que] nous puissions faire tomber sur eux des fragments du ciel…»

Celui qui comprend véritablement la souveraineté absolue d'Allah, le Très-Haut, sur l'univers, se soumet à Lui en toute obéissance. Il reconnaît qu'il est impossible d'échapper à Son autorité, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. La soumission n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la paix, car elle harmonise l'individu avec l'ordre et l'équilibre de la création. En reconnaissant l'autorité divine, on comprend que sa vie n'est pas indépendante, mais intimement liée aux systèmes qu'Allah, le Très-Haut, maintient. Cette prise de conscience favorise l'humilité, la gratitude et le respect, conduisant à une vie responsable et à la préparation à rendre des comptes. (Sourate 34, Saba, verset 9)

«…Il y a là, en vérité, un signe pour tout serviteur qui se tourne vers Allah.»

Cette soumission implique un usage judicieux des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, conformément aux enseignements islamiques. De même que les innombrables créatures de l'univers Lui obéissent et atteignent ainsi l'harmonie et l'équilibre, celui qui Lui obéit en fera autant. Par l'obéissance, il acquiert un équilibre mental et physique, plaçant chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place. Famille, biens, santé et responsabilités sont gérés avec sagesse et modération, veillant à ce qu'aucun bienfait ne soit mal utilisé et qu'aucun devoir ne soit négligé. Ainsi, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, assure la tranquillité en ce monde, protège du chaos du déséquilibre et prépare l'individu à rendre des comptes dans l'au-delà. Sa vie devient le reflet de l'harmonie de la création, où chaque élément accomplit sa mission sous la volonté divine.

Allah, le Très-Haut, nous donne l'exemple d'une personne qui a su reconnaître dans l'univers les signes de Son Unicité et de Son Autorité absolue. Elle a compris que les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent ne sont pas le fruit du hasard, mais la création délibérée d'Allah, le Très-Haut. En méditant sur ces signes, elle a réalisé que seul Allah, le Très-Haut, est digne d'obéissance, et elle s'est consacrée à vivre selon la guidance divine. Sa reconnaissance de ces signes n'était pas seulement intellectuelle, mais aussi pratique, car elle a traduit cette compréhension en gratitude en utilisant judicieusement les bienfaits qu'elle avait reçus. La gratitude, dans son sens véritable, implique de reconnaître la source des bienfaits et de les employer d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. Elle n'a pas abusé de ses richesses, de son pouvoir ou de son savoir pour satisfaire des désirs égoïstes, mais les a orientés vers la droiture, la justice et le service. Sa gratitude s'exprimait par ses intentions, ses paroles et ses actes, faisant de chaque bienfait un moyen de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut. Parce que la gratitude engendre la prospérité, Allah, le Très-Haut, l’a comblé de bienfaits incommensurables, tant matériels que spirituels. Ces bienfaits ne se limitaient pas aux plaisirs terrestres, mais s’étendaient à la sérénité du

cœur, à la sagesse et à la guidance, qui sont bien plus précieux que toute possession matérielle. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Et chapitre 34 Saba, versets 10-11 :

« Et Nous avons certes comblé David de bienfaits. [Nous lui avons dit] : « Ô montagnes, récitez [Nos] louanges avec lui, ainsi que les oiseaux. » Et Nous avons rendu pour lui du fer malléable. [Nous lui avons ordonné] : « Confectionne des cottes de mailles complètes et calcule [précisément] les maillons… »

Le premier point à souligner est que, bien que le Saint Prophète Dawud (que la paix soit sur lui) ait reçu la prophétie et un royaume terrestre, il n'a jamais renoncé à ses efforts personnels pour subvenir à ses besoins. Il a continué à travailler de ses mains, façonnant des objets en fer, démontrant ainsi la dignité du travail. Ceci est confirmé par un hadith du Sahih Bukhari (n° 2072), qui déclare que la meilleure subsistance qu'une personne puisse utiliser est celle qu'elle a acquise par ses propres efforts. Son exemple établit un principe intemporel : la prophétie et l'autorité ne l'ont pas dispensé de l'effort, et par conséquent, nul ne doit se croire au-dessus de la responsabilité d'un travail licite. Il est important de préciser que la confiance en Allah, le Très-

Haut, ne doit jamais être confondue avec la paresse. Malheureusement, beaucoup abandonnent leurs occupations licites, dépendent des aides sociales ou passent leur temps à ne rien faire dans les mosquées, tout en prétendant avoir confiance en Allah, le Très-Haut, pour subvenir à leurs besoins. Il ne s'agit pas d'une véritable confiance, mais d'un détournement de la religion pour justifier l'inaction. La véritable confiance en Allah, le Très-Haut, se manifeste par l'utilisation des moyens qu'Il a mis à notre disposition – tels que la force physique, les compétences et les opportunités – pour acquérir des richesses licites, et par la certitude qu'Il bénira ces efforts. Négliger ces moyens les rend vains, ce qui contredit la sagesse d'Allah, le Très-Haut, qui ne crée rien sans raison. Le véritable but de la confiance en Allah, le Très-Haut, en matière de subsistance, est de se prémunir contre l'acquisition de richesses par des moyens douteux ou illicites. Chacun doit croire fermement que sa subsistance, y compris les richesses, lui a été attribuée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre, comme le confirme un hadith rapporté dans Sahih Muslim, numéro 6748. Cette attribution divine est immuable. Le devoir de chacun est donc de s'efforcer d'obtenir cette subsistance par des moyens licites, suivant la tradition des Saints Prophètes (que la paix et la bénédiction soient sur eux), qui travaillaient et gagnaient leur vie malgré leur rang élevé. Ce principe est renforcé par le hadith n° 2072 du Sahih Bukhari, qui souligne la noblesse du travail personnel. Utiliser les moyens mis à disposition par Allah, le Très-Haut, est en soi une forme de confiance en Lui, car Il les a créés précisément pour assurer la subsistance. Les négliger tout en prétendant s'en remettre à Lui est contradictoire. Nul ne doit sombrer dans la paresse en dépendant de l'aide sociale ou d'autrui lorsqu'il a la capacité d'acquérir des biens licites par ses propres efforts. La véritable confiance consiste à agir de manière responsable, à employer les moyens qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, et à avoir confiance que sa subsistance lui parviendra comme prévu. Enfin, comprendre et appliquer ce hadith encourage l'indépendance et la dignité. Il enseigne qu'il ne faut pas dépendre inutilement d'autrui – que ce soit du gouvernement, des proches ou de la société – pour subvenir à ses besoins. Il convient plutôt d'utiliser les moyens mis à disposition par Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements islamiques, en ayant pleinement confiance que sa subsistance licite lui sera accordée. Cela garantit que leur

confiance repose uniquement sur Allah, le Très-Haut, et non sur des institutions ou des individus. Une telle confiance favorise le respect de soi, renforce la foi et inscrit la personne dans la noble tradition des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), qui alliaient la confiance en Allah, le Très-Haut, à l'effort et à la responsabilité.

Chapitre 34 Saba, verset 11 :

« [Lui ordonnant] : « Fabriquez des cottes de mailles complètes et calculez [précisément] les maillons… » »

Il convient ensuite de souligner qu'Allah, le Très-Haut, a ordonné au Prophète David (que la paix soit sur lui) de s'investir pleinement dans son commerce, tout comme Il attendait de lui une obéissance irréprochable en matière religieuse. Ceci illustre la nature globale de la guidance divine, qui englobe les responsabilités spirituelles et temporelles. Le Prophète David (que la paix soit sur lui) n'a pas été autorisé à négliger ses devoirs terrestres malgré son statut élevé de Prophète et de roi. Au contraire, il lui a été enjoint de s'acquitter de son commerce avec diligence, démontrant ainsi que chaque aspect de la vie est un dépôt confié par Allah, le Très-Haut, et doit être accompli avec sincérité et effort. L'Islam, religion d'équilibre, encourage chacun à être attentif et consciencieux dans toutes ses actions, qu'elles soient temporelles ou religieuses. Chaque responsabilité est un dépôt qui doit être assumé au mieux de ses capacités. Cet équilibre permet d'éviter que l'on ne se laisse absorber par les activités terrestres au détriment de ses obligations spirituelles, ou que l'on ne néglige ses devoirs sous prétexte de se concentrer uniquement sur la religion. L'approche holistique de l'Islam

enseigne que ces deux dimensions sont interdépendantes et que leur accomplissement harmonieux conduit à une vie de justice, de paix et de sérénité. On peut observer des exemples concrets de ce principe au quotidien. Un employé doit s'efforcer de remplir ses obligations contractuelles envers son employeur, car négliger ces devoirs constitue une trahison. Un citoyen doit s'efforcer de respecter la loi et d'être intègre, contribuant ainsi au bien-être de la société. Un conducteur titulaire d'un permis doit respecter scrupuleusement le code de la route en toutes circonstances, garantissant ainsi sa propre sécurité et celle d'autrui. Chacune de ces responsabilités, bien que d'ordre matériel, est une confiance qui doit être honorée, car elle influe directement sur le bien-être des individus et des communautés. Il est contraire à la nature du croyant de se contenter d'accomplir ses obligations religieuses, comme les cinq prières quotidiennes obligatoires, tout en négligeant les autres responsabilités qui lui ont été confiées, telles que son travail, ses obligations familiales ou ses devoirs civiques. La véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, exige constance et intégrité dans tous les aspects de la vie. Celui qui prie assidûment mais néglige son travail, ou qui jeûne mais manque à ses obligations envers autrui, ne parvient pas à incarner l'équilibre exigé par l'islam. Le croyant est appelé à l'excellence en tout, veillant à ce que sa conduite reflète sincérité, responsabilité et obéissance à Allah, le Très-Haut, tant dans le sacré que dans le profane.

L’islam, tel que révélé par Allah, le Très-Haut, est un code de conduite complet et exhaustif qui régit tous les aspects de la vie humaine. Il ne dissocie pas les responsabilités temporelles des obligations religieuses, mais les unit sous le principe de l’obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 34, verset 11)

« [Lui ordonnant] : « Faites des cottes de mailles complètes et calculez [précisément] les maillons, et [vous tous] pratiquez la justice… » »

Ici, Allah, le Très-Haut, associe l'artisanat – une activité terrestre – à la droiture, démontrant ainsi que même les tâches les plus concrètes sont soumises à Son obéissance. Ceci prouve que l'Islam influence chaque circonstance à laquelle une personne est confrontée, qu'elle soit liée à la prière ou aux affaires de ce monde, et que chaque action doit être accomplie conformément à la guidance divine. Il est donc erroné de croire qu'Allah, le Très-Haut, ne se soucie que des devoirs religieux tels que les cinq prières quotidiennes, en ignorant les responsabilités terrestres. En réalité, Il demandera des comptes à chacun pour chaque situation rencontrée, que ce soit dans sa prière, son travail, sa vie familiale ou ses relations avec la société. C'est pourquoi il est essentiel de s'efforcer d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements islamiques afin d'agir correctement en toutes circonstances. Ce faisant, on assure un équilibre mental et physique, permettant de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette conduite harmonieuse engendre la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà. Il faut également éviter de traiter l'islam comme un vêtement que l'on peut porter ou enlever au gré de ses envies. Agir ainsi revient à adorer ses propres inclinations plutôt qu'Allah, le Très-Haut, même en prétendant le contraire. Sourate 25, Al-Furqan, verset 43.

« As-tu vu celui qui prend pour dieu son propre désir ? »

Ceux qui n'appliquent pas les enseignements islamiques avec constance dans tous les aspects de leur vie feront inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. Richesse, santé, famille et opportunités seront mal utilisées, ce qui engendrera un déséquilibre de leur état mental et physique. Une telle négligence les laissera démunis face au jugement dernier. Même s'ils jouissent de certains luxes terrestres, ils affronteront le stress, les épreuves et l'adversité dans ce monde et dans l'autre, privés de la paix qui ne provient que de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances.

Allah, le Très-Haut, indique clairement que Son observation embrasse tous les aspects de la vie humaine : les intentions, les paroles et les actes. Rien ne Lui est caché, qu'il s'agisse des devoirs religieux ou des responsabilités temporelles. Sourate 34 Saba, verset 11 :

«…En effet, je vois ce que vous faites.»

Ce verset rappelle que la responsabilité ne se limite pas aux actes d'adoration tels que la prière, le jeûne ou la charité, mais s'étend à tous les aspects de la vie : la famille, le travail, les relations sociales et les devoirs civiques. Chaque choix, public ou privé, est observé par Allah, le Très-Haut, et sera pesé au Jour du Jugement. La portée de cette affirmation est profonde : nul ne peut compartimenter sa vie, en dissociant la religion des affaires de ce monde. De même qu'Allah, le Très-Haut, voit notre dévotion dans l'adoration, Il voit aussi notre conduite dans les affaires, nos relations avec autrui et l'accomplissement de nos responsabilités. La véritable obéissance exige donc une constance dans tous les aspects de la vie, afin

que chaque action reflète sincérité et droiture. Cette prise de conscience doit inspirer humilité et vigilance. Savoir qu'Allah, le Très-Haut, est toujours témoin nous inculque un sens des responsabilités, nous incitant à agir avec intégrité même en l'absence de témoins. Elle apporte également du réconfort aux sincères, en leur assurant que leurs efforts, même s'ils passent inaperçus aux yeux des autres, sont pleinement reconnus par Allah, le Très-Haut.

Le Prophète David (que la paix soit sur lui), par son exemple tant dans les affaires temporelles que religieuses, veilla à ce que sa famille, y compris son fils, le Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), adopte la même conduite exemplaire, en restant ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Sa vie démontra que le leadership ne se limite pas aux paroles, mais s'appuie sur des actes constants, et que la véritable guidance s'atteint lorsque le comportement reflète les enseignements d'Allah, le Très-Haut. Ce principe de l'exemplarité est intemporel : lorsque les aînés incarnent les enseignements de l'islam par leurs paroles et leurs actions, ceux qui sont sous leur responsabilité en reconnaissent naturellement la vérité et sont inspirés à les suivre. Donner l'exemple exige plus qu'un simple rituel extérieur ; cela implique d'apprendre les enseignements de l'islam, de les intérioriser et de les mettre en pratique avec sincérité. C'est seulement ainsi qu'une personne peut transmettre efficacement le Saint Coran et les traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à la génération suivante. Lorsque les enfants et les jeunes constatent la véracité de l'islam dans la conduite de leurs parents et des aînés, ils sont plus enclins à l'accepter avec conviction plutôt que par une imitation aveugle. Cela leur permet de rester fidèles aux enseignements de l'islam tout au long de leur vie, même face aux difficultés ou aux pressions sociales. Il est regrettable que de nombreux parents consacrent aujourd'hui une énergie considérable à transmettre à leurs enfants des connaissances profanes, gage de réussite matérielle, tout en négligeant leur responsabilité de leur éducation religieuse. Souvent, ils délèguent entièrement cette tâche à autrui,

oubliant qu'il leur incombe d'enseigner directement à leurs enfants les fondements de l'islam. Si encourager la recherche du savoir est louable, cela ne doit jamais se faire au détriment de l'instruction religieuse. Envoyer les enfants à la mosquée uniquement pour apprendre à réciter le Coran sans en comprendre le sens est insuffisant. Une telle approche risque de réduire l'islam à une simple pratique culturelle plutôt qu'à une vérité vivante. Un adolescent, par exemple, a besoin d'accepter l'islam en se fondant sur des preuves tangibles, et non sur une imitation aveugle. Si on leur enseigne seulement à suivre des rituels sans les comprendre, ils risquent de s'éloigner de l'islam, le percevant comme une identité culturelle dont on peut se débarrasser avec le temps. En revanche, lorsqu'on leur présente les preuves et les fondements de la véracité de l'islam, ils le reconnaissent comme un mode de vie complet, applicable en toute situation et pour chaque grâce accordée par Allah, le Très-Haut. Cette conviction les ancre fermement dans la foi et la pratique. Ce résultat n'est possible que si les aînés de la famille prennent la responsabilité d'enseigner eux-mêmes la vérité de l'islam. Parents et tuteurs doivent montrer l'exemple, en faisant preuve de sincérité dans la prière, d'honnêteté dans leurs relations et d'intégrité dans l'accomplissement de leurs responsabilités. Lorsque les enfants voient leurs aînés vivre selon les principes islamiques, ils perçoivent l'islam non comme une théorie abstraite, mais comme une réalité concrète. Ainsi, la génération suivante est élevée dans la conviction, l'expérience et la vérité, ce qui lui permet de rester fidèle à Allah, le Très-Haut, tout au long de sa vie.

Le Saint Prophète Suleiman (que la paix soit sur lui), suivant l'exemple de son père, le Saint Prophète Dawud (que la paix soit sur lui), en obéissant constamment à Allah, le Très-Haut, reçut des bénédictions d'une ampleur extraordinaire. Son obéissance n'était ni partielle ni sélective, mais totale, englobant à la fois les responsabilités temporelles et la dévotion spirituelle. (Sourate 34 Saba, versets 12-13)

« Et à Salomon, Nous avons soumis le vent ; son matin, son voyage durait un mois, et son après-midi, un mois également. Nous avons fait jaillir pour lui une source de cuivre liquide. Parmi les djinns, certains œuvraient pour lui par la permission de son Seigneur. Quiconque parmi eux s'écartait de Notre commandement, Nous le soumettrions au châtiment du Feu. Ils lui construisirent ce qu'il désirait : chambres élevées, statues, coupes servant de réservoirs et marmites fixes. Nous avons dit : « Ô famille de David, travaillez en signe de gratitude ! » »

Ce commandement souligne que la gratitude est essentielle pour maintenir et accroître les bienfaits. La gratitude ne se limite pas aux remerciements verbaux, mais s'exprime par l'intention, la parole et l'action. La gratitude dans l'intention signifie que chaque acte est accompli uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance terrestre ni le profit personnel. La gratitude dans la parole signifie ne dire que ce qui est bon, bénéfique et véridique, ou garder le silence lorsque les paroles risquent de blesser. La gratitude dans l'action signifie utiliser chaque bienfait – richesse, savoir, santé ou autorité – d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Pratiquée de cette manière globale, la gratitude conduit à davantage de bienfaits et à une plus grande paix intérieure. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Une personne reconnaissante réussit pleinement dans ce monde et dans l'autre en préservant un équilibre mental et physique. Elle sait placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, veillant à gérer ses relations, ses responsabilités et ses biens avec sagesse et modération. La gratitude devient ainsi le fondement de la sérénité, préservant de l'arrogance, du mauvais usage des bienfaits et du déséquilibre. Elle transforme les richesses terrestres en vecteurs de croissance spirituelle et fait de chaque bienfait un pas de plus vers Allah, le Très-Haut.

Exprimer sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, dans sa forme véritable, contredit souvent les désirs terrestres des hommes. Nombreux sont ceux, même parmi ceux qui professent croire en Allah, le Très-Haut, qui réduisent la gratitude à de simples louanges, négligeant ainsi ses exigences plus profondes en matière d'intention, de parole et d'action. Sourate 34 Saba, verset 13 :

«… Et peu de Mes serviteurs sont reconnaissants.»

Ce verset souligne la rareté de la gratitude authentique, qui exige que les bienfaits soient utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, plutôt que par simple égoïsme. La véritable gratitude requiert discipline, modération et sincérité, qualités souvent incompatibles avec la poursuite des plaisirs et des ambitions terrestres. En négligeant cette gratitude profonde, certains persistent dans l'ingratitude en faisant un mauvais usage des bienfaits reçus. Ils dépensent leur richesse en extravagance plutôt qu'en charité, leur santé est gaspillée en plaisirs superflus plutôt qu'en prière, et

leur temps est englouti par les distractions plutôt que par le recueillement. Ce mauvais usage engendre un déséquilibre mental et physique, car les bienfaits ne sont pas placés à leur juste place. Les relations se tendent, les priorités sont mal définies et les responsabilités sont négligées, laissant l'individu démuni face à son devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement. Les conséquences d'une telle ingratitude sont graves. Même en profitant de certains luxes terrestres, on sera inévitablement confronté au stress, aux difficultés et aux épreuves dans les deux domaines. Leur vie sera dépourvue de véritable sérénité, car le mauvais usage des bienfaits engendre des troubles intérieurs et des difficultés extérieures. À l'inverse, ceux qui manifestent leur gratitude par leurs intentions, leurs paroles et leurs actes atteignent l'équilibre, la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre, car ils s'alignent sur l'ordre divin établi par Allah, le Très-Haut.

Les chefs des non- -musulmans de La Mecque, craignant de perdre leur influence sociale et leur autorité, eurent recours à diverses méthodes infondées pour dissuader les autres de se convertir à l'islam. Parmi celles-ci figurait l'affirmation que des êtres surnaturels, tels que les djinns, étaient la source du Saint Coran. Cette accusation visait à saper l'autorité divine de la révélation en l'attribuant à des créatures dont la nature demeurait mystérieuse pour beaucoup. Or, Allah, le Très-Haut, a réfuté ce mensonge à plusieurs reprises dans le Saint Coran, démontrant clairement que les djinns ne possèdent pas les qualités nécessaires pour révéler les Écritures divines. L'une des réfutations les plus convaincantes se trouve au verset 14, où Allah, le Très-Haut, explique que le Saint Coran contient la connaissance de l'invisible, notamment des descriptions du Jour du Jugement. Les djinns, quant à eux, n'ont pas accès à une telle connaissance. (Sourate 34, Saba, verset 14)

« Et lorsque Nous avons décrété la mort de Salomon, rien n'indiqua sa mort aux djinns, si ce n'est une créature terrestre dévorant son bâton. Mais lorsqu'il tomba, il devint clair pour les djinns que s'ils avaient connu l'invisible, ils ne seraient pas restés dans ce châtiment humiliant. »

Cet incident illustre les limites des djinns. Ils restèrent asservis au Saint Prophète Salomon (que la paix soit sur lui), poursuivant leur travail même après sa mort. S'ils avaient eu connaissance de l'invisible, ils auraient réalisé son décès et se seraient libérés de leur servitude. Au lieu de cela, ils restèrent dans l'ignorance jusqu'à ce qu'Allah, le Très-Haut, leur révèle sa mort par la décomposition de son bâton. La leçon est claire : les djinns ne peuvent accéder à l'invisible, ni révéler les Écritures divines. Le Saint Coran, avec sa profonde connaissance de l'invisible et son éloquence incomparable, ne pouvait provenir que d'Allah, le Très-Haut. Les affirmations infondées des dirigeants mecquois furent ainsi démasquées comme des tentatives de préserver leur pouvoir temporel plutôt que comme de véritables objections à la vérité. (Sourate 26, Ash-Shu'ara, versets 210-212)

« Et les démons n’ont pas fait descendre la révélation. Cela ne leur est pas permis, et ils ne le pourraient pas. En vérité, ils sont éloignés de [son] ou de son audition. »

Pour adopter la croyance juste concernant la science infinie d'Allah, le Très-Haut, il faut reconnaître fermement que Sa science est innée, illimitée et sans commencement ni fin. Elle est absolue, englobant tout ce qui est passé, présent et futur, ainsi que ce qui est caché et ce qui est manifeste. En revanche, la connaissance de la création est toujours un don divin, limitée

dans sa portée et soumise à un commencement et à une fin. Cette distinction doit être clairement établie, car toute tentative d'assimiler la connaissance de la création à la science d'Allah, le Très-Haut, conduit à l'erreur. Au-delà de cette compréhension fondamentale, toute spéculation ou débat supplémentaire est déconseillé, car il entraîne inévitablement dans des discussions stériles qui n'accroissent ni la foi ni ne préparent à rendre des comptes. Puisque de telles questions ne seront pas posées au Jour du Jugement, il convient plutôt de se concentrer sur les questions qui seront interrogées, telles que l'honnêteté dans les affaires, l'équité dans les relations sociales et la sincérité dans l'adoration.

De plus, il convient d'être prudent face à ceux qui prétendent posséder ou avoir accès à la connaissance de l'invisible. Ces individus exploitent l'ignorance et le désespoir de ceux qui aspirent aux biens matériels, qu'il s'agisse de richesse, de succès ou même d'enfants. Leur tromperie éloigne les autres de la confiance en Allah, le Très-Haut, et les conduit vers de faux espoirs. Pour préserver sa foi, il est essentiel d'éviter toute fréquentation de telles personnes. Il est préférable de se consacrer à l'étude et à la mise en pratique du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources offrent des indications claires sur la manière d'utiliser les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, d'une façon qui Lui soit agréable. En suivant cette voie, on s'assure d'utiliser ses bienfaits à bon escient, atteignant ainsi un équilibre mental et physique. On replace chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place, évitant tout abus et tout déséquilibre. Cette discipline prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement, où chaque bienfait sera évalué en fonction de son usage. Une telle conduite mène à la paix intérieure dans les deux mondes, car l'individu vit avec clarté, détermination et harmonie, libre de toute tromperie et de tout égarement.

Après avoir présenté les exemples des saints prophètes Dawud et Salomon (que la paix soit sur eux), qui incarnèrent la gratitude et furent comblés de bénédictions, Allah, le Très-Haut, se tourne vers les habitants de Saba pour souligner la réalité inverse : les conséquences de l'ingratitude. Leur histoire constitue un enseignement intemporel pour toutes les générations. Sourate 34, Saba, verset 15 :

« Il y avait, dans leur demeure, un signe pour [la tribu de] Saba : deux jardins, à droite et à gauche. [Il leur fut dit] : « Mangez des provisions de votre Seigneur et soyez reconnaissants envers Lui… »

Ce verset démontre qu'Allah, le Très-Haut, n'exige pas la perfection de Ses serviteurs. Il n'attend pas d'eux une vie sans faute ni faiblesse. Il leur demande simplement d'utiliser leurs bienfaits à bon escient, conformément aux enseignements divins, et d'éviter de persister dans le péché. La gratitude était la clé de leur prospérité. En reconnaissant la source de leurs bienfaits et en les employant d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, ils atteindraient la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix se manifesterait par un équilibre mental et physique, leur permettant de placer chaque chose et chaque personne dans leur vie à sa juste place. De plus, Allah, le Très-Haut, leur a assuré son pardon pour tout péché qu'ils auraient pu commettre, à condition qu'ils demeurent sincères dans leur gratitude et leur obéissance. (Sourate 34, Saba, verset 15)

«… Vous avez un bon pays et un Seigneur miséricordieux.»

Cette affirmation traduit la plénitude de la grâce divine. Leur terre était fertile, abondante et capable de les nourrir aisément, tandis que leur Seigneur était miséricordieux, prêt à pardonner leurs manquements s'ils restaient reconnaissants. Ensemble, ces bienfaits créaient un environnement idéal pour la réussite dans ce monde et dans l'autre. Le peuple de Saba avait toutes les chances de vivre en paix, dans la prospérité et la sécurité spirituelle.

L'histoire des habitants de Saba nous rappelle avec force comment l'ingratitude transforme les bienfaits en fardeaux. Malgré l'abondance et la prospérité qui les entouraient, leurs désirs et leurs aspirations les ont conduits à mal utiliser les dons d'Allah, le Très-Haut. Au lieu de considérer ces bienfaits comme des dépôts à utiliser avec obéissance, ils s'en sont détournés, persistant dans l'ingratitude. Ainsi, les dons mêmes qui auraient dû leur apporter paix et sérénité sont devenus sources de souffrance. (Sourate 34, Saba, versets 16-17)

« Mais ils se détournèrent [refusant], alors Nous avons envoyé sur eux le déluge du barrage, et Nous avons remplacé leurs deux [champs de] jardins par des jardins de fruits amers, de tamaris et de quelques rares lotus. C'est ainsi que Nous les avons récompensés de leur ingratitude…

Ce passage illustre le principe selon lequel l'ingratitude mène à la perte. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés, ils sont soit perdus, soit transformés en sources de souffrance. Les jardins fertiles de Saba furent remplacés par

des fruits amers et des arbres clairsemés, un contraste saisissant avec l'abondance dont ils jouissaient autrefois. Leur ingratitude engendra un déséquilibre, les privant à la fois de prospérité matérielle et de paix intérieure.

La leçon est inestimable. L'ingratitude empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle conduit à dévaloriser tout et tous, transformant famille, amis, carrière et richesse en sources de stress plutôt que de réconfort. Persister dans la désobéissance les amène à blâmer les mauvaises personnes et les mauvaises circonstances pour leurs difficultés. Ils peuvent même se couper des influences positives, aggravant leur état jusqu'à sombrer dans des troubles mentaux, la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce phénomène se manifeste à chaque génération, particulièrement chez ceux qui abusent de leurs bienfaits – comme les riches et les célébrités – qui, malgré les luxes terrestres, vivent souvent dans le trouble et le désespoir. En fin de compte, l'ingratitude détruit non seulement la paix dans ce monde, mais empêche aussi de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ceux qui persistent à abuser des bienfaits subiront un châtiment bien plus sévère dans l'au-delà, car Allah, le Très-Haut, indique clairement que ce châtiment est réservé aux ingrats. (Sourate 34 Saba, verset 17)

« …Et rétribuons-Nous [ainsi] sauf les ingrats ? »

Le peuple de Saba bénéficia d'une bénédiction unique et rare pour l'époque. Son territoire, stratégiquement situé, lui offrait un accès aisé aux villes environnantes pour le commerce et les voyages. À cette époque, la plupart

des villes étaient isolées et les trajets entre elles longs, dangereux et souvent semés d'embûches, entre obstacles naturels et pillards. Pourtant, Allah, le Très-Haut, accorda au peuple de Saba sécurité et facilité, raccourcissant ses voyages et le protégeant de tout danger. (Sourate 34, Saba, verset 18)

« Et Nous avons placé entre elles et les villes que Nous avions bénies [de nombreuses] villes visibles. Et Nous avons déterminé entre elles les [distances de] voyage, [disant] : « Voyagez entre elles de nuit ou de jour en toute sécurité. » »

Ce système a assuré la prospérité de toute la population, car l'économie de toute nation repose sur sa capacité à commercer. En rendant les voyages sûrs et accessibles, Allah, le Très-Haut, a permis aux commerçants riches et pauvres d'en bénéficier équitablement, créant ainsi une société équilibrée où les opportunités étaient partagées. La facilité des déplacements a permis même à ceux qui disposaient de ressources limitées de participer au commerce et au tourisme, diffusant ainsi la richesse et les opportunités à tous les niveaux de la société. Ce bienfait n'était pas seulement matériel, mais aussi social, car il a favorisé l'équité, l'égalité et l'unité entre les peuples.

Cependant, au lieu de manifester leur gratitude pour cette bénédiction, les riches marchands firent preuve d'avidité. Ils souhaitaient que les voyages deviennent plus longs et plus difficiles afin que les commerçants plus pauvres, qui manquaient de ressources, ne puissent pas rivaliser. De cette manière, les riches cherchaient à monopoliser le commerce et à accroître leurs profits au détriment des autres. Chapitre 34 Saba, verset 19 :

« Mais [avec insolence] ils dirent : « Seigneur, allonge la distance entre nos voyages », et se firent du tort à eux-mêmes… »

Ce comportement illustre une vérité intemporelle : lorsque le code de conduite divin est abandonné, l'injustice surgit inévitablement. Les riches et les élites, mus par l'avidité, manipulent les systèmes pour assurer leur propre prospérité, quitte à opprimer autrui. Leur désir d'exclusivité et de contrôle les a conduits à rejeter la justice établie par Allah, le Très-Haut, se faisant ainsi du tort à eux-mêmes. En cherchant à priver les autres d'opportunités, ils ont sapé l'équilibre même qui soutenait leur société. Leur ingratitude a transformé une bénédiction en malédiction, et leur avidité a été la cause de leur chute. L'un des objectifs de l'Islam est de garantir le respect des droits de tous les membres de la société, indépendamment de leur richesse ou de leur statut. Lorsque ce principe est ignoré, l'injustice se propage, et les riches et les élites manipulent les lois et les règlements pour satisfaire leurs propres désirs. Cette injustice ne se limite pas aux habitants de Saba ; elle est visible dans les sociétés à travers l'histoire et encore aujourd'hui, où les systèmes sont souvent conçus pour servir les riches tandis que le reste de la société souffre. Lorsque les préceptes divins sont abandonnés, la cupidité remplace la gratitude, l'oppression la justice et le déséquilibre l'harmonie. La leçon est claire : les bienfaits sont faits pour être partagés, non pour être accaparés. Lorsque l'égoïsme cède la place à la gratitude, les sociétés sombrent dans la corruption et la misère. À l'inverse, lorsque la guidance divine est suivie, la justice triomphe, les droits sont respectés et la prospérité est assurée pour tous.

Chapitre 34 Saba, versets 18-19 :

« Et Nous avons placé entre eux et les villes que Nous avions bénies [de nombreuses] villes visibles. Et Nous avons fixé entre elles les distances du voyage, [disant] : « Voyagez entre elles de nuit ou de jour en toute sécurité. » « Mais [avec insolence] ils dirent : « Ô notre Seigneur, allonge la distance entre nos voyages… » »

La raison de la supplication des habitants de Saba, et de leur désir d'allonger le trajet entre leur ville et les autres, peut s'expliquer par leur aversion pour les migrants venus chercher refuge et vie meilleure sur leurs terres prospères. Rongés par l'avidité et l'arrogance, les habitants de Saba refusaient de partager les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur avait accordés. Au lieu de reconnaître que leurs richesses et leurs ressources étaient un don divin destiné au bien de toute la création, ils cherchaient à s'isoler, coupant ainsi les ressources de Saba du reste du monde. Cette attitude reflétait un désir égoïste d'accumuler richesses et privilèges, plutôt que d'assumer la responsabilité liée à la faveur divine. Leur supplication n'était pas motivée par la gratitude ou l'humilité, mais par la crainte de perdre leur domination et leur confort au profit de ceux qui cherchaient refuge et subsistance. Cette même attitude a été adoptée à travers les âges par les personnes avides, qui s'irritent contre les migrants honnêtes et travailleurs en quête d'une vie meilleure sur une Terre appartenant entièrement à Allah, le Très-Haut. Ces individus ne reconnaissent pas que la Terre et ses ressources ne leur appartiennent pas et qu'ils peuvent les monopoliser, mais qu'elles constituent un patrimoine divin destiné à être partagé avec justice et compassion. Leur hostilité envers les migrants est motivée par la crainte de perdre leurs privilèges, plutôt que par un véritable souci d'équité ou d'équilibre. Ils oublient qu'eux-mêmes dépendent de la miséricorde d'Allah,

le Très-Haut, et que leurs ancêtres furent eux-mêmes des migrants installés sur des terres qui n'étaient pas les leurs à l'origine. En refusant à autrui la possibilité de vivre et de prospérer, ils font preuve d'ingratitude envers les bienfaits dont ils jouissent et d'arrogance en s'appropriant ce qui appartient en définitive à Allah, le Très-Haut. Aujourd'hui encore, de nombreux gouvernements prennent des mesures drastiques pour empêcher les migrants d'entrer sur leur territoire, alors même que ces nations se sont construites grâce aux contributions des migrants qui s'y sont installés auparavant. L'histoire démontre que les sociétés prospèrent souvent grâce aux migrations, car les nouvelles communautés apportent main-d'œuvre, compétences et diversité, renforçant ainsi les nations. L'infrastructure, l'économie et la culture de nombreux États puissants sont aujourd'hui le fruit direct des migrations. Pourtant, ces mêmes États cherchent désormais à priver les autres des mêmes opportunités dont bénéficiaient leurs prédécesseurs. Cette hypocrisie fait écho à l'arrogance du peuple de Saba, qui, voulant s'isoler et accumuler ses richesses, a connu la ruine par ingratitude. Ceci nous rappelle que la cupidité et l'égoïsme mènent à l'isolement et à la chute, tandis que la générosité et l'ouverture à autrui sont en accord avec le dessein divin de la création. Ceux qui reconnaissent que la terre appartient à Allah, le Très-Haut, comprendront que partager ses bienfaits est non seulement un devoir moral, mais aussi un chemin vers la prospérité et la paix collectives. Accueillir autrui, soutenir les nécessiteux et partager les ressources sont des actes d'obéissance à Allah, le Très-Haut, et des moyens de préserver ses bienfaits. À l'inverse, amasser des richesses, refuser des opportunités et s'isoler sont des signes d'arrogance qui attirent le courroux divin. L’histoire de Saba n’est donc pas simplement un récit historique, mais une leçon intemporelle pour toutes les sociétés : les bienfaits se préservent par la gratitude et le partage, mais se perdent par l’avidité et l’égoïsme.

Comme riches et pauvres parmi le peuple de Saba manifestaient chacun leur ingratitude, ils en subirent inévitablement les conséquences. Les

bienfaits qui avaient jadis été source de facilité et de prospérité devinrent source de stress et d'épreuves. Leur ingratitude corrompit leurs cœurs et leurs esprits, les conduisant à mal utiliser ce qu'Allah, le Très-Haut, leur avait confié. De ce fait, ils connurent un déséquilibre mental et physique, et tout et tous perdirent de vue l'essentiel. Leurs priorités se brouillèrent, leurs relations se tendirent et leurs responsabilités furent négligées. Plus important encore, ils ne se préparèrent pas suffisamment à rendre des comptes le Jour du Jugement, où chaque bienfait sera jugé selon l'usage qu'il a fait. Ce déséquilibre engendra stress, troubles et difficultés dans l'au-delà, malgré la persistance de certains luxes terrestres. Leur richesse, leur statut et leurs possessions ne purent les préserver de leurs tourments intérieurs, ni empêcher l'effondrement de leur société. (Sourate 34, Saba, verset 19)

«…Nous en avons donc fait des récits et les avons dispersés dans une dispersion totale…»

Ce verset signifie que leur ingratitude a causé leur perte, les réduisant à un simple exemple pour les générations futures. Leur civilisation, jadis florissante, fut dispersée, leur unité brisée et leur prospérité perdue. Ils devinrent un exemple de la façon dont l'ingratitude transforme les bénédictions en fardeaux et dont le mauvais usage des dons divins mène à la ruine. La leçon est intemporelle : l'ingratitude n'affecte pas seulement les individus, mais des communautés entières. Lorsque les bénédictions sont mal utilisées, les sociétés se déséquilibrent, les familles se déchirent et les nations déclinent. À l'inverse, la gratitude préserve les bénédictions, nourrit la paix intérieure et assure le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Chapitre 34 Saba, verset 19 :

«… Il y a là en effet des signes pour tous ceux qui sont patients et reconnaissants.»

Ce verset constitue un avertissement saisissant contre l'égocentrisme -, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, au détriment des réalités environnantes. Une telle vision étriquée empêche de reconnaître la sagesse que l'on peut tirer de l'histoire, des épreuves traversées et de l'observation de la vie d'autrui. La réflexion sur ces leçons est l'un des moyens les plus efficaces de perfectionner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et d'atteindre une paix intérieure durable. La véritable paix s'acquiert par l'équilibre – mental et physique – et par une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Par exemple, lorsqu'on observe comment les riches et les célébrités abusent des bienfaits qu'ils ont reçus, pour ensuite sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort, il devient évident que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se gagne pas par des désirs débridés. De même, voir quelqu'un lutter contre la maladie devrait susciter en nous de la gratitude pour notre propre santé et nous inciter à la préserver avant qu'elle ne nous quitte. L'islam invite donc chacun à la pleine conscience et à la réflexion, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui l'entoure. Ceux qui agissent ainsi cultiveront la gratitude dans l'aisance et la patience dans l'épreuve, tirant les leçons du passé que cette approche garantit la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. La gratitude se manifeste à plusieurs -niveaux. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude verbale consiste à ne dire que du bien ou à garder le silence. La gratitude agissante consiste à utiliser chaque grâce de manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Cette gratitude profonde conduit à de nouvelles bénédictions et au succès dans ce monde et dans l'autre . (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La patience est tout aussi essentielle. Elle exige de s'abstenir de toute plainte, en paroles comme en actes, et de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, avec la conviction qu'Il ne choisit que ce qui est le meilleur, même lorsque cela n'est pas évident. Sourate Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Ainsi, celui qui réagit avec justesse en toute circonstance – faisant preuve de gratitude dans l'aisance et de patience dans l'épreuve – bénéficiera du soutien et de la miséricorde constants d'Allah, le Très-Haut. Ceci conduit à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à l'équilibre et à la juste place de chaque chose et de chaque personne dans la vie. Ce principe est confirmé par un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500.

Allah, le Très-Haut, montre clairement à travers le récit des gens de Saba que ceux qui persistent dans l'ingratitude empruntent inévitablement le même chemin que le Diable, qui fut le premier à faire preuve d'ingratitude. Sourate 7, Al-A'raf, versets 16-17.

« [Satan] dit : « Puisque Tu m'as égaré, je leur tendrai un piège sur Ton droit chemin. Je les attaquerai par-devant, par-derrière, par leur droite et par leur gauche, et Tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. »

Cette déclaration révèle que l'ingratitude n'est pas simplement une faiblesse, mais une stratégie délibérée du Diable pour détourner les gens du droit chemin. Son but est de les encercler de toutes parts, les rendant aveugles à leurs bienfaits et ingrats envers Allah, le Très-Haut. Chapitre 34 Saba, verset 20 :

« Et Iblis avait déjà confirmé par leur intermédiaire son hypothèse, alors ils le suivirent… »

Ce verset démontre que la prédiction du Diable s'est réalisée, car beaucoup ont choisi l'ingratitude et l'ont ainsi suivi. Leur ingratitude les a conduits à mal utiliser les bienfaits reçus, à mal hiérarchiser leurs priorités et à négliger leurs responsabilités. Il en a résulté stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre. Ils ont atteint un état mental et physique déséquilibré, et tout

dans leur vie – famille, richesse et relations – est devenu une source de tourments plutôt que de paix.

Comme l'indique le verset 20, le seul moyen d'éviter de tomber dans le piège du diable est d'adopter une foi inébranlable. Chapitre 34 Saba, verset 20 :

«… ils le suivirent donc, à l'exception d'un groupe de croyants.»

Ce verset souligne qu'une foi inébranlable est le bouclier qui protège des ruses du diable. Elle garantit une obéissance ferme à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Une foi inébranlable ne s'acquiert pas par de simples déclarations verbales, mais par l'étude et la mise en pratique des preuves et des enseignements clairs contenus dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources divines expliquent qu'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, apporte la paix intérieure dans l'au-delà. Elles montrent que la tranquillité ne se trouve pas dans la satisfaction des désirs, mais dans leur soumission aux commandements d'Allah, le Très-Haut. À l'inverse, celui qui ignore les enseignements islamiques aura inévitablement une foi faible. Une telle personne désobéira facilement à Allah, le Très-Haut, dès que ses désirs seront contrariés, car elle ne comprendra pas que renoncer à ses désirs et obéir à Allah, le Très-Haut, est la véritable clé de la paix intérieure dans l'au-delà. Leur ignorance les empêche de voir que l'obéissance apporte l'équilibre, tandis que la satisfaction des désirs engendre le déséquilibre et le trouble. C'est pourquoi la certitude de la foi doit s'acquérir par l'étude et la mise en pratique du savoir islamique. Cette certitude ancre la personne dans

l'obéissance, lui assurant une constance inébranlable. Elle implique d'utiliser à bon escient les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés – richesse, santé, famille et opportunités – conformément aux enseignements islamiques. Bien utilisés, les bienfaits deviennent sources de profit et non de mal. Il en résulte un équilibre mental et physique, permettant à chacun de trouver la juste place dans sa vie. Cet équilibre garantit une vie digne, pleine de sens et de sérénité, ici-bas comme ailleurs, et prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, réfute toute excuse que les hommes pourraient invoquer pour justifier leur ingratitude. À travers l'histoire de Saba et les versets clairs du Saint Coran, Il établit que le Diable n'a aucun pouvoir de contraindre quiconque à la désobéissance. Son influence se limite à l'invitation et à la suggestion, et il appartient donc à chacun de choisir entre rejeter son appel ou l'accepter. Sourate 34, Saba, verset 21 :

« Et il n’avait aucune autorité sur eux… »

Et chapitre 14 Ibrahim, verset 22 :

« Et Satan dira, une fois l’affaire conclue : « Certes, Allah vous avait fait une promesse véridique. Je vous l’avais faite, mais je vous ai trahis. Je n’avais aucun pouvoir sur vous, si ce n’est celui de vous avoir invités, et vous m’avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-mêmes… » »

Ces versets indiquent clairement que la responsabilité de l'ingratitude incombe entièrement à l'individu. Ni Allah, le Très-Haut, ni le Diable, ni quiconque ne peut être tenu responsable de son égarement. Lorsqu'une personne choisit de mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés, elle seule est responsable des conséquences. Refuser d'assumer la responsabilité de ses actes est une attitude destructrice. Cela empêche l'amélioration du caractère et conduit à la persistance dans le mauvais usage des bienfaits. Un tel comportement engendre un déséquilibre, tant mental que physique, car les priorités sont mal placées et les relations mal gérées. L'individu ne se prépare pas à rendre des comptes le Jour du Jugement, et il en résulte stress, difficultés et épreuves dans l'au-delà, quels que soient les biens matériels qu'il puisse posséder. De plus, négliger ses responsabilités a des conséquences sociales plus larges. Cela empêche le respect des droits d'autrui, conduisant à l'égarement, à la corruption et à l'injustice au sein de la société. Lorsque les individus refusent de reconnaître leurs propres fautes, ils se nuisent non seulement à eux-mêmes, mais induisent également les autres en erreur, semant le déséquilibre et le désordre dans leur communauté.

Allah, le Très-Haut, indique ensuite que la distinction entre ceux qui Lui témoignent de la gratitude et ceux qui suivent la voie du Diable en exprimant leur ingratitude réside dans la ferme conviction de sa responsabilité au Jour du Jugement. Sourate 34 Saba, verset 21 :

« Et Il n’avait sur eux aucune autorité, si ce n’est [qu’il fut décrété] afin de distinguer ceux qui croient à la vie après la mort de ceux qui en doutent… »

Il apparaît donc évident qu'il est indispensable d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements islamiques afin de renforcer sa conscience de sa responsabilité et d'éviter ainsi de suivre la voie du mal par l'ingratitude. En observant l'univers, on constate de nombreux exemples d'équilibre. Par exemple, la Terre se situe à une distance parfaitement équilibrée du Soleil ; si elle était légèrement plus proche ou plus éloignée, la vie serait impossible. De même, le cycle de l'eau – où l'eau s'évapore des océans, monte dans l'atmosphère, se condense et retombe sous forme de pluie – est précisément équilibré pour permettre la vie sur Terre.

De même, la terre a été créée avec équilibre : suffisamment tendre pour que les jeunes pousses et les branches des graines puissent la traverser et donner des récoltes, et suffisamment robuste pour supporter le poids des constructions. De nombreux exemples existent, témoignant tous clairement de l'existence d'un Créateur et de la présence de cet équilibre. Cependant, un élément majeur de ce monde demeure manifestement déséquilibré : les actions de l'humanité. On observe fréquemment des individus tyranniques et oppresseurs qui échappent à tout châtiment ici-bas. Inversement, beaucoup de ceux qui sont opprimés ou qui font face à de grandes difficultés ne reçoivent pas la pleine récompense de leur patience. Nombreux sont ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, endurent des épreuves et ne reçoivent qu'une infime partie de leur récompense dans cette vie, tandis que ceux qui désobéissent ouvertement à Allah, le Très-Haut, peuvent jouir des luxes terrestres. De même qu'Allah, le Très-Haut, a institué l'équilibre dans toutes Ses créations, la récompense et le châtiment des actions doivent également être équilibrés. Puisque cet équilibre ne se réalise pas pleinement dans ce monde, il doit nécessairement se manifester en un autre temps : le Jour du Jugement. Chapitre 34 Saba, verset 21 :

«… Et ton Seigneur est, sur toute chose, le Gardien.»

Allah, le Très-Haut, est pleinement capable d'accorder une récompense ou un châtiment complet dans cette vie. Cependant, l'une des raisons pour lesquelles Il ne le fait pas est qu'Il offre constamment à chacun la possibilité de se repentir sincèrement et de changer de comportement. Il n'accorde pas une récompense complète à une personne dans cette vie car ce monde n'est pas le Paradis. De plus, la croyance en l'invisible – comme la certitude d'une récompense complète dans l'autre vie – est un aspect fondamental de la foi. En réalité, c'est la croyance en l'invisible qui élève la foi, car croire uniquement en ce qui est perceptible par les cinq sens, comme recevoir une récompense complète dans ce monde, ne saurait revêtir la même importance.

La crainte d'un châtiment total et l'espoir d'une récompense complète dans l'au-delà motivent une personne à éviter les péchés et à accomplir des actes justes.

Pour que le Jour du Jugement ait lieu, le monde matériel doit disparaître. En effet, récompense et châtiment ne peuvent être infligés qu'une fois les actions de chacun terminées. Par conséquent, le Jour du Jugement ne peut survenir tant que les actions de tous les êtres humains n'auront pas pris fin. Cela indique clairement que le monde matériel doit finir par disparaître, tôt ou tard.

Lorsqu'une personne médite sur ce sujet, sa foi au Jour du Jugement se renforce, l'incitant à s'y préparer en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés de manière appropriée, conformément aux enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ainsi, elle accède à la sérénité et au succès dans ce monde et dans l'autre, atteignant un équilibre mental et physique et plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

À travers l'histoire de Saba, Allah, le Très-Haut, a mis en garde l'humanité contre la voie du Diable ; de même, Il les exhorte à ne suivre aucun commandement ni aucune influence qui les conduirait à Lui désobéir, car rien de tout cela ne saurait les mener au succès ultime et à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 34, Saba, verset 22)

« Dis : « Invoquez ceux que vous prenez pour divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas le poids d'un atome [de pouvoir] dans les cieux ni sur la terre, et ils n'y ont aucune association [avec Lui], ni aucun assistant pour Lui parmi eux. »

Il est important de comprendre que les idoles ne sont pas les seules fausses divinités que les gens peuvent finir par adorer. En réalité, tout ce à quoi on obéit au mépris d'Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la mode, des tendances culturelles ou même d'autres personnes – devient, dans les faits, un objet d'adoration. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Ici, les savants et les moines des Gens du Livre n'étaient pas adorés par des rituels d'inclinaison ou de prosternation. On leur obéissait plutôt par des actes de désobéissance à Allah, le Très-Haut, et cette obéissance elle-même était considérée comme une forme d'adoration. Le même principe s'applique au Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

La plupart des gens ne pratiquent pas un culte direct au diable, et pourtant, ils en sont accusés parce qu'ils lui obéissent au mépris d'Allah, le Très-Haut. Cela démontre que le culte ne se limite pas aux actes rituels, mais inclut l'obéissance et la soumission. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter d'obéir

à qui que ce soit en défiant Allah, le Très-Haut, car une telle obéissance équivaut à un culte. Ceux qui persistent dans la désobéissance deviennent inévitablement esclaves d'autres influences – qu'il s'agisse d'individus, des réseaux sociaux, de la mode, de la culture ou d'employeurs. Tenter de satisfaire des maîtres multiples et injustes ne fait qu'engendrer du stress, car leurs exigences sont contradictoires et imprévisibles. De même qu'un employé ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques peine à répondre aux attentes de chacun, ceux qui abandonnent la servitude envers Allah, le Très-Haut, se retrouvent accablés par de nombreux maîtres, sacrifiant finalement leur paix intérieure. Avec le temps, ces personnes peuvent éprouver de la tristesse, de l'isolement, de la dépression, et même des pensées suicidaires, car leurs efforts pour plaire aux maîtres terrestres ne leur apportent pas la satisfaction recherchée. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe la vie des célébrités qui, malgré leur goût pour les luxes terrestres, souffrent souvent de troubles intérieurs. De plus, vénérer d'autres entités en leur cédant et en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne procure aucun bienfait dans l'au-delà, car ces entités ne leur viendront pas en aide lorsqu'ils en auront le plus besoin. Le seul moyen d'éviter cela est de renoncer à toute influence qui conduit à la désobéissance envers Allah, le Très-Haut, et de se consacrer entièrement à Lui. Cela implique de mettre en œuvre les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on s'assure l'équilibre, la sérénité et la réussite dans ce monde et dans l'autre.

Les non-musulmans qui reconnaissaient l'existence d'Allah, le Très-Haut, tels que les non-musulmans de La Mecque, se trompaient souvent dans leur compréhension de Ses attributs divins. Ils Lui attribuaient des faiblesses humaines, comme la fatigue, et Le considéraient par conséquent comme un monarque terrestre. Un monarque, par nature, ne peut gouverner seul son royaume et nomme donc des conseillers, tels que des gouverneurs, pour l'assister. Se fondant sur cette analogie erronée, nombre d'entre eux se

mirent à vénérer d'autres entités dans l'espoir d'obtenir la faveur d'Allah, notamment les anges. Cependant, Allah, le Très-Haut, les mit en garde contre cette croyance erronée. Les anges eux-mêmes sont d'humbles serviteurs d'Allah, le Très-Haut, et ne possèdent aucune autorité propre. Ils ne peuvent intercéder qu'avec Sa permission et n'ont aucune prérogative particulière pour intercéder en faveur d'autrui sans Son autorisation. (Sourate 34 Saba, verset 23)

« Et l'intercession n'est profitable auprès de Lui que pour celui qu'Il permet. [Et ceux-là attendent] jusqu'à ce que, la terreur soit ôtée de leurs cœurs, ils se diront [l'un à l'autre] : « Qu'a dit votre Seigneur ? » Ils répondront : « La vérité. » Et Il est le Très-Haut, le Grand. »

Ce verset établit deux vérités essentielles. Premièrement, l'intercession n'est pas un pouvoir indépendant détenu par les anges ou toute autre créature ; elle est entièrement soumise à la permission d'Allah, le Très-Haut. Deuxièmement, les anges eux-mêmes Le craignent, attendent Son ordre, et lorsque Son décret est révélé, ils le reconnaissent comme la vérité. Ceci démontre leur soumission et leur humilité totales devant Allah, le Très-Haut, et réfute l'idée qu'ils puissent agir comme intermédiaires sans Sa volonté.

La leçon est intemporelle : il ne faut jamais attribuer à Allah, le Très-Haut, les limites humaines, ni supposer que Son autorité soit partagée avec d'autres. Lui seul possède la science et le contrôle absolus, et Lui seul autorise l'intercession. Recourir à des intermédiaires dans l'adoration, c'est méconnaître Sa perfection et mal orienter sa dévotion. La véritable servitude réside dans l'obéissance directe à Allah, le Très-Haut, le Grand.

Cette fausse idée selon laquelle il faudrait obéir à autrui pour s'attirer les faveurs d'Allah, le Très-Haut, constitue une grave déviation par rapport aux fondements de la foi islamique. Malheureusement, certains musulmans consacrent leur temps, leur énergie et leurs ressources à la recherche de figures spirituelles qu'ils croient avoir une relation privilégiée avec Allah, le Très-Haut. Ils imaginent ces figures comme des gouverneurs dans un royaume terrestre, liés de manière exclusive au roi et donc capables d'intercéder en faveur de ceux qui leur plaisent par des présents, des marques de respect ou une dévotion excessive. De cette façon, ces individus sont considérés comme des intermédiaires entre le peuple et Allah, le Très-Haut. Or, cette conception contredit fondamentalement les enseignements islamiques. Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, n'ont jamais agi comme des intermédiaires. Leur mission était d'éclairer le chemin qui mène à l'agrément d'Allah, le Très-Haut, et de montrer les voies de l'obéissance et de l'adoration. Ils n'ont jamais sollicité de compensation, de présents ou de marques d'affection de la part de leurs disciples. Au lieu de cela, ils ont orienté les gens vers Allah, le Très-Haut, seul, enseignant qu'Il possède une maîtrise et une autorité absolues sur l'univers et qu'Il est parfaitement conscient de tout ce qui s'y passe. Il n'a besoin d'aucun intermédiaire entre Lui et l'humanité. Cette vérité est clairement énoncée dans le Saint Coran. Par exemple, sourate 2, Al-Baqara, verset 186 :

« Et lorsque Mes serviteurs vous interrogent à Mon sujet, Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui M'invoque… »

Et chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et votre Seigneur dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. »… »

Chapitre 2 Al Baqarah, verset 255 :

«… *Qui donc peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ?...»*

Ces versets établissent qu'Allah, le Très-Haut, est proche de Ses serviteurs, prêt à répondre directement à leurs supplications, sans intermédiaires. L'intercession n'est pas interdite, mais elle est strictement soumise à Sa permission, et nul ne possède l'autorité indépendante pour l'accorder.

Bien que l'intercession soit une réalité le Jour du Jugement, il ne faut jamais la prendre à la légère ni la mépriser. Un tel comportement pourrait vous priver de cette miséricorde divine. Le dénigrement de l'intercession résulte souvent de la négligence : certains n'utilisent pas les bienfaits qui leur ont été accordés conformément aux principes islamiques, tout en espérant le salut par l'intercession. En effet, ceux qui se moquent du Coran ou l'abandonnent pourraient bien voir le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigner contre eux le Jour du Jugement. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'adresse spécifiquement aux musulmans, car ils sont la communauté qui a reconnu et adopté le Saint Coran. Les non-musulmans, n'ayant pas accepté ses préceptes, ne peuvent être considérés comme l'ayant abandonné. Le sort réservé à tout musulman contre lequel le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne le Jour du Jugement est évident.

Même lorsque l'intercession est accordée, la négligence ne saurait empêcher l'entrée en Enfer ; tout au plus peut-elle en atténuer la sévérité. Il est essentiel de comprendre que même un bref aperçu de l'Enfer est profondément insupportable. Par conséquent, tout espoir sincère en l'intercession doit s'accompagner d'un effort sincère, à savoir l'usage actif et authentique des grâces reçues conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). C'est seulement ainsi que l'on peut espérer l'intercession le Jour du Jugement, en ayant pleinement conscience qu'Allah, le Très-Haut, est le seul à l'autoriser.

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que, puisqu'Il est le seul créateur et soutien de l'humanité, Il est le seul digne de son obéissance. Même dans la vie terrestre, lorsqu'une personne vient en aide à une autre, par exemple en lui offrant un logement ou un soutien financier, il est de bon ton de lui

témoigner de la gratitude. À plus forte raison, alors, devons-nous être reconnaissants envers Allah, le Très-Haut, qui a accordé toutes les grâces de l'univers. (Sourate 34, verset 24)

« Dis : « Qui vous pourvoit des cieux et de la terre ? » Dis : « Allah… » »

Comme mentionné précédemment, la gratitude doit s'exprimer selon trois dimensions. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Agir pour d'autres raisons, comme rechercher les louanges ou la reconnaissance, ne donnera lieu à aucune récompense de Sa part. Cet avertissement figure dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154. Un signe positif de sincérité est de ne pas attendre ni espérer d'appréciation ou de compensation de la part d'autrui. La gratitude verbale se manifeste par des paroles bienveillantes ou par le silence. La gratitude agissante consiste à utiliser les bienfaits reçus d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément au Coran et aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude globale conduit à une abondance de bénédictions et, en définitive, à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De plus, lorsqu'une personne possède un objet, il est considéré comme juste et normal qu'elle l'utilise à sa guise. Par analogie, puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers – y compris les êtres humains –, Il est le seul à décider de ce qui doit s'y produire. Il est donc juste que les êtres humains Lui obéissent, car Il est le seul propriétaire de toute chose.

De même, lorsqu'on prête un bien à autrui, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. Allah, le Très-Haut, a accordé chaque bienfait à l'homme comme un prêt, et non comme un don. À l'instar des prêts terrestres, ce prêt doit être remboursé. Le seul moyen de le rembourser est d'utiliser les bienfaits de manière agréable à Allah, le Très-Haut. En revanche, les bienfaits du Paradis sont des dons, et chacun sera libre de les utiliser à sa guise. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc jamais confondre les biens de ce monde, qui nous sont confiés, avec les dons du Paradis. Les biens terrestres doivent être utilisés avec responsabilité, en obéissance à Allah, le Très-Haut, tandis que les dons du Paradis seront savourés librement en récompense d'une foi sincère et de bonnes œuvres.

Celui qui manifeste sa gratitude de la manière décrite – par l'intention, la parole et l'action – est bien guidé. Il reconnaît que chaque bienfait est un dépôt d'Allah, le Très-Haut, et l'utilise de façon à Lui plaire. Cette attitude assure l'équilibre mental et physique, garantit que chaque chose et chaque personne occupe la place qui lui revient et prépare l'individu à rendre des comptes le Jour du Jugement. La gratitude n'est donc pas une simple expression de reconnaissance, mais un mode de vie global qui mène à la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. À l'inverse, ceux qui font preuve d'ingratitude – car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit leurs désirs et aspirations terrestres – abusent inévitablement des bienfaits qui leur ont été accordés. Leur ingratitude engendre un déséquilibre : ils pervertissent leurs priorités, leurs relations et leurs responsabilités. Ils ne se préparent pas à rendre des comptes, ce qui entraîne stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre, même s'ils continuent de profiter de certains plaisirs terrestres. De tels luxes ne sauraient les préserver des troubles intérieurs ni les empêcher de subir les conséquences de l'égarement. Le Saint Coran établit clairement la distinction entre ces deux voies. Il appartient à chacun de choisir : embrasser la gratitude et ainsi trouver la paix intérieure dans l'autre monde, ou persister dans l'ingratitude et souffrir dans l'autre. Sourate 34 Saba, verset 24 :

«…Et en effet, soit nous, soit vous, sommes sur la bonne voie, soit dans l'erreur manifeste.»

Allah, le Très-Haut, affirme clairement que la voie juste n'est jamais imposée à l'humanité, car la contrainte anéantirait le sens même de l'épreuve de la vie terrestre. Chaque individu possède le libre arbitre, et l'épreuve de l'existence consiste à choisir entre la vérité et le mensonge. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui)

est constamment rappelé à l'ordre quant à sa mission d'expliquer les enseignements de la religion, d'offrir à l'humanité un modèle parfait à suivre, et de ne pas se préoccuper de savoir si les gens acceptent ou rejettent le message. Chaque âme devra finalement répondre des conséquences de ses choix, dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 34, verset 25)

« Dites : “On ne vous interrogera pas sur nos engagements, et on ne nous interrogera pas sur vos actions.” »

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets recèlent une sagesse intemporelle pour tous ceux qui appellent autrui à la droiture. Ils établissent que la responsabilité de celui qui appelle n'est pas de contraindre à la croyance, mais de transmettre le message avec clarté, sincérité et compassion, laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Cette compréhension libère celui qui appelle de la tristesse et de la frustration lorsque ses efforts semblent vains. Elle prévient le désespoir en lui rappelant que le succès ne se mesure ni aux chiffres ni à la reconnaissance mondaine, mais à la fidélité à transmettre la vérité. Ceux qui désirent sincèrement être guidés le reconnaîtront lorsqu'ils le rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et

l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes. Le chercheur sincère comprend également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités. Chaque épreuve qu'il rencontre est une occasion de grandir en patience, en discipline et en foi. Il réalise que la paix dans ce monde et dans l'au-delà exige sacrifice et maîtrise de soi. Il soumet ses désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans la recherche de la richesse, du statut ou de la gloire, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe ceux qui, malgré leur abondance apparente, demeurent agités et insatisfaits. Leur richesse ne leur apporte pas la sérénité, car la paix du cœur ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix doit reconnaître que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte, ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec compassion et confier le résultat à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine. Elle garantit la pureté de ses efforts, sa patience inébranlable et son espoir ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. Elle nous rappelle que la véritable mesure du succès réside dans l'obéissance et la sincérité, et non dans la gloire terrestre. Ainsi, celui qui appelle devient un exemple vivant de foi, incarnant le principe selon lequel la guidance est un don d'Allah, le Très-Haut, et que la tâche de l'humanité est de transmettre fidèlement le message, tout en laissant la décision des hommes au jugement d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 34, verset 26)

« Dis : « Notre Seigneur nous réunira ; puis Il jugera entre nous en toute vérité. Et Il est le Juge Omniscient. » »

L'obéissance à Allah, le Très-Haut, exige souvent de résister aux désirs terrestres. Pourtant, nombreux sont ceux qui se tournent vers des influences telles que les réseaux sociaux, la mode et les tendances culturelles, délibérément conçues pour flatter les aspirations humaines. Cette déviation s'explique en grande partie par la tendance à imiter les comportements populaires sans réfléchir. Lorsque des individus constatent que la majorité ignore les enseignements islamiques, ils peuvent supposer qu'elle a raison et s'y conformer aveuglément. Or, l'histoire a maintes fois démontré que l'opinion majoritaire n'est pas toujours en accord avec la vérité. Des croyances largement répandues – comme celle selon laquelle la Terre était plate – ont été par la suite invalidées par de nouvelles preuves et connaissances. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Et chapitre 34 Saba, verset 27 :

« Dis : « Montrez-moi ceux à qui vous Lui avez associé. Non ! Il est Allah, le Puissant, le Sage. » »

Ces versets soulignent que la vérité ne se mesure ni au nombre ni à la popularité, mais à la guidance divine. Suivre la majorité sans réfléchir, c'est

renoncer à son intelligence et risquer de faire des choix erronés, tant sur le plan matériel que spirituel. Au contraire, chacun doit user du raisonnement et de l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, lui a donnés. Chaque situation doit être évaluée avec soin, en se fondant sur la connaissance et les preuves, même si cela conduit à des décisions qui divergent des normes sociales en vigueur. C'est pourquoi l'islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière de foi, et exhorte chacun à apprendre et à mettre en pratique les enseignements islamiques avec discernement. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ainsi, l'obéissance s'enracine dans la conviction et non dans la supposition, et l'on demeure ferme sur le chemin d'Allah, le Très-Haut, quel que soit le comportement de la majorité.

Afin d'adopter la conduite juste et d'éviter les égares, comme l'imitation aveugle d'autrui, Allah, le Très-Haut, a toujours envoyé Ses Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) porteurs d'un code de conduite divin. Ce code vise à guider chacun vers la sérénité, en l'aidant à atteindre un équilibre mental et physique et en veillant à ce que chaque chose et chaque personne occupe la place qui lui revient. Au niveau sociétal, ce code de conduite garantit la paix et la justice par le respect des droits de chacun. La version finale et parfaite de ce guide divin a été révélée par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 34 Saba, verset 28 :

« Et Nous ne vous avons envoyés que pour assurer la pleine humanité… »

Quel que soit le niveau de développement d'une société, et quelles que soient les connaissances qu'elle acquiert dans divers domaines – y compris les sciences mentales et physiques –, il demeure impossible pour l'humanité de formuler un code de conduite pleinement conforme à la nature humaine et capable de s'adapter à toutes les circonstances, conditions et situations que les individus ou les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence. L'humanité continue de découvrir de nouvelles perspectives sur des aspects spécifiques de l'existence humaine, tels que les fonctions des différentes régions du cerveau, mais même ces connaissances croissantes sont insuffisantes pour établir un système parfait qui favorise la tranquillité et la justice, tant individuellement que collectivement. Seul Allah, le Très-Haut, possède la capacité de fournir un tel code de conduite. En tant que Créateur de toutes choses, Sa science est infinie, embrassant la totalité du passé, du présent et de l'avenir. Lui seul est légitimement placé pour offrir une guidance qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui conduit à la paix intérieure dans un monde autrement empli de stress et de déséquilibre. L'histoire elle-même démontre que chaque fois que ce code de conduite divin a été sincèrement appliqué dans la vie des individus, il a engendré la diffusion de la tranquillité, de la justice et de la paix dans toute la société. C’est pourquoi chacun doit accepter les conseils qui lui sont donnés, en les reconnaissant comme étant les plus avantageux pour son bien-être, même si certains éléments vont à l’encontre de ses désirs personnels. Il convient d’agir comme un patient avisé qui reconnaît et suit l’avis de son médecin, comprenant que c’est en fin de compte dans son intérêt – même lorsque la prescription implique des médicaments désagréables ou un régime alimentaire strict. Chapitre 34 Saba, verset 28 :

« Et Nous ne t'avons envoyé qu'à l'humanité entière, comme annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur… »

Il est essentiel de comprendre que les bonnes nouvelles et les avertissements véhiculés par les enseignements islamiques ne sont bénéfiques que s'ils sont suivis d'une application concrète. Une simple reconnaissance ou une affirmation verbale est insuffisante ; ce qui importe, c'est la manière dont on met en pratique ces enseignements. Celui qui agit concrètement en utilisant correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés – conformément aux préceptes du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – atteindra la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix découle d'un équilibre mental et physique et d'une juste organisation de sa vie. Comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, va souvent à l'encontre des désirs terrestres, beaucoup, par ignorance, choisissent de les poursuivre, gaspillant ainsi les bienfaits reçus. (Sourate 34 Saba, verset 28)

«… Mais la plupart des gens ne le savent pas.»

Leur attitude les mènera à un déséquilibre mental et physique. Ils se tromperont dans leurs priorités, leurs relations et leurs responsabilités, et négligeront de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. De ce fait, ils seront inévitablement confrontés au stress, aux épreuves et aux difficultés dans ce monde et dans l'autre. Même s'ils jouissent

extérieurement de certains luxes terrestres, ceux-ci ne les protégeront ni des troubles intérieurs ni des conséquences de leurs erreurs de jugement.

Ainsi, deux voies s'offrent à nous : celle de la gratitude et de l'obéissance, menant à l'équilibre, à la sérénité et au succès éternel ; celle de l'ingratitude et de la négligence, menant au déséquilibre, aux épreuves et à la perte ultime. Le choix appartient à chacun, et sa réponse à la guidance divine détermine son destin dans ce monde et dans l'au-delà.

Les chefs des non-musulmans de La Mecque, craignant de perdre leur autorité et leur influence, employèrent diverses stratégies pour dissuader la population de se convertir à l'islam. L'une de leurs tactiques consistait à exiger de connaître la date exacte du Jour du Jugement. N'obtenant pas cette information, ils tentèrent de s'en servir comme preuve contre la véracité de l'islam . (Sourate 34 Saba, verset 29)

« Et ils disent : « Quand cette promesse sera-t-elle faite, si vous êtes sincères ? » »

Un tel raisonnement était profondément erroné. Ignorer le moment précis d'un événement ne signifie pas qu'il ne se produira pas. La mort, par exemple, est inévitable, pourtant son heure reste cachée. De même, le Jour du Jugement est certain, bien que son moment exact soit tenu secret. Cette dissimulation est délibérée, car elle permet aux individus de rester vigilants

plutôt que de remettre leurs préparatifs à plus tard. Une attitude proactive est bien plus bénéfique qu'une attitude réactive. Prenons l'exemple d'un étudiant : si on lui annonce un contrôle surprise imminent, l'étudiant avisé se préparera quotidiennement. Mais si on lui donne une date fixe, la complaisance pourrait l'amener à reporter ses études, le laissant ainsi démuni le jour du contrôle. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 187)

«…Il pèse lourdement sur les cieux et la terre. Il ne vous atteindra que de façon inattendue…»

Ce verset sert également de réfutation à ceux qui prétendent ne pas accepter ni appliquer les enseignements islamiques tant que toute chose, y compris les réalités invisibles telles que les anges, ne leur sera pas rendue visible et pleinement compréhensible. Une telle position est erronée, car la véritable essence de la foi réside dans la croyance en des réalités imperceptibles par les cinq sens, comme la manifestation d'Allah, le Très-Haut. La foi tire précisément sa valeur de la conviction en l'invisible. Or, ces réalités invisibles ne sont pas sans preuves, car elles sont attestées par d'innombrables signes et preuves disséminés dans les cieux et sur la terre. De même que l'existence d'un tableau témoigne indubitablement de la présence d'un peintre, l'existence de la création témoigne du Créateur, surtout lorsque la création elle-même manifeste perfection, harmonie et équilibre. De plus, les êtres humains s'appuient régulièrement sur des phénomènes qu'ils ne peuvent ni percevoir ni pleinement comprendre, et pourtant ils le font sans hésitation. Par exemple, d'innombrables personnes consomment des médicaments sans comprendre leur mode d'action dans le corps, et pourtant elles ont confiance en leurs effets. De même, le cadre éthique de l'islam repose fermement sur la pensée rationnelle et les preuves, mais il exige aussi la croyance en des réalités invisibles, ce qui magnifie le

caractère unique et la valeur de la foi. C'est pourquoi la profession de foi de celui qui a été témoin direct d'entités invisibles, telles que les anges, ne sera pas reconnue par Allah, le Très-Haut, car la croyance après observation est dépourvue de distinction et d'unicité.

La véritable épreuve de l'être humain réside dans sa capacité à accepter la réalité, même lorsqu'elle ne se manifeste pas directement, et dans son obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, malgré sa faculté de Lui désobéir. Par l'envoi de Ses Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et la révélation des Écritures divines, Allah, le Très-Haut, a toujours veillé à préserver la possibilité d'évaluer le jugement et la soumission humains. Il n'a jamais dévoilé la réalité au point de rendre son acceptation obligatoire, car si tel était le cas, le but même de l'épreuve serait vain, et les notions de succès et d'échec perdraient tout leur sens. Par conséquent, nul ne doit s'attendre à ce que les réalités invisibles lui soient révélées en ce monde, telles que l'apparition directe d'Allah, le Très-Haut, ou de Ses Anges. Une telle révélation marquerait la fin de toute chose, ne laissant aucune place au choix ni à la décision. La foi et l'obéissance n'ont de sens que tant que la réalité est présentée de manière à permettre aussi bien le rejet que l'acceptation. Si la vérité était pleinement révélée et que les aspects invisibles de l'univers et de l'au-delà étaient rendus visibles, la foi et l'obéissance perdraient leur valeur, car même les plus obstinés incrédules et les plus grands pécheurs se soumettraient sans résistance. Ainsi, la foi et l'obéissance n'ont de sens que tant qu'un voile obscurcit la réalité. Le moment où ce voile se lèvera et où la réalité sera entièrement dévoilée marquera la fin du temps imparti aux individus pour prendre des décisions et conclure leur période d'épreuve. Ce moment décisif n'est autre que le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, a repoussé les demandes erronées des mécréants qui cherchaient à connaître la date précise du Jour du Jugement. Leur intention n'était pas une recherche sincère, mais une tentative de saper la vérité de l'Islam. En réponse, Allah, le Très-Haut, leur a rappelé que le moment du Jour du Jugement est déjà fixé et que, lorsqu'il arrivera, nul ne bénéficiera du moindre sursis pour se repentir ou se réformer, et nul ne pourra l'accélérer. Sourate 34 Saba, verset 30.

« Dis : « Car pour toi, il y a un jour fixé [où] tu ne resteras pas après une heure, et tu ne le précéderas pas. » »

La leçon contenue dans ce verset est profonde. Il ne faut pas se focaliser sur la date exacte du Jour du Jugement, qui demeure un mystère, mais plutôt sur la préparation pratique à cet événement. Cette préparation s'acquiert en utilisant judicieusement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Il est également essentiel de se rappeler que même si le Jour du Jugement est encore loin, la réalité de la responsabilité commence bien plus tôt, au moment de la mort. La mort est proche de chaque individu, quelle que soit sa durée de vie, et elle marque le début de son propre règlement de comptes. Ainsi, la personne sage ne tarde ni à se repentir ni à obéir, et ne laisse pas les distractions du monde l'empêcher de se préparer à l'inévitable.

Ce rappel déplace l'accent de la curiosité pour l'invisible vers la responsabilité dans le présent. Le fait de dissimuler l'heure exacte est une miséricorde, car cela incite les gens à rester vigilants, les assurant ainsi de vivre chaque jour en ayant conscience de leur responsabilité devant Allah, le Très-Haut.

En général, l'un des plus grands obstacles empêchant une personne de se préparer concrètement à son jugement devant Allah, le Très-Haut, est l'espoir illusoire d'une longue vie. C'est un trait de caractère extrêmement blâmable, car il conduit les gens à privilégier l'accumulation de biens terrestres à la préparation de l'éternité. Une simple réflexion sur sa routine quotidienne révèle cette vérité : quelle part de nos vingt-quatre heures est consacrée aux préoccupations de ce monde, comparée au temps dédié à l'au-delà ? L'espoir illusoire de longévité est l'une des armes les plus efficaces du diable pour égarer les gens. Lorsqu'ils se persuadent qu'ils vivront longtemps, ils retardent le repentir et la préparation, croyant à tort pouvoir s'en occuper prochainement. Dans la plupart des cas, ce « prochain avenir » n'arrive jamais, et la mort les surprend avant qu'ils n'aient pu se préparer adéquatement.

Cet espoir mal placé les pousse également à reporter un repentir sincère et les efforts pour réformer leur caractère, car ils s'imaginent avoir encore tout le temps devant eux. Il les encourage à accumuler richesses et biens matériels, les convainquant qu'ils leur seront nécessaires durant leur longue vie supposée. Le diable les effraie en leur faisant croire qu'ils doivent se constituer une fortune pour leur vieillesse, de peur de se retrouver sans ressources lorsqu'ils deviendront faibles et incapables de travailler. Ils oublient qu'Allah, le Très-Haut, qui a pourvu à leurs besoins dans leur jeunesse, continuera de le faire dans leur vieillesse. En effet, la subsistance

a été décrétée pour toute la création cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre, comme le confirme un hadith du Sahih Muslim, numéro 6748. Il est étonnant que l'on consacre des décennies – parfois quarante ans – à épargner pour une retraite qui dure rarement plus de vingt ans, sans pour autant se préparer avec le même sérieux à l'au-delà.

L'islam n'interdit pas de se préparer aux besoins de ce monde. Il n'y a aucun mal à épargner pour l'avenir proche, pourvu que la priorité soit donnée à l'au-delà. Pourtant, nombreux sont ceux qui, bien qu'admettant que la mort peut survenir à tout moment, se comportent comme s'ils étaient immortels. Même si la vie éternelle leur était promise, ils ne pourraient s'efforcer davantage d'accumuler des biens matériels, car les limites du jour et de la nuit les restreindraient. Combien meurent prématurément, et combien tirent véritablement les leçons de cette réalité ? En vérité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne puisse éprouver à la mort ou dans l'au-delà est le regret d'avoir tardé à se préparer. (Sourate 63, Al-Munafiqun, versets 10-11)

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

L'absurdité de privilégier ce monde éphémère à l'éternité peut être illustrée par l'exemple d'une personne qui consacre temps et argent à une maison

qu'elle n'habitera que brièvement, négligeant celle où elle vivra longtemps. Un tel comportement serait à juste titre qualifié de folie.

Il est recommandé à chacun d'œuvrer pour ce monde et pour l'au-delà, tout en reconnaissant la certitude de la mort, même si son heure, ses circonstances et son âge demeurent inconnus. Par conséquent, la préparation à la mort et à l'après-mort doit primer sur la préparation à un avenir terrestre qui pourrait ne jamais se réaliser.

Les non-musulmans de La Mecque, maîtrisant parfaitement la langue arabe, savaient pertinemment que le Saint Coran n'était pas l'œuvre d'un être créé. Son éloquence, sa profondeur et son style incomparable dépassaient les capacités de la composition humaine. De plus, ayant vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant les quarante années précédant sa révélation prophétique, ils le connaissaient intimement comme un homme de vérité et d'intégrité. On ne l'avait jamais connu pour mentir ou tromper. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures. Ce fait était reconnu tant par les Gens du Livre que par les non-musulmans de La

Mecque. Il n'avait ni étudié, ni récité, ni écrit aucune des révélations antérieures, que ce soit dans leur forme originale ou altérée. Ce fait confirme davantage l'origine divine du Saint Coran. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48 :

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Malgré la reconnaissance de ces preuves évidentes, les chefs des non-musulmans de La Mecque persistèrent dans leur opposition. Leur résistance n'était pas due à un doute véritable, mais à la crainte de perdre leur influence sociale et leur autorité. Incapables de produire le moindre argument légitime ou fondé sur des preuves contre l'islam, ils se résignèrent, désespérés, à des déclarations puériles. Ils proclamèrent qu'ils ne croiraient jamais au Saint Coran ni à aucune Écriture divine, simplement parce que cela contredisait leurs désirs et aspirations terrestres. (Sourate 34 Saba, verset 31)

« Et ceux qui ne croient pas disent : « Nous ne croirons ni en ce Coran ni en celui qui l'a précédé. »… »

Cela met en lumière le fait que leur rejet ne reposait ni sur la raison ni sur des preuves, mais sur l'arrogance et l'attachement au pouvoir temporel. Les

preuves de l'islam étaient pourtant claires, et pourtant ils ont choisi le déni plutôt que la soumission.

L'islam appelle à la maîtrise de ses désirs terrestres, car toute forme de plaisir excessif porte atteinte à la dignité humaine et déshumanise l'individu. Ceux dont le seul but dans la vie est de satisfaire leurs désirs critiquent naturellement l'islam, car ses enseignements dénoncent la bassesse d'un tel comportement. De plus, les entreprises et les industries qui profitent de la poursuite effrénée des désirs s'opposent activement à l'islam, cherchant à détourner les fidèles de ses préceptes afin de continuer à exploiter la faiblesse humaine à des fins lucratives. Face à ces critiques et à cette opposition, le croyant doit demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Lui seul apporte la paix intérieure et la protection contre les influences néfastes des hommes, même lorsque cette protection n'est pas immédiatement perceptible. À l'inverse, ceux qui cherchent à plaire à la société en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne trouveront ni le salut face à Son châtiment, ni la véritable satisfaction auprès de la société. En effet, les influences mondaines – telles que les réseaux sociaux, la mode et la culture – sont capricieuses et changeantes, n'offrant aucune stabilité durable. (Sourate 34, Saba, verset 31)

«…Mais si tu voyais quand les injustes comparaîtront devant leur Seigneur et se contrediront les uns les autres ! Les opprimés diront aux arrogants : « Sans vous, nous serions croyants.»

Ce verset nous rappelle avec force le caractère vain et futile de l'imitation aveugle. De nos jours, d'innombrables personnes choisissent de suivre des

leaders, des influenceurs ou les tendances sociales dominantes sans se livrer à la réflexion ni à l'esprit critique. Elles supposent que ce conformisme leur assurera acceptation, statut ou succès, et sacrifient leur indépendance de jugement pour se conformer à la majorité. Pourtant, cette quête est illusoire, car elle n'apporte qu'un réconfort éphémère et une validation superficielle. La réalité est que ceux que l'on imite – qu'il s'agisse de dirigeants puissants, d'icônes culturelles ou de personnalités publiques – ne seront pas là pour nous soutenir dans l'au-delà. Au Jour du Jugement, le voile des illusions terrestres se lèvera. Ceux qui, par arrogance, ont trompé autrui, nieront toute responsabilité, cherchant à se dédouaner. Quant aux opprimés ou à ceux qui ont suivi aveuglément, ils tenteront de rejeter la faute sur leurs leaders, prétendant avoir été contraints ou trompés. Or, aucun des deux camps ne tirera profit de ces échanges. Les arrogants insisteront sur le fait que leurs disciples ont été guidés et qu'ils ont choisi de rejeter la guidance divine, tandis que les disciples accuseront leurs chefs de manœuvres et de manipulations incessantes. Pourtant, ces accusations mutuelles ne changeront rien à la réalité de la justice divine. La leçon est claire : chaque individu devra rendre compte de ses actes devant Allah, le Très-Haut. Nul ne pourra se soustraire à sa responsabilité en rejetant la faute sur autrui, et les excuses de coercition ou d'imitation ne les absoudront pas de leur culpabilité. Les mêmes chefs et influenceurs qui semblaient si puissants en ce monde seront impuissants dans l'au-delà, et ceux qui les ont suivis se retrouveront abandonnés. Les chaînes de l'imitation terrestre se mueront en fers de regret, car les deux camps réaliseront trop tard qu'ils ne sont récompensés que pour leurs propres choix. (Sourate 34, Saba, versets 32-33)

Ceux qui étaient arrogants diront aux opprimés : « Vous avons-Nous détournés du droit chemin après qu'il vous soit parvenu ? Vous étiez plutôt des criminels. » Les opprimés diront aux arrogants : « C'était plutôt votre complot, mené jour et nuit, pour nous inciter à mécroire en Allah et à Lui attribuer des égaux. » Mais ils exprimeront tous des regrets en voyant le

châtiment. Nous mettrons des chaînes au cou des mécréants. Seront-ils rétribués autrement que pour ce qu'ils faisaient ?

Ce rappel souligne l'importance de la réflexion personnelle et de l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Le véritable succès ne réside pas dans le désir de plaire à la société ni dans la conformité à ses normes changeantes, mais dans l'adhésion inébranlable à la guidance divine. L'imitation aveugle peut sembler inoffensive en ce monde, mais elle encourage seulement les individus à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés. De ce fait, ils connaîtront un déséquilibre mental et physique, ils se tromperont de place et de personne dans leur vie, et ils échoueront. Cela engendrera stress, problèmes et difficultés, même s'ils jouissent de certains plaisirs terrestres. Dans l'au-delà, il n'y aura que des regrets, car la responsabilité est personnelle et inéluctable. Chacun doit donc s'efforcer d'agir avec discernement, conviction et sincérité, en veillant à ce que ses actes soient guidés par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, plutôt que par les opinions fluctuantes d'autrui.

Les chefs des non-musulmans de La Mecque, qui rejetaient obstinément et de manière puérile l'islam malgré leur constat de sa véracité, n'étaient pas un cas isolé. Leur attitude reflète une réalité plus vaste : quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter des systèmes de conduite établis par l'homme, le fait pour satisfaire des désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leurs intérêts personnels. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent et, de ce fait, manquent de l'équilibre et de l'universalité de la guidance divine. Les riches et les puissants sont

souvent les plus attachés à cette mentalité. Ils savent qu'accepter la vérité de l'islam exigerait de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Chapitre 34 Saba, verset 34 :

« Et Nous n’avons envoyé dans aucune cité un avertisseur sans que ses habitants riches ne disent : « Nous, en ce qui concerne ce avec quoi tu as été envoyé, sommes des mécréants. » »

Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, ces élites non seulement rejettent elles-mêmes la vérité, mais incitent activement autrui à les suivre. Ce faisant, elles tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas propre à La Mecque ; il se retrouve fréquemment à travers l'histoire. Les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) furent souvent les élites de la société, celles qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet ne fut jamais dû à un manque de preuves ou à une incertitude quant à la vérité du message. Les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux, tant dans les paroles de la révélation que dans le caractère des Prophètes. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit le plus souvent d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur.

Une autre raison pour laquelle les gens rejettent ou ignorent la guidance divine est la croyance erronée que les bénédictions terrestres sont la preuve de l'amour divin, du succès et d'une guidance juste. Chapitre 34 Saba, verset 35 :

« Et ils dirent : « Nous sommes plus nombreux [que les croyants] en richesses et en enfants, et nous ne serons pas punis. » »

Un tel raisonnement est profondément erroné. Recevoir richesse, statut social ou enfants – ou, à l'inverse, en être privé – n'est pas un signe de faveur ou de haine divine. Il s'agit plutôt d'une épreuve. La véritable mesure réside dans la gratitude manifestée par un usage judicieux des bienfaits, conformément aux enseignements divins, et dans la patience dont on fait preuve dans l'adversité en demeurant ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, sans se plaindre. (Sourate 34, verset 36)

« Dis : « En vérité, mon Seigneur accorde Ses bienfaits à qui Il veut et les restreint, mais la plupart des gens ne le savent pas. » »

Les ressources matérielles ne sont donc ni un indicateur de salut ni de damnation. Elles sont un moyen d'éprouver le caractère. Lorsque l'on confond l'abondance terrestre avec l'approbation divine, on sombre dans l'illusion, s'imaginant que sa richesse ou son statut social garantit le succès dans l'au-delà. Cette illusion nous aveugle sur le fait que le salut dépend de

l'obéissance, et non des possessions. À l'inverse, face au dénuement, on peut sombrer dans le désespoir, croyant à tort qu'Allah, le Très-Haut, nous hait, quels que soient nos efforts.

La vérité est que les biens terrestres sont éphémères et trompeurs s'ils sont mal compris. Ils ne sont ni une preuve de l'amour divin, ni une preuve de son rejet. Leur but est de tester la gratitude, la patience et l'obéissance de chacun. Ceux qui confondent abondance matérielle et succès éternel s'égarent, tandis que ceux qui désespèrent dans l'adversité ignorent la sagesse des épreuves divines. L'islam appelle à détacher son estime de soi des possessions terrestres et à reconnaître que le véritable succès réside dans l'obéissance inébranlable à Allah, le Très-Haut, dans l'aisance comme dans l'épreuve. (Sourate 34 Saba, verset 37)

« Et ce ne sont ni vos richesses ni vos enfants qui vous rapprochent de Nous en position, mais c'est [en étant] celui qui a cru et accompli la droiture… »

Cette obéissance exige de chacun qu'il utilise correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements de l'Islam. Ce faisant, il atteint un équilibre mental et physique, veillant à ce que chaque chose et chaque personne dans sa vie occupe la place qui lui revient. Cette juste hiérarchisation des priorités lui permet de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Un tel comportement procure la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà, car il harmonise l'état intérieur de l'individu avec ses responsabilités extérieures. (Sourate 34 Saba, verset 37)

«…Ils recevront une double récompense pour ce qu'ils ont fait, et ils seront dans les chambres supérieures [du Paradis], en sécurité.»

Ce rappel souligne que le véritable succès réside dans l'utilisation responsable des bienfaits, et non dans leur accumulation ou leur mauvais usage. Lorsque les bienfaits sont employés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, ils deviennent source d'équilibre terrestre et de récompense éternelle.

Lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de ses pairs – en particulier une voie fondée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut – cela perturbe souvent son entourage. En effet, un tel choix met en lumière l'insuffisance des décisions prises par ceux qui ont privilégié leurs désirs personnels à la guidance divine. De ce fait, ceux qui restent fermes dans leur foi sont fréquemment critiqués, parfois même par des membres de leur propre famille.

Les pressions de la société en général accentuent ce défi. Les réseaux sociaux, la mode et les tendances culturelles incitent constamment les individus à se conformer, et les valeurs islamiques sont souvent perçues comme des obstacles aux ambitions de richesse, de statut et d'influence. Les secteurs qui prospèrent grâce à l'excès et à la débauche s'opposent naturellement aux principes de l'islam, car ces derniers prônent la

modération, la responsabilité et la retenue. Cette opposition alimente les sentiments anti-islamiques, particulièrement visibles dans l'espace public.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les préceptes de l'islam – qui prônent la modération dans les désirs et la jouissance responsable des bienfaits – se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qui cèdent à la débauche. L'islam qualifie un tel comportement d'animal, car il réduit la dignité humaine à de simples pulsions. Ces individus non seulement rejettent l'islam, mais tentent aussi de dissuader autrui de le pratiquer, les incitant à adopter des modes de vie marqués par des désirs incontrôlés. Ils s'attaquent fréquemment à des aspects spécifiques de l'islam, comme le code vestimentaire féminin, afin d'en discréditer l'attrait. Pourtant, des observateurs avisés reconnaissent la faiblesse de ces critiques. Par exemple, si les opposants contestent les codes vestimentaires islamiques, ils restent muets sur le port d'uniformes stricts exigé dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé, l'éducation et le commerce. Cette critique sélective révèle la superficialité de leurs arguments. En fin de compte, c'est l'accent mis par l'islam sur la discipline et la maîtrise de soi qui provoque ces attaques, car ces principes s'opposent à la débauche et aux excès.

En toutes circonstances, chacun doit demeurer inébranlable dans son obéissance à Allah, le Très-Haut. Une telle loyauté garantit la sérénité et la protection contre les influences néfastes, même si cette protection n'est pas immédiatement perceptible. En faisant bon usage des bienfaits qui leur sont accordés, ils atteignent un équilibre mental et physique, ordonnant judicieusement tous les aspects de leur vie et se préparant à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette obéissance favorise la tranquillité dans ce monde et dans l'autre, les guidant dans l'aisance comme dans l'adversité, et leur assurant une récompense infinie. À l'inverse, ceux qui ignorent les

commandements divins par souci d'approbation sociale perdent inévitablement leur paix intérieure. Leur mauvais usage des bienfaits engendre le désordre, des priorités mal placées et la négligence de la préparation à l'au-delà. Il en résulte stress, épreuves et difficultés dans ce monde et dans l'autre, quels que soient les biens matériels dont ils puissent jouir. Sourate 34 Saba, verset 38 :

« Et ceux qui s'opposent à Nos versets pour les faire échouer, ceux-là seront soumis au châtiment. »

Pour conserver une foi inébranlable, il est essentiel de cultiver une foi solide. Cette foi est l'ancre qui maintient la dévotion à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, dans la facilité comme dans l'épreuve. Elle ne se développe pas par hasard ; elle se nourrit d'une étude attentive, d'une profonde réflexion et d'une application constante des enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources démontrent clairement que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, est le chemin de la tranquillité dans cette vie et de la sérénité éternelle dans l'au-delà. À l'inverse, ceux qui ignorent les principes divins ont une foi fragile et instable. Lorsque leurs désirs personnels s'opposent à la guidance divine, ils sont facilement influencés, car ils n'ont ni la connaissance ni la conviction nécessaires pour résister à la tentation. Leur incompréhension les empêche de voir la vérité : soumettre ses désirs à l'obéissance d'Allah, le Très-Haut, est le seul chemin vers une paix durable dans ce monde et dans l'au-delà. C'est pourquoi chacun doit activement fortifier sa foi en recherchant la connaissance et en la mettant en pratique. La foi ne se nourrit pas seulement de paroles, mais aussi d'une vie conforme aux préceptes divins. Lorsqu'une personne utilise les bienfaits qui lui ont été accordés selon la guidance d'Allah, elle établit un

équilibre intérieur – mental et physique – et ordonne judicieusement tous les aspects de sa vie. Cette discipline lui permet d'être prête à rendre des comptes le Jour du Jugement. L'obéissance porte ses fruits dans les deux mondes. Dans ce monde, elle apporte paix intérieure, stabilité et harmonie ; dans l'au-delà, elle garantit la récompense éternelle et la sécurité. Ainsi, une foi inébranlable est le rempart contre l'égarement, la lumière qui éclaire le chemin de la droiture et le fondement sur lequel se construisent la véritable sérénité et la réussite.

Allah, le Très-Haut, s'adresse à ceux qui résistent à l'islam par crainte de perdre leurs biens terrestres, tels que l'influence, la richesse et le pouvoir, en leur rappelant qu'Il est le Seul Pourvoyeur de toute la création. Leur crainte est infondée, car aucun effort ni aucune opposition ne peut altérer le fait que la subsistance est entièrement entre Ses mains. Les bienfaits dont ils jouissent ne sont pas le fruit de leur propre pouvoir ou autorité, mais sont accordés par Allah, le Très-Haut, selon Sa sagesse. Le seul moyen de faire de ces bienfaits une source de réconfort ici-bas et dans l'au-delà est de les utiliser en Lui obéissance. Sourate 34 Saba, verset 39.

« Dis : « En vérité, mon Seigneur dispense Ses bienfaits à qui Il veut parmi Ses serviteurs et les restreint à un autre. Mais ce que vous dépensez [correctement], Il vous le remboursera… » »

Ce verset souligne que les biens matériels ne dépendent pas des efforts humains, mais de la volonté divine. Lorsque les bienfaits sont utilisés en obéissance à Allah, le Très-Haut, ils deviennent source de paix, de stabilité et de prospérité. La richesse, l'influence et le leadership, lorsqu'ils sont mis

au service de la droiture, apportent le réconfort à l'individu et le bien à la société. Ils servent d'instruments pour bâtir la justice, soutenir les nécessiteux et répandre la bonté. Ainsi, les possessions terrestres se transforment en moyens de récompense éternelle. (Sourate 34 Saba, verset 39)

«… et Il est le meilleur des pourvoyeurs.»

En revanche, lorsque les bienfaits sont mal utilisés – consacrés à l'opposition à l'islam ou à l'arrogance – ils perdent leur valeur. Un tel usage abusif est source de gaspillage, car quels que soient les efforts déployés, rien ne peut vaincre la volonté d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui persistent à consacrer leurs richesses, leur influence et leurs ressources à résister à la guidance divine seront finalement vaincus. Leurs efforts, aussi grandioses ou organisés soient-ils, ne peuvent prévaloir sur le Créateur des cieux et de la terre. Ils peuvent paraître puissants aux yeux des hommes, mais leur opposition ne mène qu'à la perte. Leurs richesses ne les protégeront pas, leur influence ne les abritera pas et leur autorité ne les sauvera pas. Au contraire, le mauvais usage qu'ils ont fait des bienfaits deviendra une source de regrets, lorsqu'ils réaliseront que ce qu'ils ont dépensé en défiant Allah, le Très-Haut, ne leur a apporté aucun bénéfice. Leur opposition sera révélée comme vaine et leurs ambitions terrestres s'effondreront, les laissant les mains vides dans ce monde comme dans l'autre.

Ce rappel souligne une vérité intemporelle : les biens terrestres ne sont pas préservés en s’y accrochant au mépris de la loi divine, mais en les remettant au service d’Allah, le Très-Haut. Lorsque les bienfaits sont utilisés dans

l’obéissance, ils deviennent source de sérénité, de prospérité et de récompense éternelle. Lorsqu’ils sont utilisés à contre-courant, ils deviennent un fardeau, une cause de regret et un chemin vers la perdition. Le sage reconnaît donc que les ressources matérielles ne sont pas une garantie de succès en soi, mais un critère d’appréciation de leur utilisation. En consacrant leurs biens à l’obéissance à Allah, le Très-Haut, ils s’assurent la paix dans cette vie et le salut dans l’au-delà.

Tout au long de l'histoire, de nombreux non-musulmans ont échoué à comprendre les attributs divins d'Allah, le Très-Haut. Au lieu de reconnaître Son indépendance absolue, Sa perfection et Sa souveraineté, ils L'ont imaginé comme un monarque terrestre ayant besoin de serviteurs pour gouverner Son royaume. Cette conception erronée est née de leur appréciation du Créateur à l'aune de la création, supposant que, tout comme les dirigeants terrestres s'appuient sur des ministres, des gardes et des conseillers, Allah, le Très-Haut, devait lui aussi dépendre d'autrui pour maintenir Son autorité. De ce fait, ils ont développé des idées fausses sur Sa nature, ne comprenant pas qu'Il est pleinement autosuffisant, libre de tout besoin et indépendant de toute création. Cette méprise les a conduits à orienter leur adoration de manière erronée, croyant pouvoir obtenir Sa faveur en s'adressant à des intermédiaires plutôt qu'en se soumettant directement à Allah, le Très-Haut. Cette croyance erronée s'est manifestée clairement parmi les non-musulmans de La Mecque, qui ont commencé à vénérer ceux qu'ils percevaient comme des serviteurs d'Allah, le Très-Haut, tels que les anges ou les saints. Ils prétendaient que ces figures intercéderaient en leur faveur auprès d'Allah, le Très-Haut, et s'exonéraient ainsi de l'obéissance directe. En réalité, il s'agissait d'une attitude paresseuse et erronée, qui leur permettait de persister dans la désobéissance en supposant à tort que quelqu'un d'autre les sauverait le Jour du Jugement. Le Saint Coran corrige à plusieurs reprises cette conception erronée en soulignant les attributs divins d'Allah, le Très-Haut, qui Le rendent totalement indépendant de tout

soutien. Il est le seul maître de l'univers sans assistance, et Il est le seul juge de chaque âme. (Sourate 34, Saba, verset 40)

« Et [mentionnez] le Jour où Il les rassemblera tous et dira alors aux anges : « Est-ce que ces [gens] vous adoraient autrefois ? » »

Les Anges témoigneront qu'ils n'ont jamais été bienfaiteurs de ces gens, car ils ne sont eux-mêmes que des serviteurs d'Allah, le Très-Haut. Leur témoignage démontrera clairement que l'adoration appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut, et que ceux qui ont tourné leur dévotion ailleurs se sont gravement égarés. (Sourate 34, versets 41-42)

« Ils diront : « Gloire à Toi ! Tu es notre bienfaiteur, non eux. Ils adoraient les djinns ; la plupart d'entre eux croyaient en eux. Mais aujourd'hui, vous ne vous accordez ni bien ni mal, et Nous dirons à ceux qui ont été injustes : « Goûtez au châtiment du Feu que vous niiez. » »

Ces versets révèlent que ceux que l'on a cherché à plaire – qu'il s'agisse des anges, des prophètes (que la paix soit sur eux) ou des saints – se désolidariseront de ces adorateurs. Ce rappel souligne la futilité de s'en remettre à des intermédiaires et le danger de croire que d'autres peuvent nous soustraire à la responsabilité divine. Il met en évidence que chacun est responsable de ses actes et que le salut réside uniquement dans l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Ceux qui persistent à adorer

d'autres seront abandonnés le Jour du Jugement, car ceux qu'ils ont cherché à plaire se retourneront contre eux et clameront leur innocence. La leçon est claire : l'adoration doit être exclusivement adressée à Allah, le Très-Haut, qui est sans besoin et qui seul détient le pouvoir sur le bien et le mal.

L'obéissance à Allah, le Très-Haut, et la préparation à la justice divine sont souvent en contradiction directe avec les désirs terrestres. C'est pourquoi beaucoup persistent dans la désobéissance, à l'instar des chefs des non-musulmans de La Mecque, malgré leur reconnaissance de la véracité de l'islam. Leur rejet ne découlait pas de l'ignorance, mais de l'arrogance et de la crainte de perdre leur influence. Comme évoqué précédemment, les chefs de La Mecque employaient diverses stratégies pour dissuader autrui d'embrasser l'islam. Leur principale préoccupation était la préservation de leur autorité et de leur position sociale. L'une de leurs méthodes consistait à encourager le maintien des coutumes ancestrales, non pas parce qu'elles étaient fondées sur la connaissance ou des preuves, mais par simple loyauté aveugle. Ils affirmaient que l'islam était une tentative de détourner les gens des traditions ancestrales. (Sourate 34 Saba, verset 43)

« Et quand on leur récite nos versets comme preuves évidentes, ils disent : « Ce n’est là qu’un homme qui veut vous détourner de ce que vos pères adoraient. »… »

Ceci souligne le danger de l'imitation aveugle. Il faut éviter de suivre autrui sans réfléchir, car le comportement de la majorité au sein de la société conduit souvent à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Lorsque des individus voient la majorité ignorer la guidance divine, ils peuvent supposer

qu'elle a raison et la suivre sans réfléchir. Or, l'histoire a maintes fois démontré que l'opinion majoritaire n'est pas toujours conforme à la vérité. Par exemple, la croyance répandue que la Terre était plate a été par la suite réfutée par de nouvelles preuves et connaissances. Le conformisme aveugle, qu'il s'agisse de questions profanes ou spirituelles, conduit souvent à des choix erronés. Sourate 6, Al-An'am, verset 116 :

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Au lieu d'une conformité aveugle, les individus sont appelés à utiliser le raisonnement et l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, leur a conférés. Chaque situation doit être évaluée à la lumière de la connaissance et des preuves, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées, même si elles divergent de l'opinion majoritaire. L'islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière religieuse, car elle conduit précisément à l'erreur et à l'égarement. C'est pourquoi l'islam encourage à apprendre, à méditer et à mettre en pratique les enseignements divins avec compréhension, en veillant à ce que l'obéissance soit fondée sur la conviction et non sur la simple supposition. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ce rappel souligne que la véritable guidance ne réside pas dans l'avis de la majorité, mais dans les signes manifestes d'Allah, le Très-Haut. Ceux qui usent de leur intelligence pour comprendre et appliquer Ses enseignements demeureront fermes sur le droit chemin, tandis que ceux qui suivent aveuglément autrui risquent de s'égarer.

Une autre tactique employée par les chefs des non-musulmans de La Mecque consistait à affirmer que le Saint Coran n'avait pas été écrit par Allah, le Très-Haut, mais inventé par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 34 Saba, verset 43 :

«… Et ils disent : «Ceci n’est qu’un mensonge inventé.»…»

Cette affirmation paraissait d'autant plus fallacieuse que les non-musulmans de La Mecque maîtrisaient parfaitement la langue arabe. Forts de leur propre expertise, ils savaient que le Saint Coran ne pouvait être l'œuvre d'un être créé. Son éloquence, sa profondeur et son style incomparable dépassaient les capacités humaines, et ils reconnaissaient qu'aucun poète, érudit ou orateur parmi eux ne pouvait produire une œuvre comparable. Leur accusation n'était donc pas née d'un doute sincère, mais de l'arrogance et de la crainte de perdre leur influence.

De plus, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact avec les Écritures divines antérieures. Cette

vérité était reconnue non seulement par les Gens du Livre, mais aussi par les non-musulmans de La Mecque eux-mêmes, qui avaient vécu à ses côtés pendant les quarante années précédant sa prophétie. Ils savaient qu'il n'avait pas étudié les révélations antérieures et qu'il n'avait reçu l'enseignement d'aucun savant des Écritures. (Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48)

« Et tu n’as récité devant elle aucune Écriture, ni n’en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Ce verset souligne le caractère miraculeux du Saint Coran. Si l'on avait su que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avait étudié ou écrit des Écritures antérieures, les mécréants auraient pu prétendre qu'il s'en était inspiré ou qu'il les avait adaptées. Or, son absence totale de contact avec de tels textes dissipe tout doute. Le contenu du Saint Coran – la correction des distorsions des révélations antérieures, sa profonde sagesse et son éloquence incomparable – ne pouvait provenir que d'Allah, le Très-Haut. Ainsi, l'accusation selon laquelle le Saint Coran aurait été fabriqué s'effondre face à l'examen. Ce n'est pas l'ignorance qui a conduit les dirigeants de La Mecque à formuler de telles affirmations, mais l'orgueil, la peur et le désir de préserver leur autorité terrestre. Le Saint Coran lui-même constitue la preuve la plus manifeste de son origine divine, une révélation qu'aucun être humain ne saurait inventer.

De manière générale, le Saint Coran est considéré comme le livre le plus éloquent et le plus incomparable de l'histoire de l'humanité. Son expression

est unique, son style irréprochable et son sens transmis avec clarté et précision. Contrairement aux écrits humains, souvent empreints de contradictions, d'exagérations ou d'incohérences, le Saint Coran est exempt de toute erreur. Chaque verset est pertinent, chaque mot est parfaitement choisi et son message est intemporel. Aucun autre livre ne peut rivaliser avec son éloquence ni avec sa capacité à toucher directement le cœur et l'esprit humains. Le Saint Coran relate en détail l'histoire des nations passées, bien que le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'ait reçu aucune éducation historique et n'ait eu accès aux écritures antérieures. Ceci témoigne de son origine divine. Il ordonne le bien sous toutes ses formes et interdit le mal sous toutes ses formes, abordant des questions qui touchent aussi bien les individus que les sociétés entières. Ses enseignements instaurent la justice, répandent la paix et garantissent la sécurité au sein des foyers et des communautés. Contrairement à la poésie, aux fables ou aux contes, le Saint Coran est exempt d'exagération, de mensonge et de fabrication. Chaque verset est bénéfique, pratique et pertinent pour la vie quotidienne. Même lorsqu'un même récit est répété, de nouveaux enseignements en sont tirés, garantissant ainsi que le lecteur ne se lasse jamais de son étude. Le Saint Coran offre des promesses et des avertissements, chacun étayé par des preuves claires et indéniables. Lorsqu'il aborde des concepts qui peuvent paraître abstraits – tels que la patience, la gratitude ou l'humilité – il propose toujours des moyens simples et pratiques de les mettre en œuvre dans la vie. Il encourage les êtres humains à accomplir la raison même de leur existence : une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits qu'Il a accordés de manière à Lui plaire, assurant ainsi la paix intérieure et la réussite dans ce monde et dans l'autre. Grâce à cette guidance, chacun atteint l'équilibre mental et physique, replace toute chose et chaque personne à sa juste place et se prépare adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Le Saint Coran rend le droit chemin évident et attrayant pour ceux qui aspirent à la véritable réussite. Parce qu'il s'adresse à la nature même de l'être humain, sa guidance est intemporelle et profite à chaque personne, en tout lieu et pour chaque génération. Compris et appliqué correctement, le Coran est un remède aux difficultés émotionnelles, économiques et physiques. Il apporte des solutions à tous les

problèmes rencontrés par les individus et les sociétés. L'histoire elle-même en témoigne : les communautés qui ont mis en œuvre ses enseignements ont prospéré dans la justice, la paix et la stabilité. Des siècles ont passé, et pourtant, pas une seule lettre du Saint Coran n'a été altérée. Sourate 15, Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Allah, le Très-Haut, s'attaque aux problèmes fondamentaux des communautés et propose des solutions concrètes. En corrigeant ces causes profondes, les innombrables problèmes qui en découlent se résolvent d'eux-mêmes. C'est par cette approche globale que le Saint Coran offre tout ce qui est nécessaire à la réussite dans ce monde et dans l'autre. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

C'est le plus grand miracle intemporel accordé au dernier Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cependant, seuls ceux qui recherchent sincèrement la vérité et agissent en conséquence en bénéficieront. Ceux qui poursuivent leurs désirs et appliquent ses

enseignements de manière sélective connaîtront finalement la perte, dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 17, Al-Isra, verset 82)

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n'accroît les torts que par la perte. »

Ainsi, le Saint Coran n'est pas seulement un livre de guidance, mais un miracle vivant : éloquent par son langage, exhaustif par son enseignement, pratique dans son application et éternel par sa préservation. Il est la source ultime de paix, de justice et de succès pour quiconque l'aborde avec sincérité.

Une autre tactique employée par les non-musulmans de La Mecque pour dissuader les gens d'accepter l'islam consistait à accuser le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) d'être un magicien et à prétendre que le Saint Coran n'était rien d'autre que de la sorcellerie. Chapitre 34 Saba, verset 43 :

«… Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité, lorsqu'elle leur parvient : « Ce n'est là que de la magie manifeste.» »

C'était une affirmation profondément insensée. Les non-musulmans de La Mecque avaient vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant des décennies. Ils connaissaient intimement son caractère et savaient qu'il ne possédait ni les traits d'un magicien, ni ceux d'un sorcier, ni ceux d'un devin. Sa conduite était à l'opposé de la leur : il était véridique, digne et constant, tandis que les magiciens et les devins étaient connus pour leurs tromperies, leurs ruses et leur incohérence. Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était renommé pour son honnêteté et son intégrité, ce qui lui avait valu le titre de « digne de confiance » bien avant sa prophétie.

De plus, les dirigeants de La Mecque étaient des maîtres de la poésie et de l'éloquence. Ils savaient pertinemment que le Saint Coran n'était ni poésie, ni incantations, ni énigmes. Son style était unique en son genre. Il n'était soumis ni aux structures poétiques, ni limité par les artifices de la sorcellerie. Ses mots recelaient une profondeur, une clarté et une puissance incomparables, touchant le cœur et l'intellect humains d'une manière qu'aucune œuvre humaine ne saurait égaler. Ils reconnaissaient que le Saint Coran dépassait les capacités humaines, mais, par arrogance et par crainte de perdre leur influence, ils le qualifièrent de « magie ».

Leur accusation révèle le désespoir de ceux qui rejettent la vérité malgré leur connaissance de celle-ci. Incapables de nier l'éloquence du Saint Coran ni la pureté du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), ils ont eu recours à de fausses accusations pour semer la confusion et préserver leur autorité. En réalité, leurs allégations ne font que souligner le caractère miraculeux du Saint Coran et la pureté du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).

Allah, le Très-Haut, condamne la conduite des non-musulmans d'Arabie, soulignant qu'elle n'était fondée ni sur la connaissance, ni étayée par des preuves ou la logique. Leur mode de vie ne découlait pas de la révélation divine, mais reposait sur des suppositions, des coutumes et des désirs. Cette critique s'applique universellement à toute génération qui abandonne la guidance d'Allah, le Très-Haut, et la remplace par des systèmes humains. Sourate 34 Saba, verset 44 :

« Et Nous ne leur avions donné aucune Écriture qu'ils aient pu étudier, et Nous ne leur avions envoyé avant toi aucun avertisseur. »

Ce verset démontre que leur rejet de l'islam ne reposait sur aucune révélation concurrente ni sur aucun fondement intellectuel. Il était plutôt enraciné dans leurs propres caprices et leurs inclinations terrestres. En vérité, chaque fois que des personnes abandonnent le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adoptent des systèmes conçus par des êtres humains, elles le font pour satisfaire leurs désirs. Les lois et les codes créés par l'homme sont inévitablement façonnés par l'ambition, l'intérêt personnel et les penchants personnels. Contrairement à la loi divine, qui est fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes créés par l'homme reflètent les désirs de ceux qui les élaborent. Les riches et les puissants sont souvent les plus réfractaires à la guidance divine, car ils reconnaissent qu'accepter l'islam impliquerait de se soumettre à un cadre moral supérieur. Une telle soumission limiterait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre, tentant ainsi de préserver leur statut terrestre au détriment de leur salut éternel. Ce schéma s'est répété

tout au long de l'histoire. Les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet n'était pas dû à un manque de preuves, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient clairs et manifestes devant eux. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai et le faux. Le plus souvent, il s'agit d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. L'orgueil aveugle les hommes à la sagesse, et la poursuite des ambitions terrestres les empêche de reconnaître la justice et la miséricorde inhérentes à la loi divine. En choisissant des codes humains plutôt que la révélation divine, ils sacrifient le succès éternel à un gain éphémère, un choix qui conduit finalement à la ruine.

Allah, le Très-Haut, invite les hommes à méditer sur le destin des grandes nations qui les ont précédés – des nations qui ont atteint des niveaux de puissance, de richesse et d'influence bien supérieurs à tout ce que leurs successeurs ont pu espérer. Sourate 34 Saba, verset 45 :

« Et ceux qui les ont précédés ont renié, et ils n'ont pas atteint le dixième de ce que Nous avions donné aux peuples qui les ont précédés… »

Ce verset souligne que même les civilisations les plus puissantes, malgré leurs immenses richesses et leur autorité, se sont révélées finalement impuissantes lorsqu'elles ont choisi de désobéir à Allah, le Très-Haut. Leurs

biens terrestres, dont elles ont fait un mauvais usage avec arrogance et excès, sont devenus une source de stress et de souffrance plutôt que de réconfort. Au lieu de leur apporter la paix, leur richesse et leur influence les ont plongées dans le déséquilibre, altérant leur état mental et physique et les amenant à négliger tout et tous dans leur vie. On observe la même réalité aujourd'hui chez les personnes aisées, comme les célébrités, dont les excès engendrent souvent instabilité, anxiété et vide intérieur malgré leur succès apparent. Parce que ces nations n'ont pas su se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère que les épreuves qu'elles ont endurées ici-bas. (Sourate 34 Saba, verset 45)

«…Mais les peuples d'autrefois ont renié Mes messagers, combien [terrible] fut Mon reproche.»

Ce rappel souligne une vérité intemporelle : le pouvoir et la richesse terrestres ne sauraient soustraire à la justice divine. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés, ils deviennent un fardeau plutôt qu'une source de paix. Le véritable succès ne réside pas dans l'accumulation de richesses ou d'influence, mais dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et dans l'usage responsable de Ses bienfaits. Ceux qui ignorent cette réalité constateront que leurs ambitions terrestres ne mènent qu'au regret, tandis que ceux qui se préparent à rendre des comptes connaîtront la sérénité dans l'autre monde.

Chapitre 34 Saba, verset 45 :

« Ceux qui les ont précédés ont renié, et ils n'ont même pas atteint le dixième de ce que Nous avions donné aux peuples qui les ont précédés. Mais les peuples d'autrefois ont renié Mes messagers ; combien Mon reproche était-il terrible ! »

Ce verset nous rappelle avec force qu'il ne faut pas sombrer dans un repli sur soi, où l'attention se focalise uniquement sur ses propres circonstances immédiates, au détriment des réalités plus vastes qui se déploient autour de nous. Une telle perspective restreinte rétrécit le cœur et l'esprit, empêchant de reconnaître les leçons profondes présentes dans le monde, qu'elles se trouvent dans les événements historiques, les épreuves personnelles ou les expériences d'autrui. En restant obnubilé par sa propre situation, on perd la capacité de percevoir la sagesse universelle qu'Allah, le Très-Haut, a tissée dans la création. Méditer sur ces leçons est l'une des méthodes les plus efficaces pour affiner son caractère, éviter de répéter les mêmes erreurs et atteindre une paix intérieure durable. Par une réflexion attentive, on atteint progressivement un équilibre mental et physique et on apprend à accorder à chaque chose et à chaque personne l'importance et le but justes de sa vie. Cette vision équilibrée nourrit l'humilité et renforce la résilience émotionnelle, permettant d'affronter les difficultés de la vie avec plus de patience, de recul et de lucidité. Par exemple, observer comment les riches et les célébrités abusent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour ensuite sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort – nous enseigne une vérité essentielle : la véritable tranquillité ne s'achète pas, ni ne s'atteint par la poursuite de désirs effrénés. La réussite matérielle, lorsqu'elle est déconnectée de la gratitude et de la discipline morale, devient un fardeau plutôt qu'une source d'épanouissement. Ce contraste révèle que le véritable contentement provient d'un cœur discipliné, d'un sens clair de son but et d'une relation avec Allah, le Très-Haut, et non des réussites ou

des possessions extérieures. De même, voir quelqu'un lutter contre la maladie devrait susciter chez chacun une profonde gratitude pour le don de la santé. Cela devrait nous inciter à utiliser ce don à bon escient, à accomplir des actes bienfaisants et à éviter de gaspiller nos forces dans des activités nuisibles ou futiles avant qu'il ne soit trop tard. La maladie d'autrui est un miroir qui reflète la fragilité de la vie humaine, rappelant à chacun que les bienfaits dont il jouit aujourd'hui ne sont ni acquis ni permanents. L'islam encourage donc chacun à la pleine conscience, à l'observation et à la réflexion. Il invite à dépasser le cadre étroit de sa propre condition et à puiser la sagesse dans les innombrables signes présents dans le monde qui nous entoure. Qu'il s'agisse de l'ascension et de la chute des nations, des tourments des nantis, de la patience des opprimés ou des épreuves des malades, chaque situation recèle un enseignement pour celui qui choisit de réfléchir. En tirant des leçons de ces réalités, chacun développe progressivement un cœur réfléchi, reconnaissant et équilibré – un cœur qui demeure inébranlable dans la prospérité et résilient face à l'adversité. Une telle réflexion transforme notre manière de vivre : elle nourrit la compassion, approfondit notre conscience spirituelle et nous ancre dans des principes qui nous guident dans la prospérité comme dans l'adversité. Ainsi, la perspective élargie prônée par l'islam devient un moyen de perfectionnement continu et un chemin vers le véritable succès, dans ce monde et dans l'au-delà.

L’islam se distingue de tous les autres modes de vie par son rejet de l’imitation aveugle et du conformisme passif. Il n’exige pas de suivre aveuglément les traditions ou l’opinion majoritaire. Au contraire, il appelle chacun à user de l’intelligence et du bon sens qu’Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Le chemin de la vérité ne passe ni par la contrainte ni par les coutumes héritées, mais par une réflexion et une étude sincères. L’islam invite chacun à examiner ses enseignements avec un esprit ouvert et impartial, à observer les signes qui attestent de son authenticité, et à faire ensuite son propre choix quant à sa voie. Ainsi, la foi s’enracine dans la

conviction et non dans l’habitude, et l’obéissance naît de la compréhension et non de la coercition. (Sourate 34 Saba, verset 46)

« Dis : « Je ne vous conseille qu’une seule chose : tenez-vous pour Allah, [en cherchant la vérité] par paires et individuellement, puis réfléchissez. »… »

Ce verset souligne l'importance de la réflexion personnelle. Il invite chacun à la pause, à se tenir sincèrement pour Allah, le Très-Haut, que ce soit seul ou en discussion avec autrui, et à méditer profondément sur les signes qui se présentent à lui. La vérité de l'Islam se révèle à ceux qui l'abordent avec honnêteté et impartialité, libres de tout préjugé ou d'une loyauté aveugle envers les coutumes ancestrales. En encourageant la réflexion plutôt que la contrainte, l'Islam préserve la dignité humaine et garantit l'authenticité de la foi. L'obéissance aveugle a toujours été source d'égarement. L'histoire regorge d'exemples de sociétés qui se sont accrochées à des traditions simplement par héritage, même lorsque celles-ci étaient injustes ou irrationnelles. Les dirigeants de La Mecque eux-mêmes ont eu recours à cette tactique, incitant la population à perpétuer les pratiques de leurs ancêtres pour résister à l'Islam. Or, Allah, le Très-Haut, affirme clairement que la vérité ne se mesure ni au nombre ni aux coutumes, mais aux preuves et à la révélation. L'Islam critique donc l'imitation aveugle en matière religieuse, rappelant que la véritable guidance exige un choix conscient et une réflexion approfondie. Cette approche confère à l'Islam son caractère intemporel. Ses enseignements demeurent pertinents pour chaque génération car ils s'adressent à la fois à l'intellect et au cœur. En invitant chacun à penser par soi-même, l'islam garantit que ses fidèles ne se contentent pas de se conformer, mais choisissent activement l'obéissance à

Allah, le Très-Haut. Ce choix conscient renforce la foi, car elle repose sur la compréhension et la conviction plutôt que sur la supposition.

De plus, ce principe protège les individus contre l'influence trompeuse de l'opinion majoritaire. L'histoire a démontré que la majorité n'a pas toujours raison. Des croyances répandues, telles que celle selon laquelle la Terre était plate, ont été par la suite réfutées. De même, les normes sociales qui contredisent la guidance divine mènent souvent à la corruption et à l'injustice. L'islam met en garde contre le fait de suivre aveuglément la majorité, exhortant plutôt chacun à user de son intelligence pour évaluer chaque situation en se fondant sur la connaissance et les preuves. En définitive, l'appel à la réflexion de l'islam garantit une foi sincère, une obéissance significative et une guidance sûre. Il rend le droit chemin clair et attrayant pour ceux qui aspirent à la paix intérieure et à la réussite dans l'au-delà. En s'adressant à la nature même de l'être humain, il offre un conseil intemporel qui profite à chaque personne, en chaque lieu et à chaque génération.

Ceux qui abordent les enseignements de l'Islam avec sincérité, réflexion et impartialité reconnaissent inévitablement la vérité de son message. Ils comprennent alors que les accusations et les calomnies proférées contre le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et le Saint Coran à travers l'histoire sont sans fondement. De telles allégations ont toujours été le fait de personnes désespérées de satisfaire leurs désirs terrestres, refusant de se restreindre ou de se soumettre à l'autorité d'Allah, le Très-Haut. Pourtant, examinées avec impartialité, ces accusations s'effondrent sous le poids des preuves, tandis que les avertissements de l'Islam – tels que la certitude du Jour du Jugement – demeurent des réalités indéniables. (Sourate 34 Saba, verset 46)

«… Votre compagnon n’est pas fou. Il ne fait que vous avertir d’un châtiment sévère.»

Les accusations portées contre la guidance divine ne reposent pas sur des preuves, mais sur l'arrogance et le désir. Ceux qui réfléchissent sincèrement discerneront la vérité de ces affirmations et reconnaîtront que les avertissements de l'Islam sont des réalités inéluctables. Le Jour du Jugement est certain, et le rôle du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était de préparer l'humanité à cet événement en transmettant la vérité avec clarté et compassion.

Allah, le Très-Haut, indique clairement que la sincérité du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a laissé que peu de raisons aux non-musulmans de La Mecque – et à tous ceux qui leur ont succédé – de rejeter la guidance divine. (Sourate 34 Saba, verset 47)

« Dis : « Quel que soit le paiement que je t’ai demandé, il t’appartient. Mon paiement, lui, ne vient que d’Allah… » »

Ce verset souligne la pureté de la mission prophétique. Contrairement aux systèmes de vie terrestres, qui exigent toujours quelque chose d'autrui –

richesse, attention, voire liberté de penser –, l'Islam n'impose pas de telles exigences. Allah, le Très-Haut, n'exige rien de Sa création en contrepartie de la guidance qu'Il a prodiguée. Chaque commandement, interdiction et conseil du Saint Coran est conçu uniquement pour le bien de l'humanité, même si sa sagesse n'est pas immédiatement perceptible. De même qu'un patient peut ne pas saisir pleinement le traitement prescrit par un médecin, mais que celui-ci est néanmoins destiné à son bien-être, de même les commandements divins visent la santé de l'âme et la réussite de l'individu et de la société. La sincérité du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était indéniable. Sa vie témoigna de sa véracité, son caractère d'une intégrité exemplaire et sa mission était exempte de tout motif terrestre. Il ne recherchait ni récompense, ni reconnaissance, ni gain personnel. Son seul souci était le salut de son peuple. Il les appela à obéir à Allah, le Très-Haut, et à utiliser les bienfaits qu'ils avaient reçus d'une manière qui Lui soit agréable. En suivant la guidance divine, ils atteindraient la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en trouvant l'équilibre dans leur état mental et physique, en remettant chaque chose et chaque personne à sa juste place et en se préparant convenablement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette réalité était évidente pour les non-musulmans de La Mecque et pour ceux qui leur succédèrent. Ils ne pouvaient raisonnablement nier sa sincérité, et pourtant, nombreux furent ceux qui persistèrent dans la désobéissance. La raison n'était pas l'ignorance de la vérité, mais la contradiction entre l'obéissance divine et les désirs terrestres. La soumission à Allah, le Très-Haut, exige retenue, humilité et discipline, qualités que beaucoup refusaient d'adopter. Ainsi, bien qu'ils reconnussent la véracité de l'islam, ils choisirent de le rejeter. Sourate 34 Saba, verset 47 :

«… et Il est, au-dessus de toutes choses, témoin.»

Cette déclaration affirme qu'Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient de ceux qui rejettent l'islam malgré la reconnaissance de sa vérité. Il est témoin de leur reniement, de leurs motivations et de leurs actes, et Il les tiendra responsables en conséquence. Leur rejet n'est pas dissimulé et ne restera pas impuni. La sincérité du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dissipe toute excuse, ne laissant subsister que l'arrogance et le désir comme causes de l'incroyance.

Ce passage enseigne donc que la guidance divine est un don, exempt de toute exigence terrestre, et que la sincérité du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est en elle-même une preuve de l'Islam. Ceux qui la rejettent, malgré leur reconnaissance de la vérité, devront rendre des comptes, car Allah, le Très-Haut, est le Témoin suprême de toute chose.

Allah, le Très-Haut, rappelle à tous les hommes que, possédant la science parfaite et absolue, Il est le seul à pouvoir établir un code de conduite guidant chacun vers la sérénité et la justice collective. Quel que soit le niveau de développement d'une société, et quelles que soient les connaissances acquises – y compris celles relatives à la nature humaine –, il demeure impossible pour l'être humain de formuler un code de conduite pleinement conforme à la nature humaine et capable de s'appliquer à toutes les situations que les individus et les sociétés peuvent rencontrer au cours de leur existence terrestre. Cette limitation est inhérente et inévitable. L'humanité ne cesse de faire de nouvelles découvertes sur des aspects spécifiques de l'existence humaine – comme les fonctions des différentes régions du cerveau – mais ces découvertes ne représentent qu'une infime partie de l'immensité de la réalité encore inconnue. Face à ces contraintes, il est impossible pour l'humanité d'acquérir la compréhension nécessaire à

l'élaboration d'un code de conduite irréprochable et universellement applicable, garantissant une véritable tranquillité et une justice véritable, tant individuelle que collective. Seul Allah, le Très-Haut, possède la capacité de fournir une guidance aussi complète, car Il est le Créateur de toute chose, et Sa science est infinie, embrassant sans restriction le passé, le présent et l'avenir. (Sourate 34, verset 47)

« Dis : « En vérité, mon Seigneur projette la vérité. Connaisseur de l'invisible. » »

Puisqu'Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite de toutes les réalités – passées, présentes et futures –, Lui seul est qualifié pour offrir à l'humanité un code de conduite irréprochable. Cette norme divine distingue le bien du mal, le bénéfice du préjudice et la paix intérieure d'une vie rongée par l'anxiété et le déséquilibre. Contrairement aux systèmes conçus par l'homme, façonnés par une compréhension limitée et des intérêts personnels, le code de conduite divin est enraciné dans la sagesse, la justice et la miséricorde. Il est destiné à guider les individus et les sociétés vers le véritable succès. L'histoire elle-même témoigne de cette vérité. Chaque fois que la guidance divine a été sincèrement mise en œuvre, elle a transformé des vies et des communautés. La sérénité s'est répandue, la justice a été instaurée, l'harmonie a prévalu et une véritable cohésion sociale s'est épanouie. Les gens vivaient avec un sens accru de leur existence, les familles se sont renforcées et les sociétés ont prospéré dans l'équité et la compassion. (Sourate 34 Saba, verset 49)

« Dis : « La vérité est venue, et le mensonge ne peut ni commencer [rien de bon] ni le répéter. » »

Ce verset rappelle à l'humanité que la vérité divine est immuable et se suffit à elle-même, tandis que le mensonge est impuissant à apporter un bienfait durable. Les systèmes créés par l'homme peuvent paraître attrayants un temps, mais ils s'effondrent inévitablement sous le poids de l'injustice, du déséquilibre et de la contradiction. Seul le code de conduite divin assure la stabilité et la paix à travers les générations. Par conséquent, chacun doit reconnaître la nécessité d'accueillir la guidance qu'Allah, le Très-Haut, a accordée. Il doit comprendre que cette guidance est fondamentalement dans son intérêt, même lorsque certains aspects remettent en question ses désirs ou ses convictions. Se soumettre à la sagesse divine exige humilité et confiance, en reconnaissant qu'Allah, le Très-Haut, sait mieux que quiconque ce qui est bénéfique à Sa création. L'attitude face à la guidance divine devrait être semblable à celle d'un patient avisé qui fait confiance aux conseils d'un médecin compétent. Même lorsque le traitement implique des médicaments amers ou un régime restrictif, le patient s'y soumet, sachant que le but du médecin est de rétablir sa santé et son bien-être. De même, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, peut parfois sembler difficile ou contraire à nos aspirations personnelles, mais elle est en définitive la voie vers la sérénité intérieure, l'équilibre et une justice durable au sein de la société. Cette analogie démontre que la guidance divine n'est pas un fardeau, mais un remède. Elle guérit l'âme, discipline le corps et instaure l'équité dans les relations humaines. En se soumettant à Allah, le Très-Haut, chacun accède au cadre le plus complet et le plus sûr pour réussir dans ce monde et dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, avertit les gens que s'ils choisissent de se comporter comme le patient imprudent qui refuse l'avis de son médecin, en persistant dans la désobéissance et en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés, leur erreur de jugement ne fera que leur nuire. Sourate 34 Saba, verset 50.

« Dites : « Si je devais me tromper, je ne me tromperais que contre moi-même… » »

Ce verset souligne que les conséquences du rejet de la guidance divine ne sont pas supportées par Allah, le Très-Haut, mais par celui qui choisit de désobéir. Dans ce monde, une telle attitude empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Elle conduit à une perte de repères dans sa vie, engendrant désordre et confusion. Dès lors, ce à quoi l'on tient le plus – famille, amis, carrière et richesse – devient source de stress plutôt que de réconfort. En persistant dans la désobéissance, on a souvent tendance à rejeter la faute sur autrui. Au lieu de reconnaître que leur propre mauvais usage des bienfaits est à l'origine de leur mal-être, ils blâment leur entourage, comme leur conjoint ou leurs proches. Se couper de ces personnes bienveillantes ne fait qu'aggraver leur déséquilibre, accentuant les troubles mentaux et les poussant vers des voies destructrices telles que la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce résultat est manifeste lorsqu'on observe ceux qui, aujourd'hui, abusent de leurs bienfaits, comme les riches et les célébrités. Malgré les plaisirs terrestres dont ils jouissent, beaucoup vivent dans la tourmente, prouvant ainsi que le plaisir sans obéissance ne mène qu'à la souffrance. De plus, leur refus d'obéir à Allah, le Très-Haut, les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire que le stress et le désordre qu'ils ont connus en ce monde.

À l’inverse, ceux qui se comportent comme le patient sage – qui accepte et suit les conseils de son médecin, même lorsqu’on lui prescrit des médicaments difficiles – sont ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut. Ils utilisent correctement les bienfaits qu’Il leur a accordés, conformément aux enseignements islamiques, même lorsque cela exige de la retenue ou des sacrifices. Une telle obéissance leur apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l’autre. Ils atteignent l’équilibre mental et physique, placent chaque chose et chaque personne à sa juste place et se préparent dignement à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. (Sourate 34, verset 50)

«… Mais si je suis guidé, c’est par ce que mon Seigneur me révèle…»

Puisqu'Allah, le Très-Haut, embrasse toutes les affaires des hommes, ces deux issues très différentes sont inévitables. Sourate 34 Saba, verset 50 :

«…En vérité, Il entend et Il est proche.»

Ceux qui refusent de reconnaître la vérité et persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, ne doivent pas se bercer d'illusions en pensant qu'ils échapperont aux conséquences de leurs actes simplement parce qu'ils ne

les ont pas encore subies. Le délai avant le châtiment n'est pas un signe d'approbation, mais une épreuve de patience. De même que ceux qui les ont précédés ont finalement subi les conséquences de leurs actes, chacun sera inévitablement confronté aux conséquences de ses choix, même si cela semble lointain ou impossible. Sourate 34 Saba, verset 51.

« Et si vous pouviez voir quand ils sont terrifiés, sans issue, et qu'ils sont saisis non loin de là. »

Ce verset brosse un tableau saisissant du Jour où le déni sera impossible. Ceux qui auront rejeté la guidance divine seront saisis d'effroi, réalisant qu'ils ne pourront échapper à leurs responsabilités. Ils seront appréhendés soudainement, sans possibilité de fuite ni de résistance. Au Jour du Jugement, ceux qui auront persisté à rejeter l'islam ou qui auront manqué à leurs enseignements – car l'obéissance était contraire à leurs désirs et ambitions terrestres – devront enfin confesser leur foi et se soumettre à Allah, le Très-Haut. (Sourate 34 Saba, verset 52)

« Et ils diront [alors] : « Nous y croyons ! »… »

Pourtant, cette déclaration sera vaine. La foi et le repentir ne sont acceptés que dans ce monde, où la croyance en l'invisible est l'essence même de la conviction. Une fois que les réalités de l'Au-delà – le Jugement dernier, l'Enfer et le Paradis – leur seront révélées, la croyance ne sera plus une

question de foi, mais d'acceptation forcée. À ce moment-là, l'acceptation n'aura plus aucune valeur, car le temps de la soumission était durant la vie terrestre. Chapitre 34 Saba, verset 52 :

«… Mais comment se passera pour eux la conversion [depuis un lieu si éloigné] ?»

La leçon est profonde : retarder l’obéissance à Allah, le Très-Haut, est une dangereuse illusion. Les réalités invisibles ont déjà été révélées par la guidance divine, et il incombe à chacun d’agir sans tarder. Ceux qui attendent que la vérité soit incontestable constateront que leur repentir arrive trop tard, et leurs regrets ne les sauveront pas des conséquences de leurs actes.

De plus, en ce monde, une personne est jugée musulmane par la loi selon sa profession de foi verbale, car les êtres humains ne peuvent juger que ce qui est exprimé extérieurement. Or, dans l'au-delà, Allah, le Très-Haut, jugera chaque personne selon sa réalité intérieure, cachée aux autres. Cette distinction est cruciale : la loi terrestre se fonde sur les apparences, tandis que le jugement divin pénètre le cœur. Par conséquent, celui qui affirme verbalement croire en Allah, le Très-Haut, et être responsable devant Lui dans l'au-delà, mais qui ne joint pas les actes à la parole, pourrait ne pas posséder la foi véritable au fond de son cœur. Le Jour du Jugement, une telle personne sera traitée comme une non-musulmane, même si la loi la considérait comme telle en ce monde. (Sourate 34 Saba, verset 53)

« Et ils n’y croyaient déjà pas auparavant… »

Ce verset nous avertit que les déclarations verbales sans obéissance sincère sont insuffisantes. La foi doit être nourrie et entretenue par les bonnes actions. Elle est semblable à une plante qui a besoin de soleil, d'eau et de soins pour survivre. De même qu'une plante privée de ces éléments essentiels se desséchera et mourra, la foi d'une personne se desséchera si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance. Négliger cette responsabilité expose à un grave danger de perdre la foi avant la mort, entraînant une perte immense. Ce risque survient souvent lorsque les individus vivent selon de fausses croyances, sans fondement ni preuve. Nombreux sont ceux qui pensent que le salut est garanti simplement parce qu'ils ont embrassé l'islam verbalement, sans réaliser que la foi exige des actions, de la sincérité et de l'obéissance. De telles croyances sont non seulement inexactes, mais aussi dangereusement trompeuses. Elles éloignent les gens du code de conduite islamique, qui seul assure la paix intérieure dans l'au-delà – en atteignant l'équilibre entre le corps et l'esprit et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Chapitre 34 Saba, verset 53 :

«… et ils lançaient [des suppositions] dans l’invisible depuis un lieu éloigné [de la bonne voie]. »

Du fait de leurs convictions erronées, ces individus – à l’instar de ceux qui les ont précédés dans l’erreur – n’obtiendront ni le salut, ni la paix intérieure, ni les hauts rangs du Paradis qu’ils pensaient leur être automatiquement

accordés sur la seule base de leur profession de foi, malgré leur incapacité à la soutenir par des actes justes et sincères. Nombreux sont ceux qui, à travers l'histoire, ont succombé à cette même illusion, croyant que la simple appartenance à une foi, une identité ou une communauté suffisait à la réussite divine. Ils ont négligé de comprendre qu'Allah, le Très-Haut, a établi des critères clairs pour le salut, exigeant l'alliance de la foi et des actes. Leurs espoirs reposaient sur de faux fondements, et lorsque la vérité de leur situation se révélera au Jour du Jugement, ils trouveront un obstacle entre eux et tout ce qu'ils désiraient : le Paradis, la paix et la proximité d'Allah, le Très-Haut. Ce dénouement est parfaitement conforme au schéma observé chez les communautés passées qui, elles aussi, s'arrogeaient un droit à la récompense divine sans remplir les devoirs de la foi. (Sourate 34 Saba, verset 54)

« Et la prévention s'interposera entre eux et ce qu'ils désirent, comme cela a été fait pour leurs semblables auparavant… »

L'une des principales causes de l'adoption de telles croyances fausses et destructrices est la faiblesse de la foi, un état dans lequel une personne ignore ou néglige les enseignements islamiques qui insistent constamment sur la nécessité de renforcer sa foi par des actes vertueux. La faiblesse de la foi permet au doute, à l'hésitation et à la confusion de s'installer dans le cœur, rendant la personne vulnérable aux illusions concernant sa condition spirituelle. Au lieu de considérer l'obéissance comme une obligation essentielle, elle la perçoit comme facultative ; au lieu de considérer le péché comme néfaste, elle en justifie ou en minimise les effets. Son ignorance des principes fondamentaux – tels que la responsabilité, la justice divine et les conséquences spirituelles des actes – la conduit à demeurer dans un état d'incertitude et de malaise. Cet état n'est ni paisible ni épanouissant, car le

cœur est naturellement troublé lorsqu'il est éloigné de la vérité. Chapitre 34 Saba, verset 54 :

«… En effet, ils étaient en proie à des doutes soupçonneux et inquiétants.»

Pour éviter une issue aussi destructrice, il est donc essentiel de cultiver une foi forte et inébranlable. Une foi forte n'est pas le fruit du hasard ; elle se forge par un effort délibéré et une écoute attentive de la guidance divine. Elle constitue le fondement d'une obéissance constante à Allah, le Très-Haut, permettant de rester ferme en toutes circonstances – que ce soit dans l'aisance, où le confort peut engendrer la négligence, ou dans l'épreuve, où la souffrance peut mener à l'impatience. Cette foi profonde et résiliente se nourrit de la compréhension, de la méditation et de la mise en pratique des signes et enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements divins démontrent sans équivoque que la véritable obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte la tranquillité, le sens et la stabilité intérieure en ce monde, ainsi que la joie et le succès ultimes dans l'au-delà. Ils montrent que la foi sans les actes est incomplète, et que les actes sans sincérité sont insuffisants. Lorsque ces enseignements s'enracinent dans le cœur, la foi devient une source de force qui guide chaque décision et préserve l'individu du déclin spirituel. À l'inverse, ceux qui ignorent les principes islamiques possèdent inévitablement une foi faible et instable, ce qui les rend bien plus susceptibles de s'éloigner de l'obéissance, surtout lorsque leurs désirs personnels s'opposent à la guidance divine. Sans une compréhension juste, l'individu devient facilement esclave de ses émotions impulsives, des attraits du monde et des pressions sociales. Ce fondement fragile l'aveugle sur le fait que soumettre ses désirs aux commandements d'Allah, le Très-Haut, est le véritable chemin vers la paix, la stabilité et la

liberté spirituelle. Au lieu de reconnaître l'obéissance comme un remède, il peut la percevoir comme un fardeau. Au lieu de considérer les limites divines comme une protection, il peut les voir comme des restrictions. De tels malentendus l'empêchent de comprendre que la paix véritable ne naît pas de la satisfaction de tous ses désirs, mais de la maîtrise de ces désirs et de leur alignement sur la sagesse divine. Leur ignorance les amène à normaliser les mauvaises habitudes, à justifier les excès et à tenir pour acquis les bienfaits de la vie, ce qui creuse leur éloignement d'Allah, le Très-Haut, et intensifie leur mal-être intérieur. Il est donc essentiel de fortifier leur foi par l'étude de la connaissance islamique et son application pratique. Le savoir seul ne suffit pas ; il doit être vécu, intériorisé et se refléter dans les comportements. Ce processus permet de développer la perspicacité, la maturité et la clarté spirituelle, favorisant ainsi l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Une foi renforcée guide chacun dans l'utilisation juste des bienfaits reçus – richesse, santé, temps, intelligence et relations – conformément aux enseignements islamiques. Cet alignement avec la sagesse divine permet d'atteindre un équilibre mental et physique, fondé sur la gratitude, la discipline et une vie guidée par un but. En harmonisant leurs priorités, ils placent chaque chose et chaque personne à sa juste place, ce qui leur apporte non seulement la paix intérieure, mais aussi une vie riche de sens, productive et spirituellement épanouie.

En conclusion, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements islamiques pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs ou inclinations personnels. Cette attitude est semblable à celle d'un patient avisé qui souhaite sincèrement guérir. Ce patient place toute sa confiance dans l'expertise de son médecin, sachant que le traitement prescrit – même s'il peut impliquer des médicaments difficiles, des désagréments physiques et un régime strict – vise en fin de compte son bien-être. Le patient ne cherche pas à satisfaire tous ses désirs ni à éviter tous les inconvénients ; il accepte volontiers les épreuves temporaires pour une santé durable. De même, celui qui maîtrise ses désirs

et se soumet à la guidance d'Allah, le Très-Haut, atteindra un véritable équilibre spirituel, mental et physique. Car Allah, le Très-Haut, est le seul à posséder une connaissance complète, parfaite et intemporelle de la nature humaine. Lui seul comprend pleinement chaque dimension de l'être humain – émotionnelle, psychologique, spirituelle et physique – et Lui seul sait comment harmoniser tous ces aspects. En matière de santé, de psychologie et de développement personnel, les individus s'appuient fortement sur les connaissances, les recherches et les conseils de la société. Cependant, même les plus grands experts sont limités par leur expérience incomplète, leur perspective restreinte et leurs biais naturels. Ils ne peuvent prévoir toutes les situations auxquelles une personne sera confrontée dans la vie, ni apporter de solutions à tous les conflits intérieurs, ni guider quiconque dans l'organisation de ses priorités vers une paix durable. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, possède une connaissance parfaite, une clairvoyance infinie et une sagesse absolue. Par Sa miséricorde, Il a transmis ce guide parfait à l'humanité à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vérité apparaît particulièrement clairement lorsqu'on observe le contraste entre ceux qui utilisent leurs biens conformément aux enseignements islamiques et ceux qui ne le font pas. Ceux qui suivent la guidance divine tendent à manifester une plus grande stabilité intérieure, des relations plus saines et une utilisation plus équilibrée de leur temps, de leurs ressources, de leur intellect et de leurs émotions. Leur vie reflète un sens de l'ordre et du but, car ils agissent conformément aux principes émanant d'Allah, le Très-Haut, plutôt qu'à des caprices passagers ou aux tendances sociales changeantes. À l'inverse, ceux qui ignorent la guidance divine utilisent souvent leurs bienfaits de manière déséquilibrée ou destructrice, engendrant anxiété, confusion ou conflit intérieur, même lorsqu'ils jouissent extérieurement du confort, de la richesse ou d'un statut social élevé. De plus, même dans les affaires matérielles, les patients ne comprennent généralement pas la science complexe qui sous-tend les médicaments qui leur sont prescrits, et pourtant ils suivent les conseils du médecin par confiance. Or, Allah, le Très-Haut, n'exige pas ce genre de confiance aveugle. Au contraire, Il invite chacun à réfléchir, à raisonner et à vérifier la vérité de l'Islam par l'observation personnelle et la contemplation intellectuelle. Il encourage

chacun à constater les effets positifs des enseignements islamiques dans sa propre vie et dans celle d'autrui. Il fournit des signes clairs, des preuves rationnelles et des conseils pratiques afin qu'ils embrassent l'Islam avec discernement, et non par émotion ou par imitation. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Ce verset souligne que l'islam repose sur la clarté, la compréhension et la conviction, et non sur une adhésion aveugle. Toutefois, pour saisir pleinement cette vérité, il est nécessaire d'aborder les enseignements islamiques avec humilité, ouverture et absence de préjugés. C'est seulement ainsi que l'on peut véritablement percevoir la sagesse inhérente à la guidance divine. De plus, Allah, le Très-Haut, étant le Seul Maître des cœurs spirituels des hommes – siège de la véritable paix intérieure –, Il décide seul qui trouve la sérénité et qui demeure agité. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Ce verset montre que toute joie ou tristesse intérieure provient en définitive de Lui. Il est donc clair qu'Allah, le Très-Haut, n'accorde la paix intérieure qu'à ceux qui utilisent les bienfaits qu'Il leur a accordés conformément à Ses préceptes. Lorsqu'une personne oriente sa vie selon la guidance divine, elle

s'ouvre à la sérénité. Mais lorsqu'elle fait un mauvais usage de ses bienfaits – qu'il s'agisse de temps, de biens matériels, d'esprit ou de corps – la conséquence naturelle est un trouble intérieur, car elle agit à l'encontre même de l'ordre qu'Allah, le Très-Haut, a conçu.

En résumé, la véritable paix, dans ce monde et dans l'autre, découle de l'alignement de ses désirs sur la sagesse d'Allah, le Très-Haut. De même que le patient qui suit fidèlement les conseils médicaux recouvre la santé physique et mentale, celui qui met fidèlement en pratique les enseignements islamiques atteint une vie harmonieuse et équilibrée, guidée par la perspicacité divine, protégée par la sagesse divine et emplie de paix divine. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 35 – Fatir, versets 1 à 45 sur 45

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ
مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ
مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم
مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٤﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم
بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٥﴾

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ
أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٦﴾

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم
مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ
وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا
يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ
ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿٩﴾

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ
وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُو۟لَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَٰجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ
مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ
عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ
أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ
وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن
قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ١٤

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥

إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ وَيَأۡتِ بِخَلۡقٖ جَدِيدٖ ١٦

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٖ ١٧

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ
شَيۡءٞ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰٓۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ
وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفۡسِهِۦۚ وَإِلَى ٱللَّهِ
ٱلۡمَصِيرُ ١٨

وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ ١٩

وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ٢٠

وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلۡحَرُورُ ٢١

وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَحۡيَآءُ وَلَا ٱلۡأَمۡوَٰتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسۡمِعُ مَن يَشَآءُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ
مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ ٢٢

إِنۡ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٣

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۚ وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا
نَذِيرٞ ٢٤

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدۡ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُنِيرِ ٢٥

ثُمَّ أَخَذۡتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ ٢٦

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ ثَمَرَٰتٖ مُّخۡتَلِفًا أَلۡوَٰنُهَاۚ
وَمِنَ ٱلۡجِبَالِ جُدَدُۢ بِيضٞ وَحُمۡرٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ
سُودٞ ٢٧

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَۗ
إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢٨

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا
رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

لِيُوَفِّيَهُمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ غَفُورٞ
شَكُورٞ ٣٠

وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ هُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِۗ إِنَّ
ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرُۢ بَصِيرٞ ٣١

ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ
لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ
ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ ٣٢

جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ
وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٣٣

وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَذۡهَبَ عَنَّا ٱلۡحَزَنَۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٞ
شَكُورٌ ٣٤

ٱلَّذِيٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلۡمُقَامَةِ مِن فَضۡلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا
فِيهَا لُغُوبٞ ٣٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقۡضَىٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا
يُخَفَّفُ عَنۡهُم مِّنۡ عَذَابِهَاۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي كُلَّ كَفُورٖ ٣٦

وَهُمۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا غَيۡرَ ٱلَّذِي
كُنَّا نَعۡمَلُۚ أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُمۡ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ
ٱلنَّذِيرُۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ٣٧

إِنَّ ٱللَّهَ عَٰلِمُ غَيۡبِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ
ٱلصُّدُورِ ٣٨

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ
ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا
خَسَارًا ﴿٣٩﴾

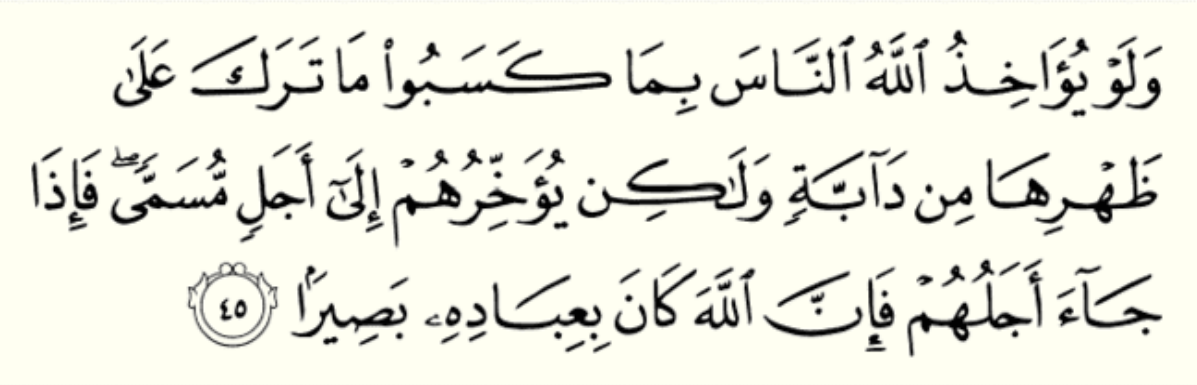
قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ
ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ۚ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ
بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ
لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا۟
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى
ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ
ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا
جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا ٤٥

Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés d'ailes, deux, trois ou quatre. Il accroît dans la création ce qu'Il veut. Certes, Allah est Omnipotent.

Ce qu'Allah accorde aux gens miséricordieux, nul ne peut le leur refuser ; et ce qu'Il retient, nul ne peut le leur rendre. Il est le Puissant, le Sage.

Ô hommes, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous. Existe-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous pourvoit des cieux et de la terre ? Il n'y a de divinité que Lui, comment donc pouvez-vous vous tromper ?

Et s'ils te renient, sache que des messagers ont déjà été reniés avant toi. Et c'est vers Allah que tout retourne.

Ô hommes, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas et ne soyez pas dupés au sujet d'Allah par le Trompeur.

En vérité, Satan est votre ennemi ; considérez-le donc comme tel. Il invite seulement ses partisans à se joindre aux compagnons du Feu.

Ceux qui ne croient pas subiront un châtiment sévère, et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres obtiendront le pardon et une grande récompense.

Celui à qui le mal qu'il a commis est présenté comme attrayant, au point de le considérer comme bon, est-il comparable à un homme bien guidé ? Certes, Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Ne te laisse donc pas consumer par le regret à leur sujet. En vérité, Allah est parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font.

C'est Allah qui envoie les vents, qui agitent les nuages, et Nous les dirigeons vers une terre aride, redonnant ainsi vie à la terre après sa période de mort. Telle sera la résurrection.

Quiconque recherche la gloire par le pouvoir, la gloire revient à Allah. C'est vers Lui que monte la parole bienveillante, et les bonnes œuvres l'élèvent. Quant à ceux qui complotent le mal, ils subiront un châtiment terrible, et leurs complots seront voués à l'échec.

Et Allah vous a créés de poussière, puis d'une goutte de sperme ; puis Il vous a unis par les liens du mariage. Nul ne conçoit ni n'enfante sans Sa connaissance. Nul vie n'est prolongé ni raccourcie sans que cela ne soit inscrit dans un registre. Cela est, en vérité, facile pour Allah.

Ces deux étendues d'eau sont différentes. L'une est douce et agréable à boire, l'autre est salée et amère. De chacune, vous mangez une chair tendre et vous en retirez des ornements que vous portez. Vous voyez les navires les fendre afin de solliciter Sa grâce, et peut-être lui serez-vous reconnaissants.

Il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune à un cycle déterminé. Tel est Allah, votre Seigneur ; à Lui appartient la souveraineté. Et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne possèdent même pas la membrane d'un noyau de datte.

Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre supplication ; et s'ils entendaient, ils ne vous répondraient pas. Au Jour de la Résurrection, ils vous renieront. Et nul ne peut vous informer comme celui qui est parfaitement informé.

Ô hommes, vous êtes ceux qui ont besoin d'Allah, tandis qu'Allah est Celui qui se suffit à lui-même, le Digne de louange.

S'Il le veut, Il peut vous faire disparaître et engendrer une nouvelle création.

Et cela n'est pas difficile pour Allah.

Nul ne portera le fardeau d'autrui. Si une âme accablée appelle une autre à l'aider, rien ne sera porté, même s'il s'agit d'un proche parent. Tu ne peux qu'avertir ceux qui craignent leur Seigneur en secret et accomplissent la prière. Quiconque se purifie ne le fait que pour son propre bien. Et c'est vers Allah que se fera le retour.

Les aveugles et les voyants ne sont pas égaux.

Les ténèbres et la lumière ne sont pas non plus,

L'ombre et la chaleur ne sont pas non plus,

Il n'y a pas égaux entre les vivants et les morts. Certes, Allah fait entendre qui Il veut, mais vous ne pouvez faire entendre ceux qui sont dans les tombes.

Vous n'êtes qu'un avertisseur.

En vérité, Nous t'avons envoyé avec la vérité, comme annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur. Et il n'y a pas eu de nation qui n'ait eu en son sein un avertisseur.

Et s'ils te renient, sache que ceux qui les ont précédés ont déjà été reniés. Leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes, des ordonnances écrites et l'Écriture qui éclaire.

Alors je saisis ceux qui ne croyaient pas, et combien mon reproche était [terrible].

Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre la pluie du ciel et que Nous en faisons pousser des fruits de couleurs variées ? Et dans les montagnes se trouvent des étendues blanches et rouges aux nuances diverses, et [certaines] d'un noir profond.

Et parmi les hommes, les animaux et le bétail, il existe de diverses couleurs. Seuls Ses serviteurs, parmi ceux qui possèdent la science, craignent Allah. Certes, Allah est Puissant et Pardonneur.

En vérité, ceux qui récitent le Livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent [pour Sa cause] de ce que Nous leur avons attribué, en secret et en public, [peuvent] espérer un profit qui ne périra jamais.

Afin de leur accorder pleinement leurs récompenses et d'accroître Sa grâce envers eux. En vérité, Il est Pardonneur et Reconnaissant.

Et ce que Nous t'avons révélé du Livre, [ô Muhammad], est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah, parmi Ses serviteurs, est parfaitement Informé et Voyant.

Puis Nous avons fait hériter le Livre à ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Parmi eux, il y en a un qui se fait du tort à lui-même, un autre qui est modéré, et un dernier qui, par la permission d'Allah, est le premier en bonnes œuvres. Voilà la plus grande des grâces.

[Ils auront pour résidence éternelle] des jardins où ils entreront. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements y seront de soie.

Et ils diront : « Louange à Allah qui a éloigné de nous toute tristesse. En vérité, notre Seigneur est Pardonneur et Reconnaissant. »

Celui qui, par Sa grâce, nous a établis dans la demeure éternelle, nous n'y connaît ni fatigue ni lassitude.

Quant aux incrédules, ils auront le feu de l'Enfer. La mort n'est pas leur destin, et leurs tourments ne leur seront pas épargnés. Ainsi châtions-nous tout ingrat.

Et là-bas, ils crieront : « Seigneur ! Éloigne-nous de nous ! Nous ferons le bien, autrement que ce que nous faisions auparavant ! » Mais ne vous avons-Nous pas accordé une vie suffisante pour que quiconque s'en souvienne puisse s'en souvenir, et l'avertisseur est venu à vous ? Goûtez donc [au châtiment], car il n'y a point de secours pour les injustes.

En vérité, Allah est Connaisseur de ce qui est invisible dans les cieux et sur la terre. En vérité, Il connaît ce qui se trouve dans les cœurs.

C'est Lui qui a fait de vous ses successeurs sur terre. Quant à celui qui mécroit, il subira les conséquences de sa mécréance. La mécréance des mécréants ne leur apporte que haine et dépréciation auprès de leur Seigneur.

Dis : « As-tu considéré ceux que tu invoques en dehors d'Allah ? Montre-moi ce qu'ils ont créé de la terre, ou ont-ils une association [avec Lui] dans les cieux ? Ou bien Leur avons-Nous donné un Livre sur lequel ils se fondent ? [Non], les injustes ne se promettent que des illusions. »

En vérité, Allah tient les cieux et la terre, afin qu'ils ne disparaissent pas. Et s'ils venaient à disparaître, nul ne pourrait les maintenir après Lui. Il est, en vérité, Le Clément et le Pardonneur.

Et ils ont juré par Allah, avec toute leur force, que si un avertisseur venait à eux, ils seraient plus guidés que n'importe quelle nation antérieure. Mais quand un avertisseur vint à eux, cela ne fit qu'accroître leur aversion.

[À cause de] l'arrogance qui règne sur terre et des complots maléfiques ; mais ces complots ne visent que leur propre peuple. Attendent-ils donc autre chose que la voie des peuples anciens ? Quant à la voie d'Allah, tu ne trouveras jamais de changement, ni d'altération.

N'ont-ils pas parcouru le pays et observé le sort de ceux qui les ont précédés ? Ils étaient pourtant plus puissants qu'eux. Allah ne peut être affecté par l'échec par quoi que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Il est, en vérité, Omniscient et Omnipotent.

Si Allah reprochait aux hommes leurs actes, Il ne laisserait sur terre aucune créature. Il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Et lorsque leur heure arrive, Allah est, en vérité, parfaitement Voyant parmi Ses serviteurs.

Discussion sur les versets 1 à 45 du chapitre 45

Ce chapitre commence par la louange d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 35 Fatir, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

L'emploi du mot « louange » dans ce verset est hautement significatif. Il est exprimé sous la forme d'un nom plutôt que d'un verbe. Ce choix grammatical revêt une signification profonde. Un nom connote la permanence, la stabilité et l'intemporalité, tandis qu'un verbe indique une action liée à un sujet, au temps ou à une circonstance. En employant un nom, le verset établit que toute louange appartient à Allah, le Très-Haut, de toute éternité – sans commencement ni fin. Sa dignité de louange ne découle pas seulement de la reconnaissance que lui porte la création ; la louange est au contraire un attribut intrinsèque et éternel de Son être divin. De plus, l'emploi d'un nom dispense de l'exigence d'un acteur de l'action, qui serait nécessaire si le verset utilisait un verbe. Cela indique que même si aucun être vivant ne prononçait une seule parole de louange ou n'exprimait de gratitude, toute louange appartiendrait toujours exclusivement à Allah, le Très-Haut. Sa majesté, sa perfection et sa beauté ne s'accroissent pas par la louange et ne diminuent pas par l'indifférence. Ce principe est mis en évidence dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 6572, qui souligne que la grandeur d'Allah, le Très-Haut, est totalement indépendante de la reconnaissance, de l'adoration ou de la louange de Sa création. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 6 :

« Et quiconque lutte ne lutte que pour son propre intérêt. En vérité, Allah se suffit à lui-même et n'a besoin de rien de ce monde. »

Ce verset démontre clairement que tout acte d'adoration, d'effort et d'obéissance profite en fin de compte à celui qui l'accomplit. Allah, le Très-Haut, n'en tire aucun profit, car Il est absolument libre de tout besoin. L'univers entier – de la plus petite particule à la plus grande galaxie – dépend de Lui, tandis que Lui ne dépend de rien ni de personne. L'adoration n'est donc pas un acte qui élève Allah, le Très-Haut, et le péché ne Le diminue en aucune façon. Sa perfection demeure intacte et immuable, quelles que soient les actions de la création. Comprendre cette réalité est essentiel car cela préserve de l'orgueil et de la suffisance lorsqu'on pratique l'adoration ou qu'on accomplit des actes d'obéissance. Parfois, une personne peut être tentée de considérer son adoration comme une réussite personnelle ou de penser qu'elle rend service à Allah, le Très-Haut, en priant, en faisant l'aumône ou en accomplissant d'autres bonnes actions. Mais lorsqu'on comprend véritablement que toute louange appartient déjà à Allah, le Très-Haut, indépendamment de toute intervention humaine, ces sentiments d'orgueil disparaissent rapidement. Chacun reconnaît que son adoration ne profite qu'à soi-même et que sa capacité à accomplir de bonnes actions est une miséricorde, une bénédiction et une opportunité accordées par Allah, le Très-Haut. Par conséquent, plutôt que de considérer l'adoration comme un fardeau ou une faveur faite à Allah, le Très-Haut, il convient de la percevoir comme un don précieux – une voie permettant d'atteindre l'équilibre intérieur, la plénitude spirituelle et la paix dans cette vie, ainsi que le succès éternel dans l'au-delà. L'adoration aligne le cœur, l'esprit et l'âme sur le but pour lequel ils ont été créés. Elle permet de s'élever au-dessus des distractions du monde et de se connecter à Celui qui contrôle chaque aspect de notre existence. Elle purifie le cœur, discipline les désirs et clarifie l'esprit. Ainsi, la louange et l'adoration d'Allah, le Très-Haut, sont des actes de

miséricorde accordés à l'humanité. Par elles, chacun trouve sa voie, sa force et un sens à sa vie. Il trouve l'ancrage dans l'épreuve et l'humilité dans l'aisance. Ils découvrent que le véritable contentement ne provient pas de la satisfaction de l'ego, mais de sa soumission à Celui qui possède déjà toute louange, toute gloire et toute majesté — indépendamment de toute la création et pour toute l'éternité.

Chapitre 35 Fatir, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

Les quatre motifs de louange se trouvent en Allah, le Très-Haut, de manière innée et absolue, sans limitation ni dépendance. Quiconque possède ne serait-ce qu'une infime parcelle de ces qualités ne le doit qu'à Allah, le Très-Haut, qui le lui a accordé. Chaque perfection, chaque grâce, chaque acte de faveur et chaque manifestation de majesté dans la création ne sont que le reflet de ce qu'Allah, le Très-Haut, y a placé. C'est pourquoi, Lui seul mérite véritablement toutes les formes de louange, car Il en est la source et l'origine ultimes.

La première raison de louer Allah est que Celui qui est loué est parfait en tout point, exempt de toute imperfection. Allah, le Très-Haut, est le seul qui incarne la perfection absolue dans Son essence, Ses attributs et Ses actions. Sa science est complète, Sa puissance est illimitée, Sa sagesse est sans faille et Sa miséricorde embrasse toute chose. Il n'y a en Lui ni défaut,

ni faiblesse, ni imperfection. Chacun de Ses attributs est parfait, éternel et incomparable. La création peut présenter des aperçus de beauté, d'intelligence, de force ou de miséricorde, mais ces qualités sont limitées, temporaires et dépendantes. Seul Allah, le Très-Haut, possède une perfection pure, immuable et autosuffisante. Ainsi, Lui seul est digne de louange en raison de Sa perfection intrinsèque et incomparable.

La seconde raison de louer Allah est que celui qui est loué a rendu service ou fait preuve de bonté envers autrui, et les louanges qu'il reçoit deviennent une expression de gratitude. Allah, le Très-Haut, est Celui qui dispense toute bénédiction, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de sécurité, chaque joie, chaque occasion de se guider et chaque porte du repentir proviennent de Lui seul. Nul être créé ne peut être utile à autrui sans la permission et le décret d'Allah, le Très-Haut. Toute faveur accordée à une personne est, en réalité, une faveur de Sa part. Par conséquent, toute gratitude revient en définitive à Allah, le Très-Haut, car c'est Lui qui, par Sa miséricorde et Sa générosité, nourrit, soutient et pourvoit sans cesse aux besoins de Sa création.

La troisième raison de louer quelqu'un est que celui qui loue espère une faveur future de sa part. On peut dire du bien d'autrui dans l'espoir de recevoir en retour aide, bienveillance ou générosité. Pourtant, aucune créature ne possède le pouvoir indépendant d'accorder une faveur. Leur capacité est limitée par la faiblesse, la condition humaine et la mortalité. Allah, le Très-Haut, seul détient le pouvoir absolu d'accorder toute faveur – qu'il s'agisse de guidance, de subsistance, de protection, de pardon ou de soulagement face à l'épreuve. Lui seul décrète le bien et le mal, l'honneur et l'humiliation, la vie et la mort. C'est pourquoi toutes les louanges pleines d'espoir et toutes les demandes de faveur doivent Lui être adressées

exclusivement, car Il est le seul à pouvoir exaucer les désirs de chaque cœur.

La quatrième raison de louer Allah est que Celui qui est loué possède des qualités qui, par nature, inspirent l'admiration et le respect, telles que la puissance, la majesté et la grandeur. Allah, le Très-Haut, règne en maître absolu sur les cieux et la terre. Son trône embrasse l'univers tout entier. Son ordre s'exécute sans résistance. Sa puissance est irrésistible, Son décret est définitif et Sa grandeur dépasse toute compréhension. Chaque particule de la création témoigne de Sa majesté, qu'elle le veuille ou non. Le lever et le coucher du soleil, le mouvement des étoiles, le cycle de vie de chaque créature et les lois qui régissent l'existence – tout cela manifeste Sa puissance et Son autorité suprêmes. Ces qualités à elles seules suffisent à faire que chaque cœur et chaque langue Le louent, même sans avoir jamais reçu de faveur personnelle.

Ces quatre raisons, prises ensemble, établissent fermement que toute forme de louange – qu'elle soit motivée par la perfection intrinsèque, la gratitude pour les bienfaits reçus, l'espoir de bénédictions futures ou la reconnaissance d'une majesté infinie – appartient exclusivement et entièrement à Allah, le Très-Haut. Il est la source ultime de toute bonté, le détenteur de la perfection et Celui dont les qualités exigent une louange éternelle de toute la création. En comprenant ces raisons, le cœur s'emplit d'humilité, de respect et de gratitude, reconnaissant que toute louange – passée, présente et future – appartient légitimement à Allah, le Très-Haut, et à Lui seul.

Chapitre 35 Fatir, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

Celui qui rend service à autrui est presque toujours motivé par une forme ou une autre d'attente en retour, même inconsciemment. Cette attente peut prendre diverses formes : la recherche d'une récompense divine, l'espoir de louanges et de reconnaissance, l'espoir d'un retour de faveur futur, le désir d'améliorer sa réputation sociale, ou simplement la volonté d'éviter d'être perçu comme avare ou indifférent. Souvent, le service est rendu avec des intentions mitigées : en partie pour le bien d'autrui, mais aussi en partie pour satisfaire ses propres intérêts ou besoins affectifs. De ce fait, une telle personne ne peut être considérée comme un bienfaiteur véritablement pur et désintéressé. Son don, aussi généreux soit-il en apparence, est influencé par un intérêt personnel, et elle ne mérite donc pas pleinement de louanges. À l'inverse, la générosité d'Allah, le Très-Haut, est totalement exempte de tels motifs. Il n'accorde pas à la création d'innombrables et constantes bénédictions par désir de récompense, de reconnaissance ou de louanges. Il n'accorde Ses faveurs ni par intérêt ni pour Se protéger des critiques. Allah, le Très-Haut, est bien au-delà de telles limitations, car Il est totalement libre de tout besoin, tandis que tous les êtres dépendent de Lui. Il dispense Ses bienfaits uniquement par Son immense miséricorde, Sa compassion et Son attention envers Sa création. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque subsistance, chaque instant de sécurité, chaque occasion de se repentir, chaque signe de guidance – tout cela témoigne de Sa pure générosité, donnée sans attente de retour. Cette réalité révèle une vérité profonde : Allah, le Très-Haut, ne tire aucun profit de Ses bienfaits. Son royaume ne s'étend pas par la gratitude, ni ne diminue par l'ingratitude. Sa générosité est absolue et parfaite, exempte d'intérêt personnel ou de désir de compensation. Sa miséricorde embrasse toute chose, Ses faveurs sont

intarissables et Ses dons abondent sans cesse, même envers ceux qui Le renient ou Lui désobéissent. Une telle générosité dépasse les capacités humaines, car nul ne peut donner ainsi – librement, constamment et sans limite. C'est pourquoi Allah, le Très-Haut, est le seul digne de louanges absolues et inconditionnelles. Tous les bienfaiteurs humains, aussi aimables et charitables paraissent-ils, sont en fin de compte limités par leurs besoins, leurs motivations et leurs attentes. Mais Allah, le Très-Haut, est le Bienfaiteur parfait dont le don est pur, la bonté infinie et les faveurs éternelles. Reconnaître cette vérité approfondit l'humilité, la gratitude et le respect, et il devient évident que toute louange Lui appartient entièrement, à Lui dont la générosité est sans bornes.

Chapitre 35 Fatir, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah… »

Le tout premier pas vers une foi authentique en Allah, le Très-Haut, consiste à cultiver une gratitude sincère pour les innombrables et constantes bénédictions qu'Il accorde à chaque personne. Chapitre 14 Ibrahim, verset 34 :

«…Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les énumérer. En vérité, les hommes sont [généralement] les plus injustes et les plus ingrats.»

Ce verset illustre deux vérités essentielles. Premièrement, les bienfaits d'Allah, le Très-Haut, sont si vastes et variés qu'aucun être humain ne saurait les appréhender pleinement. Chaque aspect de la vie – de la survie et la santé fondamentales à la guidance, aux opportunités et à la force intérieure – est un don de Sa part. Deuxièmement, il souligne la tendance humaine à négliger ou à sous-estimer ces bienfaits, oubliant souvent de les reconnaître et de les apprécier. Ce verset nous rappelle que la véritable foi en Allah, le Très-Haut, ne peut exister sans gratitude. La foi est incomplète si l'on est indifférent aux faveurs qui nous soutiennent, nous protègent et nous guident. Ce lien entre foi et gratitude est renforcé dans la sourate 2, Al-Baqara, verset 152.

« Souvenez-vous de Moi ; Je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers Moi et ne Me reniez pas. »

Ici, Allah, le Très-Haut, lie directement le souvenir et la gratitude à la foi, démontrant que la reconnaissance de Ses bienfaits est indissociable de la croyance véritable. La gratitude n'est pas une simple reconnaissance verbale ni un acte rituel ; c'est une attitude globale qui influence l'intention, la parole et l'action. Au niveau de l'intention, la gratitude commence par un engagement sincère à plaire à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Elle implique d'orienter consciemment son cœur et son esprit vers l'obéissance et de reconnaître que chaque bienfait est un dépôt à utiliser avec sagesse. Au niveau de la parole, la gratitude se manifeste par une communication constante, bienveillante et sincère, ou par le choix du silence lorsqu'aucune parole constructive ne peut être prononcée. Au niveau de

l'action, la gratitude s'exprime par l'utilisation juste et judicieuse de tous les bienfaits – qu'il s'agisse de richesse, de santé, de savoir, de relations ou de capacités personnelles – conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En ce sens, la gratitude va bien au-delà de l'accomplissement des obligations. Elle englobe chaque choix, chaque interaction et chaque occasion d'agir en accord avec la guidance divine. Lorsqu'une personne vit avec une telle gratitude profonde, Allah, le Très-Haut, accomplit Sa promesse d'accroître Ses bienfaits, en lui prodiguant des avantages matériels et spirituels. De plus, cette pratique cultive la paix intérieure, un équilibre mental et physique, et la sagesse nécessaire pour hiérarchiser judicieusement les priorités de la vie, en plaçant les personnes, les responsabilités et les ressources à leur juste place. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

« Et [rappelez-vous] lorsque votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous accorderai certainement davantage de grâces… »

En substance, la gratitude est à la fois le fondement d'une foi authentique et la clé d'un bien-être global. Elle permet de vivre en harmonie avec soi-même, avec autrui et avec Allah, le Très-Haut. Par une gratitude constante, le cœur demeure attentif, l'esprit concentré et l'âme connectée à son Créateur, préparant ainsi l'individu à rendre des comptes le Jour du Jugement et lui assurant la réussite dans cette vie et dans l'au-delà.

Lorsqu'une personne contemple sincèrement l'univers et les innombrables systèmes qui le composent, chacun parfaitement équilibré pour le bien de

l'humanité, elle ne peut manquer de reconnaître l'Unicité d'Allah, le Très-Haut. La réflexion sur la création conduit naturellement à la gratitude, qui s'exprime par l'obéissance et la louange. Les cieux et la terre, dans leur harmonie et leur précision, témoignent de l'existence d'un Créateur unique qui soutient toute chose. (Sourate 35, Fatir, verset 1)

« Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre… »

Ce verset rappelle à l'humanité que chaque aspect de la création témoigne de Son influence. La beauté des étoiles, l'ordre des planètes, les cycles de la nature – autant de signes qu'Il n'y a qu'Un seul Maître qui gouverne et soutient l'existence. Ignorer ces signes, c'est ignorer la vérité la plus évidente, inscrite au cœur même de la réalité. Prenons l'exemple de la distance entre le Soleil et la Terre. S'il était ne serait-ce qu'un peu plus proche, la planète brûlerait ; s'il était un peu plus éloigné, elle gèlerait. Cette position précise permet à la vie de s'épanouir. L'atmosphère, elle aussi, a été conçue de manière à soutenir la vie, en maintenant sa pureté et son équilibre afin que les humains, les animaux et les plantes puissent prospérer. L'équilibre entre l'oxygène, l'azote et le dioxyde de carbone n'est pas le fruit du hasard, mais d'un dessein délibéré, garantissant ainsi la respiration, la croissance et la survie. Une telle précision ne saurait s'expliquer par le hasard ; elle est la preuve de la sagesse divine.

L'alternance du jour et de la nuit est un autre signe de la volonté divine. Leur durée varie tout au long de l'année afin d'en optimiser les bienfaits. Si les jours étaient excessivement longs, l'épuisement accablerait les individus, les empêchant d'accomplir leurs devoirs. Si les nuits étaient trop longues, les

moyens de subsistance et l'apprentissage en pâtiraient, faute de temps suffisant pour travailler et étudier. Si les nuits étaient trop courtes, le repos et la santé seraient compromis, entraînant un déséquilibre physique et mental. Même l'agriculture dépend de cet équilibre, car les cultures nécessitent des cycles précis de lumière et d'obscurité pour croître. L'harmonie de ces systèmes démontre qu'un seul Dieu gouverne l'univers. (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 22)

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre] d'autres dieux qu'Allah, ils auraient tous deux été anéantis… »

Ce verset démontre clairement que l'unité de la création est la preuve de l'unité du Créateur. Plusieurs dieux désireraient des résultats différents, ce qui engendrerait le chaos. L'ordre parfait de l'univers est donc une preuve indéniable de l'Unicité divine.

Le cycle de l'eau illustre une fois de plus la perfection divine. L'eau s'évapore, monte, se condense et retombe sous forme de pluie. Les montagnes neutralisent son acidité, la rendant propre à la consommation humaine et animale. Le sel des océans empêche la contamination par les organismes morts, préservant ainsi la vie marine et protégeant la vie terrestre. La composition même de l'eau est équilibrée, permettant la navigation et le développement de la vie marine. Si cet équilibre était rompu, un bienfait annulerait l'autre. Aujourd'hui encore, le transport maritime demeure le moyen le plus vital d'acheminer des marchandises à travers le monde, témoignant de l'importance fondamentale de ce système. Le fait que l'eau

soit essentielle à la vie, purifie l'eau des impuretés et rende possible le commerce démontre son rôle de don divin.

Les vents sont tout aussi essentiels. Ils permettent la pollinisation, assurant ainsi la reproduction des cultures et des arbres. Sans vent, l'agriculture s'effondrerait et la vie serait impossible. Historiquement, les vents ont permis la navigation maritime, favorisant le commerce et l'exploration, et aujourd'hui encore, ils demeurent indispensables au déplacement des nuages pour apporter l'eau à la Terre. Un manque de vent entraînerait la stagnation, tandis que des vents excessifs seraient destructeurs. La pluie, elle aussi, est en parfait équilibre : une insuffisance provoque la sécheresse et la famine, tandis qu'un excès engendre des inondations. Cet équilibre entre vent et pluie garantit la continuité de la vie en harmonie, assurant subsistance et stabilité à toute la création.

L'évolution est souvent décrite comme un processus de mutation et d'adaptation, pourtant, par sa nature même, elle est imparfaite, engendrant irrégularités et défauts. Les mutations sont aléatoires, et le hasard ne peut produire de manière constante équilibre, harmonie et finalité. Or, lorsqu'on observe les innombrables espèces à travers la création, on constate que chacune a été façonnée de manière parfaitement équilibrée, lui permettant de prospérer dans son environnement. Cette perfection ne peut s'expliquer par le hasard ou l'accident, mais témoigne clairement d'une conception délibérée et d'une sagesse divine. L'immense diversité des espèces, chacune adaptée à son habitat, démontre que la création n'est pas le fruit de processus aveugles, mais d'une planification intentionnelle. Le chameau est un exemple frappant de cette perfection. Il a été créé pour résister à une chaleur extrême et survivre longtemps sans eau, ce qui le rend parfaitement adapté à la vie dans le désert. Sa bosse stocke des graisses qui seront

converties en énergie, ses narines peuvent se fermer pour le protéger des tempêtes de sable, et ses larges pieds rembourrés lui permettent de marcher aisément sur les dunes mouvantes. Même sa capacité à boire de grandes quantités d'eau en une seule fois et à les stocker pendant des jours est un signe de sagesse divine. Chapitre 88 Al Ghashiyah, verset 17 :

« Alors, ne s'intéressent-ils pas aux chameaux, à la façon dont ils sont créés ? »

Ce verset invite l'humanité à méditer sur la conception du chameau, qui n'est pas le fruit du hasard mais le résultat d'une conception délibérée. Les caractéristiques uniques du chameau sont bénéfiques non seulement à lui-même, mais aussi à l'homme, car il assure le transport, le lait et la viande dans les rudes environnements désertiques.

La chèvre nous offre un autre enseignement profond sur la conception divine. Elle a été créée de telle sorte que les impuretés présentes dans son corps soient parfaitement séparées du lait qu'elle produit. Tout mélange des deux rendrait le lait imbuvable ; or, Allah, le Très-Haut, a créé un système par lequel un lait pur et agréable au goût s'écoule entre les excrétions et le sang. Sourate 16, An-Nahl, verset 66 :

« Et en effet, il y a pour vous, dans le pâturage du bétail, une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leurs entrailles, entre les excréments et le sang : du lait pur, agréable à boire. »

Ce verset souligne que ce qui paraît impossible à la raison humaine est rendu possible par la sagesse divine. Les systèmes digestif et biologique de la chèvre sont parfaitement équilibrés pour nourrir l'humanité. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un acte de miséricorde délibéré d'Allah, le Très-Haut, qui pourvoit à nos besoins de manière incompréhensible pour l'homme.

Au-delà des espèces individuelles, l'équilibre des durées de vie et de la reproduction dans toute la création est un autre signe de la sagesse divine. Chaque espèce possède une durée de vie et une capacité de reproduction spécifiques qui l'empêchent de dominer les autres. Les mouches, par exemple, ne vivent que trois à quatre semaines, mais pondent jusqu'à cinq cents œufs. Si leur durée de vie était plus longue, leur population deviendrait disproportionnée et submergerait les autres espèces. À l'inverse, les créatures à très longue durée de vie ne produisent qu'une petite descendance, assurant ainsi la modération de leurs populations. Cet équilibre maintient l'harmonie des écosystèmes et prévient le chaos. La modération des durées de vie et de la reproduction est un système qui soutient le fragile équilibre de la vie sur Terre. Elle garantit qu'aucune espèce ne domine au détriment des autres et que toutes les créatures peuvent coexister dans le cadre de la sagesse divine. Cet équilibre ne peut s'expliquer par des processus imparfaits tels que l'évolution, qui produiraient inévitablement déséquilibre et désordre. Il témoigne plutôt d'un Créateur qui a conçu chaque aspect de la vie avec précision et intention.

Quiconque médite sincèrement sur les systèmes parfaitement équilibrés de la création — l'harmonie du ciel et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, le cycle de l'eau, les vents, la pluie, la composition des espèces et d'innombrables autres exemples — ne peut, en toute logique, nier l'existence d'un Créateur unique qui possède un pouvoir absolu sur toutes choses. Chapitre 35 Fatir, verset 1 :

« Toute louange est due à Allah, Créateur des cieux et de la terre… »

Certains non-musulmans qui reconnaissaient l'existence d'Allah, le Très-Haut, comme ceux de La Mecque, ont souvent mal interprété Ses attributs divins. Ils Lui attribuaient des faiblesses humaines, telles que la fatigue, et Le concevaient ainsi comme un souverain terrestre. Puisqu'un souverain ne peut tout gérer seul, ils croyaient qu'Il avait besoin d'assistants, comme des gouverneurs, pour l'aider à administrer Son domaine. Suivant ce raisonnement erroné, beaucoup se mirent à vénérer d'autres êtres, notamment les Anges, espérant ainsi obtenir la faveur d'Allah, le Très-Haut. Or, Allah, le Très-Haut, a mis en garde contre cette conception erronée. Les Anges sont d'humbles créations d'Allah, le Très-Haut, dépourvus d'autorité propre. Ils ne peuvent intercéder qu'avec Sa permission et ne possèdent aucune capacité intrinsèque d'agir au nom d'autrui. (Sourate 35, Fatir, verset 1)

«…[qui] a fait des anges des messagers dotés d'ailes, deux, trois ou quatre. Il augmente dans la création ce qu'Il veut…»

L'islam établit deux vérités fondamentales. Premièrement, l'intercession n'est pas un pouvoir autonome des anges ni d'aucune autre créature ; elle s'opère uniquement par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Deuxièmement, les anges sont des créatures qui obéissent aux commandements de leur Seigneur, faisant preuve d'une soumission et d'une humilité totales devant Lui. Ceci réfute la croyance selon laquelle ils pourraient servir d'intermédiaires sans Son autorisation.

La leçon est immuable : aucune limite humaine ne saurait être attribuée à Allah, le Très-Haut, ni Son autorité partagée avec aucun autre être. Lui seul possède la science et le contrôle absolus, et Lui seul autorise l'intercession. Recourir à des intermédiaires dans l'adoration témoigne d'une méconnaissance de Sa perfection et d'une mauvaise orientation de la dévotion. La véritable servitude réside dans l'obéissance directe à Allah, le Très-Haut, qui seul détient le pouvoir sur toute la création. (Sourate 35, Fatir, verset 1)

«… En vérité, Allah est Omnipotent.»

L'idée de chercher à obéir à autrui pour s'attirer les faveurs d'Allah, le Très-Haut, constitue une grave déviation par rapport aux principes fondamentaux de la foi islamique. Malheureusement, certains consacrent leur temps, leur énergie et leurs ressources à suivre des figures spirituelles qu'ils perçoivent comme ayant un lien privilégié avec Allah, le Très-Haut. Ils imaginent ces

figures comme des gouverneurs dans un royaume terrestre, liés de manière unique au roi et donc capables d'intercéder en faveur de ceux qui leur témoignent des présents, du respect ou une dévotion excessive. Ainsi, ces figures sont traitées comme des intermédiaires entre le peuple et Allah, le Très-Haut. Or, cette conception contredit fondamentalement les enseignements islamiques. Les Prophètes, que la paix soit sur eux, n'ont jamais endossé le rôle de gardiens du temple. Leur mission était d'éclairer le chemin menant à l'agrément d'Allah, le Très-Haut, et de montrer les voies justes de l'obéissance et du culte. Ils n'ont jamais sollicité de présents, de compensations ni de marques d'affection de la part de leurs disciples. Au lieu de cela, ils ont orienté les gens vers Allah, le Très-Haut, en enseignant qu'Il est le seul à posséder le contrôle et l'autorité absolus sur l'univers et la pleine connaissance de tout ce qui s'y produit. Aucun intermédiaire n'est nécessaire entre Allah, le Très-Haut, et l'humanité. Ce principe est affirmé dans le Saint Coran. Par exemple, sourate 2, Al-Baqara, verset 186 :

« Et lorsque Mes serviteurs vous interrogent à Mon sujet, Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui M'invoque… »

Et chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et votre Seigneur dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. »… »

Chapitre 2 Al Baqarah, verset 255 :

«… *Qui donc peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ?...»*

Ces versets confirment qu'Allah, le Très-Haut, est proche de Ses serviteurs et prêt à répondre directement à leurs supplications, sans intermédiaires. Si l'intercession existe, elle n'intervient que par Sa permission, et nul ne possède l'autorité indépendante pour l'accorder.

Bien que l'intercession soit nécessaire le Jour du Jugement, elle ne doit jamais être prise à la légère ni négligée. En ignorer l'importance peut entraîner la privation de cette miséricorde divine. Le mépris ou la négligence à l'égard de l'intercession surviennent souvent lorsque des individus n'utilisent pas les bienfaits qui leur ont été accordés conformément aux principes islamiques, tout en espérant le salut par l'intercession. Ceux qui se moquent du Saint Coran ou l'abandonnent pourraient être confrontés au témoignage du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) le Jour du Jugement. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset concerne spécifiquement ceux qui ont reconnu et adopté le Saint Coran ; les non-musulmans, n'ayant pas accepté ses préceptes, ne peuvent être considérés comme l'ayant abandonné. Le sort réservé à quiconque est condamné par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) le Jour du Jugement est évident.

Même lorsque l'intercession est accordée, la négligence ne peut éliminer entièrement le châtiment ; elle peut, tout au plus, en atténuer la sévérité. Or, même la plus brève expérience de l'Enfer est profondément insupportable. Par conséquent, l'espoir sincère en l'intercession doit s'accompagner d'un effort sincère et actif, à savoir, le bon usage des grâces reçues, conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce n'est qu'alors qu'il est permis d'espérer l'intercession le Jour du Jugement, sachant qu'Allah, le Très-Haut, est le seul à l'autoriser. (Sourate 35, Fatir, verset 1)

«… En vérité, Allah est Omnipotent.»

Allah, le Très-Haut, réaffirme dans le verset suivant qu'Il est le seul maître de l'univers. Sourate 35, Fatir, verset 2 :

« Ce qu'Allah accorde aux gens miséricordieux, nul ne peut le leur refuser ; et ce qu'Il retient, nul ne peut le leur rendre ensuite… »

Ce verset établit que la miséricorde, la providence et les opportunités dépendent entièrement de Lui. Aucune puissance de la création ne peut empêcher ce qu'Il a décrété pour Ses serviteurs, ni libérer ce qu'Il a retenu. Cette réalité démontre que les êtres humains, quels que soient leur richesse, leur influence ou leur autorité, sont impuissants à altérer la volonté divine. Les bienfaits de la santé, de la richesse, du savoir et de la guidance ne sont accordés que par Allah, le Très-Haut, et lorsqu'Il choisit de les retenir, nul ne peut intervenir. Cette vérité nous rappelle que s'en remettre à la création est vain, car tout bienfait et tout mal proviennent en définitive de Lui seul.

Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a souligné cette autorité illimitée dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2516. Il a enseigné qu'aucun aspect de la création ne peut aider un individu sans la volonté d'Allah, le Très-Haut, et qu'aucun mal ne peut atteindre une personne sans Sa permission. (Sourate 35, Fatir, verset 2)

«…Et Il est le Puissant Exalté…»

Cela souligne que l'univers fonctionne uniquement selon le décret divin. Même si toute la création s'unissait pour le bien d'autrui, cela ne serait possible qu'avec la permission d'Allah, le Très-Haut. De même, si toute la création s'unissait pour nuire à autrui, cela ne serait possible qu'avec la permission d'Allah, le Très-Haut. Cet enseignement inspire l'humilité au croyant, lui rappelant que son destin n'est pas entre les mains des hommes,

mais entre celles d'Allah, le Très-Haut. Cette compréhension ne signifie pas que l'on doive s'abstenir d'utiliser les moyens qu'Allah a mis à disposition dans la création, tels que la médecine, les moyens de subsistance ou autres ressources. Elle enseigne plutôt que, même si l'on peut employer ces moyens, il faut reconnaître qu'Allah, le Très-Haut, est l'arbitre suprême de toute issue. Nombreux sont les malades qui prennent des médicaments et guérissent, tandis que d'autres prennent les mêmes médicaments sans que leur état ne s'améliore. Cela démontre qu'un autre élément influence le résultat final : la volonté d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 9, At-Tawbah, verset 51)

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés si ce n'est par ce qu'Allah a décrété pour nous… » »

Ce verset rappelle aux croyants que les résultats ne sont pas déterminés par les moyens eux-mêmes, mais par le décret d'Allah, le Très-Haut. Les moyens sont des outils créés par Lui, mais le succès ou l'échec relève de Son commandement. Cet équilibre encourage les croyants à utiliser les moyens avec responsabilité, tout en plaçant leur confiance en Allah, le Très-Haut, seul. Celui qui comprend cela réalise que tous les événements qui ne sont pas directement liés à son comportement étaient inévitables. Les occasions manquées n'auraient pu être saisies, et les résultats survenus n'auraient pu être empêchés. Par conséquent, quel que soit le résultat final – même s'il contredit les souhaits d'un individu – il doit rester patient et avoir confiance qu'Allah, le Très-Haut, a choisi ce qui est le mieux pour lui, même s'il ne peut en comprendre les raisons. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Et chapitre 35 Fatir, verset 2 :

«… Il est le Puissant, le Sage.»

Lorsqu'on comprend véritablement cette vérité, on cesse de dépendre de la création, réalisant que nul ne peut, par nature, nuire ou apporter le bien. On comprend alors que toute source apparente d'aide ou de mal en ce monde n'est qu'un moyen établi par Allah, le Très-Haut, et non une force indépendante. Cette prise de conscience transforme notre vision de la vie : nous ne plaçons plus nos espoirs dans les hommes, les richesses ou le statut social, et nous ne craignons plus ces choses comme si nous en avions le contrôle absolu. Au contraire, nous nous tournons de tout cœur vers Allah, le Très-Haut, implorant Son aide et Sa protection par une obéissance sincère. Nous nous efforçons d'accomplir Ses commandements, d'éviter Ses interdits et d'affronter le destin avec patience, suivant le noble exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui incarnait la confiance en Allah en toutes circonstances. Ceci inspire chacun à placer sa confiance en Allah, le Très-Haut, et à ne craindre que Lui, sachant avec certitude que la création ne peut nous nuire sans Sa volonté. Reconnaître que tout dans la vie provient d'Allah, le Très-Haut, est essentiel pour saisir pleinement Son Unicité, car cela affirme qu'Il est la seule source de toute chose. Cette croyance va bien au-delà de la simple affirmation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Très-Haut. Il ne s'agit pas d'une

déclaration purement formelle, mais d'une conviction profondément ancrée dans le cœur, qui influence chaque pensée, chaque action et chaque décision. Lorsque cette conviction prend racine, la personne s'en remet entièrement à Lui, sachant qu'Il est le seul capable de la secourir dans les moments de joie comme dans les épreuves. Elle se soumet à Allah, le Très-Haut, et Lui obéit en tous points, reconnaissant que l'obéissance est le chemin de la paix intérieure et du succès dans ce monde et dans l'autre. En vérité, les hommes obéissent aux autres pour se protéger du mal ou obtenir un avantage, mais seul Allah, le Très-Haut, peut les leur accorder, faisant de Lui le seul digne d'obéissance et d'adoration. Quiconque choisit d'obéir à un autre plutôt qu'à Allah, le Très-Haut, sous-entend qu'il croit que cet autre peut lui être bénéfique ou le protéger du mal, ce qui témoigne d'une faiblesse dans la foi et d'une incapacité à saisir la réalité de la puissance divine. Allah, le Très-Haut, est à l'origine de toute chose ; par conséquent, nul ne doit Lui obéir exclusivement, car Il est le Puissant, le Sage. Cette compréhension transforme la foi en une conviction vécue, garantissant que la confiance, la crainte et l'obéissance soient uniquement dirigées vers Celui qui, en vérité, maîtrise toute chose.

Allah, le Très-Haut, invite tous les êtres humains à méditer sur les signes présents dans la création, signes qui témoignent sans équivoque de Son Unicité et révèlent qu'Il est le seul soutien et pourvoit aux besoins de tous les êtres. Nombre de ces signes ont déjà été évoqués, mais ils continuent d'entourer chaque individu, l'incitant à la réflexion et à la reconnaissance de la souveraineté et de la puissance divines. Sourate 35, Fatir, verset 3 :

« Ô hommes, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous. Existe-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous pourvoit des cieux et de la terre ? »

Ce verset met en lumière une vérité profonde : toute bénédiction dont jouit une personne – qu'il s'agisse de subsistance, de protection, de guidance ou d'opportunités – provient en définitive d'Allah, le Très-Haut. De même que celui qui subvient aux besoins fondamentaux d'autrui, tels que le logement ou la nourriture, mérite notre gratitude, il est tout à fait approprié et nécessaire que chacun exprime sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, pour les innombrables et constantes bénédictions qu'Il accorde. La gratitude se manifeste de trois manières complémentaires. Premièrement, la gratitude sincère se manifeste lorsque les actions d'une personne sont uniquement orientées vers le désir de plaire à Allah, le Très-Haut. Toute action accomplie pour d'autres motifs – que ce soit pour obtenir une reconnaissance, une approbation sociale ou un avantage matériel – ne mérite aucune récompense de la part d'Allah, le Très-Haut. Ce principe est souligné dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154. Un signe clair de sincérité est l'absence d'attente de louanges, d'appréciation ou de compensation de la part d'autrui. Deuxièmement, la gratitude exprimée consiste à prononcer des paroles bienveillantes, vraies et encourageantes, ou à garder le silence lorsqu'il n'y a rien de bon à dire. Ainsi, la parole devient le reflet de la pleine conscience et de la reconnaissance envers Allah, le Très-Haut, pour Ses bienfaits. Troisièmement, la gratitude en actes implique d'utiliser les bienfaits reçus – richesse, savoir, santé ou influence – d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette expression concrète de gratitude garantit que les bienfaits ne sont ni gaspillés ni mal utilisés, mais contribuent à renforcer l'obéissance, à favoriser l'équilibre et à cultiver la paix intérieure. Lorsque ces conditions sont remplies, Allah, le Très-Haut, accroît Ses bienfaits et accorde la sérénité intérieure, comme Il le promet dans la sourate 14, Ibrahim, verset 7.

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

De plus, une réflexion sur la propriété permet de comprendre pourquoi l'obéissance et la gratitude sont obligatoires. Lorsqu'une personne possède un objet, il est naturel et légitime qu'elle l'utilise à sa guise. De même, Allah, le Très-Haut, est le Créateur, le Propriétaire et le Soutien de tout dans l'univers, y compris chaque être humain. Il est le seul à déterminer ce qui se produit et ce qui ne se produit pas dans l'univers. Reconnaissant cette réalité fondamentale, il est juste et approprié pour une personne d'obéir à Allah, le Très-Haut, car tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle est Lui appartient en définitive. Les bienfaits terrestres accordés par Allah, le Très-Haut, sont comparables à des prêts plutôt qu'à des dons purs et simples. De même que celui qui prête un objet à autrui s'attend à ce qu'il soit utilisé à bon escient et restitué, Allah, le Très-Haut, nous confie la richesse, le temps, la santé et les opportunités comme des dépôts. Le « remboursement » approprié de ces bienfaits se fait lorsqu'ils sont utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut, conformément à Ses préceptes. En revanche, les bienfaits du Paradis sont un véritable don, accordé gratuitement aux vertueux, qui en jouiront sans restriction. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Ainsi, il est essentiel de bien distinguer les biens terrestres temporaires, qui nous sont confiés comme des prêts à gérer avec responsabilité, des dons éternels du Paradis, qui nous seront accordés en récompense d'une

obéissance sincère. Comprendre cette distinction est fondamental pour cultiver la gratitude, assumer ses responsabilités et mener une vie équilibrée, où intentions, paroles et actions sont en harmonie avec la volonté d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 35, Fatir, verset 3)

«…Existe-t-il un autre créateur qu'Allah qui pourvoit à vos besoins du ciel et de la terre ? Il n'y a de divinité que Lui…»

Il est important de reconnaître que les fausses divinités ne sont pas les seules entités auxquelles une personne peut se tourner pour adorer ou obéir au lieu d'Allah, le Très-Haut. En effet, tout ce qu'une personne suit ou auquel elle se soumet d'une manière contraire à Allah — comme les réseaux sociaux, les tendances de la mode, les normes culturelles, la pression des pairs, ou même les personnes influentes — peut constituer un objet d'adoration indirecte. La véritable servitude appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut, et obéir à tout ce qui détourne de Sa guidance est considéré comme une forme de dévotion mal placée. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Dans ce verset, les savants et les chefs religieux eux-mêmes n'étaient pas les objets d'adoration. C'est plutôt le peuple qui leur obéissait d'une manière

contraire aux commandements d'Allah, ce qui équivalait à détourner l'adoration d'Allah, le Très-Haut. De même, le Saint Coran enseigne que même le Diable peut faire l'objet d'une allégeance indirecte. Sourate 36, Yasin, verset 60 :

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

Bien que la plupart des gens n'adorent pas activement le Diable, ils peuvent succomber à son influence lorsqu'ils agissent à l'encontre d'Allah, le Très-Haut. De même, toute force ou autorité qui éloigne une personne d'Allah, qu'elle soit sociale, culturelle ou personnelle, agit comme un faux maître dans sa vie. Lorsqu'une personne se détourne de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, elle se retrouve souvent sous l'emprise de multiples « maîtres » terrestres : les attentes sociales, l'influence des pairs, les exigences professionnelles ou les tendances populaires. Tenter de satisfaire aux exigences de toutes ces influences contradictoires est à la fois épuisant et impossible. De même qu'un employé devant répondre à plusieurs supérieurs hiérarchiques peut avoir du mal à satisfaire des attentes divergentes, celui qui abandonne la servitude envers Allah, le Très-Haut, se trouve accablé par la nature imprévisible et exigeante de ces forces terrestres. Avec le temps, cela peut engendrer une souffrance émotionnelle et psychologique, se manifestant par de la tristesse, de l'anxiété, de l'isolement, voire une dépression sévère, car l'approbation éphémère des maîtres terrestres ne peut jamais apporter un épanouissement durable. L'observation de la vie de nombreuses personnalités publiques et célébrités illustre cette réalité : le succès et l'admiration extérieurs masquent souvent un profond malaise intérieur causé par la pression de servir plusieurs maîtres. De plus, obéir à d'autres influences qu'à Allah, le Très-Haut, n'apporte aucun bénéfice dans

l'au-delà. Les individus, les tendances et les pressions sociales n'ont aucun pouvoir pour guider, protéger ou récompenser une personne le Jour du Jugement. Seul Allah, le Très-Haut, possède l'autorité pour fournir la véritable guidance, le soutien, le pardon et le succès ultime. Par conséquent, il est impératif de rejeter l'obéissance à toutes les entités qui éloignent d'Allah, le Très-Haut, et de Lui vouer une soumission exclusive. Cela implique d'utiliser chaque bienfait – santé, richesse, savoir, relations ou opportunités – conformément à la guidance d'Allah, le Très-Haut, telle qu'elle est exposée dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on accède à la paix intérieure, on équilibre son état mental et physique, et on replace sa vie et ses relations à leur juste place. La véritable liberté et la tranquillité se trouvent dans le service d'Allah, le Très-Haut, tandis que céder aux influences du monde au lieu de se tourner vers Lui ne mène qu'au stress, à l'insatisfaction et à l'instabilité spirituelle. Sourate 35 Fatir, verset 3 :

«… Il n’y a de divinité que Lui, alors comment pouvez-vous être dans l’erreur ?»

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour se conformer aux systèmes créés par les hommes le fait avant tout pour satisfaire des désirs terrestres. Les lois et les codes d'origine humaine sont inévitablement façonnés par les ambitions, les inclinations et l'intérêt personnel. Ils reflètent les désirs humains plutôt que ce qui est universellement juste ou intrinsèquement sage. Contrairement à la guidance divine d'Allah, le Très-Haut, fondée sur la miséricorde, la justice et la sagesse éternelle, les systèmes créés par l'homme sont limités par la vision étriquée et les désirs de leurs créateurs. Ceux qui possèdent richesse, influence et pouvoir sont souvent les plus réfractaires à la guidance divine.

Ils comprennent que se soumettre au cadre moral prescrit par Allah, le Très-Haut, imposerait des limites à leurs désirs démesurés, restreindrait l'exploitation, freinerait les excès et exigerait une responsabilité éthique de la part de ceux qui occupent des postes d'autorité. Par crainte de perdre leurs privilèges et leur statut, ils rejettent non seulement la vérité divine pour eux-mêmes, mais cherchent également à influencer autrui pour qu'il suive leur exemple. Ce faisant, ils tentent de préserver leurs avantages terrestres, même au détriment de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers opposants aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) appartenaient souvent à l'élite de la société, ceux qui craignaient qu'embrasser la guidance divine ne diminue leur influence et ne révèle leurs injustices. Leur opposition était rarement due à un manque de clarté quant à la vérité du message ; les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes et indéniables. Leur rejet provenait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et de l'attachement à leurs désirs personnels. Ainsi, le refus d'accepter la guidance divine est souvent une affaire de cœur, non d'intellect : une réticence à maîtriser ses désirs et à se soumettre à l'autorité du Créateur. (Sourate 35, Fatir, verset 4)

« Et s'ils te renient, sache que des messagers ont déjà été reniés avant toi… »

Allah, le Très-Haut, met en garde tous les êtres humains contre le risque de laisser leurs désirs et ambitions terrestres dicter leurs choix, car cela conduit à un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. Lorsqu'une personne privilégie ses caprices personnels à la guidance divine, sa vie se déséquilibre. Son bien-être mental et physique s'en trouve affecté, et elle pervertit ses priorités dans tous les aspects de son existence. Famille, amis, carrière et richesse – autant de bienfaits censés apporter réconfort et soutien

– peuvent devenir sources de stress, de frustration et de conflits. À mesure que leur attachement aux désirs persiste, ces personnes peuvent commencer à blâmer autrui pour leurs difficultés, comme leur conjoint ou leurs collègues. Rompre ces relations saines aggrave leur détresse psychologique, pouvant mener à la dépression, à la toxicomanie, voire à des tendances suicidaires. Ce schéma se retrouve chez de nombreuses personnes riches ou célèbres qui, malgré les luxes terrestres, ne parviennent pas à trouver une paix ou un contentement durables car elles font un mauvais usage des bienfaits qu'elles ont reçus. De plus, leur négligence de la guidance divine les laisse démunies face à l'obligation de rendre des comptes le Jour du Jugement. Si le pouvoir et la richesse terrestres peuvent les soustraire aux conséquences immédiates dans cette vie, le retour final de toute chose à Allah, le Très-Haut, garantit que leur désobéissance sera justement punie dans l'au-delà. Sourate 35, Fatir, verset 4 :

«… Et c’est à Allah que tout est ramené.»

Ainsi, suivre la voie divine n'est pas une simple question d'obéissance ; c'est le chemin vers un véritable équilibre, la paix intérieure et une juste appréciation des bienfaits de la vie. Ceux qui l'ignorent peuvent certes obtenir des gains matériels éphémères, mais ils sacrifient leur bien-être mental et spirituel et s'exposent à de graves conséquences dans l'au-delà.

Puisque l’obéissance à Allah, le Très-Haut, exige souvent de maîtriser ses désirs personnels et ses ambitions terrestres, nombreux sont ceux qui persistent dans la désobéissance. Leur attachement à la gratification

immédiate, à la reconnaissance sociale ou au gain matériel peut facilement occulter la conscience de la guidance divine. Conscient de cette tendance, Allah, le Très-Haut, encourage les hommes à méditer profondément sur les enseignements islamiques afin qu'ils ne laissent pas des désirs passagers dicter leurs actions. Sourate 35, Fatir, verset 5 :

« Ô hommes, la promesse d'Allah est vérité… »

Ce verset souligne une réalité fondamentale : la promesse d'Allah, le Très-Haut, est absolue, certaine et immuable. Toute récompense pour l'obéissance et tout avertissement pour la désobéissance sont réels et se réaliseront inévitablement. Si certaines conséquences peuvent paraître subtiles ou différées en ce monde, leur plein impact se fera sentir dans l'au-delà, où rien n'échappe à la justice divine. Ceux qui reconnaissent cette vérité et agissent en conséquence atteindront la paix intérieure, l'équilibre dans leur vie et le salut ultime. À l'inverse, ceux qui ignorent ou rejettent la promesse divine connaîtront un déséquilibre intérieur et extérieur, des épreuves et la perte du bien-être, tant ici-bas que dans l'au-delà. La personne sage, par conséquent, comprend la certitude de la promesse d'Allah et s'appuie sur cette conviction pour guider ses choix. Elle s'efforce d'utiliser chaque bienfait de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, en alignant consciemment ses intentions, ses paroles et ses actions sur Sa guidance. Ce faisant, ils se préparent sincèrement à rendre des comptes le Jour du Jugement, veillant à ce que leur vie soit vécue en harmonie avec la sagesse divine, que leur état mental et physique demeure équilibré et que toutes les personnes et ressources de leur vie soient correctement placées selon la volonté d'Allah, le Très-Haut. En somme, méditer sur la certitude de la promesse d'Allah encourage à privilégier l'obéissance aux désirs

passagers, cultivant ainsi une vie de sérénité, de sens et de préparation pour ce monde et l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, avertit chacun de ne pas laisser les désirs de ce monde, les distractions ou l'influence d'autrui l'aveugler à Sa promesse et à Sa guidance. Sourate 35, Fatir, verset 5 :

«…en vérité, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas…»

Ce verset aborde une vulnérabilité humaine profonde et universelle. Nombreux sont ceux qui, absorbés par la quête de la richesse, du statut social, du confort, des divertissements et de l'approbation de la société, perdent peu à peu conscience des vérités spirituelles. Leur perception du succès et de la paix se trouve alors entièrement liée aux gains matériels et à la reconnaissance sociale. Cette illusion est souvent renforcée par l'observation de la majorité : en voyant leur entourage poursuivre des désirs terrestres, ils intériorisent l'idée que le bonheur et l'épanouissement résident uniquement dans la satisfaction de ces aspirations. Avec le temps, ce qui commence comme une simple observation peut devenir un système de croyances subconscient, paraissant « normal » et « logique », même lorsqu'il contredit directement les enseignements d'Allah, le Très-Haut. Les secteurs influents de la société – entreprises, médias, célébrités et personnalités publiques – amplifient souvent cette illusion, intentionnellement ou non. En promouvant l'idée que la consommation, la popularité, l'apparence et le plaisir constituent le bonheur, ils renforcent une culture du matérialisme et de l'égoïsme. Ceux qui adoptent ces valeurs sans

esprit critique omettent souvent de se demander si ces idéaux sont conformes à la vérité ou aux enseignements d'Allah, le Très-Haut. Il faut donc se prémunir contre le fait de suivre aveuglément les tendances sociales et le comportement de la majorité. Cette tendance à suivre la majorité est un phénomène psychologique bien connu appelé preuve sociale : la croyance que si beaucoup de gens font quelque chose, c'est que c'est forcément juste. Or, cette supposition est profondément erronée. L'histoire regorge d'exemples où l'opinion majoritaire s'est avérée manifestement fausse : la croyance antique que la Terre était plate, que le Soleil tournait autour de la Terre, ou que les maladies étaient causées par de simples mauvaises odeurs. À chaque époque, la vérité est restée constante, même lorsqu'elle était défendue par une minorité. Il faut refuser de se comporter comme des suiveurs aveugles, de suivre automatiquement la foule sans réfléchir. Le conformisme aveugle peut conduire à des décisions erronées, tant dans les affaires temporelles que dans les questions de foi. (Sourate 6, Al-An'am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Ce verset souligne que la majorité agit souvent par supposition plutôt que par connaissance. Les tendances culturelles, les opinions publiques et les normes populaires découlent fréquemment de désirs personnels, de la commodité ou de spéculations. Elles sont éphémères et changeantes, plongeant ceux qui s'y fient dans la confusion et l'instabilité. Celui qui fonde sa vie sur des valeurs sociétales fluctuantes changera constamment de direction, suivant une tendance après l'autre dans l'espoir de trouver l'épanouissement. À l'inverse, la guidance d'Allah, le Très-Haut, est

immuable et éternelle. Lorsqu'une personne applique la raison, l'intellect et la réflexion aux enseignements de l'Islam, elle acquiert une clarté et une perspicacité qui la protègent de la manipulation, des pressions sociales et des tendances superficielles. L'Islam encourage l'apprentissage, la réflexion sur les signes de la création et l'action fondée sur la connaissance plutôt que sur l'imitation. Cette approche protège l'individu du stress lié à la tentative de répondre à des attentes toujours changeantes, lui assurant stabilité, équilibre et clarté d'intention. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Lorsqu'une personne fonde sa vision du monde sur la guidance divine plutôt que sur l'opinion publique, son cœur s'apaise et ses principes demeurent fermes, même face aux fluctuations de la société. Elle n'est plus asservie à l'approbation d'autrui. La paix naît d'une vie en harmonie avec le dessein pour lequel Allah, le Très-Haut, l'a créée. À l'inverse, ceux qui dépendent de la société pour se guider connaissent la confusion, l'instabilité et une insatisfaction constante. Ils poursuivent des désirs qui n'apportent jamais de satisfaction durable et leur esprit s'épuise à tenter de suivre le rythme des normes sociales changeantes. Ce qui est loué aujourd'hui peut être condamné demain, et ce qui est désiré cette année peut être rejeté l'année prochaine. Celui qui fonde son identité sur de tels fondements instables se sent inévitablement perdu, anxieux et perturbé. L'avertissement d'Allah, le Très-Haut, est donc une profonde miséricorde. Il rappelle à chacun que l'attrait de la vie terrestre peut être trompeur et que le véritable succès réside dans la résistance à l'imitation aveugle. La clarté, la paix et l'épanouissement véritables émergent lorsqu'une personne suit la vérité, même si cela implique de se démarquer de la majorité. Ceux qui méditent sur ces conseils

et adhèrent aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) trouveront leur cœur et leur esprit ancrés, leur vie équilibrée et leurs actions alignées sur le but de la création, ce qui leur apportera la paix intérieure dans ce monde et un succès durable dans l'autre.

Il est essentiel de comprendre que les biens et les aspirations terrestres – tels que la gloire, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et la carrière – n'ont de véritable valeur que lorsqu'ils s'accompagnent de paix intérieure. Sans cette sérénité intérieure, ce pour quoi l'on s'efforce le plus peut devenir source de stress, d'anxiété et d'épreuves, affectant cette vie et l'au-delà. Au lieu d'apporter des bienfaits, ces choses peuvent peser lourdement sur l'individu, pervertissant ses priorités et nuisant à son bien-être. Cette réalité est facilement observable dans la vie des riches et des célébrités. Malgré un confort matériel et des privilèges immenses, beaucoup souffrent d'instabilité mentale, d'insatisfaction et de troubles émotionnels. Leur abondance ne leur a pas apporté une paix durable, car la véritable sérénité ne se trouve ni dans les biens matériels ni dans les réussites terrestres ; elle ne s'atteint que par la soumission à Allah, le Très-Haut. (Sourate 35, Fatir, verset 5)

«…en vérité, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas…»

Par conséquent, chacun doit privilégier la recherche de la paix intérieure à l'accumulation de désirs terrestres. Cette paix ne s'acquiert pas par la richesse, le statut social ou les possessions, mais par l'équilibre mental et physique, et par la juste attribution de chaque aspect de sa vie – relations,

carrière, ressources et responsabilités – à sa juste place. Lorsque les bienfaits sont mal utilisés ou considérés comme des fins en soi, ils deviennent des fardeaux qui perturbent l'harmonie ; utilisés conformément à la guidance divine, ils deviennent des sources de tranquillité, de stabilité et de réussite. Atteindre cet équilibre exige de reconnaître qu'Allah, le Très-Haut, possède seul la connaissance et la sagesse nécessaires pour garantir l'harmonie dans la vie de chacun. Les êtres humains, aussi avancés ou savants soient-ils, ne peuvent créer un système qui s'adapte parfaitement à la complexité de l'existence humaine. Les sociétés peuvent élaborer des lois et des cadres, et la science peut révéler des connaissances extraordinaires sur le corps, l'esprit et les dynamiques sociales, mais ces efforts demeurent limités et faillibles. Même si les chercheurs explorent les fonctions du cerveau ou cartographient certains aspects du comportement humain, ces découvertes ne représentent qu'une infime partie de la réalité complexe de l'existence humaine. Si l'humanité n'a pas encore maîtrisé les rouages subtils de son esprit, de son corps et de ses relations, comment peut-elle espérer concevoir un système parfait qui régisse chaque aspect de la vie avec justice, sagesse et équilibre ? Les systèmes créés par l'homme, par leur nature même, sont sujets à l'erreur, aux préjugés et à la révision. Ils ne peuvent fournir un cadre universel garantissant une paix véritable, l'équité et l'épanouissement en toutes circonstances et à toutes les époques. Seul Allah, le Très-Haut, possède cette capacité. Créateur de toutes choses, Sa science est infinie, embrassant chaque instant du passé, du présent et du futur. Sa sagesse est parfaite, Sa justice absolue et Sa miséricorde universelle. Contrairement aux êtres humains, dont la compréhension est partielle et la prévoyance limitée, Allah, le Très-Haut, connaît chaque détail de la création et chaque circonstance qui s'y présentera. Par conséquent, Lui seul est légitimement placé pour offrir à l'humanité un code de conduite divin – une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui guide chacun vers une vie d'équilibre et de paix. Ses conseils sont complets, intemporels et infaillibles. Ceux qui embrassent sincèrement cette loi constatent qu'elle ne se limite pas aux actions extérieures, mais qu'elle nourrit également l'être intérieur. Suivre les préceptes d'Allah apporte la sérénité du cœur, la clarté d'esprit et la force du corps. Cela fournit le cadre permettant d'utiliser judicieusement les bienfaits de ce monde,

d'harmoniser les priorités et de faire éclore la paix intérieure. En définitive, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le seul chemin sûr vers l'harmonie, l'épanouissement et la réussite ultime, ici-bas et dans l'au-delà.

L'un des moyens les plus dangereux par lesquels les désirs terrestres trompent les gens est de leur inculquer la fausse croyance qu'ils ont amplement le temps, ici-bas, d'obéir à Allah, le Très-Haut, et de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cet espoir mal placé est hautement blâmable, car il conduit souvent les individus à privilégier l'accumulation de richesses matérielles et de plaisirs au détriment de la préparation à la vie éternelle. Une simple réflexion sur une journée type de vingt-quatre heures révèle ce déséquilibre : le temps consacré aux activités terrestres – travail, divertissements, vie sociale – comparé à celui consacré à la prière, à la réflexion ou aux œuvres de charité. La plupart des gens constatent que la majorité de leurs heures sont absorbées par les affaires de ce monde, tandis qu'une infime partie seulement est allouée à la préparation spirituelle. Ceci démontre comment l'illusion d'un temps abondant peut conduire à la négligence de son but ultime. Le faux espoir d'une longue vie est l'un des outils les plus efficaces dont le diable se sert pour égarer l'humanité. En persuadant une personne qu'elle a suffisamment de temps pour se repentir, se réformer et se préparer à l'au-delà, on encourage la procrastination. En réalité, l'« avenir » que l'on anticipe arrive rarement comme prévu, et la mort peut survenir subitement, laissant les gens démunis et rongés par les regrets. Ce faux espoir décourage également le repentir sincère et la réforme du caractère. On peut remettre à plus tard l'abandon des mauvaises habitudes, pensant pouvoir changer plus tard, ou retarder le développement des vertus, en supposant qu'on aura le temps de s'améliorer avec l'âge. De même, cela encourage l'accumulation de richesses, motivée par la crainte de devoir assurer sa subsistance pour la vieillesse sans se fier à la providence constante d'Allah, le Très-Haut. La vérité est qu'Allah, le Très-Haut, pourvoit aux besoins de chaque créature selon Sa science et Sa sagesse parfaites. La nécessité de subvenir aux

besoins de toutes les créatures a été décrétée cinquante mille ans avant la création des Cieux et de la Terre, comme le confirme le Sahih Muslim, hadith 6748. Pourtant, nombreux sont ceux qui consacrent des décennies à épargner pour une brève retraite, négligeant la préparation de l'éternité dans l'au-delà, qui est sans fin. Ce décalage entre les priorités révèle la profonde illusion d'un faux espoir. L'islam n'interdit pas de se préparer aux besoins de ce monde – épargner pour les nécessités immédiates est permis – mais ces préparatifs ne doivent jamais éclipser ceux destinés à la demeure éternelle. Le véritable équilibre n'est atteint que lorsque l'au-delà demeure la préoccupation première. Bien que conscients que la mort peut survenir à tout instant, beaucoup continuent d'agir comme si la vie était infinie. Ils planifient leurs carrières, leurs richesses, leurs maisons et leur statut social sur des décennies, ignorant la certitude de la mort qui peut frapper à tout moment. Certains s'efforcent sans relâche d'accumuler des biens matériels, mais même s'ils obtenaient la vie éternelle sur Terre, leurs efforts ne suffiraient pas à combler tous leurs désirs, limités par le temps et leurs capacités physiques. Cette quête incessante des biens matériels les aveugle à la responsabilité et à la guidance divine. Le nombre élevé de décès prématurés illustre cette réalité, pourtant rares sont ceux qui en tirent de véritables leçons et modifient leurs priorités. La majorité persiste dans l'insouciance, répétant les mêmes erreurs, tandis qu'une minorité seulement prend conscience de ses erreurs et réforme sa vie. L'une des plus grandes souffrances qu'une personne puisse éprouver au moment de la mort, ou dans l'au-delà, est le regret d'avoir tardé à se préparer. (Sourate 63, Al-Munafiqun, versets 10-11)

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué avant que la mort n'approche l'un d'entre vous et qu'il dise : « Seigneur ! Si seulement Tu me retenais un court instant afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux ! » Mais Allah ne retarde jamais une âme lorsque son heure est venue. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Ces versets illustrent la futilité des regrets à l'heure de la mort. Une fois l'heure fatidique arrivée, aucun délai n'est accordé, et il ne reste plus aucune possibilité de repentir ni de réforme. L'individu implorera désespérément un sursis, mais sa requête sera vaine, car le décret d'Allah, le Très-Haut, est absolu. L'angoisse de cette prise de conscience – la certitude que les occasions manquées sont irrémédiablement perdues – est profonde.

Imaginez consacrer des années d'efforts à la construction d'une maison que l'on n'habitera que brièvement, tout en négligeant la construction d'une demeure permanente pour la vie. Cela illustre précisément la folie de privilégier le monde éphémère au détriment de l'éternité. Le monde est un abri temporaire et fragile, tandis que l'au-delà est vaste, permanent et durable. Pourtant, nombreux sont ceux qui investissent toute leur énergie dans les conforts fugaces de cette vie, les décorant, les agrandissant et les protégeant, tout en négligeant la demeure éternelle qui les attend. Un tel effort mal placé illustre le danger de privilégier les biens de ce monde au détriment du salut éternel. Une personne sage reconnaît la certitude de la mort et privilégie la préparation à l'au-delà. Elle s'efforce d'équilibrer les responsabilités terrestres et les obligations éternelles, sans jamais laisser les préoccupations temporelles éclipser la recherche de la préparation spirituelle. La mort est certaine, bien que son heure soit inconnue ; par conséquent, la préparation à l'au-delà doit primer sur les projets spéculatifs pour l'avenir terrestre. Ceux qui comprennent cette vérité gèrent leur temps, leurs biens et leurs actions avec sagesse, veillant à ce que chaque bienfait soit utilisé conformément à la guidance d'Allah, le Très-Haut. Ce faisant, ils cultivent la paix intérieure, l'équilibre mental et physique, et placent judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie, se préparant ainsi au succès dans ce monde et dans l'au-delà. Sourate 35 Fatir, verset 5 :

«…en vérité, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas…»

Ceux qui rejettent la croyance ou ne mettent pas en pratique leur foi en Islam le font principalement par attachement au monde matériel et à ses attraits éphémères. Ils se persuadent que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, limitera leur plaisir, considérant la foi non comme un chemin vers la paix, mais comme une contrainte à leurs désirs. Pour eux, la religion est un fardeau, et ils la rejettent ouvertement ou négligent ses préceptes dans la pratique. Au lieu de cela, ils se plongent dans la recherche des plaisirs terrestres, s'efforçant de satisfaire leurs désirs sans retenue, croyant que la véritable liberté et le bonheur résident dans l'abondance.

Ces personnes méprisent souvent ceux qui se soumettent à Allah, le Très-Haut, et agissent selon leur foi, considérant les personnes disciplinées qui gèrent leurs ressources et leurs actions conformément à la guidance divine comme de vils esclaves privés de plaisir. Pourtant, cette perception est totalement erronée. Le véritable esclavage n'est pas la soumission à la sagesse divine, mais l'asservissement à ses propres désirs. La véritable supériorité appartient à ceux qui se soumettent à Allah, le Très-Haut, car ils sont libérés des chaînes des illusions terrestres et des plaisirs éphémères. Ceux qui rejettent la guidance divine restent prisonniers de leurs caprices, tandis que ceux qui embrassent la foi s'élèvent au-dessus des désirs passagers, atteignant une paix intérieure durable et l'affranchissement de la dépendance aux plaisirs matériels. Ce principe peut être illustré par un exemple simple mais profond. Un parent sage impose des restrictions alimentaires à son enfant, n'autorisant les aliments malsains

qu'occasionnellement, tout en encourageant une alimentation équilibrée et nutritive. L'enfant peut percevoir ces règles comme restrictives et se sentir asservi, enviant un autre enfant qui a la liberté totale de manger ce qu'il désire, quand il le désire et en quantité illimitée. Extérieurement, l'enfant sans contraintes semble heureux, tandis que celui qui est soumis à des restrictions paraît accablé par les règles. Pourtant, avec le temps, la vérité éclate. L'enfant sans contraintes grandit en mauvaise santé, souffrant d'obésité, de diabète, d'hypertension et d'autres complications qui affectent son corps et son esprit. Il devient dépendant des médicaments, perd confiance en lui et rencontre des difficultés sociales et psychologiques. Sa liberté illusoire s'est transformée en asservissement et en souffrance. À l'inverse, l'enfant élevé avec des restrictions développe santé, discipline et confiance en soi, et acquiert force physique et mentale. Il est libéré de la dépendance aux médicaments, des maladies et des conséquences néfastes des excès. La discipline et l'éducation qu'il a reçues constituent le fondement d'une vie équilibrée et réussie. Cet exemple illustre une vérité profonde : les restrictions imposées avec sagesse ne sont pas des chaînes, mais des outils de libération, tandis que la permissivité sans limites conduit à un asservissement et à une misère durables.

En définitive, le véritable esclave est celui qui se laisse dominer par des forces autres qu'Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la société, de la mode, de la culture ou de ses désirs personnels. Une telle servitude engendre inévitablement des souffrances mentales, physiques et sociales, car l'individu se retrouve pris au piège d'un cycle de stress, d'insatisfaction et de déséquilibre, cherchant sans cesse à satisfaire les exigences et les attentes des forces extérieures. La véritable liberté, en revanche, n'appartient qu'à celui qui se soumet entièrement à Allah, le Très-Haut. La soumission à Lui apporte la paix du corps et de l'esprit, l'harmonie dans la vie et la libération des chaînes sans fin des désirs terrestres. La véritable liberté ne consiste pas à céder à tous ses caprices, mais à s'aligner sur la sagesse divine, qui guide, protège et élève l'humanité. L'obéissance à

Allah, le Très-Haut, n'est pas une contrainte – elle est la libération ultime, affranchissant l'individu de la dépendance au monde et lui assurant une paix et une stabilité durables dans cette vie et dans l'au-delà. (Sourate 35, Fatir, verset 5)

«…en vérité, la promesse d'Allah est vérité, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas…»

Allah, le Très-Haut, met en garde chacun contre le danger de se laisser tromper par le plus grand des trompeurs, le Diable, au sujet de Lui-même et de Ses attributs divins. Cet avertissement nous rappelle que le Diable ne se contente pas de tenter les gens par des péchés manifestes ; il sape aussi la foi de manière subtile et trompeuse. Il cherche à affaiblir les fondements de la croyance en semant le doute, en offrant de fausses assurances et en déformant la compréhension d'Allah, le Très-Haut. Le danger réside dans le fait que ces tromperies paraissent souvent logiques ou réconfortantes, ce qui les rend difficiles à déceler. (Sourate 35, Fatir, verset 5)

« …et ne vous laissez pas tromper au sujet d'Allah par le Trompeur. »

Allah, le Très-Haut, met en garde l'humanité contre le piège tendu par le maître de la tromperie, le Diable, qui cherche à l'égarer quant à Sa nature et Ses attributs divins. Cet avertissement est crucial, car le Diable ne se contente pas d'égarer les hommes par des péchés manifestes ; ses

stratégies sont souvent subtiles et insidieuses, visant le fondement même de la foi. Il cherche à pervertir la compréhension qu'ont les gens d'Allah, le Très-Haut, en semant le doute, en offrant de fausses assurances et en présentant des demi-vérités ou des exagérations qui flattent les désirs humains. Par ces tactiques, il persuade les individus que leur perception d'Allah, le Très-Haut, est erronée ou incomplète, les conduisant ainsi à persister dans la désobéissance tout en se croyant en sécurité. (Sourate 35, Fatir, verset 6)

« En vérité, Satan est votre ennemi ; considérez-le donc comme tel. Il invite seulement ses partisans à se joindre aux compagnons du Feu. »

C’est pourquoi le Saint Coran met en garde à maintes reprises contre les tromperies du Diable, soulignant comment il exploite la faiblesse, l’ignorance et la suffisance humaines. Pour se prémunir contre une telle tromperie, il est essentiel que chacun étudie les noms et attributs d’Allah, le Très-Haut, tels que révélés dans le Saint Coran et expliqués dans les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Comprendre Allah, le Très-Haut, permet de développer une foi solide qui inspire une obéissance sincère et guide les personnes dans l’utilisation des bienfaits qui leur ont été accordés, conformément à Sa volonté. Lorsqu’une personne comprend qu’Allah, le Très-Haut, est Omniscient, Sage et Juste, elle vit en ayant conscience que chaque action a des conséquences et que chaque choix a des répercussions. À l’inverse, l’ignorance des attributs divins d’Allah, le Très-Haut, peut conduire à des illusions, comme le vœu pieux ou de fausses assurances, rendant ainsi vulnérable aux murmures trompeurs du Diable. (Sourate 35, Fatir, verset 7)

« Ceux qui ne croient pas subiront un châtiment sévère… »

Par exemple, celui qui comprend véritablement qu'Allah, le Très-Haut, est Pardonneur s'efforcera de Lui obéir scrupuleusement, en recherchant Son pardon par un repentir sincère et une véritable transformation de son caractère. Ceci lui assurera la paix intérieure, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste place accordée à tout et à tous dans sa vie. (Sourate 35, Fatir, verset 7)

« … et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres obtiendront le pardon et une grande récompense. »

En revanche, le Diable peut égarer celui qui ne comprend pas la nature du pardon divin, en le persuadant qu'Allah, le Très-Haut, pardonnera tous les péchés, quelles que soient ses actions, surtout s'il a professé sa foi. De même, les non-croyants peuvent être trompés et croire que, le Jour du Jugement dernier, Allah, le Très-Haut, leur pardonnera malgré leur rejet de la foi, en supposant qu'une seconde chance leur sera accordée. Le Diable égare également croyants et non-croyants en les incitant à comparer leurs méfaits à ceux de personnes bien pires, comme les auteurs de massacres, leur inculquant ainsi une fausse impression de sécurité : celle qu'Allah, le Très-Haut, fermera les yeux sur leurs péchés. Ce raisonnement trompeur minimise la gravité de la responsabilité et banalise le poids de la désobéissance. (Sourate 35, Fatir, verset 7)

« Ceux qui ne croient pas subiront un châtiment sévère… »

Il est crucial d'éviter cet état d'esprit, car il ne fait qu'enraciner la désobéissance et conduit à un mauvais usage des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, nous a accordés. Persister dans une telle attitude perturbe l'équilibre mental et physique, dérègle les priorités et transforme les bienfaits en fardeaux. Famille, amis, carrière, richesse – autant de sources censées nous soutenir et nous épanouir – deviennent sources de stress et d'anxiété. Ceux qui persistent dans la désobéissance peuvent commencer à blâmer les mauvaises personnes pour leurs difficultés, allant jusqu'à couper les ponts avec leurs proches, ce qui intensifie leur souffrance et peut engendrer des problèmes de santé mentale tels que la dépression, la dépendance ou des tendances suicidaires. Ce schéma destructeur s'observe chez ceux qui abusent de leurs bienfaits, en particulier les riches et les célébrités, dont le luxe apparent dissimule souvent des troubles et une instabilité intérieurs. Malgré l'abondance matérielle, ils restent insatisfaits car ils ont négligé la guidance d'Allah, le Très-Haut, qui seule apporte la véritable paix.

De plus, ceux qui, égarés par le Diable, ne traduisent pas leur profession de foi en actes sincères et justes courent le grave risque de quitter ce monde sans foi véritable. Une telle perte équivaut à l'extinction de la lumière même destinée à guider l'individu vers le salut, et représente la privation la plus profonde et irréparable qu'on puisse endurer. La foi est comme une flamme fragile : si elle n'est pas constamment entretenue, elle s'affaiblit et peut finir par s'éteindre. Maintenir cette flamme spirituelle exige des soins constants, par l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Le Diable, cependant, cherche à tromper les gens en leur faisant croire que la foi peut persister sans effort ni vigilance. C'est une illusion dangereuse, car la foi requiert une attention, une

culture et un renforcement constants. Ceux qui la nourrissent activement – en méditant sur la guidance d'Allah, le Très-Haut, en accomplissant de bonnes actions et en alignant leurs intentions sur les commandements divins – demeurent fermes, protégés et illuminés par sa lumière. À l'inverse, ceux qui négligent leur foi laissent la flamme s'éteindre, se rendant vulnérables aux ténèbres et à la perte, dans ce monde comme dans l'au-delà. Chapitre 35 Fatir, verset 7 :

« Ceux qui ne croient pas subiront un châtiment sévère… »

Sans une attention soutenue, une personne risque de se retrouver privée de guidance, de paix et de réussite ultime. Ceci démontre l'importance cruciale d'une dévotion constante et d'une application concrète du chemin d'Allah, le Très-Haut. Un tel engagement garantit que l'individu concrétise sa profession de foi par des actes, en utilisant judicieusement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ce processus lui permet d'atteindre un équilibre mental et physique, de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, et de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette attitude holistique lui apportera ainsi la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 35, Fatir, verset 7)

«… et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres obtiendront le pardon et une grande récompense.»

Lorsqu'une personne refuse d'accepter cette réalité et se laisse consumer par les désirs terrestres, elle perd progressivement le contrôle de ses actes. Son comportement est alors dicté uniquement par le besoin de satisfaire ces désirs, souvent sans égard pour les conséquences négatives qui peuvent en découler. Cette situation est comparable à celle d'un toxicomane, dont la dépendance prend le contrôle de sa vie. Le toxicomane peut commettre des actes répréhensibles, tels que le vol ou la tromperie, sans se rendre compte du mal qu'il cause à lui-même ou à autrui, car son jugement est complètement altéré. De même, des désirs terrestres non maîtrisés – qu'il s'agisse de la quête de richesse, de statut social ou de pouvoir – peuvent se transformer en une forme de dépendance, dominant les pensées, les actions et les décisions d'une personne. Chapitre 35 Fatir, verset 8 :

« Celui à qui le mal de son acte est rendu attrayant le considère-t-il comme bon [comme une personne bien guidée] ?... »

Cela démontre l'importance cruciale d'apprendre à maîtriser ses désirs et à ne poursuivre que ceux qui sont licites, de manière équilibrée et disciplinée. Ne pas maintenir cet équilibre peut entraîner des actes immoraux, des problèmes de santé physique et une détresse psychologique, autant d'éléments qui perturbent l'harmonie de la vie.

De plus, Allah, le Très-Haut, n'impose ni la guidance ni l'égarement à quiconque, car cela invaliderait l'épreuve de la vie ici-bas. Il présente plutôt le droit chemin, laissant à chacun libre de ses choix, et les tient finalement responsables ici-bas et dans l'au-delà. Sourate 35, Fatir, verset 8 :

«… Car en vérité, Allah laisse s’égarer qui Il veut et guide qui Il veut…»

À la lumière de ce don du libre arbitre, Allah, le Très-Haut, rappelle sans cesse au Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) de ne pas désespérer de ceux qui rejettent ou ignorent les enseignements islamiques. Son rôle n'est pas d'imposer la croyance, mais de transmettre clairement le message, d'incarner le modèle parfait de conduite et de guider autrui avec clarté, sincérité et compassion . (Sourate 35, Fatir, verset 8)

«… Alors ne vous laissez pas consumer par les regrets…»

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets offrent un guide précieux à quiconque est chargé d'appeler autrui à la droiture. Ils précisent que la responsabilité de celui qui appelle se limite à transmettre fidèlement le message, laissant les résultats entièrement entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Reconnaître cette vérité libère celui qui appelle de la tristesse et de la frustration lorsque ses efforts semblent vains. Cela prévient le désespoir en lui rappelant que le véritable succès ne se mesure pas au nombre de disciples ni à la reconnaissance mondaine, mais à la fidélité dans la transmission du message. Ceux qui recherchent sincèrement la guidance y répondront lorsqu'ils la trouveront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes. Le chercheur sincère comprend également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités. Chaque épreuve ou défi est une occasion de cultiver la patience, la discipline et la foi. La paix véritable, ici-bas et dans l'au-delà, exige maîtrise de soi et sacrifice. Chacun doit maîtriser ses désirs inférieurs, en reconnaissant que le véritable épanouissement ne s'acquiert ni par la recherche de la richesse, ni par le prestige, ni par la gloire, mais par la croissance spirituelle et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette vérité apparaît clairement lorsqu'on observe ceux qui semblent posséder tous les avantages matériels et qui demeurent pourtant agités, insatisfaits et anxieux. Malgré leur abondance, ils n'ont pas atteint la paix, car la véritable tranquillité ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Par conséquent, celui qui recherche sincèrement la paix doit comprendre que le véritable succès ne s'obtient ni en forçant autrui à croire, ni en poursuivant les plaisirs terrestres. Il se réalise plutôt en accomplissant son propre devoir : suivre la vérité, la partager avec sincérité et compassion, et remettre le destin entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Adopter cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine. Cela garantit la pureté de leurs efforts, leur patience inébranlable et leur espoir fermement ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. Cette compréhension rappelle que la véritable mesure du succès réside dans l'obéissance et la sincérité, et non dans la gloire terrestre. Ainsi, celui qui appelle devient un exemple vivant de foi, démontrant que la guidance est un don d'Allah, le Très-Haut. La responsabilité de l'humanité est de transmettre

fidèlement le message, tandis que la responsabilité des conséquences, dans ce monde et dans l'au-delà, incombe exclusivement à Allah, le Très-Haut. (Sourate 35, Fatir, verset 8)

«… En vérité, Allah est parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font.»

Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur divers signes au sein de la création qui non seulement témoignent sans équivoque de Son Unicité, mais illustrent également que Lui seul doit être obéi en toute circonstance. Ces signes ne sont pas de simples curiosités de la nature ; ils sont au contraire des indicateurs délibérés de la sagesse, du contrôle et de l'autorité divins, rappelant aux hommes que l'existence tout entière est régie par Sa volonté. Sourate 35, Fatir, verset 9 :

« Et c'est Allah qui envoie les vents… »

Les vents jouent un rôle essentiel au maintien de la vie sur Terre. L'une de leurs fonctions les plus cruciales est la pollinisation. De nombreuses plantes, arbres et cultures dépendent du vent pour le transport du pollen, permettant ainsi leur reproduction et la pérennité des écosystèmes. Sans ce mécanisme, la chaîne alimentaire serait gravement perturbée et la subsistance humaine serait menacée. Ce processus naturel illustre la complexité de la création, qui fonctionne avec précision et équilibre sous la volonté d'Allah. Outre la pollinisation, les vents ont toujours été

indispensables au progrès et aux interactions humaines. Avant l'avènement des moteurs modernes, les vents étaient la principale force motrice de la navigation maritime. Les navires dépendaient entièrement des vents favorables pour transporter personnes, marchandises et ressources sur de vastes distances. Aujourd'hui encore, le commerce maritime demeure un pilier du commerce mondial, démontrant indirectement que les vents, faisant partie intégrante du dessein d'Allah, continuent de faciliter des aspects essentiels de la vie humaine. De plus, les vents sont essentiels au déplacement des nuages de pluie sur Terre. Ce phénomène naturel garantit que l'eau parvienne aux régions qui en ont le plus besoin, assurant l'irrigation des cultures, le remplissage des rivières et l'approvisionnement en eau potable des humains et des animaux. Sans ce système, la vie peinerait à se maintenir, soulignant ainsi l'interconnexion de tous les éléments de la nature et leur dépendance à l'égard du dessein divin parfait. Chapitre 35 Fatir, verset 9 :

«…c'est Allah qui envoie les vents, et ils agitent les nuages…»

L'équilibre des vents est un exemple frappant de la précision divine. L'absence comme l'excès de vent peuvent engendrer le désordre. Une absence totale de vent empêcherait les nuages de pluie d'atteindre les régions concernées, provoquant sécheresses et famines, tandis que des vents incontrôlés ou excessivement forts peuvent entraîner tempêtes, destructions et chaos.

Lorsqu'on contemple le système parfaitement équilibré du cycle de l'eau, il devient évident qu'un processus aussi précis et harmonieux ne saurait être

le fruit du hasard. Chaque étape, de l'évaporation à la précipitation et au-delà, témoigne d'une conception et d'une prévoyance qui révèlent sans équivoque l'existence d'un Créateur. L'eau des mers, des océans et autres étendues d'eau est chauffée par le soleil et s'élève dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Cette vapeur finit par se condenser pour former des nuages, qui donnent souvent lieu à la pluie. Une partie de cette pluie est naturellement acide, mais la Terre a été créée de telle sorte que ces acides sont neutralisés lorsque l'eau tombe sur les montagnes et le sol, la rendant ainsi potable et bénéfique pour les humains, les animaux et les plantes. Ce processus illustre un équilibre remarquable, démontrant que chaque aspect de la création a été soigneusement agencé pour permettre la vie. Chapitre 35 Fatir, verset 9 :

« … et Nous les chassons vers une terre morte et redonnons ainsi vie à la terre après sa période d'inactivité… »

Ce verset illustre le pouvoir transformateur de l'eau, source de vie, qui revitalise les terres qui, autrement, resteraient stériles et improductives. L'expression « terre morte » souligne l'état de dénuement et la dépendance de toute la création envers la providence d'Allah, le Très-Haut. Le cycle de l'eau n'est pas un simple processus mécanique ; il est un signe de la miséricorde et de la sagesse d'Allah, assurant la subsistance, l'équilibre et la continuité de la vie sur Terre.

La perfection de ce système démontre également que même de légères variations pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Si l'évaporation, la condensation, les précipitations ou la neutralisation des

pluies acides étaient modifiées, même légèrement, les dégâts seraient immenses. Les récoltes seraient perdues, l'eau douce deviendrait inutilisable, les écosystèmes s'effondreraient et d'innombrables espèces, y compris l'espèce humaine, souffriraient. Un tel équilibre fragile souligne que le système ne peut être le fruit du hasard ; il requiert une conception, une planification et une gestion intentionnelles. Seul Allah, le Très-Haut, qui possède une science et une puissance infinies, pouvait établir et maintenir un équilibre aussi précis.

Observer ce processus recèle également de profonds enseignements spirituels. De même que l'eau nourrit la vie et redonne vie à une terre aride, la guidance d'Allah, le Très-Haut, qui descend des Cieux comme la pluie, soutient l'âme et revitalise le cœur. Négliger les bienfaits naturels qu'Allah, le Très-Haut, nous a accordés – tels que l'eau, la nourriture, l'air et toutes les ressources nécessaires – peut engendrer des maux et un déséquilibre dans la vie, tant sur le plan physique que spirituel. De même, négliger l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et ne pas cultiver la foi, la gratitude et la vertu peut rendre le cœur stérile, à l'image d'une terre desséchée privée d'eau. À l'inverse, ceux qui agissent selon Sa guidance, qui font preuve de gratitude et qui utilisent Ses bienfaits avec sagesse, vivent en harmonie, semblables à une terre fertile ravagée par la pluie.

De même que la pluie donne vie à une terre aride et stérile, Allah, le Très-Haut, manifeste le même pouvoir envers les êtres humains et l'au-delà. L'analogie de la pluie qui revitalise le sol illustre que, tout comme une terre stérile réagit à l'eau et produit plantes, récoltes et arbres, de même le corps humain, après son retour à la terre à la mort, sera ressuscité par le commandement d'Allah, le Très-Haut. Cette résurrection n'est pas

symbolique ; c'est une réalité concrète qui se produira selon Sa sagesse, Sa justice et Sa science parfaites. (Sourate 35, Fatir, verset 9)

« … Nous les conduisons vers une terre morte et redonnons ainsi vie à la terre après sa mort. Telle est la résurrection. »

À travers ce verset, Allah, le Très-Haut, établit un parallèle clair et frappant entre les processus naturels et le pouvoir divin de renaissance. De même que la terre ne peut engendrer la vie sans la pluie, l'âme humaine ne peut accéder à la vie après la mort que par Son ordre. Les graines enfouies dans le sol, bien qu'apparemment dormantes, recèlent le potentiel de croître et de s'épanouir si elles sont nourries. De même, les actes humains, bien que cachés ou oubliés dans la vie terrestre, seront mis en lumière, examinés et jugés avec une justice parfaite par Allah, le Très-Haut.

Cette analogie souligne également la certitude de la responsabilité. De même que les hommes reconnaissent le pouvoir vivifiant de la pluie et sa dépendance à Allah, le Très-Haut, ils doivent aussi reconnaître que leur propre vie, leur mort et leur résurrection sont entièrement soumises à Son autorité. Ni les efforts humains ni la réussite matérielle ne peuvent altérer cette réalité divine. La résurrection, à l'instar de la revitalisation d'une terre aride, sera totale, absolue et régie uniquement par Allah, le Très-Haut.

De plus, ce verset invite à la réflexion sur le sens et la nature éphémère de la vie terrestre. À l'image d'une terre en sommeil attendant la pluie, l'âme humaine peut sembler passive en ce monde, mais ses actes sont constamment enregistrés et préservés. L'apparente inertie des actions d'une personne sans foi reflète la terre aride en manque de nourriture. Seules les bonnes actions, tournées vers Allah, le Très-Haut, permettent à l'être humain de faire éclore son potentiel spirituel, tout comme l'eau fait fleurir la terre.

Ce verset est à la fois une source de réconfort et un avertissement. Il nous rassure : aussi définitive que puisse paraître la mort, Allah, le Très-Haut, a le pouvoir de faire renaître la vie. Il nous avertit : de même que la terre a besoin d'eau pour porter ses fruits, les actions humaines requièrent soin, discipline et conformité à la volonté divine. La négligence, l'insouciance ou le mauvais usage des bienfaits mènent à la stérilité spirituelle, tandis qu'une foi sincère et des actes accomplis garantissent que la « semence » présente en chacun – le potentiel de droiture et de succès éternel – sera ranimée et récompensée au Jour de la Résurrection.

Ainsi, le monde naturel – ses pluies, ses terres fertiles et les cycles de la vie – témoigne profondément de la puissance, de la sagesse et de la justice absolues d’Allah, le Très-Haut. Chaque processus naturel reflète une vérité plus grande : la résurrection et le jugement attendent tous les êtres humains. De même que la terre ne peut prospérer sans eau, l’âme humaine ne peut atteindre le salut éternel sans se soumettre à Allah, le Très-Haut, par l’obéissance, la gratitude et la préparation à la vie future.

Puisqu'Allah, le Très-Haut, gouverne chaque aspect de la création – la vie et la mort, le bien et le mal, l'abondance et la diminution –, toute forme d'honneur véritable, de respect, de stabilité et de paix intérieure ne peut provenir que de l'obéissance à Son égard. Le statut social et les réussites matérielles peuvent sembler apporter satisfaction, mais leur valeur est éphémère et fragile. Le véritable honneur prend racine dans la relation que l'on entretient avec Allah, le Très-Haut, et n'est accordé que par Son commandement. (Sourate 35, Fatir, verset 10)

« Quiconque désire l'honneur, à Allah appartient tout l'honneur… »

Ce verset rappelle à chacun que le véritable honneur ne s'acquiert ni par le statut, ni par la richesse, ni par l'influence. Il est un don qu'Allah, le Très-Haut, accorde à ceux qui demeurent sincères, humbles et obéissants. Toute tentative d'obtenir le respect par la désobéissance, la manipulation ou l'injustice conduit inévitablement à l'humiliation, même si la personne semble temporairement réussir. Les réussites extérieures sans intégrité intérieure sont comme une construction bâtie sur un terrain instable : elles s'effondrent à l'épreuve. Celui qui recherche le gain ou le statut terrestre en désobéissant à Allah, le Très-Haut, découvrira un jour que la bénédiction qu'il convoitait est devenue un fardeau. Même si la personne ne s'en rend pas compte immédiatement, le mauvais usage des dons d'Allah, le Très-Haut, engendre inévitablement un déséquilibre intérieur. Les bénédictions sont destinées à élever l'être humain spirituellement et moralement, mais mal utilisées, elles faussent la perception, obscurcissent le jugement et fragilisent la stabilité émotionnelle et mentale. Ce mauvais usage des bénédictions conduit à une mauvaise hiérarchisation des priorités, des relations et des responsabilités. Ils commencent à considérer des désirs passagers comme des buts ultimes et sous-estiment ce qui compte vraiment : la gratitude, la droiture, la

compassion et la préparation à l'au-delà. Ce désordre intérieur engendre stress, confusion et insatisfaction. Même si la personne jouit extérieurement de certains conforts – richesse, possessions ou reconnaissance sociale –, son état intérieur devient agité et conflictuel. De plus, le mauvais usage des faveurs d'Allah, le Très-Haut, l'aveugle sur sa responsabilité. Au lieu de reconnaître que chaque bénédiction est un dépôt, elle commence à la percevoir comme un droit personnel. Ce faux sentiment de propriété encourage l'insouciance et l'éloigne du souvenir d'Allah, le Très-Haut. Dès lors, sa vie perd son sens. Ce qui aurait dû être un moyen de croissance spirituelle devient une source d'épreuves. Finalement, un tel chemin engendre des difficultés dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, la personne éprouve de l'anxiété, de l'instabilité et du mécontentement, même en possédant des biens matériels. Dans l'autre vie, ils devront affronter les conséquences d'avoir gâché leurs occasions de faire le bien. Leurs biens terrestres, censés être des tremplins vers le succès éternel, deviendront des preuves contre eux au Jour du Jugement.

En revanche, celui qui obéit à Allah, le Très-Haut, connaît l'honneur, la clarté et la paix dans ce monde et dans l'autre. Ses bienfaits deviennent sources de réconfort, ses épreuves, occasions de grandir, et son cœur demeure ancré dans la confiance. Par l'obéissance, chaque aspect de la vie prend sens, s'équilibre et se connecte à un but supérieur : la guidance qu'Allah seul accorde, Lui qui détient tout honneur.

Pour qu'une personne puisse connaître une véritable paix intérieure, son état intérieur et extérieur doivent être en harmonie. Cela commence par l'intention. L'intention derrière chaque parole et chaque action doit être de plaire à Allah, le Très-Haut. Lorsque le cœur d'une personne est sincèrement tourné vers Lui, ses paroles et sa conduite suivent naturellement le chemin

de la droiture. Ses paroles, par exemple, deviennent disciplinées et réfléchies : soit elles élèvent et sont bénéfiques, soit elles sont empreintes de retenue et de silence lorsque parler pourrait nuire. De même, ses actions deviennent réfléchies et justes, reflétant sa gratitude par un usage approprié des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, conformément à Ses enseignements. Lorsque l'intention, la parole et l'action sont ainsi alignées, les actes d'une personne ont plus de chances d'être agréés par Allah, le Très-Haut. (Sourate 35, Fatir, verset 10)

«… La bonne parole monte vers Lui, et l'œuvre juste l'élève…»

Ce verset enseigne que les belles paroles seules – comme proclamer verbalement sa foi en Allah, le Très-Haut – sont insuffisantes sans actes concrets. La parole s'élève vers Allah, le Très-Haut, mais ce sont les bonnes actions qui lui donnent force et élévation. Une déclaration de foi verbale a peu de valeur si elle n'est pas accompagnée d'obéissance, de sincérité et d'une conduite morale. En réalité, celui qui s'appuie uniquement sur les paroles et néglige les actes risque de perdre toute trace de sa foi. La foi doit être comprise comme une entité vivante et fragile. Elle ressemble à une plante dont la survie dépend d'un entretien constant. De même qu'une plante a besoin de soleil, d'eau et de soins pour croître, la foi requiert le souvenir, la prière, la gratitude, l'humilité et une obéissance constante à Allah, le Très-Haut. Lorsque ces éléments sont présents, la foi se fortifie, s'épanouit et porte ses fruits dans le caractère et la vision du monde. Mais lorsqu'une personne prive sa foi de cette nourriture spirituelle – lorsqu'elle néglige les bonnes actions, se livre au mal ou persiste dans l'insouciance – sa foi s'affaiblit et peut finir par dépérir. Une plante privée de lumière meurt inévitablement. De même, la foi de celui qui refuse de la nourrir par l'obéissance peut s'étioler jusqu'à disparaître complètement. Cette mort

spirituelle est la plus grande perte qu'un être humain puisse subir, car elle le prive de la guidance en ce monde et du salut dans l'au-delà. C'est pourquoi le sage protège sa foi comme il protégerait son bien le plus précieux, la fortifiant sans cesse par des intentions sincères, des paroles véridiques et des actions vertueuses qui s'élèvent vers Allah, le Très-Haut, avec agrément et récompense.

Cependant, l'obéissance à Allah, le Très-Haut, s'oppose souvent frontalement aux désirs terrestres effrénés que beaucoup poursuivent. Face à ce conflit, nombreux sont ceux qui persistent à assouvir leurs convoitises en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. Ce mauvais usage n'affecte pas seulement leur état spirituel ; il perturbe inévitablement leur équilibre mental et physique. Leurs priorités se trouvent faussées, les amenant à mal évaluer la véritable valeur des personnes et des choses qui les entourent. Famille, amis, carrière et richesse – des bienfaits censés apporter gratitude et stabilité – se transforment en sources de stress, d'anxiété et de tourments émotionnels. Une personne prise au piège de ce cycle attribue souvent à tort la source de sa souffrance. Au lieu de reconnaître que son déséquilibre intérieur provient de la désobéissance à Allah, le Très-Haut, elle blâme les mauvaises personnes ou les mauvaises circonstances. Elle peut en venir à éprouver du ressentiment envers son conjoint, ses enfants, ses collègues ou son environnement, croyant qu'ils sont la cause de sa souffrance. Lorsqu'ils rompent les liens avec les personnes bienveillantes et de confiance qui les entourent, leur isolement s'accentue et la disparition de ces influences stabilisatrices ne fait qu'accélérer leur déclin. Avec le temps, cette négligence spirituelle et émotionnelle peut avoir de graves conséquences. Dépression, troubles anxieux, toxicomanie et même tendances suicidaires apparaissent souvent lorsqu'on abuse de façon persistante des bienfaits reçus. Ce schéma tragique est clairement visible chez ceux qui paraissent réussir, notamment les riches et les célébrités. Malgré l'accès à la richesse, au luxe et à l'admiration du public, nombre d'entre eux sombrent dans la détresse

émotionnelle précisément parce que leurs bienfaits ne sont pas fondés sur la responsabilité, la gratitude ou l'obéissance à Allah, le Très-Haut. (Sourate 35, Fatir, verset 10)

«…Mais ceux qui complotent le mal subiront un châtiment sévère, et leurs complots périront.»

Ce verset souligne que ceux qui abusent de leurs bienfaits et persistent dans le mal finissent par se perdre eux-mêmes. Leurs complots, leurs actions et leurs aspirations erronées s'effondrent, dans ce monde comme dans l'autre. Pour de tels individus, les conséquences terrestres – instabilité émotionnelle, relations conflictuelles, dépendance et désespoir – ne sont que le début. Leur attitude les ayant empêchés de se préparer à l'inévitable jugement devant Allah, le Très-Haut, leurs souffrances dans l'au-delà seront bien plus grandes. Le jour du Jugement dernier révélera le véritable prix d'une vie passée dans l'insouciance, où les plaisirs éphémères ont primé sur le succès éternel. Ainsi, celui qui ignore la guidance divine ne nuit à personne plus qu'à lui-même, perdant la paix ici-bas et s'exposant à des conséquences bien plus graves dans l'autre monde.

Afin de cultiver l'humilité chez les hommes et de leur rappeler leur devoir d'obéissance envers leur Créateur, Allah, le Très-Haut, attire leur attention sur leurs humbles origines. Sourate 35 Fatir, verset 11 :

« Et Allah vous a créés de poussière, puis d’une goutte de sperme… »

Cette métaphore de la poussière n'est pas un simple constat sur l'origine de l'humanité ; elle nous rappelle profondément notre fragilité, notre insignifiance et notre dépendance. La poussière est sans valeur, se disperse facilement et ne peut se façonner d'elle-même. Lorsqu'une personne médite sur le fait que son corps physique provient d'une substance si humble, elle reconnaît que l'orgueil n'a pas sa place dans son cœur. Cette réflexion dissipe les illusions de supériorité, rappelant à chacun que tout ce qu'il possède – intelligence, force, beauté et statut – est un don d'Allah, le Très-Haut, et qu'Il peut le lui retirer à tout moment. Reconnaître cette vérité inspire la gratitude plutôt que l'arrogance, l'obéissance plutôt que la rébellion, et une profonde conscience que chaque étape de notre existence est façonnée par la miséricorde et la puissance d'Allah, le Très-Haut.

Afin d’assurer la pérennité de l’humanité à travers les générations jusqu’à la fin des temps, Allah, le Très-Haut, a établi un système permettant aux hommes de se reproduire. Sourate 35 Fatir, verset 11 :

«…puis Il vous a faits compagnons…»

Par cette grâce, la camaraderie devient source de stabilité émotionnelle, d'harmonie sociale et de perpétuation de l'humanité. La relation entre partenaires n'est pas un simple mécanisme biologique, mais un signe de la sagesse divine. Elle apporte réconfort, coopération et épanouissement personnel. Les familles se forment, les sociétés se construisent et les

cultures progressent grâce à cette structure voulue par Dieu. En méditant sur ce système, chacun prend conscience de son indépendance et de sa place au sein d'un plan divin plus vaste, guidé par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Chaque lien, chaque enfant, chaque génération trouve sa source dans Sa miséricorde, témoignant de Son implication constante dans la création.

Allah, le Très-Haut, développe ensuite ce rappel en soulignant Sa connaissance parfaite et Son contrôle absolu sur la création de la vie. Sourate 35, Fatir, verset 11 :

«…Et aucune femme ne conçoit ni n'enfante sans qu'il le sache…»

Cette affirmation met en lumière la merveille de la reproduction, un phénomène souvent tenu pour acquis. Chaque conception, qu'elle soit désirée ou inattendue, est l'œuvre d'Allah, le Très-Haut. Chaque grossesse se déroule selon Son décret, et chaque naissance advient selon Sa science parfaite. Ni la médecine, ni la santé physique, ni la volonté humaine ne peuvent donner naissance à un enfant sans Sa permission. Cette réalité souligne que les êtres humains ne maîtrisent pas la vie ; ils ne font que constater et subir les conséquences des décisions divines. En méditant sur cette vérité, chacun prend davantage conscience de son besoin constant d'Allah, le Très-Haut, de Son autorité et est plus enclin à Lui témoigner sa gratitude pour les innombrables processus invisibles qu'Il orchestre à chaque instant.

Outre le contrôle qu'il exerce sur la création de la vie elle-même, Allah, le Très-Haut, détermine également la durée du séjour de chaque personne en ce monde. Sourate 35, Fatir, verset 11 :

«…Et nul n’obtient une longue vie ni une courte vie sans que cela soit inscrit dans un registre. Cela est certes facile pour Allah.»

Chaque vie, qu'elle soit brève ou longue, est précisément mesurée et inscrite dans le registre divin bien avant la naissance. Nul ne peut prolonger sa vie par la richesse, la médecine, la force ou l'influence, ni échapper à l'instant fatidique de la mort. Cette prise de conscience invite à l'humilité, à la réflexion et à la responsabilité. Elle rappelle que le temps est un don et que chaque jour est une chance à saisir ou à laisser passer. Conscients de la fugacité de la vie, nous sommes plus enclins à vivre nos jours dans l'obéissance, sachant que seules les actions sincères accomplies pour Allah, le Très-Haut, nous seront profitables lorsque notre heure sera venue.

Étant donné qu'Allah, le Très-Haut, contrôle chaque dimension de l'existence humaine – de la création à la fin du séjour terrestre –, il est indéniable que Lui seul mérite une obéissance totale. Tout ce que l'être humain vit, chaque opportunité qui se présente, chaque respiration est sous Son commandement. Aucune autorité terrestre, aucun bien, aucun désir ne doit jamais primer sur Sa guidance. Lorsqu'une personne reconnaît que sa vie a commencé par Son décret, se déroule sous Sa protection et s'achève au moment qu'Il a choisi, elle comprend que le véritable succès réside dans la soumission à Ses commandements. L'obéissance à Allah, le Très-Haut, devient le chemin de la paix en ce monde et du salut dans l'autre, tandis que

la désobéissance est un chemin de tourmente et de regrets. Ainsi, comprendre Son contrôle absolu sur la vie et la mort transforme la perspective de chacun, l'enracinant dans l'humilité, la gratitude et un engagement indéfectible à accomplir sa mission en tant que créature de Sa création.

Après avoir présenté la création de l'humanité comme un signe évident démontrant pourquoi Il est le seul à qui l'on doit obéir, Allah, le Très-Haut, attire l'attention du lecteur sur un autre aspect essentiel de la création qui révèle Sa puissance, Sa sagesse et Sa miséricorde. Sourate 35, Fatir, verset 12 :

« Et ces deux étendues d'eau ne sont pas semblables… »

Ce contraste entre les deux étendues d'eau ne se limite pas à la simple mention d'un phénomène physique ; il invite délibérément à une profonde réflexion sur un système que la plupart des gens tiennent pour acquis. En contemplant les océans et les rivières, on prend conscience que tous deux sont entretenus et contrôlés avec une précision qui témoigne indubitablement de l'existence d'un Créateur. Les différences de goût, de composition et de fonction ne sont pas le fruit du hasard, mais des signes placés délibérément par Allah, le Très-Haut, pour manifester Son autorité absolue et Sa sollicitude sur chaque aspect de la création. À travers cette comparaison à la fois simple et profonde, Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que l'ordre n'existe que parce qu'Il le maintient, et que cet ordre est une raison de se soumettre à Son commandement.

L'étude du cycle de l'eau, parfaitement équilibré, révèle une preuve indéniable de l'existence d'un Créateur qui maîtrise chaque détail avec une précision absolue. Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des océans s'évapore, s'élève dans l'atmosphère, se condense en nuages et se transforme finalement en pluie. Ce processus, loin d'être chaotique ou incontrôlé, suit un système précis qui assure le renouvellement constant de l'eau sur Terre. Initialement acide en raison des conditions atmosphériques naturelles, cette pluie est purifiée naturellement par Allah, le Très-Haut, qui a placé des montagnes à travers le monde, dont les propriétés géologiques la rendent propre. Ces montagnes neutralisent l'acidité, rendant l'eau potable et propre à l'agriculture et à la vie. De ces hauteurs, l'eau douce s'écoule régulièrement dans les rivières et les ruisseaux, garantissant la santé des écosystèmes et l'accès à l'eau potable pour les sociétés humaines, même celles vivant loin des océans. Chaque étape de ce cycle fonctionne en parfaite harmonie, et toute modification de température, de pression ou de relief perturberait la vie. Cet équilibre est donc l'un des plus grands signes de la sagesse d'Allah, le Très-Haut.

Cette eau douce et purifiée reste séparée de l'eau salée des mers et des océans. L'eau salée joue un rôle crucial dans le maintien de la santé de la vie marine et la prévention de la contamination généralisée. Les océans contiennent d'innombrables organismes morts, des déchets et des minéraux qui, sans la composition saline voulue par Allah, le Très-Haut, se décomposeraient et empoisonneraient rapidement les eaux. De plus, si l'eau douce et l'eau salée se mélangeaient librement, les écosystèmes uniques des rivières et des mers s'effondreraient. Les poissons adaptés à l'eau douce périraient en milieu salé, tandis que les espèces marines ne pourraient survivre dans les rivières. La stabilité et la séparation de ces eaux sont soulignées par Allah, le Très-Haut, dans la sourate 25, Al-Furqan, verset 53.

« Et c'est Lui qui a libéré [simultanément] les deux mers [c'est-à-dire les deux étendues d'eau], l'une douce et sucrée et l'autre salée et amère, et Il a placé entre elles une barrière et une séparation infranchissable. »

Malgré leurs différences de nature et de composition, l'eau douce et l'eau salée rendent d'immenses services à l'humanité. L'eau douce est essentielle à la consommation, à l'agriculture, à l'assainissement et au maintien de la vie terrestre. L'eau salée abrite une faune et une flore marines abondantes et fournit nourriture, médicaments, huiles et autres ressources précieuses. Les océans recèlent également des trésors tels que les perles et le corail, que l'homme transforme en bijoux et parures utilisés à des fins esthétiques et commerciales. (Sourate 35, Fatir, verset 12)

«…Et de chacun vous mangez une chair tendre et vous en extrayez des ornements que vous portez…»

Outre leur rôle nourricier et esthétique, les océans jouent un rôle essentiel dans les échanges et le commerce mondiaux. Allah, le Très-Haut, a conçu les océans avec une densité parfaite permettant à d'immenses navires – certains pesant des dizaines de milliers de tonnes – de flotter sans effort à leur surface. Si la densité ou la salinité de l'eau était ne serait-ce qu'un peu modifiée, les navires couleraient ou seraient immobilisés, ce qui entraverait gravement la civilisation humaine. Parallèlement, l'eau demeure propice à la vie marine, permettant à des écosystèmes entiers de prospérer sous la

surface. Ce double équilibre – qui permet à la vie de se développer en profondeur tout en permettant aux navires de naviguer en surface – illustre la perfection de la conception d'Allah, le Très-Haut. Aujourd'hui encore, des siècles après l'avènement des transports modernes, la navigation maritime reste le principal moyen d'acheminer des marchandises à travers les continents. (Sourate 35, Fatir, verset 12)

«… et vous voyez les navires les traverser afin que vous puissiez rechercher Sa bonté…»

La contemplation de ces bienfaits – le cycle perpétuel de l'eau purifiée, la séparation des mers douces et salées, la nourriture qu'ils procurent, la beauté qu'ils offrent et le commerce mondial qu'ils facilitent – devrait naturellement conduire toute personne saine d'esprit à une profonde gratitude. Aucun être humain n'aurait pu concevoir un système aussi vaste et interconnecté, ni aucune créature le maintenir parfaitement et sans interruption. Ainsi, le verset conclut en invitant l'humanité à la reconnaissance. Chapitre 35 Fatir, verset 12 :

«… et peut-être en serez-vous reconnaissant.»

Cependant, la gratitude ne se limite pas à un sentiment passager ou à une simple expression verbale. La véritable gratitude se manifeste dans tous les aspects de l'être. La gratitude intentionnelle consiste à agir uniquement pour

plaire à Allah, le Très-Haut, en reconnaissant que toute bénédiction provient de Lui seul. La gratitude verbale se traduit par des paroles sincères, bienveillantes et constructives, ou par le silence lorsque les mots risquent de blesser. La gratitude en action se traduit par l'utilisation de chaque bienfait – santé, richesse, temps, savoir, influence – conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Lorsqu'une personne incarne la gratitude de cette manière globale, elle s'ouvre à de nouvelles bénédictions, à la sérénité du cœur et au succès dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Une telle personne atteint un équilibre mental et physique, comprend la place légitime de chacun et sa responsabilité dans sa vie, et jouit de stabilité et de sérénité. Elle vit avec un but, le contentement et une profonde paix intérieure – dons d'Allah, le Très-Haut, accordés à ceux qui apprécient et honorent Ses bienfaits par des intentions, des paroles et des actions vertueuses.

De plus, Allah, le Très-Haut, a soumis toute la création, dans les cieux et sur la terre, afin de servir l'humanité. Parmi les signes les plus manifestes de cette soumission figurent le Soleil et la Lune, deux astres sans lesquels la vie sur Terre ne pourrait se poursuivre, même un instant. Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur cette réalité dans la sourate 35, Fatir, verset 13 :

« Il fait entrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit ; il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme déterminé… »

Ce verset souligne que les cycles du jour et de la nuit, ainsi que les mouvements du Soleil et de la Lune, ne fonctionnent que parce qu'Allah, le Très-Haut, les a ordonnés. Ces cycles ne dysfonctionnent jamais, ne s'interrompent jamais et ne s'inversent jamais. Ils suivent un système précis et immuable qui perdure depuis qu'Allah, le Très-Haut, en a décrété l'existence. Le fait que l'humanité puisse compter sur le lever et le coucher du soleil chaque jour, sans faute, est en soi un signe que la création est régie par une sagesse parfaite, et non par le hasard ou des forces aveugles. La course du Soleil dans le ciel garantit à la Terre une quantité équilibrée de lumière et d'obscurité. La lumière permet aux êtres humains de voir, de travailler, de cultiver la terre, de voyager et de se livrer à d'innombrables autres activités essentielles à leur survie et à leur développement. L'obscurité, quant à elle, procure repos, tranquillité et un ralentissement naturel du corps et de l'esprit. Cette alternance entre le jour et la nuit n'est pas aléatoire ; elle est calibrée avec une précision extraordinaire. Au fil des saisons, la durée des jours et des nuits varie subtilement afin de créer un rythme bénéfique à tous les aspects de la création, vivants et non vivants. Aucun être humain, aussi puissant ou intelligent soit-il, ne pourrait maintenir un équilibre global aussi parfait. Si les jours s'allongeaient considérablement, les individus finiraient par souffrir d'épuisement, car le corps ne peut fonctionner de manière optimale pendant de longues périodes sans repos. La clarté mentale diminuerait, la force physique s'affaiblirait et la société deviendrait instable. À l'inverse, si les nuits étaient excessivement longues, les individus n'auraient pas suffisamment de temps pour gagner leur vie, prendre soin de leur famille, poursuivre leurs études ou participer à des activités sociales enrichissantes. L'équilibre naturel entre activité et repos

serait perturbé, entraînant des conséquences néfastes sur le plan émotionnel, physique et social. Dans le cas contraire, si les nuits devenaient trop courtes, les individus ne dormiraient pas suffisamment pour préserver leur santé, ce qui provoquerait des maladies généralisées et une baisse de la productivité. Ainsi, la durée actuelle du jour et de la nuit, conçue et maintenue par Allah, le Très-Haut, garantit le bien-être des individus et des sociétés.

Ces cycles précis influencent également l'agriculture, qui constitue le fondement de la production alimentaire pour les humains et les animaux. Les plantes dépendent d'une quantité exacte de lumière solaire pour la photosynthèse, leur croissance et leur reproduction. Si la durée du jour ou de la nuit était significativement modifiée, les cultures dépériraient sous l'effet d'une exposition excessive ou ne pousseraient pas faute de lumière. Les variations saisonnières, guidées par l'inclinaison de la Terre et la course du Soleil, permettent la culture de diverses plantes tout au long de l'année. Toute perturbation de cet équilibre entraînerait des famines généralisées, un effondrement écologique et l'extinction d'innombrables espèces. Ce fragile équilibre est l'un des plus grands signes que ce système est intentionnellement conçu par Allah, le Très-Haut, qui en maintient chaque élément avec une sagesse absolue.

De même, Allah, le Très-Haut, a créé la Lune non pas comme un simple ornement céleste, mais comme une source de bienfaits profonds. La Lune reflète la lumière du soleil, illuminant la nuit et permettant aux hommes de voyager en toute sécurité à une époque où l'éclairage artificiel n'existait pas. Aujourd'hui encore, malgré les progrès technologiques, de nombreuses régions du monde dépendent du clair de lune pour leurs déplacements, notamment dans les régions reculées, les déserts, les montagnes et en mer.

À travers l'histoire, marchands, navigateurs, marins et caravanes se sont appuyés sur les phases de la Lune pour se guider lors de leurs voyages au long cours. Ce guidage a permis au commerce, à la communication et à l'échange de connaissances de prospérer à travers les continents.

Le rôle de la Lune ne se limite pas à l'éclairage. Son attraction gravitationnelle contrôle les marées des océans et des mers, les faisant monter et descendre selon des cycles réguliers. Ces marées nettoient les côtes, préservent les écosystèmes marins et régulent le climat. Si le système des marées était perturbé, les côtes s'éroderaient de façon incontrôlable, la vie marine serait menacée et les conditions météorologiques à travers le monde seraient bouleversées, entraînant des conséquences catastrophiques pour toute vie sur Terre. La distance, la taille et l'orbite parfaites de la Lune – établies par Allah, le Très-Haut – garantissent l'équilibre et les bienfaits des marées.

De plus, le Soleil et la Lune servent d'horloges naturelles précises, permettant de mesurer le temps. Jours, mois, années et saisons sont calculés grâce à leurs mouvements. Le calendrier lunaire est déterminé par les phases de la Lune, tandis que le cycle solaire détermine les saisons et les rythmes agricoles. Sans ces repères naturels, la mesure du temps serait chaotique et les sociétés auraient du mal à organiser le travail, le culte, le commerce, l'éducation et tous les autres aspects de la vie. La constance de ces cycles célestes confirme que la création opère sous l'égide d'un Créateur unique et tout-puissant.

Lorsqu'on considère l'équilibre délicat et la position précise du Soleil et de la Lune au sein du système solaire, il devient évident qu'un tel ordre ne peut être le fruit du hasard. Leurs dimensions, distances, températures, orbites et rôles sont intimement liés dans un système si finement réglé qu'une légère altération rendrait la Terre inhabitable. Cette remarquable coordination témoigne clairement de l'influence d'un Créateur – Allah, le Très-Haut – qui gouverne l'univers avec une sagesse, une puissance et une miséricorde incomparables. (Sourate 35, Fatir, verset 13)

« … Tel est Allah, votre Seigneur ; à Lui appartient la souveraineté… »

Puisqu'Allah, le Très-Haut, est le seul créateur et soutien des cieux et de la terre, il est le seul à qui l'on doit obéir en tout temps. Rien dans la création n'existe indépendamment de Sa volonté ; par conséquent, Il est le seul digne de dévotion, de loyauté et de servitude. (Sourate 35, Fatir, verset 13)

«… Et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne possèdent même pas la membrane d'un noyau de datte.»

La membrane d'un noyau de datte est l'une des choses les plus fines et les plus insignifiantes que l'on puisse observer. Cette comparaison démontre que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse d'idoles matérielles ou d'influences abstraites – est incapable d'apporter le moindre bienfait ou d'éloigner le moindre mal. Ces faux objets de dévotion ne peuvent ni créer, ni maintenir, ni contrôler quoi que ce soit dans l'univers.

Ils ne peuvent répondre aux supplications, ni guider ou protéger ceux qui les invoquent. S'ils ne peuvent influencer ne serait-ce que la fine membrane d'un noyau de datte, ils ne peuvent certainement pas influencer le cours immense de la vie ou de l'au-delà. La reconnaissance de cette réalité devrait inciter chacun à adresser toute son obéissance, son espoir, sa crainte et sa confiance à Allah, le Très-Haut, seul.

Il est essentiel de se rappeler que les fausses divinités, telles que les idoles, ne sont pas les seuls êtres qu'une personne puisse adorer et auxquels elle puisse obéir en dehors d'Allah, le Très-Haut. En réalité, tout ce qu'une personne suit à l'encontre du commandement d'Allah, le Très-Haut – comme les tendances sur les réseaux sociaux, la mode, la culture, les opinions d'autrui ou les attentes de la société – constitue un objet d'adoration. En effet, l'adoration ne se limite pas à la prosternation physique ; elle inclut l'obéissance, la soumission et la priorité accordée à Allah. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les gens des textes sacrés antérieurs n'adoraient pas physiquement leurs chefs religieux. Ils ne se prosternaient pas devant eux, ne les priaient pas et ne leur offraient pas de sacrifices. Ils leur obéissaient plutôt lorsqu'ils déclaraient licites des choses qu'Allah, le Très-Haut, avait interdites, et illicites des choses qu'Allah, le Très-Haut, avait permises. Cette obéissance mal placée – qui consistait à privilégier le désir humain à la révélation divine – fut considérée par Allah, le Très-Haut, comme une forme d'adoration. Cela

démontre que le fait d'élever un être, une idéologie ou une influence au-dessus du commandement divin constitue une forme d'association, même sans intention consciente d'adorer. Ce principe est encore plus manifeste dans le cas du Diable. (Sourate 36, Yasin, verset 60)

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

L'immense majorité des gens n'accomplissent aucun rituel dédié au Diable et ne lui vouent aucune allégeance. Pourtant, ils sont accusés de l'adorer parce qu'ils lui obéissent lorsqu'il leur ordonne de se rebeller contre Allah, le Très-Haut. Lorsqu'une personne suit des murmures incitant à l'arrogance, à la jalousie, à la cupidité, à la malhonnêteté, à l'immoralité ou à l'insouciance, elle se soumet, de fait, à l'influence du Diable. Ceci démontre que l'adoration, au sens coranique, se définit par l'obéissance et la fidélité, et non par de simples rituels extérieurs.

Il est donc essentiel que chacun s'abstienne d'obéir à toute influence, idée ou attitude contraire à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Obéir à quelque chose qui va à l'encontre de la guidance divine, c'est ériger cette chose en maître sur soi. Si quelqu'un persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, il se retrouvera inévitablement soumis à d'autres forces – telles que les individus, les réseaux sociaux, les diktats de la mode, les exigences professionnelles et les attentes culturelles. Ces influences agissent comme des maîtres concurrents, exigeant l'obéissance de manières différentes et souvent contradictoires. Tenter de vivre sous l'autorité de maîtres multiples et injustes engendre inévitablement stress et tourments intérieurs. Chacun

exige quelque chose de différent et change d'avis de façon imprévisible. Les tendances sur les réseaux sociaux évoluent quotidiennement, les normes culturelles sont en constante mutation et les opinions fluctuent selon l'humeur, les désirs ou les intérêts personnels. Il est impossible de satisfaire tout le monde. On peut comparer cela à un employé ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques, chacun donnant des ordres contradictoires. Quels que soient ses efforts, l'insatisfaction est garantie. Il en va de même sur le plan spirituel : celui qui obéit à tout et à tous sauf à Allah, le Très-Haut, sacrifie sa paix intérieure et se retrouve prisonnier d'un cycle de déséquilibre mental. Avec le temps, une telle personne peut souffrir de tristesse, d'isolement, d'anxiété profonde, de dépression, de dépendance, voire avoir des pensées suicidaires. Ses efforts pour plaire aux maîtres de ce monde – qu'il s'agisse de ses abonnés, de ses employeurs, des tendances ou des attentes culturelles – ne lui apportent jamais la satisfaction recherchée. Plus elle court après l'approbation, plus celle-ci lui échappe. Cette vérité est universellement visible lorsqu'on observe la condition de ceux qui ont adopté cet état d'esprit, comme les célébrités qui, malgré leur richesse et leur renommée, restent en proie au vide, à la confusion et au désespoir. De plus, adorer d'autres entités en leur cédant au mépris d'Allah, le Très-Haut, ne profitera en rien à celui qui les adore dans l'au-delà. Ces entités ne lui apporteront ni soutien ni défense le Jour du Jugement. Les idoles qu'ils suivaient, les individus dont ils craignaient l'opinion, les célébrités qu'ils imitaient, les normes culturelles qu'ils privilégiaient et les tendances auxquelles ils obéissaient – tous les abandonneront au moment où ils auront le plus désespérément besoin d'aide. Leurs faux maîtres clameront leur innocence, se désolidarisant de ceux qui les ont servis dans la vie terrestre. Ils ne leur apporteront ni réconfort, ni protection, ni échappatoire à leurs responsabilités. Chapitre 35 Fatir, verset 14 :

« Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre supplication ; et s'ils entendaient, ils ne vous répondraient pas. Et au Jour de la Résurrection, ils vous renieront… »

Pour éviter cela, il faut renoncer à toute obéissance qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Sourate 35 Fatir, verset 14 :

«… Et personne ne peut vous renseigner comme [une personne] bien informée.»

Au lieu de cela, ils doivent obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cette obéissance leur permet d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Elle leur confère un équilibre mental et physique et leur permet de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie. Lorsqu'une personne place Allah, le Très-Haut, au-dessus de tout, l'équilibre se met naturellement en place. En obéissant à Allah, le Très-Haut, comme au seul et véritable Maître, ils sont libérés de l'épuisement et de l'instabilité liés au service de nombreux faux maîtres. Ainsi, ils atteignent la tranquillité, le succès et le contentement dans cette vie et dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, précise ensuite que l'obéissance d'une personne ne profite qu'à celle-ci. Il est parfait en Lui-même et demeure insensible aux choix de la création. Que les gens obéissent ou désobéissent, Sa majesté ne s'accroît ni ne diminue, car Il est totalement indépendant de Sa création. Sourate 35, Fatir, verset 15.

« Ô hommes, vous êtes ceux qui ont besoin d'Allah, tandis qu'Allah est Celui qui se suffit à lui-même, le Digne de louange. »

Ce verset établit que les êtres humains vivent dans un état de besoin constant – physique, spirituel et émotionnel – tandis qu'Allah, le Très-Haut, est Celui qui se dispense de tout besoin. Il est digne de toute louange, indépendamment de la conduite humaine. Reconnaître cette réalité préserve de la subtile arrogance qui consiste à croire qu'obéir à Allah, le Très-Haut, lui rend service. Une telle attitude nuit gravement à la sincérité et peut mener à l'égarement, surtout lorsque les désirs personnels s'opposent à la guidance divine. À l'inverse, celui qui comprend que chaque acte d'obéissance contribue en fin de compte à son propre bien cultive une véritable humilité envers Allah, le Très-Haut. Il réalise que la foi, la patience, la gratitude et les bonnes actions sont des dons qui perfectionnent son caractère, fortifient son cœur et préservent son bien-être matériel et spirituel. Par conséquent, il demeure inébranlable quelles que soient les circonstances. Face à l'adversité, ils font preuve de patience en s'abstenant de toute plainte, confiants qu'Allah, le Très-Haut, ne décrète jamais rien qui ne soit sage et bénéfique. Lorsqu'ils sont comblés de bienfaits, ils expriment leur gratitude, reconnaissant que chaque bénédiction est une occasion de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut. La gratitude se manifeste dans l'intention – agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut ; dans la parole – dire du bien ou choisir le silence ; et dans l'action – utiliser ses bienfaits conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). La patience complète la gratitude en nourrissant la confiance en Allah, le Très-Haut, surtout lorsque la vie réserve des surprises. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Cette affirmation rappelle que notre compréhension est limitée, tandis qu'Allah, le Très-Haut, voit toutes les conséquences et agit avec une sagesse parfaite. Accepter cette vérité libère le cœur du ressentiment, procure la stabilité émotionnelle et renforce la confiance en Allah, le Très-Haut. Avec le temps, celui qui cultive la patience dans l'adversité et la gratitude dans l'aisance développe une clarté intérieure, une paix et une résilience spirituelle remarquables. Celui qui vit constamment avec ce niveau de sincérité et de confiance reçoit le soutien divin continu d'Allah, le Très-Haut. Ce soutien apporte la sérénité dans la vie terrestre en l'aidant à maintenir un équilibre mental et physique et en lui permettant de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Dans l'au-delà, cette même sincérité ouvre les portes du succès éternel et de la miséricorde. Cette réalité est reflétée dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500.

Non seulement Allah, le Très-Haut, est totalement indifférent à l'obéissance ou à la désobéissance d'une personne, mais Il rappelle également à l'humanité que si les gens persistent dans leur rébellion, Il peut sans effort les remplacer par d'autres qui respecteront Ses commandements, accomplissant ainsi le but de leur création. Sourate 35, Fatir, versets 16-17.

« S’Il le veut, Il peut vous faire disparaître et faire naître une nouvelle création. Et cela n’est pas difficile pour Allah. »

Après avoir rappelé que l'obéissance ne profite qu'à soi-même, Allah, le Très-Haut, met en garde avec douceur chacun contre le piège d'une pensée illusoire et destructrice : croire qu'on peut Lui désobéir continuellement tout en étant protégé des conséquences grâce à la piété d'autrui, comme celle d'un proche. (Sourate 35, Fatir, verset 18)

« Et nul ne portera le fardeau d’autrui. Et si une âme accablée appelle [une autre à [porter une partie de] son fardeau, rien ne sera porté, même s’il s’agit d’un proche parent… »

Ce verset met en lumière une vérité fondamentale : chaque personne est responsable individuellement devant Allah, le Très-Haut. Il est donc impératif de se détourner de l’illusion, car elle ne fait qu’encourager la désobéissance. Celui qui se persuade qu’un autre le sauvera de ses propres actes nuit en fin de compte à son bien-être spirituel, mental et physique. Une telle personne sombrera inévitablement dans le déséquilibre, pervertissant ses priorités, sous-estimant la valeur des personnes et des bienfaits qui l’entourent, et négligeant de se préparer au Jour du Jugement. Même si elle connaît des moments de luxe terrestre, la détresse intérieure, les difficultés et la confusion domineront cette vie et l’autre.

De plus, l’intercession qu’une telle personne espère – que ce soit d’un parent pieux ou même du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) – pourrait se retourner contre elle. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'adresse à ceux qui ont déjà accepté le Saint Coran comme vérité. Quiconque a embrassé sa guidance est responsable de la maintenir ; l'abandonner après l'avoir acceptée constitue donc un acte de négligence manifeste. Les conséquences pour quiconque est ainsi mis en cause par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) le Jour du Jugement seront sans aucun doute terribles.

Même lorsque l'intercession d'Allah, le Très-Haut, est accordée, les personnes négligentes risquent d'entrer en Enfer, bien que l'intercession puisse en atténuer la durée ou l'intensité. Cependant, même un bref instant en Enfer est insupportable pour l'être humain. Sachant cela, il est essentiel de comprendre que le véritable espoir en l'intercession exige un effort sincère : utiliser activement et sincèrement toutes les grâces accordées par Allah, le Très-Haut, conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). C'est seulement en œuvrant ainsi que l'on est justifié d'espérer l'intercession le Jour du Jugement, en gardant toujours à l'esprit qu'Allah, le Très-Haut, seul l'autorise.

Allah, le Très-Haut, indique clairement que seuls ceux qui craignent sincèrement les conséquences de leurs actes et qui restent conscients de leur responsabilité suivront les enseignements de l'islam. Sourate 35, Fatir, verset 18 :

«… Vous ne pouvez avertir que ceux qui craignent leur Seigneur en secret…»

Ce verset enseigne que la guidance ne profite qu'aux cœurs qui demeurent vigilants et conscients de leur responsabilité devant Allah, le Très-Haut. Lorsque cette conscience s'estompe, la négligence s'installe et se manifeste de diverses manières néfastes.

Une forme de négligence se manifeste lorsqu'une personne se persuade qu'un tiers, comme un membre pieux de sa famille, la secourra et portera son fardeau le Jour du Jugement. Cet espoir illusoire engendre la complaisance, car l'individu se repose sur la droiture d'autrui tout en négligeant sa propre croissance spirituelle. Une telle pensée l'aveugle sur l'indéniable vérité que chaque âme se tiendra seule devant Allah, le Très-Haut, et qu'aucune relation ne saurait l'exempter de toute responsabilité.

Une autre forme de négligence se manifeste lorsqu'une personne présume que son repentir et ses excuses seront toujours acceptés par Allah, le Très-Haut, même si elle persiste dans la désobéissance. Au lieu de regretter sincèrement ses erreurs, elle retombe sans cesse dans les mêmes péchés, croyant que le pardon est automatique. Cet état d'esprit affaiblit sa sincérité et rend son repentir vain, l'empêchant ainsi de modifier sa conduite.

La négligence survient également lorsque les désirs terrestres dominent le cœur au point d'empêcher toute réflexion sur les conséquences de ses actes. Une personne submergée par les tentations de la richesse, du statut social, des divertissements ou des relations devient de plus en plus aveugle à sa condition spirituelle. Lorsque les désirs prennent le dessus, le sens des responsabilités s'estompe et la personne perd progressivement la capacité de reconnaître son propre déclin. Une autre forme dangereuse de négligence consiste à ne pas apprécier les nombreux signes témoignant de l'Unicité d'Allah, le Très-Haut, et de l'inévitabilité de sa responsabilité. Ces signes sont manifestes dans le Saint Coran, dans la vie et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dans les leçons de l'histoire et à travers l'immensité et l'équilibre parfait de l'univers. Ignorer ces signes prive la personne d'occasions de réflexion, d'humilité et de croissance. Elle retarde le repentir en supposant qu'il y aura toujours du temps plus tard, même si la vie n'offre aucune garantie pour demain. Elle fait fi des conseils sincères, refusant de réfléchir malgré les rappels répétés. Certains se laissent absorber par les divertissements terrestres – comme l'utilisation constante des réseaux sociaux ou des heures de distraction – jusqu'à ce que leur cœur s'endurcisse et devienne insensible aux rappels spirituels. Une autre forme de négligence apparaît lorsque des bienfaits tels que la richesse, la santé, le savoir ou le statut social sont mal utilisés, en contradiction avec le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Au lieu d'utiliser ces bienfaits pour se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, la personne les emploie à des fins

lucratives ou pour se livrer à des plaisirs coupables, se nuisant ainsi à elle-même. On peut également tomber dans la négligence en prenant la religion à la légère, en accomplissant les actes de dévotion sans attention ni sincérité, ou en supposant que les traditions culturelles suffisent à elles seules pour réussir dans l'au-delà. D'autres se comportent comme si cette vie terrestre était éternelle, pensant rarement à la mort ou à la rencontre avec Allah, le Très-Haut, ce qui les empêche de se préparer à leur dernier voyage. La négligence se manifeste aussi lorsqu'une personne n'obéit aux enseignements islamiques que par commodité, mais les abandonne dès qu'ils entrent en conflit avec ses désirs personnels.

Afin d'éviter ces diverses formes de négligence, il est essentiel de s'engager à la fois dans l'apprentissage et la mise en pratique des enseignements islamiques. Une compréhension véritable fortifie le cœur et dissipe les illusions dangereuses qui empêchent de répondre correctement à la guidance divine. Une pratique assidue purifie le cœur, nourrit l'humilité et accroît la conscience de la responsabilité. Ce n'est qu'en cultivant cette attitude sincère et attentive que l'on peut véritablement bénéficier des avertissements et des conseils contenus dans les enseignements islamiques. Ces personnes reconnaissent leur dépendance envers Allah, le Très-Haut, et utilisent ses bienfaits conformément au Saint Coran et aux enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ainsi, elles se préservent de la négligence, corrigent leur conduite et progressent vers la paix dans l'au-delà.

L’un des meilleurs moyens de se prémunir contre la négligence des enseignements islamiques, comme l’indique le verset 18, est l’accomplissement régulier des cinq prières quotidiennes obligatoires. Chapitre 35 Fatir, verset 18 :

«… Tu ne peux avertir que ceux qui craignent leur Seigneur en secret et qui accomplissent la prière…»

Il est impossible de répondre positivement aux enseignements de l'islam sans accomplir ces prières, car elles nous rappellent constamment notre responsabilité au Jour du Jugement. Chaque posture de prière symbolise une étape de ce Jour, rappelant au fidèle son retour inévitable vers Allah, le Très-Haut. Les prières sont délibérément réparties tout au long de la journée afin que, lorsqu'une personne se laisse distraire par les préoccupations terrestres et oublie sa responsabilité, la prière suivante la ramène immédiatement à ce souvenir. Ce rythme sacré l'encourage à se préparer concrètement à sa rencontre finale en utilisant judicieusement les grâces reçues. C'est pourquoi celui qui néglige les prières obligatoires finira sans aucun doute par oublier le Jour du Jugement, même s'il prétend y croire. Ses actes ne refléteront pas une préparation sincère et il continuera naturellement à mal utiliser les grâces qu'il possède. Les conséquences de ce comportement sont inévitables : il perdra son équilibre mental et physique, se perdra dans les méandres de sa vie et ne se préparera pas à son Jugement. Ce chemin ne mène qu'à la détresse, aux difficultés et aux troubles dans les deux mondes, même si l'on continue de jouir de certains conforts terrestres. De plus, l'accomplissement des prières obligatoires est constamment souligné dans les enseignements islamiques, car la prière constitue le pilier central sur lequel reposent toutes les autres bonnes actions. Elle est le fondement de la relation de l'individu avec Allah, le Très-Haut, et le moyen par lequel il demeure ferme dans le bien. La véritable prière, cependant, est bien plus qu'une série d'actions physiques ; c'est un profond état d'humilité, de présence et de réflexion intérieure qui ancre le cœur dans l'au-delà. Cette humilité se développe lorsque l'individu prend conscience que chaque étape de la prière symbolise une scène du Jour du

Jugement, lui rappelant sans cesse sa responsabilité finale devant son Créateur. Lorsque le fidèle se tient debout, il doit se souvenir du moment où toute l'humanité se tiendra devant Allah, le Très-Haut, attendant son jugement. (Sourate 83, Al-Mutaffifin, versets 4-6)

« Ne pensent-ils pas qu'ils ressusciteront, pour un Jour terrible, le Jour où l'humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ? »

Lorsqu'ils s'inclinent, cela rappelle à ceux qui ont refusé de se prosterner devant Allah, le Très-Haut, lorsqu'ils y ont été invités en ce monde – tant physiquement dans la prière que concrètement par l'obéissance. Sourate 77, Al-Mursalat, verset 48.

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [en prière] », ils ne s'inclinent pas. »

Leur refus ne se limitait pas à la prosternation physique ; il incluait le rejet de la soumission pratique requise dans tous les aspects de la vie. Lorsque le fidèle se prosterne, il doit se souvenir de la scène décrite dans les versets suivants, où les gens seront invités à se prosterner devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement, mais se trouveront incapables de le faire car ils n'auront pas su se prosterner correctement durant leur vie terrestre. Sourate 68, Al-Qalam, versets 42-43 :

« Le jour où leur situation deviendra désespérée, on les invitera à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux seront abaissés, l'humiliation les couvrira. Et pourtant, on les invitait à se prosterner lorsqu'ils étaient en bonne santé. »

Lorsqu'ils s'agenouillent pendant la prière, cela symbolise la manière dont chaque nation se trouvera agenouillée le Jour du Jugement, attendant son jugement final dans un état de profonde crainte. Chapitre 45 Al Jathiyah, verset 28 :

« Et vous verrez chaque nation s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre des comptes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Celui qui garde ces significations vivantes dans son cœur accomplira sa prière correctement, sincèrement et régulièrement. Cette sincérité lui assurera l'obéissance à Allah, le Très-Haut, même entre les prières. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45 :

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

Cette obéissance implique d'utiliser toutes les bénédictions de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme le précisent le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Par une telle prière, on préserve sa foi, on renforce sa discipline, on se préserve de la négligence et on chemine vers la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement tout et tous dans sa vie.

Comme l'indique le verset 18, ceux qui négligent d'accomplir leurs prières obligatoires non seulement manqueront à leur devoir envers les enseignements de l'Islam, mais risqueront également de quitter ce monde sans leur foi. Cette négligence représente un grave danger spirituel, car le fondement de la foi pratique est directement lié à l'accomplissement régulier de ces prières. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a souligné la gravité de cette question dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi, numéro 2618, affirmant que la distinction fondamentale entre la foi et l'incroyance réside dans l'abandon des prières obligatoires. Ceci souligne que la prière n'est pas un simple rituel, mais une protection essentielle de la foi. La foi elle-même peut être comparée à une plante fragile qui a besoin d'être constamment nourrie pour croître, s'épanouir et survivre. De même qu'une plante privée d'éléments essentiels tels que la lumière du soleil, l'eau et les soins s'affaiblira, se desséchera et finira par mourir, de même la foi d'une personne se détériorera si elle n'est pas constamment entretenue par des actes d'obéissance. Les prières obligatoires, en tant qu'acte de culte fondamental, apportent cette nourriture spirituelle essentielle, rappelant au croyant sa responsabilité, guidant ses intentions et façonnant ses actions. Négliger cette pratique spirituelle permet à la négligence de s'installer, affaiblissant peu à peu le lien avec Allah, le Très-Haut, et rendant l'individu vulnérable aux distractions et aux égarements du monde. Avec le temps, cette négligence peut éteindre complètement la flamme de la foi, ce qui constitue la perte la plus profonde et irréparable qu'une personne puisse subir.

Afin d'éviter les graves conséquences de la négligence et la perte de la foi, il est essentiel de répondre activement aux enseignements de l'Islam en les apprenant et en les appliquant au quotidien. Cela implique d'adopter les qualités positives mises en avant dans le Saint Coran et les enseignements du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), telles que la générosité, la patience, l'humilité, la gratitude et la compassion. Parallèlement, cela requiert d'éviter consciemment les traits négatifs qui mènent au déclin spirituel, comme l'orgueil, la cupidité, l'envie, l'arrogance et l'égoïsme. Ce processus de purification spirituelle affine l'âme, cultivant une conduite morale et éthique qui apporte naturellement la paix intérieure, car l'adoption de vertus harmonise le être intérieur et stabilise l'état mental et émotionnel. De plus, en pratiquant les qualités positives décrites dans les enseignements de l'Islam, on renforce son obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance se manifeste par le bon usage des bienfaits reçus, qu'il s'agisse de richesse, de santé, de savoir ou d'influence sociale. L'application correcte de ces bénédictions assure un équilibre mental et physique, permet une juste hiérarchisation des personnes et des responsabilités dans la vie, et prépare l'individu à rendre des comptes le Jour du Jugement. Une telle discipline, alliée à un effort sincère, instaure la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà, démontrant que la purification spirituelle profite directement à l'individu, même si elle exige de renoncer à certains désirs ou ambitions terrestres contraires à la volonté divine. Chapitre 35 Fatir, verset 18 :

«… Et celui qui se purifie ne se purifie que pour le bien de son âme…»

Ce verset souligne que la purification de l'âme est, en définitive, un acte de bienfaisance. La croissance spirituelle et le raffinement moral ne sont pas imposés pour le bénéfice d'Allah – Il n'a besoin de rien – mais constituent un moyen de préserver son âme, de fortifier son caractère et de se préparer au retour éternel. Que l'on choisisse ou non de suivre cette voie de purification, le retour ultime se fait vers Allah, le Très-Haut, où chaque intention, parole et action sera examinée. (Sourate 35, Fatir, verset 18)

«… Et c'est vers Allah que se fera la [finale] destination.»

Cela nous rappelle que les conséquences de nos choix — suivre ou ignorer la guidance divine — sont inévitables, ce qui renforce l'importance de la purification spirituelle et de l'adhésion pratique aux enseignements islamiques pour parvenir à une paix durable et au succès dans les deux mondes.

Obéir à Allah, le Très-Haut, et reconnaître la réalité de la responsabilité au Jour du Jugement entre souvent en conflit avec les désirs terrestres et les ambitions personnelles. C'est pourquoi beaucoup persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, qu'il s'agisse de richesse, de santé, de statut social ou de savoir. Sourate 35, Fatir, verset 19 :

« Les aveugles et les voyants ne sont pas égaux. »

Ceux qui se laissent consumer par leurs désirs terrestres perdent progressivement le contrôle de leurs actes, devenant esclaves de la recherche de la gratification immédiate. Dans cet état, ils agissent aveuglément, ignorant les conséquences néfastes de leurs choix. On peut comparer cette situation à celle d'un toxicomane, dont la dépendance aux drogues dicte son comportement, le conduisant souvent à commettre des actes répréhensibles tels que le vol ou la tromperie, sans qu'il prenne conscience des dommages qu'il s'inflige à lui-même et à autrui. Son jugement est totalement altéré et il est incapable de percevoir les conséquences à long terme de ses actions. Un phénomène similaire se produit en cas d'attachement excessif aux désirs terrestres, comme la quête effrénée de richesse, de pouvoir ou de statut social. Lorsque ces désirs deviennent excessifs, ils se transforment en forces compulsives qui dominent les décisions et les comportements. Cette complaisance débridée conduit souvent à la corruption morale, à des relations tendues, au stress et à des problèmes de santé physique. Elle peut engendrer de l'anxiété, de la dépression, voire un isolement social, l'individu se retrouvant pris au piège de la course aux plaisirs éphémères. Chapitre 35 Fatir, verset 20 :

« Les ténèbres et la lumière ne sont pas égales. »

Lorsque les individus se laissent dominer par leurs désirs terrestres, ils deviennent spirituellement aveugles, incapables de percevoir les conséquences de leurs actes ou la nécessité de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cet aveuglement les empêche d'entreprendre des démarches concrètes pour vivre selon les enseignements de l'islam en

utilisant correctement les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Sourate 35 Fatir, verset 20 :

« L'ombre et la chaleur ne sont pas égales. »

Ce verset illustre le profond contraste entre ceux qui vivent dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et ceux qui sont esclaves de leurs désirs. De même que l'ombre offre un répit face à la chaleur accablante, la préparation à l'au-delà procure paix et réconfort. À l'inverse, négliger cette préparation engendre épreuves, souffrances et tourments spirituels. Ceux qui ignorent les obligations de la foi peuvent certes goûter à des plaisirs éphémères en ce monde, mais ils perdent la sérénité durable de l'au-delà et ne font qu'accroître leurs souffrances.

Ceux qui persistent à poursuivre leurs désirs terrestres tout en faisant un mauvais usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, sombrent inévitablement dans un état de déséquilibre mental et émotionnel. Ce déséquilibre se manifeste de multiples façons, notamment par la dépression, la toxicomanie et d'autres formes de détresse psychologique. La racine de ces maux réside dans le mauvais placement des priorités et le mauvais usage des ressources, des relations et des opportunités offertes par Allah, le Très-Haut. En ignorant la guidance divine, ils dirigent souvent leur frustration et leur insatisfaction vers les mauvaises personnes et les mauvais objets de leur vie, y compris leurs conjoints, les membres de leur famille et leurs proches. Ce blâme mal placé conduit à la rupture de relations importantes, intensifiant ainsi l'angoisse et perpétuant un cycle destructeur de stress et de désordre. Ce phénomène est particulièrement frappant chez

ceux qui, malgré leur jouissance des luxes terrestres, n'utilisent pas leurs bienfaits en obéissance à Allah, le Très-Haut. Parmi les riches et les célébrités, on observe des apparences de glamour et d'abondance, mais intérieurement, beaucoup sont rongés par un profond sentiment de vide. Ils peuvent manquer d'une véritable appréciation de la valeur de la vie, se sentant spirituellement et émotionnellement morts malgré leur présence physique. Un tel état de vide intérieur et d'insatisfaction pousse souvent les individus à des actes extrêmes, y compris des pensées ou des comportements suicidaires. Chapitre 35 Fatir, verset 22 :

« Et les vivants et les morts ne sont pas égaux… »

La distinction ici est à la fois physique et spirituelle, soulignant que la véritable vie consiste en l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et en l'utilisation judicieuse des bienfaits qu'Il a accordés. Ceux qui méditent sur ces vérités avec sincérité et impartialité sont amenés à en reconnaître la validité. Cette réflexion les incite naturellement à adopter la conduite appropriée, à demeurer fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et à utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés conformément aux enseignements islamiques. Une telle obéissance garantit la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste harmonie dans tous les aspects de la vie. (Sourate 35, Fatir, verset 22)

«… En vérité, Allah fait entendre qui Il veut…»

Quels que soient les progrès de toute société ou l'accumulation des connaissances humaines dans diverses disciplines, telles que la psychologie, les neurosciences et les sciences sociales, l'humanité demeure incapable de formuler un code de conduite parfaitement adapté à la nature humaine en toutes circonstances. Chaque individu et chaque société est confronté à des situations, des conditions et des défis qu'il est impossible d'anticiper ou de résoudre par la seule raison humaine. La complexité de l'esprit humain, la dynamique des sociétés et les événements imprévisibles de la vie rendent impossible l'établissement d'un système infaillible garantissant la paix, la justice et un équilibre de vie. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance, la sagesse et l'autorité nécessaires pour fournir un tel code de conduite. Créateur de toutes choses, Il est pleinement conscient du passé, du présent et de l'avenir, embrassant chaque détail de l'existence humaine. Sa guidance distingue le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et permet d'atteindre une véritable paix intérieure dans une vie qui, autrement, serait emplie de déséquilibre, de stress et d'injustice. L'histoire témoigne que les sociétés et les individus qui appliquent fidèlement les préceptes divins connaissent une prolifération de la justice, de la tranquillité et du bien-être. Il est donc essentiel d'accepter et d'intégrer la guidance divine, même lorsque certains aspects contredisent nos désirs ou ambitions personnels. Suivre les instructions divines doit s'accompagner de la même confiance et de la même patience qu'un patient suit les conseils d'un médecin compétent. Bien que cette guidance puisse exiger de renoncer aux plaisirs immédiats ou de se soumettre à des disciplines rigoureuses, elle sert en définitive l'intérêt supérieur de chacun, garantissant l'équilibre terrestre et le succès éternel. Ceux qui reconnaissent cette vérité et agissent en conséquence s'engagent sur la voie de la paix, de la justice et de l'épanouissement, assurant ainsi un équilibre mental et physique et plaçant chaque chose et chaque personne dans leur vie selon la sagesse divine.

Cependant, Allah, le Très-Haut, nous avertit que l'obéissance à Ses commandements exige de chacun la maîtrise de ses désirs terrestres, y

compris ceux qui procurent un plaisir immédiat mais engendrent des dommages à long terme. Nombreux sont ceux qui, malgré les signes, les indications et les avertissements clairs, persistent dans la désobéissance et s'engagent sur la voie des ténèbres morales et spirituelles. Leurs cœurs s'endurcissent et ils restent attachés aux gains éphémères de ce monde, refusant de se tourner vers la droiture. Dans cet état, ils ressemblent aux morts, car, de même qu'un cadavre ne peut ni entendre ni réagir aux conseils, de même ces individus sont incapables d'intérioriser la guidance divine ni d'agir en conséquence. Leurs facultés spirituelles sont bloquées et leur esprit fermé à la réflexion, les rendant vulnérables aux conséquences de leurs actes dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 35, Fatir, verset 22)

«… mais vous ne pouvez pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes.»

Ce verset souligne que, malgré l'abondance des conseils prodigués et la clarté des signes présentés, certains individus restent tellement enracinés dans la désobéissance qu'ils deviennent totalement insensibles. Leur attachement aux désirs terrestres les aveugle à la réalité de la responsabilité, aux signes d'Allah, le Très-Haut, et à la vérité de l'Au-delà. Observer de telles personnes sert d'avertissement au chercheur sincère : négliger la maîtrise de ses désirs et ignorer les signes d'Allah, le Très-Haut, conduit inévitablement à la mort spirituelle, même si l'on demeure en vie. Seuls ceux qui purifient leur cœur, modèrent leurs désirs et suivent la guidance divine peuvent éviter cet état et accéder à une vie spirituellement riche, équilibrée et conforme aux commandements d'Allah, le Très-Haut.

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), soucieux du bien-être et de la guidance des hommes, éprouvait naturellement de la tristesse et de l'inquiétude lorsque certains refusaient d'accepter ou de mettre en pratique les enseignements islamiques. Son cœur, empli de compassion et de bienveillance, s'attristait pour ceux qui se détournaient du droit chemin, même s'ils ignoraient souvent les conseils qui leur étaient prodigués. Constatant cela, Allah, le Très-Haut, a maintes fois rassuré le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) : son rôle se limite à expliquer clairement les enseignements islamiques et à donner aux hommes l'exemple parfait à suivre. Il n'est pas responsable des choix que font les individus après avoir été exposés à la vérité. (Sourate 35, Fatir, verset 23)

« Toi, tu n'es qu'un avertisseur. »

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets recèlent des enseignements intemporels pour tous ceux qui s'efforcent d'appeler autrui à la droiture. Ils soulignent que la responsabilité de celui qui appelle réside dans la transmission du message avec sincérité, clarté et compassion, laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-

Haut, qui seul a le pouvoir de guider les cœurs. Cette compréhension libère celui qui appelle de la tristesse et de la frustration qui peuvent naître de l'apparente inefficacité de ses efforts. Elle le préserve du désespoir en lui montrant que le véritable succès ne se mesure pas au nombre de convertis, à la reconnaissance publique ou aux accomplissements matériels, mais à la fidélité et à l'intégrité avec lesquelles il transmet la vérité. Ceux qui désirent sincèrement être guidés le reconnaîtront lorsqu'ils le rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance, l'insouciance ou la distraction ne font que se nuire à eux-mêmes. Le chercheur sincère reconnaît également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à aucune âme un fardeau supérieur à ses capacités. Chaque épreuve, chaque difficulté et chaque défi est une occasion de développer la patience, la discipline et une foi plus forte. À travers ces épreuves, chacun apprend que la véritable paix, ici-bas comme dans l'au-delà, exige sacrifice, maîtrise de soi et soumission aux désirs inférieurs. On comprend alors que la véritable satisfaction ne réside ni dans la richesse, ni dans le statut social, ni dans la gloire, qui n'offrent souvent qu'un réconfort éphémère, mais dans l'épanouissement spirituel et la soumission à Allah, le Très-Haut. Cette vérité se manifeste clairement lorsqu'on observe ceux qui, en apparence, possèdent tous les avantages matériels, et pourtant demeurent agités, insatisfaits ou mécontents. Malgré leur abondance et leur confort extérieur, ils sont privés de sérénité intérieure, car la véritable paix ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Celui qui recherche sincèrement la paix intérieure et le contentement spirituel reconnaît que le véritable succès ne s'obtient pas en tentant de contrôler autrui ou en poursuivant les plaisirs terrestres, mais en accomplissant fidèlement son devoir : suivre la vérité, la transmettre avec compassion et confier le résultat à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine. Cela garantit la pureté des efforts de celui qui appelle, sa patience inébranlable et son espoir solidement ancré dans la miséricorde et la justice d'Allah, le Très-Haut. C'est un rappel constant que la véritable mesure du succès réside dans l'obéissance et la sincérité, et non dans la reconnaissance ou les louanges du monde. En incarnant ce principe, celui qui appelle devient un exemple vivant de foi, démontrant que la guidance est en définitive un don

d'Allah, le Très-Haut. La responsabilité de l'humanité est de transmettre le message fidèlement et sincèrement, tout en laissant entièrement à Lui la guidance des cœurs. Sourate 35 Fatir, verset 24 :

« Nous t'avons envoyé avec la vérité, comme annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur. Il n'y a pas eu de nation qui n'ait eu en son sein un avertisseur. »

Il est essentiel de comprendre que les bonnes nouvelles et les avertissements, tels que transmis par les enseignements islamiques, ne profitent à une personne que si elle y répond concrètement. Entendre ou simplement reconnaître ces messages ne suffit pas ; le véritable bienfait se manifeste lorsque l'individu les met en pratique et les intègre dans sa vie quotidienne. Celui qui répond concrètement en utilisant judicieusement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, tels qu'ils sont décrits dans le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), atteindra un profond bien-être. Cela implique d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà, en maintenant un équilibre mental et physique, et en plaçant chaque chose et chaque personne dans sa vie à sa juste place. Une telle personne reconnaît la valeur de son temps, de ses ressources, de ses relations et de ses actions, veillant à ce que tous les aspects de la vie contribuent à son harmonie spirituelle, mentale et physique. À l'inverse, celui qui ne répond pas concrètement aux bonnes nouvelles et aux avertissements d'Allah, le Très-Haut, persistera à mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés. Ce mauvais usage peut prendre de nombreuses formes : céder excessivement aux désirs terrestres, négliger ses devoirs, ou privilégier les plaisirs éphémères au détriment du bien-être à long terme et de la préparation spirituelle. Il en résulte un déséquilibre mental et physique, où stress, anxiété

et confusion dominent leur existence. Ils perdent la capacité de gérer leur environnement avec justesse, ce qui engendre des relations brisées, une mauvaise gestion des responsabilités et une existence chaotique. De plus, faute de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement, ils souffrent d'un profond déficit spirituel que ni les conforts ni les réussites matérielles ne peuvent compenser. Même si, extérieurement, ces personnes semblent jouir de la richesse, d'un statut social élevé ou d'autres luxes, ces avantages ne leur apportent ni paix véritable ni protection contre les conséquences de leur négligence. Leur vie peut être emplie de plaisirs passagers, mais leur état intérieur demeure agité et instable, les exposant au stress, aux épreuves et aux difficultés dans ce monde comme dans l'autre. Ainsi, la réponse pratique à la guidance divine devient non seulement un moyen d'atteindre le succès spirituel, mais aussi le fondement d'un véritable bien-être mental, émotionnel et physique, démontrant que les bénédictions d'Allah, le Très-Haut, se réalisent au mieux par l'obéissance, la pleine conscience et l'action juste.

Allah, le Très-Haut, a averti le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) que le reniement auquel il était confronté n'était pas un phénomène nouveau. Historiquement, chaque génération, dominée par ses désirs terrestres et ses ambitions personnelles, a rejeté la guidance divine. (Sourate 35, Fatir, verset 25)

« Et s'ils vous refusent, alors refusez déjà à ceux qui les ont précédés… »

Ce déni est profondément ancré dans la nature humaine lorsqu'il est guidé par des inclinations égoïstes plutôt que par le respect de la loi divine. En

réalité, tout individu ou société qui abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adopte des systèmes juridiques ou moraux d'origine humaine le fait avant tout pour satisfaire ses désirs terrestres. Les systèmes de conduite conçus par l'homme, aussi sophistiqués soient-ils, sont en fin de compte façonnés par les inclinations, les ambitions et l'intérêt personnel. Ils sont conçus pour servir le confort, le pouvoir et le statut de leurs créateurs plutôt que la justice universelle ou l'intégrité morale. Les riches, les puissants et ceux qui occupent des positions d'influence sont souvent les plus réfractaires à la guidance divine. Accepter la vérité de l'Islam exige de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui impose des limites à l'avidité, à l'exploitation et à la complaisance. Il freine la poursuite effrénée des désirs et place les responsabilités morales au-dessus du gain personnel. Pour ceux qui sont habitués aux privilèges et à l'influence, une telle soumission menace leurs avantages sociaux, politiques et économiques. Par conséquent, non seulement ils rejettent la guidance divine pour eux-mêmes, mais ils incitent activement les autres à suivre leur exemple, perpétuant ainsi l'ignorance et la désobéissance. Leur priorité devient la préservation de leur statut et de leur confort terrestres, même au détriment de leur bien-être spirituel et éternel. Ce schéma de rejet est manifeste à travers l'histoire. Les premiers opposants aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) appartenaient souvent aux élites de la société – ceux dont le pouvoir, la richesse et le statut social étaient limités par le respect de la loi divine. Leur opposition ne résultait pas d'un manque de preuves ou d'une ambiguïté quant à la vérité. Au contraire, les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes et clairs devant eux. Le rejet prenait racine dans le cœur : l'arrogance, l'orgueil et le refus de maîtriser leurs désirs les empêchaient de se soumettre à l'autorité de leur Créateur. Ils s'accrochaient aux plaisirs et aux conforts terrestres, les plaçant au-dessus du succès éternel. Ainsi, le refus de la guidance divine relève rarement d'un débat rationnel sur le vrai et le faux. Elle reflète plutôt la tendance humaine à suivre ses désirs sans retenue plutôt que de se soumettre à la responsabilité morale. Chapitre 35 Fatir, verset 25 :

«…Leurs messagers leur apportèrent des preuves évidentes, des ordonnances écrites et l'Écriture qui éclairait.»

Même face à des preuves irréfutables, des signes clairs et des indications précises, ceux qui sont dominés par leurs désirs peuvent continuer à rejeter la vérité. Le message divin est donc d'une clarté limpide, mais le cœur humain peut être aveuglé par l'arrogance, l'égoïsme et la recherche du gain immédiat. Cette réalité souligne l'importance de l'humilité, de la soumission et de l'effort sincère pour aligner sa vie sur la volonté d'Allah, le Très-Haut, plutôt que de céder à ses caprices ou aux pressions sociales.

Chapitre 35 Fatir, verset 25 :

«…Leurs messagers leur apportèrent des preuves évidentes, des ordonnances écrites et l'Écriture qui éclairait.»

Allah, le Très-Haut, n'a jamais négligé Sa création. Dès le commencement, Il a doté chaque nation de la loi et de la sagesse, transmises par les préceptes écrits et les Écritures révélées. La loi représente le code divin de conduite que les hommes doivent suivre pour faire bon usage des bienfaits qui leur ont été accordés. En respectant cette loi, chacun peut garantir le respect des droits d'Allah, le Très-Haut, et des droits d'autrui, établissant ainsi une société fondée sur la paix et la justice. Sans cette loi, il n'existerait aucun cadre clair pour distinguer le bien du mal, et les hommes auraient du

mal à organiser leur vie de manière à profiter à la fois à eux-mêmes et à autrui.

La sagesse, en revanche, est nécessaire pour comprendre et appliquer la loi correctement. Si la loi fournit la structure et les règles, la sagesse enseigne comment les mettre en œuvre efficacement au quotidien, afin qu'elles profitent véritablement à l'individu et à la société, ici-bas et dans l'au-delà. C'est par la sagesse que l'on comprend les objectifs plus larges qui sous-tendent les commandements, que l'on prend conscience des conséquences à long terme de nos actions et des moyens subtils d'atteindre la justice, la compassion et l'équité. La sagesse garantit que le savoir ne soit ni mal appliqué ni déformé, et elle empêche de réduire la loi à un ensemble rigide de règles suivies superficiellement.

Le droit et la sagesse sont donc tous deux essentiels à l'édification d'une société juste et pacifique. Sans sagesse, le droit peut être mal interprété, manipulé ou exploité pour justifier des actes répréhensibles. On peut alors trouver des failles ou des subtilités juridiques pour servir des intérêts personnels ou opprimer autrui. Inversement, la sagesse sans droit est tout aussi insuffisante. Dans ce cas, les individus peuvent adopter un code de conduite fondé sur leur propre conception du bien et du mal, sans aucun critère objectif. Comme évoqué précédemment, tout code de conduite humain est limité par le savoir, l'expérience et la clairvoyance, et est souvent influencé par des préjugés, volontaires ou non. Par conséquent, se fier uniquement à la sagesse sans loi divine peut mener à l'injustice, à la confusion et au désordre. On peut croire agir dans le bon sens tout en manquant aux droits d'autrui, ce qui, en fin de compte, empêche la paix intérieure et l'instauration de la paix et de la justice au sein de la société.

En dispensant à la fois la loi et la sagesse, Allah, le Très-Haut, garantit aux êtres humains les moyens de mener une vie équilibrée et pleine de sens. La loi les guide dans l'accomplissement de leurs obligations et le maintien de la justice, tandis que la sagesse leur permet d'agir avec discernement, d'éviter le mal et d'optimiser les bienfaits de leurs actions. Ensemble, la loi et la sagesse forment un cadre complet pour la vie humaine, permettant à chacun d'atteindre la paix intérieure et l'harmonie sociale.

Malgré un code de conduite divin garantissant la paix intérieure et la justice sociale, nombreux sont ceux qui, à travers l'histoire, ont persisté dans la poursuite de leurs désirs et aspirations terrestres. En privilégiant les plaisirs éphémères à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ils perturbent l'équilibre de leur bien-être mental et physique. Ce manque d'attention les amène à négliger tout et tous, engendrant un stress et une agitation constants. Les relations familiales, amicales, professionnelles et matérielles, censées être sources de confort et de stabilité, deviennent des fardeaux qui amplifient leur anxiété et leur insatisfaction. Persévérant dans la désobéissance, ces individus reportent souvent leurs frustrations sur des personnes innocentes, comme leurs conjoints, amis ou collègues, les tenant responsables du stress et des difficultés qu'ils ont eux-mêmes créés. Dans les cas extrêmes, la rupture de ces relations essentielles accélère leur déclin, pouvant mener à des troubles mentaux, à la toxicomanie, voire à des pensées suicidaires. Ce schéma d'autodestruction est manifeste chez ceux qui abusent des bienfaits qui leur ont été accordés, y compris les riches et les célébrités. Malgré l'abondance des luxes terrestres dont ils jouissent, ils éprouvent souvent un profond mécontentement, de l'agitation et un sentiment de vide, démontrant ainsi que la richesse matérielle seule ne peut apporter la paix intérieure. De plus, leur négligence persistante de la guidance divine les empêche de se préparer adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Par conséquent, leurs souffrances dans l'au-delà seront bien plus grandes,

reflétant à la fois le mépris des instructions divines dans ce monde et les conséquences amplifiées de leurs actes. Chapitre 35 Fatir, verset 26 :

« Alors j'ai saisi ceux qui n'ont pas cru, et combien [terrible] était mon reproche. »

Ce verset nous rappelle avec force les dangers d'une vie repliée sur soi, où l'on se focalise uniquement sur ses propres circonstances, ignorant les réalités plus vastes qui nous entourent. Une telle vision étriquée empêche de percevoir la sagesse inscrite dans l'histoire, les épreuves personnelles et les expériences d'autrui. En négligeant ces leçons, on risque de répéter les mêmes erreurs, de mal utiliser ses atouts et de ne pas atteindre un véritable équilibre dans sa vie. À l'inverse, la réflexion sur ces leçons est l'un des moyens les plus efficaces de forger son caractère, de cultiver la patience et d'atteindre une paix intérieure durable, en maintenant un équilibre mental et physique et en accordant la place qu'il faut à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Par exemple, observer les riches et les célébrités qui abusent de leurs privilèges révèle que l'abondance matérielle ne garantit ni le bonheur ni la sécurité face aux difficultés. Malgré le confort, le pouvoir et le prestige, nombre d'entre eux succombent à l'anxiété, à la dépression, à la dépendance, voire à des tendances suicidaires. Ceci illustre que la véritable tranquillité ne s'achète pas, ni ne se procure en cédant à des désirs démesurés. De même, être témoin des difficultés d'autrui face à la maladie, la pauvreté ou le malheur devrait susciter la gratitude pour sa propre santé, ses biens et ses capacités, et inciter à les utiliser à bon escient avant qu'ils ne disparaissent. L'islam enseigne donc à rester attentif, réfléchi et conscient du monde qui nous entoure. En observant les succès et les échecs d'autrui, en méditant sur sa propre situation et en tirant les leçons de l'histoire, on développe sagesse, humilité et clairvoyance. Cette approche permet de faire

des choix pratiques et responsables, en accord avec les enseignements islamiques, et ainsi d'atteindre la paix intérieure, de renforcer sa foi et de maintenir l'équilibre dans tous les aspects de la vie.

Après avoir utilisé l'histoire et l'expérience humaine comme preuves pour encourager l'obéissance, Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur les signes du monde naturel qui manifestent Son Unicité et Son droit exclusif à l'obéissance. Sourate 35 Fatir, verset 27 :

« Ne voyez-vous pas qu'Allah fait descendre la pluie du ciel… »

Le cycle de l'eau, parfaitement équilibré, témoigne de la sagesse et de la puissance du Créateur. L'eau s'évapore des mers, se condense dans l'atmosphère et retombe sous forme de pluie, assurant la survie de toute vie sur Terre. Les montagnes jouent un rôle crucial dans ce système en neutralisant les pluies acides, garantissant ainsi leur potabilité pour les humains, les animaux et les plantes. Ceci illustre la précision des systèmes naturels, où chaque élément contribue au maintien de la vie. De plus, la pluie est régulée avec une grande finesse : un manque de pluie entraîne sécheresses, famines et pénuries, tandis que des précipitations excessives provoquent des inondations et des destructions considérables. Cet équilibre méticuleux dans la quantité, le moment et la répartition de la pluie souligne non seulement la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, mais aussi Sa parfaite connaissance des besoins de la création. Toute perturbation de ce système aurait des conséquences catastrophiques, affectant la survie de l'humanité, l'agriculture, les écosystèmes et l'équilibre global de la vie sur Terre.

Par la pluie, Allah, le Très-Haut, donne vie à une terre aride, faisant croître cultures, plantes et verdure. Ce processus continu assure la subsistance non seulement des humains, mais aussi des animaux, témoignant de la miséricorde et de la providence d'Allah, le Très-Haut, qui maintient l'équilibre de la vie sur Terre. Malgré tous les progrès de la technologie agricole, aucune innovation humaine ne peut faire naître la vie d'une graine stérile ; ce pouvoir appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut, qui détermine quelles graines germent et lesquelles ne germent pas. (Sourate 35, Fatir, verset 27)

«… et Nous produisons ainsi des fruits de couleurs variées ?...»

La diversité des récoltes et des fruits témoigne de la sagesse parfaite d'Allah, le Très-Haut. Même sur une même terre irriguée par la même source, différentes plantes et différents arbres produisent des fruits aux qualités, saveurs et couleurs variées. (Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 4)

« Et sur cette terre se trouvent des parcelles et des jardins voisins, plantés de vignes, de cultures et de palmiers, [poussant] plusieurs à partir d'une même racine ou autrement, arrosés d'une seule eau ; mais Nous faisons en sorte que certains d'entre eux surpassent d'autres en [qualité de] fruit… »

Cette variation est manifeste même au sein d'un seul arbre, où aucun fruit n'est identique à un autre. De telles différences indiquent clairement que la croissance et la qualité des fruits ne dépendent pas uniquement de facteurs naturels ou agricoles. C'est la volonté et la science d'Allah, le Très-Haut, qui régissent ces processus. Observer cet équilibre et cette diversité invite à la réflexion, à la gratitude et à la reconnaissance de la puissance et de la sagesse d'Allah, le Très-Haut. Cela rappelle que toute subsistance et toute provision proviennent de Lui, et que les humains doivent utiliser ces bienfaits à bon escient, conformément aux enseignements islamiques, afin d'atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en cultivant un équilibre mental et physique et en accordant une place juste à chaque chose et à chaque personne dans leur vie.

La Terre, qui tourne continuellement à grande vitesse, est parfaitement conçue pour permettre la vie. Afin d'assurer sa stabilité, Allah, le Très-Haut, a solidement ancré des montagnes dans la Terre, agissant comme des piliers qui stabilisent sa croûte et empêchent les mouvements excessifs. Sans cette stabilité, le mouvement de la surface terrestre rendrait la vie impossible, provoquant des séismes dévastateurs, des inondations et d'autres catastrophes. (Sourate 16, An-Nahl, verset 15)

« Et Il a établi sur la terre des montagnes inébranlables, de peur qu'elles ne soient ébranlées par vous… »

Au-delà de leur fonction stabilisatrice, les montagnes jouent un rôle crucial dans le cycle de l'eau. Elles contribuent à retenir et à purifier l'eau de pluie, légèrement acide lorsqu'elle tombe du ciel, garantissant ainsi son utilisation

sans danger par les humains, les animaux et les cultures. Les rivières et les ruisseaux prennent souvent leur source dans les montagnes, assurant un approvisionnement continu en eau douce et pure. Ceci témoigne de la sagesse et de la planification ingénieuse d'Allah, le Très-Haut, qui a créé un système répondant aux besoins de tous les êtres vivants sur Terre. Les montagnes présentent également une remarquable diversité esthétique et géologique, reflétant la créativité et la science d'Allah, le Très-Haut. Des montagnes voisines peuvent arborer une variété de couleurs, illustrant différentes compositions minérales, types de sols et conditions environnementales. Un exemple frappant se trouve dans la province du Gansu en Chine, où les « Montagnes Arc-en-ciel » présentent des strates de teintes rouges, blanches et noires, chacune reflétant des processus géologiques uniques. (Sourate 35, Fatir, verset 27)

«…Et dans les montagnes se trouvent des étendues blanches et rouges de nuances variées et [certaines] extrêmement noires.»

Cette diversité n'est pas seulement esthétique ; elle est un signe qui invite les humains à réfléchir à la précision et à la créativité d'Allah, le Très-Haut.

De même, malgré le grand nombre d'êtres humains et d'animaux appartenant à la même espèce, chacun a été créé sous une forme distincte, avec des différences de forme, de taille et de couleur. Chapitre 35 Fatir, verset 28 :

« Et parmi les hommes, les créatures en mouvement et le bétail au pâturage, on trouve également diverses couleurs… »

Cette diversité témoigne de la maîtrise et de la sagesse infinie d'Allah, le Très-Haut. Elle nous rappelle que deux créatures ne sont jamais identiques et que chaque individu possède des caractéristiques, des aptitudes et un destin uniques. Ces différences ne sont pas le fruit du hasard ; elles sont intentionnelles et permettent à chacun de tracer son propre chemin dans ce monde. Les expériences, les défis et les opportunités de la vie sont adaptés à chacun, créant un parcours unique qui conduit finalement à la responsabilité personnelle devant Allah, le Très-Haut, quant à ses intentions, ses paroles et ses actes.

Réfléchir à l'unicité de chaque être humain nous rappelle avec force que chacun sera seul le Jour du Jugement. De même qu'il n'y a pas deux personnes identiques en ce monde, chacun sera jugé individuellement, selon l'usage qu'il aura fait des bienfaits et des conseils reçus. Cette prise de conscience encourage chacun à se préparer à son retour vers Allah, le Très-Haut, en utilisant judicieusement les ressources et les capacités qui lui ont été accordées, conformément aux enseignements islamiques. Ce faisant, il peut atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, maintenir un équilibre mental et physique, et placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie. (Sourate 35, Fatir, verset 28)

«…Seuls ceux de Ses serviteurs qui possèdent la science craignent Allah…»

La connaissance des signes d'Allah, le Très-Haut, et la compréhension de la sagesse qui sous-tend la création permettent de cultiver la conscience de ses responsabilités et d'aborder la vie avec humilité, réflexion et détermination. Elles transforment l'observation ordinaire en une intuition spirituelle, renforçant la conviction que chaque grâce, chaque épreuve et chaque rencontre s'inscrit dans un plan divin. Par conséquent, la contemplation de la diversité au sein de la création devient non seulement une reconnaissance de la puissance et de la sagesse d'Allah, le Très-Haut, mais aussi un guide pour une obéissance concrète, une croissance spirituelle et la paix intérieure.

Lorsqu'on observe la création, il devient évident qu'Allah, le Très-Haut, possède une puissance, une autorité et un contrôle inégalés sur toute chose, y compris le jugement ultime des hommes. Sourate 35 Fatir, verset 28 :

«… En vérité, Allah est Puissant…»

La diversité, l'équilibre et la complexité de l'univers – du cosmos immense aux plus petits êtres vivants – témoignent de Sa puissance absolue. Les montagnes stabilisent la Terre, la pluie est source de vie, et les humains et les animaux sont créés sous des formes uniques, autant de preuves de Son commandement sur les lois de la création. De ces signes ressortent clairement qu'Il est le seul à avoir l'autorité de demander des comptes aux hommes pour leurs intentions, leurs paroles et leurs actes. Chaque bénédiction, chaque épreuve, chaque circonstance est une manifestation de Sa volonté, et nul ne peut échapper à Son décret. Pourtant, malgré cette

puissance inégalée, Allah, le Très-Haut, n'exige pas la perfection des hommes. Il n'attend pas d'eux qu'ils vivent sans faute ni erreur. Il exige plutôt un effort sincère : une volonté constante de Lui obéir en utilisant correctement les bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques, et en s'abstenant de pécher de manière persistante. (Sourate 35, Fatir, verset 28)

«… Allah est Puissant et Pardonneur.»

Cet équilibre entre puissance et miséricorde souligne la sagesse parfaite d'Allah, le Très-Haut. S'il possède le pouvoir de punir, Son pardon est toujours accessible à ceux qui se tournent sincèrement vers Lui, se repentent et agissent selon Ses préceptes. Il n'est pas nécessaire d'avoir une conduite irréprochable, mais une intention sincère et un effort constant pour vivre dans la droiture. En œuvrant ainsi, chacun peut atteindre la croissance spirituelle, se prémunir des conséquences de la négligence et trouver la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en accordant une place juste à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Ainsi, l'alliance de l'autorité divine et de la miséricorde constitue à la fois un avertissement et une incitation : un avertissement à ne pas négliger ses responsabilités et une incitation à rechercher le pardon et la guidance d'Allah, le Très-Haut, en ayant confiance en Sa justice et Sa compassion parfaites. (Sourate 35, Fatir, verset 29)

« En vérité, ceux qui suivent le Livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent [pour Sa cause] de ce que Nous leur avons attribué, en secret et en public, [peuvent] espérer un profit qui ne périra jamais. »

Suivre le Saint Coran implique d'en accomplir les trois aspects essentiels. Le premier est de le réciter correctement et régulièrement, en veillant à prononcer ses versets avec exactitude et respect. La récitation n'est pas un simple rituel, mais un moyen d'intérioriser les paroles d'Allah, le Très-Haut, et de connecter son cœur à Sa guidance. Le deuxième aspect est de comprendre ses enseignements grâce à une source fiable et un maître compétent, en s'assurant d'une compréhension juste et exempte de toute interprétation erronée. Le dernier aspect est de mettre en pratique ses enseignements avec l'intention sincère de plaire à Allah, le Très-Haut. La véritable sincérité exige de privilégier les commandements et les interdictions du Saint Coran par rapport aux désirs personnels, surtout lorsque ces derniers contredisent la guidance divine. Calquer son caractère sur les enseignements du Saint Coran est la manifestation la plus claire d'une sincérité authentique. Ceci a été illustré par la vie du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), dont le caractère reflétait parfaitement la guidance du Saint Coran. Sa conduite, ses décisions et ses interactions avec autrui offrent un exemple concret de la manière d'appliquer le Saint Coran dans tous les aspects de la vie. Ce principe est affirmé dans un hadith du Sunan Abu Dawud, numéro 1342, qui démontre l'importance d'aligner ses actions sur les enseignements du Saint Coran. Un élément essentiel de la sincérité envers le Saint Coran est de l'aborder avec la ferme intention de comprendre et de mettre en pratique tous ses préceptes, même s'ils contredisent nos désirs personnels. Celui qui ne suit que les passages du Saint Coran qui correspondent à ses caprices fait preuve d'insincérité et ne bénéficiera pas pleinement de sa guidance divine. Sourate 17, Al-Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n’accroît les torts que par la perte. »

De plus, il est essentiel de comprendre que si le Saint Coran peut apporter un réconfort face aux difficultés terrestres, sa vocation première n'est pas de servir de simple outil de soulagement temporaire. Celui qui récite le Saint Coran uniquement pour satisfaire des besoins matériels, l'utilisant comme une boîte à outils qu'on ouvre et ferme à sa guise, manque à son but véritable. Le rôle central du Saint Coran est de guider l'individu vers le succès dans l'au-delà. L'utiliser autrement revient à acheter une voiture dotée de nombreux accessoires mais sans moteur : aussi bien décorée soit-elle, elle ne pourra jamais remplir sa fonction. Cette analogie illustre qu'un usage superficiel du Saint Coran, centré uniquement sur le gain matériel plutôt que sur la guidance spirituelle et éternelle, témoigne d'un manque de dévotion et de compréhension véritables. Ainsi, une personne sincère aborde le Saint Coran avec révérence, régularité et un engagement à mettre ses enseignements en pratique. Elle s'efforce de laisser ses enseignements façonner son caractère, guider ses décisions et privilégier l'obéissance à Allah, le Très-Haut, aux désirs éphémères de ce monde. Ce faisant, ils atteignent à la fois le bienfait spirituel et la paix intérieure, alignant ainsi leur vie sur la guidance éternelle d'Allah, le Très-Haut.

L’accomplissement des cinq prières quotidiennes obligatoires est un pilier central des enseignements islamiques et constitue le fondement de la relation de l’homme avec Allah, le Très-Haut. (Sourate 35, Fatir, verset 29)

« En vérité, ceux qui suivent le Livre d’Allah et accomplissent la prière… »

La prière n'est pas un simple rituel physique, mais un acte profond de réflexion spirituelle et d'humilité qui relie le fidèle à la réalité de l'au-delà. Chaque mouvement et chaque position durant la prière revêtent une signification symbolique profonde, rappelant à chacun les étapes de la responsabilité qu'il devra assumer devant Allah, le Très-Haut. En observant consciemment ces étapes, on développe la conscience de sa responsabilité ultime, qui guide ses intentions, ses paroles et ses actions au quotidien. Les cinq prières quotidiennes sont délibérément réparties tout au long de la journée afin de servir de rappels constants de cette responsabilité. Chaque prière offre l'occasion de se détacher des préoccupations terrestres, de réfléchir à sa conduite et de se recentrer sur la guidance d'Allah, le Très-Haut. La posture debout en prière représente celle que tous les êtres humains adopteront devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. (Sourate 83, Al-Mutaffifin, versets 4 à 6)

« Ne pensent-ils pas qu’ils ressusciteront, pour un Jour terrible, le Jour où l’humanité se tiendra devant le Seigneur des mondes ? »

L’inclinaison lors de la prière rappelle l’importance de la soumission à Allah, le Très-Haut. Ceux qui manquent à cette obligation dans leur vie, tant physiquement que par leur obéissance, seront critiqués le Jour du Jugement. (Sourate 77, Al-Mursalat, verset 48)

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [en prière] », ils ne s’inclinent pas. »

La prosternation symbolise l'humilité et la soumission totales. Au Jour du Jugement, ceux qui n'ont pas accompli la prosternation véritable durant leur vie – en ne se soumettant pas à Allah, le Très-Haut, en toutes choses – seront incapables d'accomplir cet acte. Sourate 68, Al-Qalam, versets 42-43.

« Le jour où leur situation deviendra désespérée, on les invitera à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux seront abaissés, l'humiliation les couvrira. Et pourtant, on les invitait à se prosterner lorsqu'ils étaient en bonne santé. »

S'agenouiller pendant la prière symbolise la posture de soumission et de crainte que tous adopteront devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 28)

« Et vous verrez chaque nation s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre des comptes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez autrefois. » »

En accomplissant la prière en pleine conscience de ces significations, le fidèle renforce son lien avec Allah, le Très-Haut, et maintient un engagement constant d'obéissance dans sa vie quotidienne. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 45 :

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

Par cette obéissance, l'individu apprend à utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, d'une manière qui Lui soit agréable, comme l'indiquent le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 35, Fatir, verset 29 :

« …et accomplissez la prière et dépensez secrètement de ce que Nous leur avons attribué… »

Bien utiliser les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés est un signe de sincérité et d'obéissance, surtout lorsque ces bienfaits sont employés conformément aux enseignements islamiques. La richesse, par exemple, peut être utilisée secrètement ou publiquement, et les deux approches revêtent une profonde signification. Sourate 35 Fatir, verset 29 :

«…et dépensent de ce que Nous leur avons fourni, en secret et en public…»

Dépenser en secret témoigne d'une sincérité absolue, car l'individu accomplit cet acte uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, sans rechercher la reconnaissance ni les louanges d'autrui. De tels actes

préservent le cœur de l'arrogance, de l'orgueil et de l'hypocrisie, garantissant ainsi que la récompense revienne entièrement à celui qui cherche à plaire à Allah, le Très-Haut. Il est essentiel de comprendre que toute bonne action accomplie pour d'autres raisons que la recherche de l'agrément d'Allah – que ce soit par désir d'approbation sociale, par satisfaction personnelle ou par crainte d'autrui – ne vaudra aucune récompense divine, ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Ce principe est confirmé par un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 3154, qui met en garde contre la futilité des actions hypocrites.

Par ailleurs, accomplir publiquement de bonnes actions peut également être approprié lorsque l'intention est ferme et sincère, visant à encourager autrui à agir de même. Dans ce cas, l'individu obtient non seulement la récompense de ses propres actions, mais bénéficie également de celle de ceux qui suivent son exemple de bienfaisance. Ceci est confirmé par un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2674. Les actes de charité ou les actions bienfaisantes accomplis publiquement, lorsqu'ils sont motivés par le désir d'inspirer la droiture, illustrent une utilisation équilibrée des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, alliant à la fois le bienfait spirituel personnel et l'encouragement de la communauté.

En définitive, que l'on dépense en secret ou publiquement, l'essentiel réside dans l'intention. Bien utiliser les bienfaits tels que la richesse, le temps, le savoir ou les capacités – guidé par la sincérité et la conscience de la responsabilité divine – garantit la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà. Cette approche favorise un équilibre mental et physique et assure que tous les aspects de la vie, y compris les relations et les responsabilités, soient placés à leur juste place, alignant ainsi la conduite personnelle sur les préceptes du Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète

Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sourate 35, Fatir, versets 29-30.

« … [peuvent] espérer un profit qui ne périra jamais. Afin qu'Il leur accorde pleinement leurs récompenses et qu'Il accroisse pour eux Sa grâce… »

Contrairement aux critères du monde, où l'on juge souvent les individus uniquement sur leurs résultats, Allah, le Très-Haut, les évalue selon leurs intentions et leurs efforts. Il valorise le combat sincère pour Lui obéir, indépendamment des résultats tangibles ou du succès matériel. Sourate 53, An-Najm, verset 39 :

« Et qu'il n'y a pour l'homme que ce [bien] auquel il aspire. »

Ceci démontre que c'est l'effort, l'intention pure de plaire à Allah, le Très-Haut, qui revêt une signification divine. Même si les résultats escomptés ne sont pas atteints, celui qui s'efforce sincèrement d'obéir à Allah, le Très-Haut, obtient récompense et bienfait spirituel. Son dévouement au bien nourrit la discipline intérieure, renforce la foi et cultive la paix intérieure, contribuant à un équilibre mental et physique, tout en veillant à ce que tous les aspects de sa vie – relations, responsabilités et conduite personnelle – soient justement ordonnés. Prenons l'exemple d'une personne qui entreprend un projet caritatif dans le seul but de plaire à Allah, le Très-Haut, et d'aider autrui. Même si des circonstances imprévues empêchent la réalisation du projet ou

en limitent l'impact, l'effort sincère lui-même est récompensé. Allah, le Très-Haut, apprécie de tels efforts et pardonne les manquements involontaires. (Sourate 35, Fatir, verset 30)

«… En effet, Il est Miséricordieux et Reconnaissant.»

Ce principe renforce l'idée que le véritable succès ne se mesure pas aux résultats matériels, mais à l'alliance de l'intention et de l'effort sincère. Il encourage chacun à agir avec sincérité, à persévérer et à s'en remettre à Allah, le Très-Haut, pour obtenir les résultats ultimes, favorisant ainsi une vie de paix intérieure et d'épanouissement spirituel. En œuvrant de cette manière, on aligne ses actions sur les préceptes du Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), s'assurant ainsi des bienfaits durables dans ce monde et dans l'au-delà. (Sourate 35, Fatir, verset 31)

« Et ce que Nous t’avons révélé du Livre est la vérité… »

Quels que soient les progrès de la connaissance humaine ou les avancées d'une société dans la compréhension de l'esprit, du corps ou des structures sociales, il est impossible de créer un système de règles parfaitement adapté à tous les aspects de la vie. La compréhension humaine est limitée et en constante évolution, et même les tentatives les plus bienveillantes d'établir des règles de vie ne pourront jamais appréhender toute la complexité de

l'existence. Nul ne peut prévoir toutes les situations, anticiper toutes les conséquences, ni concevoir un cadre infaillible garantissant à la fois le bien-être personnel et la justice sociale. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance complète et infinie de toute chose – passée, présente et future. Lui seul a l'autorité et la sagesse nécessaires pour fournir un guide complet de la conduite humaine, un guide qui distingue clairement le bien du mal, le juste de l'injuste, et qui conduit à une paix intérieure durable. La guidance divine révélée par le Saint Coran et les enseignements du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) offre un code de conduite parfaitement adapté à la nature humaine, permettant à ceux qui le suivent de mener une vie équilibrée et riche de sens, tout en se préparant à rendre des comptes le Jour du Jugement. L'histoire montre que lorsque les hommes se sont conformés à cette guidance divine, la justice et l'harmonie ont prospéré au sein de la société, et les individus ont atteint la stabilité intérieure et la clarté morale. À l'inverse, l'abandonner au profit de désirs personnels ou de règles humaines a invariablement conduit au déséquilibre, à l'injustice et à la souffrance. Conscients de cela, les hommes doivent aborder la guidance divine avec sincérité, en comprenant que ses instructions sont conçues pour leur bien suprême, même lorsqu'elles s'opposent au confort immédiat ou aux tendances sociales. Cette relation avec la guidance divine peut être comparée à celle d'un patient suivant les conseils d'un médecin compétent. Le traitement prescrit peut sembler contraignant ou difficile, mais l'observance du patient est essentielle à sa santé et à son bien-être. De même, suivre la guidance d'Allah, le Très-Haut, garantit l'équilibre spirituel, mental et physique, protège du désordre moral et social, et assure la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà.

Un autre indice de l'origine divine du Saint Coran, qui constitue une raison convaincante pour l'accepter et le mettre en pratique, réside dans son rôle de confirmation des enseignements inchangés des Écritures divines antérieures, tout en corrigeant les distorsions survenues au fil du temps. Sourate 35, Fatir, verset 31 :

«…le Livre est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé…»

Ceci met en lumière la constance de la guidance divine à travers l'histoire et souligne l'authenticité du Saint Coran. Il est important de noter que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'avait pas accès aux Écritures antérieures, que ce soit dans leur version originale ou dans des versions altérées – un fait reconnu même par les Gens du Livre et les non-musulmans de La Mecque. Malgré cette absence d'accès, le Saint Coran a fidèlement confirmé la vérité des révélations précédentes et a clarifié les erreurs ou modifications introduites par l'homme. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48 :

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Puisque le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu ni l'occasion d'étudier ni d'imiter les Écritures antérieures, la confirmation et la correction précises des enseignements antérieurs dans le Saint Coran constituent une preuve manifeste de son origine divine. Ce seul fait devrait inciter chacun à reconnaître son autorité et à suivre ses préceptes, en veillant à ce que ses intentions, ses paroles et ses actions soient conformes aux commandements d'Allah, le Très-Haut, et ainsi atteindre la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà, grâce à un

équilibre mental et physique et à une juste appréciation de chaque chose et de chaque personne dans sa vie.

Puisqu'Allah, le Très-Haut, connaît parfaitement les intentions, les paroles et les actions de chaque personne, Il comprend pleinement les raisons qui les poussent à accepter ou à rejeter la guidance divine. Certains peuvent s'en détourner par manque de compréhension, tandis que d'autres peuvent sciemment ignorer la vérité par attachement aux désirs terrestres, même lorsqu'ils reconnaissent la véracité du message. Sourate 35, Fatir, verset 31 :

«… En vérité, Allah, parmi Ses serviteurs, est parfaitement Informé et Voyant.»

Allah, le Très-Haut, indique ensuite une cause majeure du rejet ou de l'ignorance de la guidance divine, même si l'on prétend extérieurement y croire. Sourate 35 Fatir, verset 32 :

« Puis Nous avons fait hériter du Livre ceux que Nous avons choisis parmi Nos serviteurs… »

La description des Écritures anciennes – la Torah et la Bible – comme étant « héritées » par les hommes, à l'instar des objets du quotidien ou des traditions culturelles, met en lumière un point crucial : au fil du temps, les générations successives ont progressivement perdu de vue l'essence de la révélation divine. Bien qu'ayant accès à la connaissance d'Allah, le Très-Haut, beaucoup n'ont pas su l'intérioriser ni la mettre en pratique. Au lieu de cela, ils ont réduit leur religion à un ensemble de rituels et de pratiques extérieures, croyant à tort que leur simple accomplissement suffisait au salut. Ils ont négligé le but profond de la foi, qui est de guider chaque intention, chaque parole et chaque action. Par conséquent, ils ont fait un mauvais usage des bienfaits qui leur avaient été accordés, négligeant d'appliquer pleinement les enseignements de leurs Écritures. (Sourate 35, Fatir, verset 32)

« … et parmi eux se trouve celui qui se fait du tort à lui-même… »

Certains individus ont adopté une approche sélective, choisissant les enseignements à suivre et ceux à ignorer selon leurs désirs personnels. Ce comportement est comparable au fait de porter un manteau que l'on peut mettre ou enlever à volonté : la religion était perçue comme quelque chose de flexible plutôt que comme un cadre de vie structuré. Chapitre 35 Fatir, verset 32 :

« … et parmi eux se trouve celui qui est modéré… »

Pourtant, certains comprenaient le véritable but de la guidance divine : elle doit être appliquée avec constance dans tous les aspects de la vie, tant matériels que religieux, et en relation avec chaque grâce qu'Allah, le Très-Haut, a accordée. Sourate 35, Fatir, verset 32 :

«…et parmi eux se trouve celui qui, par la permission d'Allah, est le premier en bonnes œuvres…»

Ces personnes atteignirent un équilibre harmonieux entre leur esprit et leur corps, hiérarchisant judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie, tout en se préparant avec ferveur à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette adhésion à la volonté divine leur apporta la paix intérieure dans l'au-delà. Chapitre 35 Fatir, verset 32 :

«… C'est cela [l'héritage] qui constitue la plus grande richesse.»

La véritable compréhension n'émerge donc que lorsque la connaissance religieuse est acquise et mise en pratique avec constance. Sans cela, la foi se vide de son sens et devient stérile, incapable de guider les actions et laissant l'individu déconnecté des bienfaits et des responsabilités qu'Allah, le Très-Haut, lui a confiés.

Malheureusement, de nombreux musulmans sont tombés dans le même piège que les communautés précédentes. Ils se contentent souvent de quelques actes de culte physiques, accomplis sans les comprendre, persuadés que ces rituels suffisent à garantir le succès. Lorsque la foi se réduit à des gestes mécaniques exécutés dans une langue qu'ils ne comprennent pas, elle perd son essence en tant que mode de vie global. Ce problème s'aggrave lorsque la génération suivante hérite de cette pratique superficielle. Elle en vient à considérer la foi comme une simple tradition culturelle et, avec le temps, peut abandonner même ces pratiques minimales, les jugeant déconnectées de la vie contemporaine. Par exemple, les aînés ayant émigré en Occident ont souvent conservé des expressions culturelles de leur foi, comme certains styles vestimentaires. Cependant, leurs enfants, grandissant dans un environnement culturel différent, ont fréquemment abandonné ces pratiques, les considérant comme des éléments culturels plutôt que spirituels. Ceci met en lumière un problème fondamental : la culture et la mode sont éphémères. Si la foi est assimilée, à tort, à une pratique culturelle, elle aussi risque d'être abandonnée au fil du temps. Ce phénomène fait écho à l'expérience des peuples du Livre – les juifs et les chrétiens. Leurs synagogues et leurs églises regorgeaient autrefois de fidèles fervents et de chercheurs de savoir. Mais lorsqu'ils ont abandonné la compréhension et se sont contentés de quelques rituels, la génération suivante est allée plus loin encore, négligeant même ces pratiques extérieures. Avec le temps, les lieux de culte se sont vidés et la foi s'est réduite à un nom vide de sens. Les générations plus âgées qui ont conservé certains rituels l'ont souvent fait sans en saisir le sens profond, laissant les plus jeunes sans repères significatifs. Les enfants ont naturellement remis en question la pertinence de la foi si ceux qui la pratiquaient eux-mêmes ne pouvaient en expliquer la signification. Une telle ignorance engendre l'abandon. Lorsque les fondements de la compréhension sont fragiles, la génération suivante risque de renoncer à la fois à la croyance et à la pratique, choisissant plutôt de suivre ses propres désirs. Si les musulmans ne parviennent pas à infléchir cette trajectoire – en étudiant et en mettant en pratique le savoir islamique et en encourageant activement la génération suivante à faire de même – ils risquent de répéter le sort des Gens du Livre. Ils risquent de ne plus être musulmans que de

nom, sans que les principes directeurs de la foi ne structurent leur vie. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui exige un entretien constant. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. Négliger cette nourriture spirituelle met en péril la lumière même qui guide l'individu, conduisant à la perte la plus grande qui soit : la privation de paix en ce monde et de salut dans l'autre. Ainsi, ce verset se dresse comme un avertissement intemporel. Il exhorte chaque génération à préserver la connaissance divine, à la mettre en pratique avec sincérité et à la transmettre aux générations futures avec discernement.

Seule une pratique aussi délibérée et éclairée peut permettre à la foi de demeurer vivante, dynamique et transformatrice, guidant les individus vers la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà, par l'atteinte d'un équilibre mental et physique et par une juste appréciation de chaque chose et de chaque personne dans leur vie, et, au niveau sociétal, par l'instauration de la paix et de la justice, par le respect des droits de chacun. Chapitre 35 Fatir, versets 33-35.

« [Ils auront] des jardins de demeure éternelle où ils entreront. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements seront de soie. Et ils diront : « Louange à Allah qui a éloigné de nous [toute] tristesse. En vérité, notre Seigneur est Pardonneur et Reconnaissant. C'est Lui qui, par Sa grâce, nous a installés dans la demeure de la permanence. Là, ni fatigue ni lassitude ne nous atteignent. » »

Ces versets enseignent que, bien qu'il soit possible de connaître la paix intérieure dans cette vie – en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant chaque chose et chaque personne à sa juste place grâce à un usage judicieux des bénédictions telles qu'elles sont décrites dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) –, cette paix demeure incomplète. La véritable tranquillité, permanente, n'existe que dans l'au-delà. Quel que soit le confort que procure la vie terrestre, même si l'on parvient à accomplir tous ses devoirs et à n'avoir plus aucune préoccupation, les réalités de la mort, de la tombe et du Jour du Jugement ne permettront jamais de trouver une paix complète dans ce monde éphémère. Ces vérités inéluctables jettent une ombre sur le confort terrestre, rappelant que cette vie n'est pas la demeure finale. Reconnaître cette réalité aide à rester patient face aux épreuves et aux incertitudes de la vie. Cela prévient la déception lorsque la paix terrestre se révèle fragile et fugace. Plus important encore, cela les incite à se préparer à l'au-delà – où règne une paix véritable et éternelle – en recherchant la droiture et en restant fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Par cet effort, chacun espère atteindre les jardins du refuge et un lieu de repos éternel, où les soucis de ce monde, ainsi que la peur, le chagrin et les épreuves, seront remplacés par une sérénité infinie.

De même que la paix véritable et durable ne peut être atteinte en ce monde, le châtiment complet et définitif n'y est pas non plus vécu. Cette vie n'offre qu'un avant-goût des conséquences de nos choix. Ainsi, ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés sombrent inévitablement dans un état de déséquilibre mental et physique. Ils se trompent de priorités, gâchent les opportunités et mal gèrent leurs relations, s'attirant ainsi stress, épreuves et tourments intérieurs. Pourtant, ces difficultés terrestres ne sont qu'un faible reflet de ce qui attend ceux qui ne se préparent pas à rendre des comptes le Jour du Jugement. Leurs souffrances ultimes seront bien plus grandes dans l'Au-delà, où les conséquences sont totales et inéluctables. Chapitre 35 Fatir, verset 36 :

« Quant à ceux qui ne croient pas, il y aura le feu de l'Enfer. [La mort] n'est pas décrétée pour eux, et ils ne périront pas ; son châtiment ne leur sera pas épargné. Ainsi rétribuons-nous tout ingrat. »

Allah, le Très-Haut, exhorte les hommes à profiter du répit qui leur est accordé en ce monde avant la fin de leur vie, car une fois dans l'au-delà, aucune autre occasion de se repentir ou de se réformer ne leur sera donnée. Quiconque gaspille cette opportunité continuera inévitablement à mal utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés. De ce fait, il arrivera dans l'autre vie les mains vides, dépourvu de tout bien et accablé de regrets – des regrets qui ne lui apporteront aucun bénéfice. Sourate 35 Fatir, verset 37 :

« Et là-bas, ils crieront : « Seigneur, éloigne-nous ! Nous ferons le bien, autrement que ce que nous faisions auparavant ! » Mais ne vous avons-Nous pas accordé une durée de vie suffisante pour que quiconque y réfléchisse puisse méditer, et l'avertisseur est venu à vous ?… »

Allah, le Très-Haut, n'accorde pas seulement une longue vie durant laquelle l'homme peut se repentir et se réformer ; Il la remplit également d'innombrables rappels de sa responsabilité ultime au Jour du Jugement. Parmi ces rappels figurent la révélation divine, les enseignements et l'exemple des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), le fait d'être témoin de la mort, d'expérimenter la maladie et d'observer les signes du vieillissement. Ce verset invite donc chacun à méditer profondément sur les

signes d'Allah, le Très-Haut, afin de ne pas sombrer dans l'insouciance, mais de se préparer activement et sincèrement à son jugement. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître une vérité fondamentale : rien dans la création n'arrive sans une intention sage, même si cette sagesse n'est pas immédiatement perceptible. Chaque situation, qu'elle soit facile ou difficile, est comme une bouteille scellée contenant un message. Pourtant, on s'attache souvent à examiner la « bouteille » elle-même, oubliant de lire le message qu'elle renferme. Cela se produit lorsque les individus deviennent excessivement orgueilleux dans les moments de facilité et de bénédiction, ou excessivement affligés dans les moments d'épreuve ; ces deux attitudes les empêchent de comprendre la leçon qu'Allah, le Très-Haut, leur adresse. Sourate 57, Al-Hadid, verset 23 :

« Afin que vous ne désespériez pas à cause de ce qui vous a échappé et que vous ne vous réjouissiez pas [avec orgueil] à cause de ce qu'il vous a donné… »

Ce verset n'interdit pas les émotions humaines naturelles. Il enseigne plutôt l'importance de l'équilibre, en évitant les extrêmes que sont la tristesse excessive et la joie démesurée. Maintenir cet équilibre permet de se concentrer sur le message profond de chaque situation. En identifiant, en comprenant et en agissant selon ces messages, on élève sa vie matérielle et spirituelle. Parfois, le message est un appel à se tourner vers Allah, le Très-Haut, avant qu'il ne soit trop tard. D'autres fois, il peut s'agir d'un moyen de progresser spirituellement, d'expier ses péchés ou de rappeler au cœur de ne pas s'attacher aux plaisirs éphémères du monde matériel. Si l'on ne prend pas le temps de réfléchir ainsi, on traversera les événements de la vie sans en tirer aucun bénéfice, ni dans ce monde ni dans l'autre. Mais celui

qui comprend le message de chaque instant grandit, se transforme et fortifie son cheminement vers Allah, le Très-Haut.

Mais lorsqu'une personne néglige le répit qui lui est accordé et se détourne des innombrables signes envoyés par Allah, le Très-Haut – signes qui soulignent l'urgence de l'obéissance et la nécessité de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement – elle continue inévitablement à mal utiliser les bienfaits qui lui ont été confiés. Chaque bienfait, qu'il s'agisse de santé, de richesse, de temps, de compagnie ou d'intellect, est destiné à être utilisé d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut. Pourtant, lorsqu'une personne ignore les enseignements contenus dans la révélation divine, les événements de la vie et les exemples de son entourage, ses bienfaits se transforment en fardeaux. Ce mauvais usage perturbe peu à peu son équilibre intérieur. Son état mental et physique devient instable car elle a perdu le cadre qui organise correctement les priorités, les personnes et les responsabilités dans sa vie. Tout est bouleversé. Les relations en souffrent, les ambitions sont mal orientées et même le succès apporte l'anxiété au lieu de la paix. Les plaisirs terrestres – richesse, statut social, relations – peuvent encore les entourer, mais ce ne sont que des apparences trompeuses masquant un profond mal-être intérieur. Sans s'en rendre compte, ils s'enfoncent dans un cycle de stress, de mécontentement et de confusion. Ayant ignoré les signes d'Allah, le Très-Haut, ils ne peuvent tirer de sagesse de leurs expériences. La facilité les rend arrogants et insouciants, tandis que la difficulté les accable et les enfonce davantage dans l'égarement. Leurs bienfaits ne les élèvent plus ; au contraire, ils deviennent sources de regrets, de conflits et d'épuisement émotionnel. Pire encore, cet état les prive de la préparation la plus essentielle : la capacité à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ils quittent ce monde dans le même état qu'ils y ont vécu : distraits par leurs désirs, réfractaires au changement et totalement démunis face au moment où chaque intention, parole et action sera présentée à Allah, le Très-Haut. C'est alors que les véritables conséquences de leurs choix leur apparaîtront au grand jour. Et lorsqu'ils se trouveront enfin face à l'au-delà,

les souffrances qui les attendent surpasseront de loin toutes les épreuves qu'ils ont connues en ce monde. Aucun confort, aucune compagnie, aucune influence dont ils ont pu bénéficier ne leur sera d'aucun secours. La réussite terrestre ne pourra plaider en leur faveur. Les amis qui ont jadis encouragé leurs désirs les abandonneront. Même leurs propres membres témoigneront contre eux. À ce moment de détresse ultime, ils seront complètement seuls, sans soutien ni protection. Chapitre 35 Fatir, verset 37 :

«… Goûte donc [au châtiment], car il n'y a point d'aide pour les malfaiteurs.»

Ce verset nous rappelle avec gravité qu'ignorer les signes divins n'affecte pas seulement notre vie terrestre, mais aussi notre destinée éternelle. Il invite chacun à s'éveiller, à employer son temps avec sagesse, à être attentif aux messages contenus dans chaque événement et à aligner sa vie sur la volonté d'Allah, le Très-Haut. C'est seulement ainsi que l'on peut échapper aux regrets et atteindre la paix véritable, ici-bas et dans l'au-delà.

Non seulement Allah, le Très-Haut, possède le pouvoir absolu de demander des comptes à quiconque, mais Sa science parfaite et infinie garantit que cette responsabilité est à la fois inévitable et inéluctable. Rien dans toute la création – que ce soit dans l'immensité des cieux ou dans les profondeurs cachées de la terre – n'échappe à Sa connaissance. Chaque intention qui naît dans le cœur, chaque pensée qui traverse l'esprit, chaque action ou parole prononcée en public ou en secret Lui est parfaitement connue. Une personne peut certes dissimuler ses motivations. Elle peut masquer ses véritables intentions derrière un discours éloquent ou un comportement raffiné. Elle peut même se persuader que ses états intérieurs importent peu,

pourvu que ses actions extérieures paraissent acceptables. Mais de telles illusions s’effondrent devant la réalité de la science divine. Allah, le Très-Haut, voit la sincérité de ceux qui s’efforcent d’obéir, même lorsqu’ils trébuchent, tout comme Il voit l’obstination de ceux qui rejettent la guidance malgré la reconnaissance de sa vérité. Cette connaissance parfaite ne laisse aucune place à l’évasion ou au déni le Jour du Jugement. À ce moment-là, il n'y aura plus de confusion, plus de fausses allégations, plus de déformation de la réalité. La vie de chacun sera révélée avec une clarté absolue : les moments oubliés, les murmures inaudibles pour quiconque, les décisions prises dans la solitude, tout sera présenté comme une preuve irréfutable. La vérité tout entière éclatera au grand jour, car Celui qui la consigne est Celui dont la connaissance embrasse toute chose. Chapitre 35 Fatir, verset 38 :

« En vérité, Allah est Connaisseur des [aspects] invisibles des cieux et de la terre. En vérité, Il connaît ce qui se trouve dans les cœurs. »

Ce verset est à la fois un avertissement et une miséricorde. Il met en garde ceux qui persistent dans le mal, s'imaginant que leurs intentions cachées resteront dissimulées. Et il réconforte ceux qui s'efforcent sincèrement, sachant que même leurs plus petits efforts — ceux qui passent inaperçus aux yeux des hommes — sont pleinement reconnus par Allah, le Très-Haut.

Cette connaissance rappelle à chacun que la responsabilité n'est pas une simple possibilité, mais une certitude. Elle encourage la pleine conscience, la sincérité et l'humilité, incitant chacun à purifier ses pensées et à aligner ses actions sur la vérité avant le Jour où toute réalité, intérieure et extérieure, sera dévoilée.

Allah, le Très-Haut, rappelle alors aux hommes le but de la vie en ce monde : savoir faire bon usage des bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements divins. Sourate 35, Fatir, verset 39 :

« C'est Lui qui vous a établis comme successeurs sur la terre… »

Allah, le Très-Haut, avertit ceux qui persistent dans l'ingratitude en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'Il leur a accordés que leurs actions ne nuisent finalement qu'à eux-mêmes. Sourate 35 Fatir, verset 39 :

«…Et quiconque est ingrat, subira les conséquences de son ingratitude…»

Celui qui abuse constamment des bienfaits divins se ferme à la stabilité intérieure. Son manque de gratitude et d'obéissance perturbe son bien-être mental et physique, l'empêchant de remettre les personnes et les choses à leur juste place. De ce fait, ce qui devrait lui apporter du réconfort – famille, amitiés, carrière et richesse – devient peu à peu source de stress et d'agitation. S'il persiste à ignorer la guidance d'Allah, le Très-Haut, il commence à imputer son mal-être à des facteurs extérieurs. Il peut accuser son conjoint, ses proches, son travail ou son environnement d'être responsables des troubles qui découlent en réalité de ses propres choix. En s'éloignant de personnes sincères et bienveillantes, qu'il croit responsables

de son mal-être, son état ne fait qu'empirer. Ce déséquilibre intérieur peut s'amplifier sans contrôle jusqu'à engendrer anxiété, dépression, addiction, voire des pensées suicidaires. Ce schéma est clairement visible chez nombre de personnes qui jouissent des luxes terrestres – comme les riches et les célébrités – mais sont pourtant accablées par une profonde détresse intérieure. Leur réussite matérielle ne saurait masquer le vide spirituel engendré par le mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. De plus, leur ingratitude persistante les empêche de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement. Faute de cultiver l'humilité et l'obéissance en cette vie, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus sévère. Et pour ceux qui prétendent croire en Allah, le Très-Haut, mais qui persistent dans l'ingratitude, le danger est encore plus grand : l'érosion progressive de la foi elle-même. La foi peut être comparée à une flamme fragile qui requiert un entretien constant. Un feu ne reste vif que si on l'alimente ; négligé, il s'affaiblit et finit par s'éteindre. De même, la foi doit être nourrie par des actes continus d'obéissance, de réflexion et de gratitude. Si une personne abandonne cet entretien spirituel, la lumière de la foi peut lentement s'éteindre jusqu'à disparaître complètement. Perdre cette lumière intérieure est la perte la plus tragique qu'une personne puisse subir. (Sourate 35, Fatir, verset 39)

«…Et la mécréance des mécréants ne leur apporte rien de plus aux yeux de leur Seigneur, si ce n’est de la haine ; et la mécréance des mécréants ne leur apporte rien de plus, si ce n’est de la perte.»

L’ingratitude envers Allah, le Très-Haut, se manifeste lorsqu’une personne obéit à quoi que ce soit ou à qui que ce soit d’une manière qui contredit Ses commandements. Sourate 35 Fatir, verset 40 :

« Dis : « Avez-vous considéré ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre, ou ont-ils une association [avec Lui] dans les cieux ? »

Ce verset précise que les faux objets de culte ne se limitent pas aux idoles ou aux êtres matériels. En réalité, tout ce qu'une personne suit ou obéit au lieu d'Allah, le Très-Haut, devient, par essence, son objet de culte. Cela inclut les pressions sociales, les tendances culturelles, les désirs personnels, les personnalités influentes ou les institutions. Sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Bien que ces chefs religieux n'aient pas fait l'objet d'un culte littéral, leurs instructions étaient suivies d'une manière contraire à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Une telle obéissance, lorsqu'elle s'oppose à la guidance divine, est considérée comme une forme d'adoration. De même, le Saint Coran illustre cela à propos du Diable. Sourate 36, Yasin, verset 60 :

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

La plupart des gens ne se prosternent pas littéralement devant Satan, mais ils suivent ses murmures en obéissant à leurs désirs ou à des influences qui les éloignent d'Allah, le Très-Haut. Cela démontre que le véritable culte ne se limite pas aux actes physiques ; il est obéissance. Tout ce qui détourne une personne des commandements d'Allah, le Très-Haut, devient un maître de substitution, consciemment ou non. Ceux qui obéissent à d'autres maîtres au lieu d'Allah, le Très-Haut, voient bientôt leur vie dominée par des exigences contradictoires. Tels un employé tentant de satisfaire plusieurs supérieurs aux attentes différentes, ils sont tiraillés de toutes parts. Il en résulte un stress constant, de la frustration et une tension mentale. Avec le temps, ce déséquilibre peut engendrer de l'anxiété, de la dépression, de l'isolement, voire des pensées suicidaires. Cela est manifeste chez les personnes qui semblent posséder richesse, célébrité ou influence, mais qui demeurent spirituellement vides et tourmentées. Obéir à ces faux maîtres n'apporte aucun bénéfice dans l'au-delà. Les modes, les idoles, les pressions sociales, ni même les personnes influentes ne peuvent aider une personne le Jour du Jugement. Seul Allah, le Très-Haut, peut apporter le salut et la guidance. La solution réside dans le renoncement à toute obéissance qui conduit à la désobéissance envers Lui, le Très-Haut, et dans le dévouement total à Ses commandements. En faisant un usage judicieux des bienfaits qu'Il a accordés, conformément aux enseignements islamiques, l'individu atteint un équilibre et une paix véritables dans ce monde et dans l'autre. Son état mental et physique se stabilise, ses relations et ses priorités s'harmonisent, et son cœur demeure libre de toute servitude autre qu'Allah, le Très-Haut. La véritable tranquillité ne provient que d'un service sincère envers Lui, car Lui seul apporte sécurité, épanouissement et succès durable.

Allah, le Très-Haut, met en garde ceux qui persistent dans la désobéissance : les règles de conduite qu'ils suivent ne reposent ni sur la vérité, ni sur la connaissance, ni sur la guidance divine. Ces codes, créés par l'homme, sont au contraire dictés par les désirs personnels, les ambitions et les inclinations terrestres. (Sourate 35, Fatir, verset 40)

«… Ou bien leur avons-Nous donné un livre afin qu'ils se fondent sur les preuves qui y sont tirées ?…»

Quel que soit le niveau de développement de la société humaine, ou l'étendue de ses connaissances – que ce soit en psychologie, en physiologie ou en comportement social –, il demeure impossible pour l'humanité d'élaborer un système de conduite parfaitement adapté à la nature humaine et prenant en compte chaque situation, circonstance ou épreuve rencontrée. L'humanité découvre sans cesse de nouvelles facettes de l'esprit, du corps et de la vie elle-même, rendant impossible l'établissement par elle-même d'un cadre idéal pour la justice, l'équilibre et une paix véritable. Seul Allah, le Très-Haut, possède la sagesse et la connaissance infinies requises pour créer un tel code. Créateur de toute chose, Sa compréhension embrasse tout ce qui s'est produit, tout ce qui existe et tout ce qui adviendra. Lui seul peut établir une norme qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfice du préjudice, et qui garantit une paix intérieure durable face aux épreuves et aux difficultés de la vie. L'histoire démontre clairement que ceux qui vivent selon la guidance divine d'Allah connaissent la justice, l'harmonie et la tranquillité, tant sur le plan personnel que communautaire. Chaque individu doit donc accepter et suivre le code de conduite divin établi par Allah, le Très-Haut, en reconnaissant qu'il est dans son intérêt supérieur, même lorsque cela peut aller à l'encontre de ses désirs personnels ou de ses inclinations terrestres. Ceci est comparable à un patient qui fait confiance

aux conseils d'un médecin compétent : le traitement peut être difficile ou désagréable, mais il conduit à une véritable santé et au bien-être. De même, se conformer sincèrement à la guidance d'Allah, même lorsqu'elle remet en question ses habitudes ou ses préférences, apporte un équilibre, une justice et une paix véritables dans cette vie, tout en préparant à la responsabilité dans l'au-delà.

Lorsqu'une personne se détourne de la voie divine révélée par Allah, le Très-Haut, et embrasse des systèmes inventés par les hommes, ce choix est fondamentalement motivé par le désir de satisfaire des pulsions terrestres. Tout système construit par l'homme est façonné par des tendances humaines : l'ambition, l'intérêt personnel et la recherche du profit. La guidance divine, en revanche, repose sur la sagesse parfaite, l'équité et la compassion, affranchie des biais et des limitations de la pensée humaine. Ceux qui détiennent la richesse, le statut social ou l'influence s'attachent souvent le plus à ces constructions humaines. Ils reconnaissent, ouvertement ou au plus profond d'eux-mêmes, que reconnaître la vérité apportée par les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) exigerait d'eux qu'ils maîtrisent leurs désirs incontrôlés. Accepter la guidance divine les obligerait à renoncer à l'exploitation, à freiner leurs excès et à exercer leur autorité avec justice. Craignant de perdre leurs privilèges, ils rejettent la vérité et, ce faisant, incitent les autres à suivre la même voie. Leur but est d'assurer leur confort terrestre, même si cela compromet leur destin ultime. Chapitre 35 Fatir, verset 40 :

«…en réalité, les malfaiteurs ne se promettent rien l'un à l'autre, si ce n'est des illusions.»

Ce comportement reflète une tendance historique récurrente. Les premiers à contester les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) furent souvent les élites sociales, celles qui se sentaient menacées par la responsabilité morale instaurée par la révélation divine. Leur refus ne s'expliquait jamais par un doute quant à l'authenticité du message. Les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient clairs, convaincants et accessibles. Ce qui les empêchait d'accepter la vérité était un orgueil profondément enraciné et une réticence à renoncer à leurs désirs. Ainsi, le rejet des instructions divines est rarement dû à un manque de preuves. Il s'agit plus souvent d'un refus de se départir de son ego, de sa soif de pouvoir et de ses appétits insatiables. Le combat n'est pas seulement intellectuel ; c'est un combat intérieur, entre les désirs terrestres et la soumission sincère au commandement d'Allah, le Très-Haut.

L’une des principales causes d’égarement – notamment par des figures influentes dont le seul objectif est de poursuivre des ambitions terrestres, quitte à tromper autrui – est le conformisme aveugle aux comportements dominants de leur société. Dans la plupart des communautés, les normes et les tendances qui façonnent la conduite publique sont dictées par ceux qui détiennent le pouvoir, et leurs motivations visent souvent à préserver leur statut et à satisfaire leurs propres désirs. Chapitre 35 Fatir, verset 40 :

«…en réalité, les malfaiteurs ne se promettent rien l’un à l’autre, si ce n’est des illusions.»

C’est pourquoi il faut se méfier de l’imitation systématique. Les actions de la majorité contreviennent souvent aux commandements d’Allah, le Très-Haut. Constatant que la plupart des gens ignorent les enseignements islamiques, on peut être tenté de croire que ce qui est courant est forcément vrai et de suivre le mouvement sans se poser de questions. Or, la vérité ne se mesure pas au nombre. L’histoire montre à maintes reprises que les croyances majoritaires s’effondrent souvent dès que la vérité éclate au grand jour – comme l’affirmation, largement répandue mais fausse, que la Terre était plate. Imiter la foule sans réfléchir, c’est se comporter comme des animaux poussés sans conscience ni but. Un tel conformisme aveugle conduit à de mauvais choix dans les affaires matérielles et, plus grave encore, dans la vie spirituelle. (Sourate 6, Al-An’am, verset 116)

« Et si vous obéissez à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d’Allah. Ils ne suivent que des suppositions, et ils ne font que conjecturer. »

Au lieu de se soumettre à la pression sociale, chacun devrait user de l'intelligence et de la perspicacité qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordées. Les décisions éclairées doivent reposer sur la connaissance, les preuves et une réflexion approfondie, même si cela implique d'aller à contre-courant. C'est pourquoi l'Islam condamne fermement l'imitation aveugle en matière de foi et souligne l'importance de comprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'Islam avec clarté et détermination. (Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

Allah, le Très-Haut, attire l'attention des gens sur le fait que, puisqu'Il est le seul à gérer les affaires de l'univers entier, il est illogique et inadmissible de donner la priorité à l'obéissance de quiconque plutôt qu'à Lui. Sourate 35, Fatir, verset 41.

« En vérité, Allah tient les cieux et la terre, de peur qu'ils ne disparaissent. Et s'ils venaient à disparaître, personne ne pourrait les maintenir après Lui… »

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a réaffirmé cette réalité dans un hadith rapporté dans Jami At-Tirmidhi, numéro 2516. Dans ce hadith, il enseigne que tout bienfait ou préjudice qui apparaît dans la création ne peut atteindre une personne qu'avec la permission d'Allah, le Très-Haut. Aucune force collective de la création ne peut aider quelqu'un si Allah, le Très-Haut, ne le veut pas ; de même, elle ne peut nuire à quelqu'un s'Il ne l'a pas décrété. Ceci établit que seul ce qu'Allah, le Très-Haut, permet peut se produire. Cette compréhension n'exclut pas la mise en œuvre de mesures pratiques – telles que le recours à un traitement ou la recherche de solutions – car ces moyens ont été mis à disposition dans le monde par Allah, le Très-Haut. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que le succès ou l'échec de ces efforts dépend de Lui seul. Nombreux sont ceux qui prennent des médicaments et guérissent, tandis que d'autres suivent exactement le même traitement et restent

malades. Cette différence révèle le rôle de la volonté divine. Sourate 9, At-Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés si ce n'est par ce qu'Allah a décrété pour nous… » »

Celui qui comprend ce principe reconnaît que tout ce qui lui arrive – pourvu que ce ne soit pas le fruit de ses propres fautes – était inévitable. De même, les occasions manquées ne lui étaient pas destinées. Par conséquent, lorsqu'un résultat n'est pas celui escompté, il convient de l'accepter avec patience et de croire qu'Allah, le Très-Haut, a choisi ce qui est finalement le meilleur pour lui, même si la sagesse de ce choix lui échappe. (Sourate 2, Al-Baqara, verset 216)

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Une fois qu'une personne intègre cela, elle cesse de placer ses espoirs et ses craintes dans la création, comprenant que nul ne peut, par lui-même, apporter le bien ou le mal. Elle se tourne alors de tout son cœur vers Allah, le Très-Haut, implorant Son aide et Sa protection en accomplissant Ses commandements, en évitant Ses interdits et en affrontant son destin avec patience, conformément aux traditions du Prophète Muhammad (que la paix

et les bénédictions soient sur lui). Ceci conduit à une confiance véritable en Allah, le Très-Haut, et libère de toute crainte en dehors de Lui. Reconnaître que tout dans sa vie – et dans le cosmos tout entier – se déroule par la volonté d'Allah, le Très-Haut, est fondamental pour comprendre Son Unicité. Cette croyance est bien plus profonde que la simple affirmation verbale qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Très-Haut. Lorsque cette conviction s'enracine profondément dans le cœur, la personne s'en remet entièrement à Lui et Lui obéit volontairement en toutes choses. En fin de compte, les êtres humains n'obéissent aux autres que dans l'espoir d'obtenir quelque chose ou d'éviter un préjudice. Puisque le bien et le mal appartiennent exclusivement à Allah, le Très-Haut, Il est le seul digne d'une obéissance et d'une adoration absolues. Si quelqu'un choisit de suivre un autre, à l'encontre d'Allah, le Très-Haut, cela indique qu'il croit à tort que cette créature peut offrir ce qu'Allah, le Très-Haut, seul détient. Cela révèle une faiblesse dans la foi. Puisque toute chose provient uniquement d'Allah, le Très-Haut, l'obéissance Lui est exclusivement réservée. (Sourate 10, Yunus, verset 107)

« Et si Allah vous afflige d'une épreuve, nul autre que Lui ne peut l'enlever ; et s'Il vous veut du bien, nul ne peut repousser Sa grâce… »

Bien qu'Allah, le Très-Haut, gouverne tous les aspects de l'univers et possède le pouvoir absolu de punir immédiatement les hommes pour leur désobéissance, Il leur accorde sans cesse du temps et l'occasion de se repentir. Sourate 35, Fatir, verset 41 :

«…En vérité, Il est patient et indulgent.»

Cette patience divine est un don inestimable, et chacun doit en faire bon usage avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui abusent des bienfaits qui leur ont été accordés ne doivent pas croire que l'absence de châtiment visible les met à l'abri des conséquences. Le retard n'est pas l'annulation. Nombreux sont ceux qui ignorent que leur châtiment commence souvent de manière subtile et intérieure, bien avant l'au-delà. Lorsqu'une personne persiste à mal utiliser ses bienfaits en désobéissant à Allah, le Très-Haut, sa propre mentalité et sa perspective se trouvent déformées. Elle perd son équilibre émotionnel, souffre physiquement et mentalement, et commence à mal hiérarchiser ses priorités et ses relations. Sa famille, ses amis, sa carrière et ses biens – dons censés apporter du réconfort – se transforment en sources d'anxiété et de tension. Si elle persiste dans cette voie, elle reporte la responsabilité de son trouble intérieur sur les mauvaises personnes et les mauvaises causes. Elle peut accuser son conjoint, ses enfants, son travail ou les circonstances d'être à l'origine de sa détresse. Ce faisant, elle rompt les liens avec ceux qui se soucient véritablement d'elle. Cela nuit davantage à leur bien-être et peut les plonger dans une instabilité psychologique plus profonde : solitude, tristesse, dépression, dépendance, voire pensées suicidaires. Ce phénomène est bien connu. On le constate chez nombre de personnes qui, malgré l’abondance de richesses, la célébrité et la réussite matérielle, mènent une vie troublée et chaotique. Leurs biens matériels ne peuvent compenser la confusion et le vide spirituels engendrés par une désobéissance persistante. Et, en fin de compte, leur plus grand regret ne sera pas celui de ce monde, mais celui de l’au-delà. Ayant gaspillé le répit accordé par Allah, le Très-Haut, et n’ayant pas préparé leur jugement au Jour du Jugement, leurs souffrances dans l’autre vie surpasseront toutes les épreuves endurées ici-bas.

Allah, le Très-Haut, attire alors l'attention des non-musulmans de La Mecque sur leurs propres prétentions passées. Les idolâtres d'Arabie affirmaient être les véritables héritiers de leur ancêtre, le Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui). Considérant les Gens du Livre – qui avaient reçu la révélation divine et de nombreux Prophètes (que la paix soit sur eux) –, ils insistaient sur le fait que si Allah, le Très-Haut, leur avait un jour envoyé une révélation divine et un Prophète (que la paix soit sur eux), ils seraient bien plus obéissants et pieux que ces communautés antérieures. (Sourate 35, Fatir, verset 42)

« Et ils ont juré par Allah leurs serments les plus fermes que si un avertisseur venait à eux, ils seraient plus guidés que [n'importe laquelle] des nations [précédentes]… »

Cependant, lorsque leur espoir fut finalement mis à l'épreuve, ils échouèrent. La révélation parfaite et définitive leur fut transmise par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et pourtant ils s'en détournèrent. Parce que le message divin remettait en cause leurs ambitions terrestres et leurs désirs personnels, ils s'en détournèrent, même s'ils reconnaissaient la vérité de ce qu'il apportait. (Sourate 35, Fatir, verset 42)

«…Mais quand un avertisseur leur parvint, cela n’augmenta leur aversion que dans leur aversion.»

Leur rejet ne saurait être imputé à un manque de compréhension. Les non-musulmans de La Mecque maîtrisaient la langue arabe avec une aisance

inégalée. Ils reconnurent d'emblée que le Saint Coran dépassait de loin la composition humaine et ne pouvait être le langage d'une créature. De plus, ils avaient vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant quarante ans avant qu'il ne proclame sa prophétie. Ils connaissaient intimement son caractère et ne l'avaient jamais accusé de mensonge. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

Il était également bien connu des Gens du Livre et des Mecquois que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'avait eu connaissance d'aucun texte sacré antérieur. Il ne lisait, n'étudiait ni n'écrivait aucun texte sacré. Il n'eut aucune occasion d'apprendre les enseignements, originaux ou modifiés, des communautés précédentes. Cette absence de connaissance préalable ne fait que renforcer l'argument en faveur de l'origine divine du Saint Coran. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48 :

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

La réaction des non-musulmans de La Mecque n'était pas propre à leur époque ; on observe le même phénomène aujourd'hui. Lorsqu'une personne choisit une vie fondée sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut – surtout si ce choix diffère de celui de son entourage –, cela perturbe souvent autrui. Un tel choix révèle, de manière insidieuse, la fragilité des décisions prises par ceux qui ont fait passer leurs désirs personnels avant la volonté divine. De ce fait, ceux qui demeurent fidèles au droit chemin sont fréquemment critiqués, parfois même au sein de leur propre famille.

La société dans son ensemble exerce une pression supplémentaire. Les médias, l'industrie de la mode et les tendances culturelles incitent constamment les individus à adopter un certain mode de vie, tandis que les valeurs ancrées dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, sont systématiquement présentées comme des obstacles aux ambitions matérielles telles que la richesse, le statut social et l'influence. Les secteurs qui encouragent l'excès et la débauche s'opposent naturellement aux principes islamiques, qui prônent la responsabilité, la modération et la retenue. Cette irritation alimente une hostilité manifeste envers l'islam, qui se propage notamment sur la place publique.

Ceux qui s'efforcent sincèrement de vivre selon les enseignements de l'islam – qui prônent une jouissance mesurée des bienfaits et la maîtrise des désirs nuisibles – se heurtent souvent à l'opposition de ceux qui vivent sans limites. Dans le Saint Coran, un tel comportement est décrit comme un abaissement de la dignité humaine au niveau de celle d'êtres guidés par leurs instincts. Ces individus non seulement se détournent de l'islam, mais tentent aussi de détourner les autres de sa pratique en les incitant à adopter des modes de vie entièrement dictés par des désirs débridés. Ils s'attaquent fréquemment à certains aspects de la foi, comme le code vestimentaire des femmes, dans

le but d'affaiblir l'attrait des valeurs islamiques. Pourtant, les personnes réfléchies perçoivent l'incohérence de ces critiques. Ceux qui condamnent la tenue vestimentaire islamique restent silencieux face aux uniformes stricts exigés dans des professions telles que l'armée, les forces de l'ordre, la médecine, le commerce ou l'éducation. Leur indignation sélective révèle la superficialité de leurs objections. En réalité, c'est l'accent mis par l'islam sur la maîtrise de soi qui les dérange, car il s'oppose à leur quête d'une indulgence sans restriction. Sourate 35 Fatir, verset 43 :

« [En raison de] l'arrogance du pays et des complots maléfiques… »

Face à de telles pressions, il est essentiel de rester résolu à obéir à Allah, le Très-Haut. Cette constance apporte l'harmonie intérieure et protège des influences néfastes, même lorsque cette protection n'est pas immédiatement perceptible. Lorsqu'une personne utilise ses bienfaits conformément à la guidance divine, elle atteint un état d'équilibre – intellectuel, spirituel et physique – et organise sa vie de manière juste, tout en se préparant au jugement du Jour du Jugement. Une telle obéissance engendre la tranquillité dans ce monde et dans l'autre, apportant stabilité dans l'aisance et force dans l'adversité, ainsi qu'une immense récompense. Ceux qui recherchent l'approbation sociale au détriment des commandements divins, en revanche, perdent la véritable paix. Leur mauvais usage des bienfaits conduit au désordre intérieur, à des priorités mal placées et à la négligence de l'au-delà. Même s'ils jouissent du confort matériel, ils connaissent la tourmente, les épreuves et le conflit intérieur. Sourate 35 Fatir, verset 43 :

« … mais le complot maléfique ne s'étend qu'à son propre peuple. Attendent-ils donc autre chose que la voie des peuples anciens ? Quant à la voie d'Allah, tu ne trouveras jamais de changement, ni d'altération. »

Pour conserver une attitude ferme et inébranlable, il est essentiel de cultiver une foi profonde. Cette force de foi est ce qui nous maintient dévoués à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les circonstances. Une foi profonde ne s'hérite pas et ne se développe pas par hasard ; elle se nourrit par l'étude, la contemplation et la pratique constante des enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces sources démontrent clairement que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, est le chemin vers une paix durable en ce monde et le salut éternel dans l'au-delà.

À l'inverse, ceux qui ignorent la guidance divine professent une foi faible et instable. Lorsque leurs désirs s'opposent aux commandements d'Allah, le Très-Haut, ils se laissent facilement influencer, faute de la connaissance et de la certitude nécessaires pour résister à la tentation. Leur incompréhension les empêche de voir que la véritable paix ne s'obtient qu'en maîtrisant son ego et en se soumettant à l'enseignement divin.

Par conséquent, chacun doit s'efforcer de fortifier sa foi en recherchant la connaissance et en la mettant en pratique. La foi ne se préserve pas par de simples affirmations, mais en vivant selon la révélation. Lorsqu'une personne utilise les dons reçus conformément à la guidance divine, elle harmonise son être intérieur et maintient une juste concentration dans tous les aspects de sa vie. Cette discipline la prépare au Jour du Jugement et la conduit au

succès dans les deux mondes. Dans ce monde, elle apporte stabilité, clarté et sérénité ; dans l'au-delà, elle procure récompense éternelle et sécurité. Une foi inébranlable est ainsi un rempart contre l'égarement, la lumière qui éclaire le chemin de la droiture et le fondement d'une tranquillité véritable et durable.

Chapitre 35 Fatir, verset 43 :

« … mais le complot maléfique ne s'étend qu'à son propre peuple. Attendent-ils donc autre chose que la voie des peuples anciens ? Quant à la voie d'Allah, tu ne trouveras jamais de changement, ni d'altération. »

Ce verset nous rappelle avec force qu'il ne faut pas sombrer dans l'égocentrisme, où l'attention se limite à sa propre situation, ignorant les réalités et les leçons qui nous entourent. Une telle vision étriquée nous empêche de percevoir la sagesse inscrite dans l'histoire, les épreuves personnelles et les expériences d'autrui. La réflexion sur ces leçons est essentielle pour cultiver un caractère solide, éviter de répéter les mêmes erreurs et atteindre une paix intérieure durable, en cultivant un équilibre mental et physique et en replaçant judicieusement tous les aspects de la vie, y compris les relations, les responsabilités et les bienfaits, dans leur juste contexte. L'observation de ceux qui ont reçu richesse, statut ou influence offre des exemples frappants. Nombre d'entre eux, malgré leur confort, sombrent dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire l'autodestruction, car ils abusent de leurs privilèges et poursuivent des désirs effrénés. Ceci démontre une vérité intemporelle : la véritable tranquillité et le contentement ne s'achètent pas et ne s'obtiennent pas par la seule

recherche de la facilité. De même, être témoin des souffrances de ceux qui souffrent de la maladie devrait inspirer gratitude pour sa propre santé et encourager à en prendre soin avec conscience et intention avant qu'elle ne disparaisse. L'islam souligne que l'être humain ne doit pas vivre comme si le monde tournait uniquement autour de ses besoins ou de ses caprices. Au contraire, il convient de méditer constamment sur les signes d'Allah, le Très-Haut, et sur les réalités de la vie. Le Saint Coran nous invite à tirer les leçons des civilisations passées qui ont ignoré la guidance divine et en ont subi les conséquences, ainsi qu'à contempler le monde naturel, riche d'exemples d'équilibre, d'harmonie et d'interdépendance, autant d'enseignements destinés à nourrir l'humanité de sagesse et de gratitude. La réflexion pratique sur notre environnement favorise également l'empathie et la perspective. Voir quelqu'un surmonter l'adversité grâce à la patience, la persévérance et la confiance en Allah, le Très-Haut, est un modèle de la manière dont les bienfaits – qu'il s'agisse de santé, de richesse ou de temps – doivent être utilisés en accord avec la guidance divine. De même, être témoin d'injustices, de malheurs ou de pertes rappelle à chacun l'impermanence des choses terrestres et l'incite à privilégier l'essentiel : l'obéissance à Allah, le Très-Haut, la préparation à l'au-delà et la juste gestion de ses biens. En définitive, l'islam appelle chacun à transcender le prisme étroit des préoccupations personnelles. Par la pleine conscience, la réflexion et l'attention, on peut extraire la sagesse cachée aussi bien dans l'aisance que dans l'épreuve. Cette approche favorise une vie d'équilibre, de gratitude et de clairvoyance, garantissant l'harmonie du bien-être mental, physique et spirituel, une utilisation judicieuse des bienfaits et une juste place pour les personnes et les priorités. Par cette réflexion et cet effort conscient, on atteint non seulement un confort terrestre éphémère, mais une paix intérieure durable, la sérénité et la préparation à la responsabilité dans l'au-delà. (Sourate 35, Fatir, verset 44)

« N’ont-ils pas parcouru le pays et observé le sort de ceux qui les ont précédés ? Ils étaient pourtant plus puissants qu’eux. Mais rien dans les

cieux ni sur la terre ne peut causer l'échec d'Allah. Il est, en vérité, Omniscient et Omnipotent. »

Allah, le Très-Haut, conclut ce chapitre en soulignant Son immense miséricorde et Sa patience. Malgré la désobéissance et les méfaits des hommes, Il ne les punit pas immédiatement. Au contraire, Il leur accorde de nombreuses occasions de se repentir, de se réformer et de réorienter leur vie vers l'obéissance. Sourate 35, Fatir, verset 45 :

« Et si Allah devait reprocher aux hommes ce qu'ils ont acquis, Il ne laisserait sur terre aucune créature… »

Ce verset nous rappelle que, sans le répit qui nous est accordé, les conséquences de nos actes seraient immédiates et accablantes, affectant toute la création. Sa miséricorde nous offre un temps de répit durant lequel nous pouvons réfléchir, corriger nos erreurs et nous efforcer d'utiliser les bienfaits reçus selon Sa volonté.

Cependant, Allah, le Très-Haut, souligne également que ce répit n'est pas illimité. Il existe un terme fixé pour chacun, et finalement, chaque âme devra répondre de ses actes, dans cette vie comme dans l'au-delà. Sourate 35, Fatir, verset 45 :

«…Mais Il les diffère jusqu'à un terme déterminé. Et lorsque leur heure arrive, alors certes, Allah est, parmi Ses serviteurs, parfaitement Voyant.»

Ceux qui ne comprennent pas la sagesse de cette clémence temporaire et qui s'imaginent à tort échapper à toute punition courent un grave danger. En persistant dans la désobéissance et en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, ils déstabilisent leur existence. Leur bien-être mental et physique se trouve perturbé, et ils perdent le sens des priorités, tant dans leurs relations que dans leurs responsabilités et leurs ressources. Sans mettre à profit cette vie pour se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement, ils s'exposent au stress, aux épreuves et à la souffrance. Même les plaisirs terrestres, la richesse ou le statut social ne leur offriront aucun répit face aux conséquences de leurs actes.

En substance, ce verset sert à la fois de rappel et d'avertissement : la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, offre des opportunités, mais la responsabilité humaine exige des actes. En saisissant cette période pour la réflexion, un repentir sincère et une conduite vertueuse, chacun peut atteindre l'équilibre, la sérénité et se préparer au jugement éternel qui l'attend. Négliger cette voie, en revanche, garantit des troubles spirituels et matériels, quelle que soit l'apparente facilité de la vie actuelle.

Par conséquent, il est essentiel d'embrasser sincèrement les enseignements de l'Islam et de les suivre pour son propre bien, même lorsque ces principes entrent en conflit avec ses désirs personnels. Cette obéissance n'a pas pour

but d'imposer des contraintes, mais de guider la personne vers une vie équilibrée et harmonieuse. Elle est comparable à celle d'un patient qui, malgré son aversion pour les médicaments amers et un régime strict, suit les instructions de son médecin, convaincu qu'elles lui permettront de guérir. De même, se soumettre à la guidance d'Allah, le Très-Haut, garantit l'équilibre mental et physique, une juste hiérarchisation des relations et des responsabilités, et une vision juste de tous les aspects de la vie. Le savoir humain, malgré ses progrès, est par nature limité. La science, la psychologie et la compréhension sociale peuvent apporter des éclairages utiles, mais elles ne peuvent résoudre pleinement la complexité de l'existence ni établir un cadre complet pour le bien-être humain. Les conseils et l'expertise, bien que précieux, sont tributaires des préjugés individuels, d'une expérience limitée et d'une compréhension incomplète de l'avenir. Aucun système humain ne peut garantir une paix intérieure véritable, une justice absolue, ni la capacité d'affronter chaque épreuve de la vie avec lucidité et sagesse. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite et infinie, embrassant tout ce qui s'est passé, se passe et se passera. Lui seul est capable de fournir un système de guidance qui distingue clairement le bien du mal, le bénéfique du nuisible, et qui permet aux êtres humains de vivre en harmonie intérieure et en équilibre spirituel. Allah, le Très-Haut, a révélé cette guidance parfaite à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ceux qui suivent cette guidance et utilisent leurs bienfaits à bon escient connaissent la clarté d'esprit, la stabilité mentale et physique, et une vie structurée selon la sagesse divine. En revanche, ceux qui ignorent cette guidance – quels que soient leur richesse, leur statut ou leur confort – connaissent la confusion, le stress et le déséquilibre. Même l'abondance matérielle ne peut remplacer la paix qui découle de l'alignement de ses actions sur les principes divins. L'observation de la vie de ceux qui font un mauvais usage de leurs bienfaits – souvent des personnes riches ou influentes aux prises avec l'anxiété, la dépression, la dépendance ou des relations brisées – illustre cette réalité. Leurs luxes peuvent masquer temporairement leurs troubles intérieurs, mais ils ne peuvent instaurer une véritable et durable tranquillité. Il est important de noter qu'Allah n'exige pas une obéissance aveugle. Il invite les gens à réfléchir, à raisonner et à

reconnaître la sagesse de Sa guidance. Cet engagement intellectuel renforce la foi et donne un sens à l'obéissance. L'imitation aveugle ou l'adhésion sans réflexion ne remplissent pas le but de la guidance ; la véritable foi se cultive par la compréhension, la réflexion et l'action. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

De plus, la paix intérieure n'est pas qu'un concept intellectuel ; elle prend sa source dans le cœur, siège de la conscience spirituelle. Allah, le Très-Haut, seul gouverne les cœurs et détermine qui atteint la véritable sérénité. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Ainsi, la tranquillité spirituelle n'est accordée qu'à ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, en utilisant leurs biens selon Ses préceptes. L'équilibre mental et physique, la juste hiérarchisation des responsabilités et la préparation au Jugement dernier découlent d'une adhésion sincère aux préceptes divins. Ceux qui négligent ces préceptes peuvent jouir des conforts terrestres, mais leur vie demeure déséquilibrée, leur cœur agité et leurs priorités mal alignées. Les bienfaits du suivi des préceptes divins dépassent le simple bien-être individuel. Lorsqu'une personne applique les enseignements

islamiques, ses relations avec sa famille, ses amis et la société deviennent plus justes, plus compatissantes et plus riches de sens. Elle apprend à maîtriser sa colère, à faire preuve de patience, à exprimer sa gratitude et à prendre des décisions guidées par l'équité plutôt que par des désirs égoïstes. À l'inverse, ignorer ces principes conduit souvent à des relations brisées, à une insatisfaction constante et à une vie dominée par l'anxiété et les regrets. L'islam offre une approche holistique de la vie, prenant en compte le corps, l'esprit et l'âme. Il guide chacun à utiliser ses biens, sa santé, son savoir et son temps de manière responsable, tout en restant redevable envers Allah, le Très-Haut. Le véritable succès réside dans l'obéissance à ces préceptes, la recherche de la paix intérieure et le développement de la résilience face aux pressions et aux distractions de la vie. En essence, Allah, le Très-Haut, offre non seulement le salut spirituel, mais aussi les outils pratiques pour mener une vie équilibrée, riche de sens et épanouissante. Ceux qui le reconnaissent, y réfléchissent et agissent en conséquence atteignent la sérénité ici-bas et la récompense éternelle dans l'au-delà, tandis que ceux qui le négligent risquent la confusion, la détresse et la perte spirituelle. En définitive, la foi et l'obéissance ne sont pas des idéaux abstraits ; elles sont le fondement de bienfaits réels et tangibles. Elles apportent la clarté dans la confusion, la force dans l'épreuve et la direction face aux choix difficiles. En suivant les préceptes d'Allah, le Très-Haut, on aligne sa vie sur la sagesse du Créateur, s'assurant ainsi l'harmonie terrestre et le succès éternel. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble famille et ses Compagnons.

Chapitre 36 – Yasin, versets 1 à 83 sur 83

يسٓ ﴿١﴾

وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ ﴿٢﴾

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿٣﴾

عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿٤﴾

تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٥﴾

لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَٰفِلُونَ ﴿٦﴾

لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴿٧﴾

إِنَّا جَعَلۡنَا فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ أَغۡلَٰلٗا فَهِيَ إِلَى ٱلۡأَذۡقَانِ فَهُم مُّقۡمَحُونَ ﴿٨﴾

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ
فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ
بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ
أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَيْكُم
مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

قَالُوا۟ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا
تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

قَالُوا۟ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٧﴾

قَالُوٓا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا۟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

قَالُوا۟ طَـٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟
ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَـٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى
شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَـٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا
مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَـٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾

يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ
يَسۡتَهۡزِءُونَ ﴿٣٠﴾

أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا
يَرۡجِعُونَ ﴿٣١﴾

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ ﴿٣٢﴾

وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ أَحۡيَيۡنَٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبّٗا فَمِنۡهُ
يَأۡكُلُونَ ﴿٣٣﴾

وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّٰتٖ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ
ٱلۡعُيُونِ ﴿٣٤﴾

لِيَأۡكُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتۡهُ أَيۡدِيهِمۡۖ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ ﴿٣٥﴾

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ
أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٣٦﴾

وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ ﴿٣٧﴾

وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي
فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ﴿٤٠﴾

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا
مُحۡضَرُونَ ٥٣

فَٱلۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗا وَلَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ ٥٤

إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ ٥٥

هُمۡ وَأَزۡوَٰجُهُمۡ فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦

لَهُمۡ فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥٧

سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ ٥٨

وَٱمۡتَٰزُواْ ٱلۡيَوۡمَ أَيُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٥٩

۞أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ
عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٦٠

وَأَنِ ٱعۡبُدُونِيۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ٦١

وَلَقَدۡ أَضَلَّ مِنكُمۡ جِبِلّٗا كَثِيرًاۖ أَفَلَمۡ تَكُونُواْ تَعۡقِلُونَ ٦٢

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٦٣

ٱصۡلَوۡهَا ٱلۡيَوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ٦٤

ٱلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلَىٰٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَآ أَيۡدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٦٥

وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبۡصِرُونَ ٦٦

وَلَوۡ نَشَآءُ لَمَسَخۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمۡ فَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ مُضِيّٗا وَلَا يَرۡجِعُونَ ٦٧

وَمَن نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِي ٱلۡخَلۡقِۖ أَفَلَا يَعۡقِلُونَ ٦٨

وَمَا عَلَّمۡنَٰهُ ٱلشِّعۡرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ ٦٩

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّٗا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧٠

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ ٧١

وَذَلَّلۡنَٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَأۡكُلُونَ ٧٢

وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُۖ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ ٧٣

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةٗ لَّعَلَّهُمۡ يُنصَرُونَ ٧٤

لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَهُمۡ وَهُمۡ لَهُمۡ جُندٞ مُّحۡضَرُونَ ٧٥

فَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمۡۘ إِنَّا نَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ ٧٦

أَوَلَمۡ يَرَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ ٧٧

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِيَ
رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ
تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ
بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

Oui, vu.

Par le sage Coran.

En vérité, tu es du nombre des messagers,

Sur un chemin rectiligne.

[Ceci est] une révélation du Tout-Puissant, du Miséricordieux,

Afin que tu puisses avertir un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, et qui, de ce fait, n'en a pas conscience.

Déjà, la parole a fait effet sur la plupart d'entre eux, c'est pourquoi ils ne croient pas.

En vérité, Nous leur avons mis des chaînes au cou, et elles leur arrivent au menton, la tête haute.

Nous avons placé devant eux une barrière et derrière eux une barrière, et Nous les avons couverts, de sorte qu'ils ne voient pas.

Et cela ne change rien pour eux, que vous les préveniez ou non : ils ne vous croiront pas.

On ne peut avertir que celui qui suit le message et craint le Tout-Miséricordieux dans l'invisible. Annoncez-lui donc la bonne nouvelle du pardon et d'une noble récompense.

En vérité, c'est Nous qui ressuscitons les morts et enregistrons ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils ont laissé derrière eux, et Nous avons tout énuméré dans un registre clair.

Et donnez-leur cet exemple : les habitants de la ville, lorsque les messagers y arrivèrent.

Lorsque Nous leur envoyâmes deux messagers, mais qu'ils les refusèrent, Nous les renforçâmes en envoyant un troisième, et ils dirent : « Nous sommes en vérité des messagers pour vous. »

Ils dirent : « Vous n'êtes que des êtres humains comme nous, et le Très Miséricordieux n'a rien révélé. Vous ne faites que mentir. »

Ils dirent : « Notre Seigneur sait que nous sommes des messagers pour vous,

Et nous ne sommes responsables que si une notification claire est faite.

Ils dirent : « En vérité, nous te considérons comme un mauvais présage. Si tu ne cesses pas, nous te lapiderons et tu subiras de notre part un châtiment douloureux. »

Ils dirent : « Votre mauvais présage est avec vous. Est-ce parce qu'on vous l'a rappelé ? Au contraire, vous êtes un peuple transgresseur. »

Et un homme arriva en courant de l'extrémité de la ville. Il dit : « Ô mon peuple, suivez les messagers.

Suivez ceux qui ne vous demandent aucun paiement, et ils sont bien guidés.

Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui vous retournerez ?

Devrais-je prendre d'autres divinités que Lui [fausses] [alors que] si le Très Miséricordieux me réserve une épreuve, leur intercession ne me sera d'aucune utilité et ne pourra me sauver ?

En effet, je serais alors en erreur manifeste.

En vérité, je crois en ton Seigneur, alors écoute-moi.

On disait : « Entrez au Paradis. » Il dit : « Je souhaite que mon peuple puisse savoir. »

« Comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi les honorés. »

Et Nous n'avons envoyé aucun soldat du ciel contre son peuple après lui, et Nous ne l'aurions pas fait.

Un seul cri suffit, et aussitôt ils s'éteignirent.

Quel dommage pour les serviteurs ! Aucun messager ne leur parvint sans qu'ils ne s'en moquent.

N'ont-ils pas considéré combien de générations Nous avons anéanties avant eux, afin qu'ils ne reviennent pas vers eux ?

Et en vérité, ils seront tous amenés devant Nous.

Et pour eux, la terre morte est un signe. Nous lui avons donné la vie, nous en avons fait sortir du grain, et ils s'en nourrissent.

Et Nous y avons placé des jardins de palmiers et de vignes, et Nous y avons fait jaillir des sources.

Afin qu'ils puissent manger de son fruit. Et ce ne sont pas leurs mains qui l'ont produit, ne seront-ils donc pas reconnaissants ?

Gloire à Celui qui a créé tous les couples — à partir de ce que la terre fait pousser, à partir d'eux-mêmes et à partir de ce qu'ils ne connaissent pas.

Et la nuit est pour eux un signe. Nous en retirons le jour, et ils sont plongés dans les ténèbres.

Et le soleil poursuit sa course vers son point d'arrêt. Telle est la détermination du Puissant, du Savant.

Et la lune – Nous lui avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle revienne [apparaissant] comme la vieille tige de datte.

Il n'est pas permis que le soleil atteigne la lune, ni que la nuit rattrape le jour, mais chacun, dans son orbite, nage.

Et pour eux, un signe est que Nous avons transporté leurs ancêtres dans un navire chargé.

Et Nous avons créé pour eux, à partir de modèles semblables, ce sur quoi ils montent.

Et si Nous le voulions, Nous pourrions les noyer ; alors personne ne viendrait à leur secours, et ils ne seraient pas sauvés.

Sauf comme une miséricorde de Notre part et une provision pour un temps.

Mais lorsqu'on leur dit : « Prenez garde à ce qui est devant vous et à ce qui est derrière vous ; peut-être obtiendrez-vous miséricorde… »

Et aucun signe des signes de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils s'en détournent.

Et lorsqu'on leur dit : « Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué », ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient : « Devons-nous nourrir celui qu'Allah, s'il l'avait voulu, aurait nourri ? Vous êtes dans un égarement manifeste. »

Et ils disent : « Quand cette promesse sera-t-elle tenue, si vous êtes sincères ? »

Ils n'attendent qu'une seule explosion qui les saisira pendant qu'ils se disputent.

Et ils ne pourront donner aucune instruction, ni retourner auprès de leur peuple.

Et le cor retentira ; et aussitôt ils accourront des tombeaux vers leur Seigneur.

Ils diront : « Malheur à nous ! Qui nous a tirés de notre sommeil ? » [La réponse sera] : « C'est ce que le Très Miséricordieux avait promis, et les messagers ont dit la vérité. »

Ce ne sera qu'une seule explosion, et aussitôt ils seront tous amenés devant Nous.

Ainsi, aujourd'hui, aucune âme ne sera lésée, et vous ne serez récompensés que pour ce que vous faisiez auparavant.

En vérité, les compagnons du Paradis, ce Jour-là, s'occuperont avec joie.

Eux et leurs conjoints – à l'ombre, allongés sur des canapés ornés.

Pour eux, il y a du fruit, et pour eux tout ce qu'ils demandent [ou désirent].

[Et] « Paix », parole d'un Seigneur Miséricordieux.

[Puis Il dira] : « Mais aujourd'hui, tenez-vous à l'écart, vous les criminels.

Ne vous ai-je pas enjoint, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan – car il est pour vous un ennemi déclaré –

Et que vous m'adoriez [seulement] ? Voilà le droit chemin.

Et il avait déjà égaré une grande partie de la création parmi vous ; n'avez-vous donc pas usé de raison ?

Voici le feu de l'enfer qui vous a été promis.

[Entrez pour] brûler là-bas aujourd'hui pour ce que vous niiez autrefois.

Ce jour-là, Nous scellerons leur bouche, leurs mains Nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils gagnaient autrefois.

Et si Nous l'avions voulu, Nous aurions pu leur aveugler, et ils se seraient précipités pour trouver le chemin, mais comment auraient-ils pu voir ?

Et si Nous l'avions voulu, Nous aurions pu les déformer, [les paralyser] sur place afin qu'ils ne puissent ni avancer ni revenir.

Et celui à qui Nous accordons une longue vie, Nous le renversons dans la création ; ne comprendront-ils donc pas ?

Nous ne lui avons pas donné la science de la poésie, et cela ne lui sied pas. Ce n'est qu'un message et un Coran explicite.

Pour avertir quiconque est vivant et justifier la parole contre les incrédules.

Ne voient-ils pas que Nous avons créé pour eux, à partir de Nos mains, des troupeaux de bétail, et qu'ils en sont les propriétaires ?

Et Nous les avons domestiqués pour eux ; certains servent de monture, et d'autres de nourriture.

Et pour eux, il y a [d'autres] avantages et des boissons, alors ne seront-ils pas reconnaissants ?

Mais ils ont pris, en plus d'Allah, de fausses divinités, dans l'espoir d'être secourus.

Ils ne sont pas en mesure de les aider, et ils sont eux-mêmes pour eux des soldats présents.

Ne vous affligez donc pas de leurs paroles. Nous savons ce qu'ils dissimulent et ce qu'ils déclarent.

L'homme ne considère-t-il pas que Nous l'avons créé à partir d'une simple goutte de sperme ? Il est donc aussitôt un adversaire déclaré.

Et il nous donne un exemple, puis il oublie sa propre création. Il dit : « Qui donnera vie à des ossements qui se désagrègent ? »

Dis : « Celui qui les a créés la première fois leur donnera la vie ; et Il est, de toute la création, Celui qui sait. »

C'est Lui qui a fait pour vous, à partir de l'arbre vert, le feu, et c'est de celui-ci que vous l'allumez.

Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer des choses semblables ? Oui, il en est ainsi ; et Il est le Créateur Omniscient.

Son commandement ne s'applique que lorsqu'Il veut qu'une chose soit faite : Il lui dit alors « Sois », et elle est.

Gloire à Celui qui tient entre ses mains le royaume de toutes choses, et à Lui vous retournerez.

Discussion sur les versets 1 à 83 du chapitre 83

La signification complète du verset d'ouverture demeure inconnue. Chapitre 36 Yasin, verset 1 :

« Oui, vu. »

Néanmoins, cela peut indiquer que le Saint Coran est composé des mêmes lettres et expressions arabes familières aux Arabes, qui en furent les premiers destinataires. Ceci démontre qu'ils n'avaient aucune raison valable de douter de son origine divine, car ils comprenaient parfaitement sa langue et avaient été témoins de son éloquence incomparable. Bien qu'ils fussent des maîtres reconnus de l'arabe et très fiers de leur maîtrise linguistique, ils ne purent produire aucune œuvre comparable au Saint Coran par la profondeur de son sens, la clarté de son expression et la perfection de ses enseignements. Leur incapacité à l'égaler – malgré leur maîtrise linguistique – demeure une preuve irréfutable et durable de son origine divine. Sourate 2, Al-Baqara, verset 23 :

« Et si vous avez le moindre doute concernant ce que Nous avons révélé à Notre dévot particulier, alors apportez un chapitre semblable et invoquez tous vos alliés en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

Cela explique peut-être pourquoi le Saint Coran est mentionné immédiatement dans le verset suivant. Son placement précis souligne que l'Écriture même révélée à ces personnes – formée des mêmes lettres et de la même langue qu'elles utilisaient – constitue la preuve la plus claire de son origine divine et la réponse la plus convaincante à leurs doutes persistants. Chapitre 36, Yasin, verset 2 :

« Par le sage Coran. »

Même si un individu atteignait le sommet absolu de l'éloquence arabe, ses paroles resteraient bien en deçà de la sagesse infinie du Saint Coran concernant la psyché humaine et l'excellence morale. Aucune œuvre profane ne peut égaler son harmonieuse fusion de simplicité et de sophistication ; elle recèle des profondeurs qui interpellent les plus grands érudits tout en demeurant suffisamment accessible pour que chacun puisse les appliquer à sa vie quotidienne. Le Saint Coran est unique par sa capacité à traduire des vérités abstraites et profondes en un guide clair et pratique pour toute l'humanité. Il pénètre au cœur même de la nature humaine, offrant un cadre intemporel pertinent pour chaque personne, société et époque. Chaque verset témoigne avec force de sa source divine, caractérisé par une précision inégalée et une éloquence qui transcende toute parole humaine. Contrairement à d'autres textes susceptibles de contenir des contradictions, le Saint Coran est entièrement préservé de toute erreur par Allah, le Très-Haut. Il offre un récit impeccable des civilisations anciennes, bien qu'il ait été transmis par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui n'avait reçu aucune instruction formelle en histoire ou en Écritures. De plus, le Saint Coran constitue un guide complet pour le bien de l'humanité, promouvant tout ce qui enrichit la vie et interdisant tout ce qui lui

est nuisible. Il favorise la justice et l'harmonie au sein de l'individu et de la communauté, en évitant les embellissements propres aux mythes ou à la poésie. Chaque verset est intentionnel et inspirant ; même après plusieurs récitations, le texte révèle de nouvelles profondeurs de compréhension et de sagesse. En fondant ses promesses et ses avertissements sur la raison, et en rendant accessibles des vertus telles que la patience, le Saint Coran rend la guidance divine compréhensible et accessible à tous. Sourate 36, Yasin, verset 2 :

« Par le sage Coran. »

Le Saint Coran invite l'humanité à reconnaître le but fondamental de l'existence : servir Allah, le Très-Haut, avec sincérité, en utilisant chaque grâce accordée pour rechercher Son agrément. Par cette obéissance dévouée, chacun accède à la sérénité et au succès dans cette vie et dans l'au-delà, atteignant un état d'harmonie où l'esprit, le corps et l'âme sont en accord. Pour celui qui aspire à une paix et un épanouissement durables, le Saint Coran éclaire le droit chemin avec une clarté et une grâce incomparables. Ses enseignements sont parfaitement adaptés à la nature humaine, demeurant intemporels et pertinents à travers toutes les cultures et toutes les époques. Lorsqu'il est accueilli et appliqué, il offre des solutions complètes à chaque aspect de l'expérience humaine, résolvant les difficultés émotionnelles, financières et physiques tout en équilibrant les besoins de l'individu et ceux de la société. L'histoire témoigne clairement du pouvoir transformateur de ces enseignements. Les communautés qui ont véritablement mis en œuvre son message ont atteint des sommets de justice, de sagesse et de paix collective. La préservation divine du texte lui-même est peut-être le plus remarquable. Au fil des siècles, pas une seule

lettre du Saint Coran n'a été altérée, car Allah, le Très-Haut, s'est engagé à le préserver pour l'éternité. Sourate 15, Al-Hijr, verset 9 :

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le message [c'est-à-dire le Coran], et en vérité, Nous en serons le gardien. »

Aucun autre texte dans toute l'histoire de l'humanité ne possède cette qualité extraordinaire et inégalée. Allah, le Très-Haut, aborde directement les défis fondamentaux auxquels chaque civilisation est confrontée, offrant les solutions les plus efficaces et durables. En résolvant ces problèmes fondamentaux, le Saint Coran prévient ou atténue la myriade de problèmes secondaires qui en découleraient. Ceci souligne la perfection et la complétude absolue de ses enseignements : ils englobent tous les principes essentiels nécessaires à la prospérité, à la stabilité et au progrès moral de l'individu et de la société. En adhérant à ses enseignements, l'humanité atteint le véritable succès dans cette vie et s'assure le salut éternel dans l'au-delà. Sourate 16, An-Nahl, verset 89 :

« …Et Nous t'avons fait descendre le Livre comme éclaircissement sur toute chose… »

Ceci demeure le miracle le plus extraordinaire et le plus durable qu'Allah, le Très-Haut, ait accordé à Son dernier Messager, le Saint Prophète

Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Chapitre 36 Yasin, versets 3-5 :

« Tu es vraiment du nombre des messagers, sur le droit chemin, une révélation du Tout-Puissant, du Miséricordieux. »

Cependant, ses enseignements profonds et ses bienfaits sont exclusivement réservés à ceux qui l'abordent avec un esprit de sincérité, d'humilité et d'une véritable soif de vérité. Ceux qui laissent leurs désirs personnels et leurs inclinations terrestres dicter leur foi — n'acceptant que les passages qui correspondent à leurs préférences tout en ignorant ou en rejetant ce qui les interpelle — s'éloignent finalement de son pouvoir transformateur. Une telle obéissance sélective ne produit que confusion, perte et profonds regrets, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela n'accroît les torts que par la perte. »

Chapitre 36 Yasin, verset 1 :

« Oui, vu. »

Ce chapitre du Saint Coran, à l'instar de nombreux autres, s'ouvre sur des lettres distinctes et isolées, dont le sens précis n'est connu que d'Allah, le Très-Haut. Leur présence nous rappelle avec force les limites de l'intellect humain et l'impérieuse nécessité de l'humilité face aux Écritures divines. Ces lettres affirment que le Saint Coran n'est pas le fruit de la pensée humaine, mais une révélation directe d'Allah, le Très-Haut. Lorsque l'on reconnaît les limites de son propre raisonnement, on ouvre son cœur à la profonde sagesse contenue dans le texte. À l'inverse, ceux qui abordent les Écritures avec orgueil – s'appuyant uniquement sur leur propre logique et rejetant tout ce qui dépasse leur entendement – sombrent souvent dans le doute et l'incertitude. Face à des versets qui transcendent la logique humaine, ils peuvent se tourner vers le déni ou la déformation. Cela n'est pas dû à une quelconque imperfection du Saint Coran, mais à leur propre arrogance qui les empêche de percevoir la vérité. Le lien entre une personne et le Saint Coran peut être comparé à la relation entre un élève humble et un maître sage. Un étudiant sincère progresse même à travers des leçons difficiles ou peu claires au premier abord ; avec patience, la compréhension finit par émerger. En revanche, l'étudiant arrogant, qui n'accepte que ce qui conforte ses opinions, se ferme à la véritable connaissance. Seuls ceux qui abordent le Saint Coran avec révérence et humilité pourront pleinement bénéficier de ses enseignements. Cette humilité apporte la paix intérieure, harmonisant le corps et l'esprit avec la sagesse divine. Elle permet de reconnaître la juste place de chaque aspect de la vie selon l'ordre parfait établi par Allah, le Très-Haut. En définitive, l'humilité devant le Saint Coran n'est pas seulement une façon de penser ; c'est le chemin essentiel vers l'équilibre, la sérénité et un succès durable, dans cette vie et dans l'au-delà. Sourate 36, Yasin, verset 1 :

« Oui, vu. »

L'écrit constitue le fondement de toute communication et de toute connaissance humaine ; ainsi, l'ouverture de ce chapitre souligne le rôle essentiel que joue le savoir dans l'existence. Elle nous rappelle que la compréhension est indispensable pour appréhender les responsabilités terrestres et les réalités spirituelles. Chaque individu a l'obligation de rechercher et d'appliquer un savoir utile, un devoir mis en avant dans les traditions prophétiques concernant les responsabilités des fidèles. L'ignorance conduit inévitablement à l'égarement et à la faute, car le manque de connaissance empêche de distinguer le vrai du faux et d'éviter les pièges moraux. Cependant, la simple possession d'informations est insuffisante. Sa véritable valeur ne se révèle que lorsqu'elle est mise en pratique. Un savoir inexploité est comparable à une carte jamais consultée : si elle indique le chemin du succès, elle ne peut conduire à destination que si l'on s'y engage activement. De même qu'un voyageur doit suivre le chemin indiqué par sa carte, une personne doit agir en fonction de sa compréhension pour accéder à un véritable cheminement spirituel. Par conséquent, le savoir utile doit être à la fois acquis et intégré. Elle doit affiner le caractère, purifier les motivations et guider la conduite. Lorsque la compréhension théorique se traduit en actions concrètes, elle devient une source de lumière, éclairant le chemin de l'individu et de sa communauté. Ainsi, la recherche sincère et l'application du savoir bénéfique mènent au véritable succès dans cette vie et au salut éternel dans l'au-delà, par la volonté d'Allah, le Très-Haut. (Sourate 62, Al-Jumu'ah, verset 5)

«…et puis n’a pas accepté (ne pas agir en fonction de ses connaissances) est comme un âne qui porte des volumes [de livres]…

La forme la plus élevée et la plus profonde de guidance offerte à l'humanité est révélée dans le verset suivant, démontrant que toutes les autres branches du savoir trouvent leur accomplissement et leur perfection dans la sagesse divine du Saint Coran. Ce savoir sacré offre un cadre complet pour chaque dimension de l'existence humaine, répondant aux besoins terrestres comme aux aspirations spirituelles. En adhérant à ces enseignements, chacun atteint un état d'harmonie mentale et physique, organisant chaque priorité et chaque relation de sa vie avec justesse et intention. Par cet alignement, il s'assure un véritable succès dans ce monde et le salut éternel dans l'au-delà, par la grâce d'Allah, le Très-Haut. Sourate 36, Yasin, verset 2 :

« Par le sage Coran. »

Pour tirer pleinement profit du Saint Coran, il est essentiel de s'y engager conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce processus exige bien plus qu'une récitation précise et régulière ; il requiert un effort sincère pour en saisir le sens et intégrer ses enseignements dans tous les aspects de la vie quotidienne. La récitation sans compréhension est insuffisante, car le Saint Coran n'est pas un simple texte à réciter ; il est une source complète et pratique d'enseignement divin. Une véritable transformation ne se produit que lorsque ses principes sont activement appliqués. De même qu'une carte est inutile si le voyageur ne suit pas l'itinéraire, le Saint Coran ne sert de guide qu'à ceux qui empruntent le chemin qu'il décrit. Par ailleurs, le Saint Coran ne doit pas être considéré comme un outil de gain matériel, tel que la récitation répétitive de versets spécifiques dans le seul but d'obtenir richesse, enfants ou un statut social élevé. Il n'a pas été révélé pour satisfaire des caprices individuels, car les bienfaits terrestres s'obtiennent par des

moyens divinement ordonnés. Le Saint Coran, au contraire, guide l'humanité vers un usage équilibré et éthique des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Ceux qui suivent sincèrement ses préceptes atteignent une profonde harmonie du corps et de l'esprit, menant leur vie avec sagesse et en accord avec la volonté divine. En respectant ses lois, ils se préparent avec diligence à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ainsi, ils s'assurent la paix, le succès et l'équilibre dans cette vie et dans l'au-delà. Le Saint Coran est donc non seulement le sommet de la connaissance, mais aussi le guide ultime d'une vie vertueuse – transformant les cœurs, les comportements et les sociétés entières lorsqu'on l'aborde avec sincérité, humilité et action.

Comme nous l'avons vu précédemment, le Saint Coran ne contient pas seulement la loi divine, mais aussi la sagesse. Sourate 36, Yasin, verset 2 :

« Par le sage Coran. »

Ce verset souligne que le Coran n'est pas un simple recueil de règles et de préceptes, mais une source de sagesse profonde qui guide l'humanité dans tous les aspects de la vie. La loi coranique est le code de conduite que chacun doit suivre pour utiliser à bon escient les bienfaits reçus. En adhérant à cette loi divine, les individus trouvent la paix intérieure et accomplissent leurs devoirs envers Allah, le Très-Haut, et envers leurs semblables. La loi garantit ainsi la paix et la justice au sein de la société, créant un cadre où règnent l'équité, la compassion et la responsabilité. La sagesse est tout aussi essentielle, car elle enseigne comment appliquer correctement le savoir – y compris la loi – pour le bien de tous, dans ce monde comme dans

l'autre. La sagesse apporte la perspicacité, la clairvoyance et la sincérité nécessaires à une application efficace de la loi. Loi et sagesse sont toutes deux indispensables à l'édification d'une société juste et pacifique. Sans sagesse, la loi peut être facilement mal interprétée : certains peuvent exploiter des failles ou manipuler son libellé pour nuire à autrui, tout en feignant la conformité. La sagesse sans la loi, en revanche, conduit les individus à adopter un code de conduite fondé sur leur propre définition du bien et du juste, définition qui varie inévitablement selon leurs préjugés personnels et leur compréhension limitée. Aucun code de conduite établi par l'homme ne saurait mener à une véritable paix intérieure, car il est soumis aux limitations humaines : un savoir incomplet, une expérience insuffisante, un manque de clairvoyance et des préjugés, qu'ils soient intentionnels ou non. Les systèmes humains sont donc imparfaits et instables, incapables d'instaurer une justice ou un équilibre durables. C'est pourquoi la sagesse sans la loi divine empêche également d'atteindre la paix intérieure, car elle est dépourvue du fondement de la vérité absolue. Elle entrave en outre la diffusion de la paix et de la justice au sein de la société, car les individus manquent à leur devoir de respecter les droits d'autrui. Ce n'est que lorsque la loi divine et la sagesse divine s'unissent que l'humanité peut atteindre l'harmonie, l'équilibre et le succès, dans ce monde et dans l'au-delà.

Allah, le Très-Haut, indique clairement que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a eu aucun contact direct avec les Écritures divines antérieures. Ce fait était reconnu non seulement par les Gens du Livre, mais aussi par les non-musulmans de La Mecque, qui connaissaient intimement sa vie. Il n'avait ni étudié, ni récité, ni écrit aucune des révélations antérieures, que ce soit dans leur forme originale ou altérée. Sa vie avant la Prophétie était marquée par la simplicité, l'honnêteté et l'intégrité, sans aucune instruction formelle en matière de textes religieux. Cette réalité indéniable renforce encore l'argument en faveur de l'origine divine du Saint Coran, car sa connaissance profonde des Écritures passées, sa correction des distorsions et sa présentation des vérités éternelles ne

pouvaient provenir que d'Allah, le Très-Haut, dont la science embrasse toute chose. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 48 :

« Et tu n'as récité devant elle aucune Écriture, ni n'en as inscrit une seule de ta main droite. Autrement, les falsificateurs auraient eu des raisons de douter. »

Ce verset souligne que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était illettré et n'avait aucun moyen d'acquérir la connaissance contenue dans le Saint Coran. S'il avait été connu pour avoir étudié ou écrit à partir d'Écritures antérieures, les adversaires de l'Islam auraient eu des raisons de prétendre que le Saint Coran était emprunté ou falsifié. Or, comme le verset le précise, tel n'était pas le cas. Son absence de contact préalable avec les Écritures dissipe tout doute et ne laisse qu'une seule explication : le Saint Coran est une révélation directe d'Allah, le Très-Haut. (Sourate Yasin, chapitre 36, verset 3)

« Tu es vraiment du nombre des messagers. »

Cette déclaration affirme que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a été choisi par Allah, le Très-Haut, comme messager, et que le Saint Coran qu'il a transmis n'était pas le fruit d'un effort humain, mais d'une révélation divine. En effet, les non-musulmans de La Mecque eux-mêmes, maîtrisant la langue arabe, reconnaissaient que le

Saint Coran n'était pas la parole d'un être créé. Son éloquence, sa profondeur et son style incomparable dépassaient les capacités humaines. De plus, ils avaient vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant quarante ans avant l'annonce de sa prophétie. Ils connaissaient son caractère, son honnêteté et sa sincérité, et savaient qu'il n'était pas un menteur. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

Ce verset fait appel à leur propre savoir et à leur expérience. Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) avait vécu parmi eux pendant des décennies sans jamais prétendre à une révélation ni produire d'Écriture. Sa proclamation soudaine de révélation divine, associée à l'éloquence incomparable du Saint Coran, ne pouvait s'expliquer par l'effort humain. C'était la preuve manifeste qu'il était bien un messager d'Allah, le Très-Haut, et que le Saint Coran était un miracle qu'Allah, le Très-Haut, lui avait accordé. (Sourate 36, Yasin, versets 3 à 5)

« Tu es vraiment du nombre des messagers, sur le droit chemin, une révélation du Tout-Puissant, du Miséricordieux. »

Elle conduit les gens sur le chemin de la paix intérieure dans l'au-delà, par l'atteinte d'un équilibre mental et physique et par une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans leur vie, et vers la justice sociale, par le respect des droits de chacun. Chapitre 36 Yasin, verset 6 :

« Afin que vous puissiez avertir un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, et qui, de ce fait, n'en a pas conscience. »

Il est important de comprendre que les bonnes nouvelles et les avertissements ne sont véritablement bénéfiques que lorsqu'une personne y répond par des actions concrètes. Les paroles seules, qu'il s'agisse de promesses de récompense ou de mises en garde contre un châtiment, ne transformeront pas l'état d'une personne si elles ne sont pas accompagnées d'obéissance et d'un usage judicieux des bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés. Lorsqu'une personne agit concrètement en vivant selon les enseignements islamiques, elle atteint la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. Cette paix découle d'un équilibre mental et physique et d'une disposition juste de sa vie, en accord avec la guidance divine. À l'inverse, celui qui ignore ces avertissements et ces bonnes nouvelles, et qui persiste à mal utiliser leurs bienfaits, sombrera inévitablement dans le déséquilibre. Son état mental et physique se détériorera, sa vie deviendra chaotique et il négligera sa préparation au Jour du Jugement. Par conséquent, il sera confronté au stress, aux épreuves et aux difficultés dans ce monde et dans l'autre, même s'il semble jouir de certains luxes terrestres. (Sourate 36, Yasin, verset 7)

« Déjà la parole a fait effet sur la plupart d'entre eux, et ils ne croient pas. »

L’obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs terrestres. Nombreux sont ceux qui persistent avec arrogance dans la désobéissance, abusant des bienfaits qu’ils ont reçus. Cette arrogance les aveugle et les empêche de mesurer les conséquences de leurs actes. Ainsi, ils continuent de désobéir à Allah, le Très-Haut, sans se rendre compte du mal qu’ils se font, s’enfonçant toujours plus dans le déséquilibre mental et physique et perdant le sens des réalités et des personnes qui les entourent. (Sourate 36, Yasin, verset 8)

« En vérité, Nous leur avons mis des chaînes au cou, et elles leur arrivent au menton, de sorte qu’ils gardent la tête haute. »

Cette image illustre l'arrogance et l'aveuglement. Leurs têtes sont levées avec fierté, mais leurs chaînes les empêchent de se tourner vers la vérité. Bien que l'imposition de ces chaînes soit attribuée à Allah, le Très-Haut, car rien n'arrive dans l'univers sans Sa volonté, il est clair que ce résultat est la conséquence directe de leur propre arrogance. Leur orgueil et leur obstination les conduisent à un état d'inconscience, les maintenant prisonniers de la désobéissance.

Ce passage nous rappelle intemporellement que les avertissements divins et les bonnes nouvelles ne sont pas des concepts abstraits, mais des appels à l'action. Ceux qui répondent avec humilité et obéissance trouvent l'équilibre, la paix et la réussite dans ce monde et dans l'autre, tandis que

ceux qui persistent dans l'arrogance et le mauvais usage des bienfaits se condamnent au déséquilibre, aux épreuves et, finalement, à la ruine.

Non seulement la personne arrogante, dominée par ses désirs et aspirations terrestres, est aveuglée par l'impossibilité de voir les conséquences immédiates de ses actes – tel un aveugle marchant au bord d'une falaise – mais son attitude l'empêche également d'apprécier les effets à long terme de son comportement sur différents aspects de sa vie, tels que son mariage, sa famille et sa carrière. Son arrogance obscurcit son jugement, l'empêchant de reconnaître comment ses choix érodent progressivement les fondements de ses relations et de ses responsabilités. Au lieu de se corriger, elle persiste dans son insouciance, ce qui l'empêche de tirer les leçons de ses erreurs passées. De ce fait, elle se retrouve prise dans un cycle infernal de souffrance et de troubles mentaux, incapable de trouver un moyen de se libérer des ténèbres qui l'entourent. De plus, son attitude l'empêche d'apprendre de l'histoire et de celle de son entourage qui a adopté le même comportement. Elle ne parvient pas à voir comment l'arrogance et la satisfaction des désirs terrestres ont mené d'autres personnes à leur perte, même lorsque ces exemples sont clairs et présents. Cet aveuglement les pousse à répéter les mêmes erreurs, engendrant un déséquilibre mental et physique et les amenant à mal interpréter les valeurs et les personnes importantes de leur vie. Ils privilégient à tort la richesse, la célébrité ou le plaisir au détriment de la sincérité, de la gratitude et du sens des responsabilités. La vie des célébrités, souvent en proie au stress, à des relations brisées et à un vide intérieur malgré un luxe ostentatoire, illustre parfaitement cette réalité. Chapitre 36, Yasin, verset 9 :

« Et Nous avons placé devant eux une barrière et derrière eux une barrière, et Nous les avons couverts, de sorte qu'ils ne voient pas. »

Ce verset illustre l'état de ceux qui persistent dans l'arrogance. Leur orgueil et leurs désirs dressent des barrières devant et derrière eux, les empêchant de percevoir la vérité, tandis qu'un voile obscurcit totalement leur vision. Bien que ce sort soit attribué à Allah, le Très-Haut, car rien n'arrive sans Sa volonté, il résulte en fin de compte de leur propre arrogance et de leur entêtement. Leur refus de s'humilier et de réfléchir à leurs actes les plonge dans un aveuglement tel qu'ils ne voient ni le mal qu'ils se font ni les leçons qui les entourent. De ce fait, ces individus restent sourds aux conseils et aux avertissements, car ils sont consumés par leurs désirs terrestres. Leur condition est semblable à celle d'un toxicomane, dont la dépendance le pousse vers des substances qui le privent de tout contrôle sur son comportement. Dans cet état, il peut commettre des actes répréhensibles, tels que le vol, sans se rendre compte des conséquences néfastes de ses actions, car sa dépendance a complètement obscurci son jugement. Leurs désirs les dominent si profondément qu'ils ne perçoivent pas le mal qu'ils se font à eux-mêmes et aux autres, ni la sagesse des conseils qui leur sont donnés. Chapitre 36 Yasin, verset 10 :

« Et cela ne change rien pour eux, que vous les préveniez ou non : ils ne vous croiront pas. »

Ce verset illustre le sort tragique de ceux qui persistent dans l'arrogance et la débauche. Leurs cœurs se sont endurcis et leurs désirs les ont aveuglés à la vérité. Qu'ils soient avertis ou non, ils restent insensibles, car leur corruption intérieure les empêche d'écouter la guidance divine. De même qu'un toxicomane ne peut se libérer facilement de son addiction, ces

individus ne peuvent échapper à l'emprise de leurs désirs terrestres sans un repentir sincère et la miséricorde divine. Cette situation sert d'avertissement à tous : lorsque les désirs prennent le dessus, ils obscurcissent le jugement, pervertissent les priorités et empêchent de tirer profit des conseils ou des révélations. Ce n'est qu'en s'humiliant devant Allah, le Très-Haut, et en s'efforçant de maîtriser ses désirs que l'on peut rester réceptif à la guidance et éviter de sombrer dans l'état décrit dans ce verset.

Allah, le Très-Haut, indique clairement que seuls ceux qui aspirent sincèrement à une vie meilleure – une vie où ils trouvent la paix intérieure dans ce monde et dans l'au-delà grâce à un équilibre mental et physique et à une juste disposition des choses et des personnes dans leur vie – accueilleront favorablement la guidance divine. Ces personnes reconnaissent les bienfaits de cette guidance, même si elle contredit souvent leurs désirs terrestres. Leur attitude est semblable à celle d'un patient avisé qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, même lorsqu'il lui prescrit des médicaments difficiles ou un régime strict. De même que ce patient retrouve une bonne santé mentale et physique en suivant les instructions du médecin, celui qui accepte et met en pratique les enseignements islamiques atteint l'équilibre, la paix et l'épanouissement. De plus, leur intention pure leur permet de constater les conséquences de la désobéissance persistante à Allah, le Très-Haut, en méditant sur la vie d'autrui, qu'il s'agisse de leurs ancêtres ou de leurs proches. Ils constatent comment l'arrogance et la recherche des plaisirs terrestres ont mené d'autres à leur perte et, craignant de subir le même sort, ils se tournent vers la guidance divine. Ils apprécient les bienfaits de l'obéissance sur ceux qui ont sincèrement appliqué les enseignements divins, reconnaissant que la paix, la justice et l'harmonie sont les fruits de la soumission à Allah, le Très-Haut. (Sourate 36, Yasin, verset 11)

« On ne peut avertir que celui qui suit le message et craint le Tout-Miséricordieux invisible… »

Grâce à cette attitude, ils demeurent fermes dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qu'Il leur a accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ceci leur permet d'atteindre un équilibre mental et physique et de placer judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Leur obéissance et leur confiance en Allah, le Très-Haut, leur apportent la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre. (Sourate 36, Yasin, verset 11)

«…Annoncez-lui donc la bonne nouvelle du pardon et d'une noble récompense.»

Quel que soit le chemin choisi dans la vie, qu'il s'agisse de la voie de la droiture qui mène à la paix intérieure dans l'au-delà, ou de celle des désirs qui engendre stress et déséquilibre, chacun devra inévitablement en subir les conséquences. Chapitre 36, Yasin, verset 12 :

« En vérité, c'est Nous qui ressuscitons les morts et qui enregistrons ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils ont laissé derrière eux ; Nous avons tout recensé dans un registre clair. »

Ce verset indique clairement que chaque acte est conservé, chaque action est comptabilisée et rien n'échappe au registre divin. Nier la possibilité de la résurrection est donc une affirmation étrange, car des exemples de résurrection sont observés tout au long de l'année. Allah, le Très-Haut, utilise la pluie pour revitaliser les terres arides, faisant germer les graines mortes et assurant ainsi la subsistance de la création. De la même manière, Il peut et Il donnera vie à l'être humain enseveli sous terre, tout comme Il fait germer la graine. Le cycle des saisons illustre également la résurrection : en hiver, les arbres semblent sans vie, leurs feuilles mortes et tombant ; pourtant, au printemps et en été, ils reprennent vie, se couvrant de verdure. La résurrection est même manifeste au sein du corps humain. Les cellules meurent et sont continuellement remplacées, comme les cellules de la peau. Le cycle veille-sommeil en est un autre signe, car le sommeil est intimement lié à la mort, les sens du dormeur étant alors mis en veilleuse. Allah, le Très-Haut, rend ensuite l'âme au dormeur si celle-ci est destinée à vivre à nouveau, lui accordant ainsi la vie . (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

De plus, le Jour du Jugement est inévitable. L'observation de l'univers révèle d'innombrables exemples d'équilibre. La Terre est positionnée à une distance idéale du Soleil, permettant ainsi l'existence de la vie. Le cycle de l'eau est équilibré pour soutenir la création. Le sol est suffisamment meuble pour que les graines puissent y pénétrer, tout en étant assez solide pour supporter de lourdes constructions. Ces exemples témoignent clairement de

l'existence d'un Créateur et du principe d'équilibre. Pourtant, un aspect de la vie demeure déséquilibré : les actions humaines. Les oppresseurs échappent souvent à leur châtiment dans ce monde, tandis que les opprimés endurent des épreuves sans recevoir la pleine récompense qui leur est due. Nombreux sont ceux qui, obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, rencontrent des difficultés et ne reçoivent qu'une infime partie de la récompense, tandis que ceux qui désobéissent ouvertement jouissent des luxes terrestres. De même qu'Allah, le Très-Haut, a établi l'équilibre dans la création, la récompense et le châtiment des actions humaines doivent également être équilibrés. Puisque cet équilibre ne se réalise pas pleinement dans ce monde, il se réalisera en un autre temps : le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, pourrait pleinement récompenser et punir en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. Il offre la possibilité du repentir, permettant ainsi aux hommes de corriger leur conduite. Il ne récompense pas pleinement les obéissants ici-bas, car ce monde n'est pas le Paradis. La croyance en la récompense invisible de l'au-delà est un aspect essentiel de la foi, et c'est cette croyance qui la rend si particulière. Si la récompense était pleinement visible et tangible en ce monde, la foi perdrait de sa singularité.

La crainte d'un châtiment total et l'espoir d'une récompense pleine et entière dans l'au-delà incitent à s'abstenir de pécher et à accomplir de bonnes œuvres. Pour que le Jour du Jugement dernier commence, ce monde matériel doit prendre fin, car récompense et châtiment ne peuvent être infligés qu'une fois toutes les actions accomplies. Cela indique que le monde matériel est voué à disparaître.

La réflexion sur ce sujet renforce la foi au Jour du Jugement et encourage à s'y préparer en utilisant judicieusement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, tels qu'ils sont exposés dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on atteint la sérénité et la réussite dans ce monde et dans l'autre, en cultivant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement toute chose et toute personne dans sa vie. (Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22)

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Le verset 12 invite également chacun à une profonde réflexion sur ce qu'il a préparé pour rendre compte de ses actes au Jour du Jugement et sur les traces – positives ou négatives – qu'il laissera derrière lui dans ce monde. Chapitre 36 Yassen, verset 12 :

« En vérité, c'est Nous qui ressuscitons les morts et qui enregistrons ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils ont laissé derrière eux ; Nous avons tout recensé dans un registre clair. »

Ce verset met en lumière deux dimensions de la responsabilité humaine : les actes qu'une personne laisse dans l'au-delà et l'héritage qu'elle laisse en ce monde. Tous deux sont consignés, tous deux ont leur importance et tous

deux seront présentés devant elle le Jour du Jugement. Cependant, les héritages terrestres sont fragiles et éphémères. L'histoire regorge d'exemples de puissants souverains, de riches marchands et de personnalités influentes qui ont bâti de vastes empires, pour ensuite les voir s'effondrer et tomber dans l'oubli peu après leur mort. Les vestiges de ces héritages ne subsistent souvent que comme des avertissements, démontrant la futilité de l'arrogance et de la cupidité. L'empire du pharaon en est un exemple frappant : il est resté dans les mémoires non pour sa grandeur, mais pour sa tyrannie et sa chute. De tels héritages servent de mises en garde, rappelant que les réussites terrestres sans droiture sont vaines et destructrices. L'islam enseigne que le véritable succès ne réside pas dans les monuments terrestres, mais dans les actions qui profitent à la fois à l'individu dans l'au-delà et à ceux qu'il laisse derrière lui. Il est conseillé à chacun de semer la bénédiction par ses bonnes actions, tout en s'efforçant de laisser un héritage qui continue de profiter à autrui. Lorsqu'une personne décède en laissant derrière elle quelque chose d'utile – comme une aumône continue, un savoir bénéfique ou des enfants pieux qui prient pour elle – elle continue d'être récompensée même après sa mort. Ceci est confirmé par le hadith 4223 du Sahih Muslim, qui stipule qu'à la mort, les actions d'une personne cessent, à l'exception de trois : l'aumône continue, le savoir bénéfique ou un enfant pieux qui intercède pour elle. Ainsi, chacun devrait s'efforcer de maximiser ces deux aspects : semer le bien et laisser un héritage profitable et durable. Malheureusement, beaucoup sont tellement absorbés par les richesses, les possessions et les biens qu'ils ne laissent derrière eux que des actifs matériels, qui ne leur sont d'aucune utilité dans l'au-delà. La richesse peut être héritée, partagée ou gaspillée, mais elle n'accompagne pas le défunt dans la tombe. Que chacun ne se berce pas d'illusions en pensant avoir tout le temps nécessaire pour laisser un héritage significatif, car la mort survient souvent soudainement et sans prévenir. Aujourd'hui, et non demain, est le moment de réfléchir sincèrement à l'héritage que l'on souhaite laisser. Si cet héritage est bon et bénéfique, il convient de louer Allah, le Très-Haut, de nous avoir donné la force de l'accomplir. S'il est insuffisant, il faut s'empresser de préparer quelque chose qui nous soit profitable, afin de non seulement envoyer le bien dans l'au-delà, mais aussi de laisser le bien ici-bas. Celui qui s'entoure du bien dans

les deux sens – en le semant et en le laissant derrière lui – sera, espérons-le, pardonné par Allah, le Très-Haut. Cette réflexion conduit à une question profonde que chacun doit se poser : quel est mon héritage *?* Est-ce un héritage de possessions éphémères et d'empires oubliés, ou un héritage de bienfaits durables et de droiture ? La réponse à cette question déterminera non seulement la façon dont on se souviendra de moi dans ce monde, mais aussi la façon dont on sera jugé dans l'autre. (Sourate 36, Yassen, verset 12)

« …et Nous avons consigné toutes choses dans un registre clair. »

Tout au long du Saint Coran, Allah, le Très-Haut, présente des signes dans l'univers qui témoignent de Son Unicité et de Son autorité absolue, et Il donne également des exemples historiques pour souligner davantage ces vérités. Sourate 36, Yasin, versets 13-14 :

« Et propose-leur un exemple : les habitants de la ville, lorsque les messagers arrivèrent. Nous leur en envoyâmes deux, mais ils les refusèrent. Nous les renforçâmes alors avec un troisième, et ils dirent : « Nous sommes bien des messagers pour vous. » »

Ce passage souligne comment, à travers l'histoire, des Prophètes (que la paix soit sur eux) ont été envoyés à des communautés pour les guider, mais comment, par arrogance et par crainte de perdre leur pouvoir temporel,

beaucoup ont rejeté leur message. Les chefs des non-musulmans ont souvent eu recours à diverses méthodes pour dissuader les autres d'embrasser l'islam, motivés par leur désir de préserver leur pouvoir, leurs richesses et leur influence sociale. L'une de ces méthodes consistait à remettre en question la nature humaine des Prophètes (que la paix soit sur eux). (Sourate 36, Yasin, verset 15)

« Ils ont dit : « Vous n'êtes que des êtres humains comme nous… » »

Ceci révèle une tendance récurrente à l'incrédulité : le rejet des enseignements au motif que les messagers étaient humains. Or, la fonction d'un Prophète (que la paix soit sur lui) est spécifiquement adaptée à l'humanité. Il serait déraisonnable de confier ce rôle à des êtres tels que les anges, car l'objectif premier d'un Prophète (que la paix soit sur lui) est de servir d'exemple pratique et concret pour guider les hommes dans tous les aspects de la vie. Les humains éprouvent la fatigue, la faim, le chagrin, la joie et les difficultés – des états que les anges ne connaissent pas. Si un ange était désigné comme Prophète (que la paix soit sur lui), on pourrait prétendre que son exemple est irréaliste et inaccessible, et ainsi se dédouaner devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Par conséquent, même si Allah, le Très-Haut, désignait un ange comme Prophète (que la paix soit sur lui), Il devrait le manifester sous forme humaine afin que les hommes puissent s'en inspirer de manière réaliste. La sagesse de désigner des messagers humains est donc évidente : ils vivent au sein de leurs communautés, partagent leurs difficultés et démontrent comment la guidance divine peut s'appliquer concrètement. Dès lors, pourquoi les non-musulmans s'étonnèrent-ils qu'un être humain ait été choisi pour informer les autres ? N'est-il pas tout à fait naturel et approprié qu'un Prophète (que la paix soit sur lui) soit un être humain, guidant l'humanité par l'exemple ? Si les gens sont égarés et ignorent la vérité, ce qui est véritablement étonnant,

ce n’est pas qu’Allah, le Très-Haut, envoie la guidance, mais qu’ils s’attendent à persister dans l’erreur sans être corrigés. La réaction de ceux qui nient cette réalité est, en effet, extraordinaire, car elle relève de l’arrogance plutôt que de la raison.

En réalité, quiconque abandonne le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, pour adopter -des systèmes de conduite établis par l'homme le fait afin de satisfaire ses désirs terrestres. En effet, tous les codes conçus par les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans leurs inclinations, leurs ambitions et leur intérêt personnel. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les systèmes humains sont façonnés par les désirs de ceux qui les créent. Les riches et les puissants sont souvent les plus attachés à cette mentalité, car ils savent qu'accepter la vérité de l'Islam les obligerait à se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite la poursuite de leurs désirs effrénés. Une telle soumission restreindrait leur exploitation d'autrui, leurs excès et leurs abus d'autorité. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent activement les autres à les suivre. Ce faisant, ils tentent de préserver leur statut terrestre, même au détriment de leur salut éternel. Ce schéma n'est pas nouveau. Historiquement, les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société, celles qui craignaient que l'adoption de la guidance divine ne sape leur pouvoir et ne révèle leurs injustices. Leur rejet ne reposait pas sur un manque de preuves ou de clarté quant à la vérité du message, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes devant eux. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit plutôt, le plus souvent, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. (Sourate 36, Yasin, verset 15)

«…et le Tout Miséricordieux n’a rien révélé. Vous ne faites que mentir.»

Ce verset saisit l'essence de leur déni. Malgré des signes clairs et des preuves indéniables, ils ont rejeté le message comme un mensonge, affirmant qu'Allah, le Très-Haut, n'avait rien révélé. De tels propos ne reflètent pas un raisonnement logique, mais l'arrogance et l'obstination. Leur rejet n'était pas dû à l'ignorance de la vérité, mais à leur refus d'abandonner leurs désirs et de se soumettre à l'autorité divine. Ce schéma intemporel se manifeste à chaque époque, rappelant que l'incrédulité trouve souvent sa source non pas dans un manque de preuves, mais dans le refus du cœur d'accepter la contrainte et la responsabilité.

Puisqu'Allah, le Très-Haut, n'impose pas de guidance aux hommes, car cela annulerait l'épreuve de la vie, les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) ont reçu l'ordre d'exposer clairement la guidance divine et de servir de modèles parfaits à suivre pour l'humanité. (Sourate 36, Yasin, versets 16-17)

« Ils ont dit : « Notre Seigneur sait que nous sommes des messagers pour vous. Et nous ne sommes responsables que d'une notification claire. » »

Et le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un rappel. Vous n'êtes pas là pour les contrôler. »

Ces versets établissent un principe intemporel pour tous ceux qui appellent autrui à la droiture : la responsabilité de celui qui appelle n'est pas de contraindre à la croyance, mais de transmettre la vérité avec clarté, sincérité et compassion, laissant le résultat entre les mains d'Allah, le Très-Haut, qui seul guide les cœurs. Cette compréhension libère celui qui appelle de la tristesse et de la frustration lorsque ses efforts semblent vains, lui rappelant que le succès ne se mesure ni au nombre ni à la reconnaissance mondaine, mais à la fidélité dans la transmission du message. Ceux qui recherchent sincèrement la guidance la reconnaîtront lorsqu'ils la rencontreront, tandis que ceux qui persistent dans l'arrogance et l'insouciance ne font que se nuire à eux-mêmes. Le chercheur sincère comprend également qu'Allah, le Très-Haut, n'impose jamais à une âme un fardeau supérieur à ses capacités. Chaque épreuve rencontrée est une occasion de grandir en patience, en discipline et en foi. Il réalise que la paix dans ce monde et dans l'au-delà exige sacrifice et maîtrise de soi. Il soumet ses désirs inférieurs, sachant que la véritable satisfaction ne se trouve ni dans la richesse, ni dans le statut social, ni dans la gloire, mais dans l'épanouissement spirituel. Cette réalité est manifeste lorsqu'on observe ceux qui semblent posséder tous les avantages matériels et qui demeurent pourtant agités et insatisfaits. Leur abondance ne leur a pas apporté la tranquillité, car la paix du cœur ne se trouve que dans la soumission à Allah, le Très-Haut. Ainsi, celui qui recherche sincèrement la paix reconnaît que le véritable succès ne réside ni dans la contrainte d'autrui ni dans la poursuite des plaisirs terrestres, mais dans l'accomplissement de son devoir : suivre la vérité, la partager avec

compassion et confier le résultat à Allah, le Très-Haut, qui guide qui Il veut avec une sagesse parfaite. Cette perspective transforme le rôle de celui qui appelle, passant d'un contrôle anxieux à une confiance sereine, garantissant ainsi la pureté de ses efforts, sa patience inébranlable et son espoir ancré dans la miséricorde et la justice divines. De cette manière, celui qui appelle devient un exemple vivant de foi, incarnant le principe selon lequel la guidance est un don d'Allah, le Très-Haut, et que la tâche de l'humanité est de transmettre fidèlement le message, laissant les cœurs être guidés par Lui seul.

Comme mentionné précédemment, les chefs non -musulmans, à travers les générations, ont employé diverses méthodes pour dissuader les autres d'embrasser l'islam, mus par la crainte de perdre leur autorité et leur influence sociale. L'une de ces méthodes consistait à lier la guidance divine à des croyances superstitieuses sans fondement, effrayant ainsi les personnes ignorantes et les empêchant d'écouter et d'accepter la vérité. Chapitre 36 Yasin, verset 18 :

« Ils ont dit : « En effet, nous vous considérons comme un mauvais présage… »

Cette affirmation reflète une tactique récurrente chez ceux qui s'opposent à la guidance divine. Au lieu d'aborder le message avec rationalité, ils ont tenté de le discréditer en l'associant au malheur. En réalité, les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont été envoyés comme sources de miséricorde, de guidance et de bénédictions. Les épreuves qui ont frappé une communauté n'étaient pas dues à la présence des messagers, mais plutôt à l'arrogance,

à la désobéissance et au mauvais usage des bénédictions par le peuple lui-même. En qualifiant la guidance divine de « mauvais présage », les dirigeants ont exploité l'ignorance de leurs fidèles, manipulant leurs peurs pour maintenir leur emprise. Les superstitions prospèrent là où la connaissance et la réflexion font défaut, et ces dirigeants ont délibérément utilisé de telles affirmations sans fondement pour empêcher le peuple d'entendre la vérité. Leur tactique n'était pas fondée sur des preuves, mais sur la peur, et visait à préserver leur statut terrestre. Ce schéma se perpétue à travers le temps. Chaque fois que la vérité menace un pouvoir établi ou expose une injustice, ceux qui profitent de la corruption tentent souvent de la discréditer par la peur, la superstition ou de faux récits. Pourtant, la réalité demeure inchangée : la guidance d'Allah, le Très-Haut, n'est jamais source de malheur. Le malheur survient seulement lorsque les gens la rejettent, font un mauvais usage de ses bienfaits et persistent dans l'arrogance.

D'une manière générale, il est essentiel d'éviter les croyances superstitieuses infondées et d'adopter un mode de vie ancré dans la connaissance et les preuves, tant sur le plan religieux que temporel – un principe auquel l'islam invite constamment. Lorsqu'une personne manque à ce principe, notamment en matière religieuse, et se laisse aller à des superstitions infondées, elle se tourne souvent vers des personnes illettrées pour trouver des solutions. Ces personnes ne font qu'aggraver la situation, engendrant un mal bien plus destructeur que le problème initial : la paranoïa. Elles persuadent la personne que ses difficultés sont causées par des créatures surnaturelles, comme les djinns, ou par de la magie noire prétendument utilisée contre elle. Si l'islam reconnaît l'existence des djinns, il est très rare qu'ils interviennent dans les affaires de ce monde. Pourtant, de telles affirmations plongent la personne dans une paranoïa profonde, la rendant superstitieuse pour des broutilles et méfiante même envers ses proches. Cela engendre inévitablement l'inimitié et fracture les relations, compromettant l'unité et la paix que l'islam cherche à instaurer. Le remède réside dans le renforcement de la foi par l'acquisition et la mise en pratique

du savoir islamique. Cela empêche de se tourner vers des personnes insensées, incapables de résoudre leurs propres problèmes, et encore moins ceux d'autrui. Une foi inébranlable protège de la paranoïa, car elle apprend à s'en remettre entièrement à Allah, le Très-Haut. Cette confiance inculque la compréhension que même si toute la création désirait leur nuire, elle ne pourrait le faire sans la permission d'Allah, le Très-Haut. De même, toute la création ne pourrait leur être bénéfique sans la volonté d'Allah, le Très-Haut. Chaque événement, chaque situation se déroule selon un plan immuable et prédéterminé : le destin. Ce principe est omniprésent dans les enseignements islamiques, notamment -dans le hadith 2516 du Jami' at-Tirmidhi, qui prône la confiance en Allah, le Très-Haut, et la reconnaissance que tout est soumis à Sa volonté. Ainsi, celui qui fortifie sa foi par la connaissance et l'obéissance est protégé de la paranoïa, de la superstition et des relations conflictuelles, et accède à la paix intérieure et à l'harmonie dans ce monde et dans l'autre.

L’opposition à la guidance divine commence souvent par la critique, mais lorsque les gens persistent dans leur intention d’obéir à Allah, le Très-Haut, elle dégénère rapidement en menaces et en intimidations. (Sourate 36, Yasin, verset 18)

«… Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et vous subirez de notre part un châtiment douloureux.»

Ce verset illustre comment ceux qui rejettent la guidance divine recourent souvent à l'hostilité lorsque leurs arguments échouent. Ce qui commence par une critique verbale se transforme rapidement en menaces de violence

et de coercition, les mécréants cherchant à faire taire la vérité et à intimider ceux qui la défendent. Chapitre 36, Yasin, verset 19 :

« Ils dirent : « Votre mauvais présage est avec vous. Est-ce parce qu'on vous a rappelé la vérité ? Au contraire, vous êtes un peuple transgresseur. » »

On observe une manifestation moderne de ce même schéma lorsque des gouvernements et des institutions puissantes, dont les pratiques sont critiquées par les enseignements islamiques, imposent des restrictions aux musulmans et à leur liberté de pratiquer l'islam. La réglementation vestimentaire en est un exemple : des individus subissent des pressions, voire sont légalement contraints, de porter des vêtements reflétant leur foi. De telles mesures rappellent les tactiques d'intimidation historiques visant à décourager l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en instillant la crainte des conséquences terrestres.

Pourtant, tout comme les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) sont restés fermes face aux menaces, il est rappelé aux hommes que la véritable paix et le succès résident dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les oppositions. Les menaces des puissances terrestres sont temporaires, tandis que la récompense de la constance est éternelle. (Sourate 36, Yasin, verset 20)

« Et un homme arriva en courant de l'extrémité de la ville. Il dit : « Ô mon peuple, suivez les messagers. »

Malgré l'opposition de son peuple, cet homme non seulement resta ferme dans sa foi et la mit en pratique, mais fit également preuve d'une grande sincérité en encourageant les siens à renoncer à leurs désirs terrestres pour suivre la voie de la rectitude. Il aurait pu dissimuler sa foi par crainte du mal et garder le silence, mais la lumière de la foi ne demeure pas cachée. Nourrie par les enseignements divins, elle rayonne naturellement. Lorsqu'une personne apprend et met en pratique les enseignements divins, elle adopte les nobles qualités qui y sont décrites – telles que la générosité, la patience et la miséricorde – et se détourne des traits destructeurs mis en garde, comme l'avidité, l'envie et l'égoïsme. De ce fait, elle devient une source de guidance, passivement par son caractère et activement par ses paroles et ses actes. Sa sincérité la pousse à inviter les autres à la vérité, comme le fit cet homme, malgré l'immense danger auquel il était confronté. Cet exemple démontre que la vraie foi ne se limite pas au cœur, mais se manifeste extérieurement par la conduite et la sollicitude envers autrui. Cela montre que la sincérité dans la foi transforme une personne en un guide, prête à sacrifier sa propre sécurité pour le bien de sa communauté. C'est un rappel que la constance, la sincérité et le courage de partager la guidance divine sont les marques d'une foi authentique, et que de telles qualités mènent à la récompense éternelle auprès d'Allah, le Très-Haut.

L'homme rappela à son peuple la sincérité des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux), qui n'ont jamais rien demandé en échange de la guidance divine qu'ils offraient. Chapitre 36, Yasin, verset 21 :

« Suivez ceux qui ne vous demandent aucun paiement… »

Ce verset souligne la pureté de la mission prophétique. Contrairement aux systèmes de vie terrestres, qui exigent toujours quelque chose d'autrui – richesse, attention, voire liberté de penser –, l'Islam n'impose pas de telles exigences. Allah, le Très-Haut, n'exige rien de Sa création en contrepartie de la guidance qu'Il a prodiguée. Chaque commandement, interdiction et conseil du Saint Coran est conçu uniquement pour le bien de l'humanité, même si sa sagesse n'est pas immédiatement perceptible. De même qu'un patient peut ne pas saisir pleinement le traitement prescrit par un médecin, mais que celui-ci est néanmoins destiné à son bien- -être, de même les commandements divins visent la santé de l'âme et la réussite de l'individu et de la société. La sincérité du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), à l'instar des Saints Prophètes qui l'ont précédé (que la paix soit sur eux), était indéniable. Sa vie témoigna de sa véracité, son caractère d'une intégrité exemplaire et sa mission était exempte de tout motif terrestre. Il ne recherchait ni récompense, ni reconnaissance, ni gain personnel. Son unique préoccupation était le salut de son peuple. Il les appela à obéir à Allah, le Très-Haut, et à utiliser les bienfaits qu'ils avaient reçus d'une manière qui Lui soit agréable. En suivant la guidance divine, ils atteindraient la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en trouvant l'équilibre dans leur état mental et physique, en remettant chaque chose et chaque personne à sa juste place et en se préparant dignement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette réalité était évidente pour les non- -musulmans de La Mecque et pour ceux qui les suivirent. Ils ne pouvaient raisonnablement nier sa sincérité, et pourtant, nombreux furent ceux qui persistèrent dans la désobéissance. La raison n'était pas l'ignorance de la vérité, mais la contradiction entre l'obéissance divine et les désirs terrestres. La soumission à Allah, le Très-Haut, exige retenue, humilité et discipline – des qualités que beaucoup refusaient d'adopter. Ainsi,

bien qu'ils reconnussent la véracité de l'islam, ils choisirent de le rejeter , à l'instar de nombreux autres après eux.

L’homme rappela à son peuple que, contrairement à beaucoup d’autres influences et dirigeants, les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, appliquaient strictement et concrètement les mêmes préceptes qu’ils dispensaient à leur peuple. Chapitre 36, Yasin, verset 21 :

«…et ils sont attachés à une orientation juste.»

Ce verset souligne l'importance de montrer l'exemple, car c'est le moyen le plus efficace d'encourager autrui à suivre le droit chemin, en particulier ses enfants. Montrer l'exemple implique d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'islam afin que chacun puisse en reconnaître la véracité par ses actes et ses paroles. C'est seulement ainsi que l'on peut transmettre le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à la génération suivante, de manière à ce qu'elle comprenne l'islam par des preuves et non par une imitation aveugle. Cela garantit qu'elle restera fidèle aux enseignements de l'islam tout au long de sa vie. Il est regrettable que de nombreux parents, soucieux d'offrir à leurs enfants un savoir profane gage de réussite matérielle, négligent leur éducation religieuse et la délèguent entièrement à d'autres. Si encourager la recherche du savoir profane est louable, cela ne doit pas se faire au détriment de l'éducation religieuse. Envoyer ses enfants à la mosquée uniquement pour apprendre à réciter le Saint Coran sans en comprendre le sens est insuffisant. Un adolescent doit embrasser l'islam en se basant sur des preuves, et non sur une imitation aveugle, sous peine de s'en éloigner

en grandissant, le percevant comme une identité culturelle plutôt que comme une voie spirituelle. Lorsqu'on embrasse l'islam en se fondant sur des preuves, on comprend qu'il s'agit d'un mode de vie complet, applicable en toute situation et pour tirer pleinement parti des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Cela n'est possible que si les aînés de la famille enseignent à leurs enfants les preuves et les fondements clairs de la véracité de l'islam. Et cela n'est possible que si ces aînés, comme les parents, montrent l'exemple en apprenant et en mettant en pratique les enseignements islamiques. Ainsi, ils incarnent la sincérité des Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et veillent à ce que la génération suivante hérite non seulement du savoir, mais aussi de la conviction, de la discipline et de la foi.

L'homme rappela alors indirectement à son peuple, plutôt que de leur donner un ordre, qu'il est juste et convenable d'obéir à Allah, le Très-Haut, car Lui seul les a créés et les fait vivre. (Sourate Yasin, verset 22, chapitre 36)

« Et pourquoi ne devrais-je pas adorer Celui qui m'a créé… »

Ce verset met en lumière le fondement rationnel du culte et de l'obéissance. Il n'est pas présenté comme un commandement, mais comme une question qui fait appel à la raison et à l'équité. Les paroles de cet homme montrent que le culte n'est pas une simple obligation imposée de l'extérieur, mais une réponse naturelle à la reconnaissance de la réalité de la création. En formulant son rappel de cette manière, il invitait son peuple à une profonde réflexion sur sa propre existence et sur Celui qui lui a donné la vie. Son approche démontre que le véritable accompagnement commence souvent

par un raisonnement empreint de douceur, encourageant chacun à découvrir la vérité par lui-même plutôt que de s'y sentir contraint.

Lorsqu'une personne possède un objet, il est considéré comme juste et normal qu'elle puisse l'utiliser à sa guise. La propriété implique naturellement l'autorité, et nul ne conteste le droit du propriétaire de décider du sort de ce qui lui appartient. Cette analogie, simple et pourtant profonde, reflète un principe universel compris de tous. De même que l'on respecte la propriété humaine dans les affaires terrestres, il convient de reconnaître la propriété absolue d'Allah, le Très-Haut, sur toute la création. Ce rappel dissipe donc toute excuse à la désobéissance, démontrant l'incohérence de reconnaître la propriété humaine tout en niant la propriété divine, infiniment plus grande et plus complète.

De même, Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers, y compris les êtres humains. Sa propriété n'est ni partielle ni temporaire, mais absolue et éternelle. Il pourvoit à la subsistance, maintient l'équilibre de l'univers et accorde la vie et la mort selon Sa volonté. Par conséquent, Il est le seul à décider de ce qui doit arriver et de ce qui ne doit pas arriver dans l'univers. Nier Son autorité, c'est nier la réalité même de l'existence, car tout dépend de Lui. Reconnaître cette vérité conduit naturellement à l'obéissance, car il est juste et raisonnable de se soumettre à Celui qui détient la pleine propriété et le contrôle absolu.

Il est donc juste et raisonnable d'obéir à Allah, le Très-Haut, car Il est le Maître absolu de l'univers entier, y compris de l'humanité. Ses commandements ne sont pas arbitraires, mais empreints de sagesse, de

justice et de miséricorde. Chaque instruction du Saint Coran vise le bien de l'humanité, la guidant vers l'équilibre, la paix et la réussite. Lui désobéir, c'est rejeter l'autorité légitime du Créateur et se mettre en conflit avec l'ordre de la création. Lui obéir, en revanche, c'est reconnaître Son autorité légitime et s'harmoniser avec l'univers. Ce rappel indirect de la part de cet homme illustre la douceur de la véritable guidance : plutôt que de contraindre ou d'ordonner, il a fait appel à la raison et à l'équité, démontrant que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est la réponse naturelle et juste à Son rôle de Créateur et de Soutien.

L'homme rappelle ensuite à son peuple qu'Allah, le Très-Haut, est le seul maître de la vie et de la mort, et qu'Il leur a accordé d'innombrables bienfaits. Par conséquent, ils devront inévitablement rendre des comptes à Lui – une conclusion logique lorsqu'on y réfléchit avec objectivité. (Sourate 36, Yasin, verset 22)

« … et à qui serez-vous rendus ? »

Ce rappel établit une réalité : la responsabilité est indissociable des bienfaits de la vie. Si Allah, le Très-Haut, est Celui qui a créé, maintient et détermine en dernier ressort la fin de toute vie, il est donc naturel qu'Il soit le seul à avoir le droit de demander des comptes à chacun sur l'usage qu'il a fait des bienfaits qui lui ont été confiés. Nier cette responsabilité, c'est nier l'ordre même de l'existence, car une création sans retour serait dénuée de sens.

La réalité est que, sans le Jugement dernier et l'Au-delà, la vie sur Terre serait dénuée de son sens et de sa finalité ultimes. Tout dans cette existence terrestre est éphémère et imparfait. Quoi qu'une personne acquière – richesse, pouvoir, savoir ou amitié – elle en sera inévitablement séparée, soit par le lent passage du temps, soit par la certitude de la mort. Si l'existence se limitait à ce monde fugace, tous les efforts humains se réduiraient à la poursuite de ce qui finira par disparaître, ne laissant derrière eux rien de durable. C'est la certitude du Jugement dernier et de l'Au-delà qui élève la vie au-delà de ce cycle de gains temporaires et de pertes inévitables. Ces vérités offrent un but supérieur, parfait et permanent auquel aspirer. Elles transforment chaque action, chaque sacrifice et chaque instant de patience en quelque chose d'éternel. Sans elles, l'existence ne serait rien de plus qu'une quête de plaisirs éphémères, aboutissant au vide. Avec elles, en revanche, la vie devient un cheminement porteur de sens, où chaque épreuve est une mise à l'épreuve, chaque bénédiction une confiance et chaque effort un investissement dans un succès éternel. La promesse de rendre des comptes garantit que justice triomphera, qu'aucune bonne action ne sera vaine et qu'aucune injustice ne restera impunie. Elle rassure le cœur, lui assurant que les luttes ne sont pas vaines, mais constituent des étapes vers la récompense éternelle. Ainsi, la croyance au Jour du Jugement et à l'Au-delà donne un sens à la souffrance, une direction à l'effort et une permanence à des valeurs telles que la vérité, la patience et la compassion. L'Au-delà n'est donc pas un simple prolongement de la vie ; il en est le fondement même, lui conférant cohérence et raison d'être. Sans lui, l'existence serait dénuée de sens ; avec lui, chaque instant devient une occasion de tendre vers l'éternel. Ce rappel, d'une portée intemporelle, invite chacun à méditer sur ses bienfaits, sa mortalité et son retour inévitable vers Allah, le Très-Haut, afin de se préparer à rendre des comptes avec sincérité et sagesse.

L'homme avertit son peuple de ne pas obéir à autrui au mépris d'Allah, le Très-Haut, car ils ne peuvent en rien les aider contre Ses décrets et Sa puissance. Chapitre 36, Yasin, verset 23.

« Devrais-je prendre d'autres divinités que Lui [de fausses] divinités [alors que] si le Très Miséricordieux me réserve une épreuve, leur intercession ne me sera d'aucune utilité et ne pourra me sauver ? »

Ce verset réfute l'idée fausse selon laquelle des intermédiaires ou des idoles pourraient protéger une personne du décret divin. Il souligne la futilité de s'en remettre à autrui – qu'il s'agisse de divinités, de figures spirituelles ou de puissances terrestres – car Allah, le Très-Haut, est le seul maître de la vie, de la mort et du destin.

Historiquement, de nombreux non- -musulmans qui reconnaissaient Allah, le Très-Haut, Lui attribuaient néanmoins des faiblesses humaines, L'imaginant comme un monarque terrestre ayant besoin d'auxiliaires pour gouverner Son royaume. De même qu'un roi nomme des gouverneurs pour administrer son territoire, ils supposaient qu'Allah, le Très-Haut, avait délégué son autorité aux anges ou à d'autres êtres. Par conséquent, ils se mirent à vénérer ces entités, espérant obtenir Sa faveur et Son intercession. Cette conception erronée a malheureusement été adoptée par certains musulmans, qui investissent temps, énergie et ressources dans la vénération de figures spirituelles censées avoir un lien privilégié avec Allah, le Très-Haut. Ils traitent ces figures comme des intermédiaires, s'imaginant que leur plaire par des cadeaux ou des démonstrations de respect excessives leur assurera la faveur divine. Cette croyance contredit

fondamentalement les enseignements islamiques. Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, n'ont pas agi comme des intermédiaires. Ils n'ont sollicité ni cadeaux ni gains personnels, et n'ont jamais prétendu avoir un accès exclusif à Allah, le Très-Haut. Au contraire, ils ont éclairé le chemin de l'obéissance, montrant aux hommes comment obtenir Son agrément directement par l'adoration, la sincérité et les bonnes œuvres. Le rôle d'un Saint Prophète (que la paix soit sur lui) était de guider, non de s'interposer entre l'humanité et son Créateur. Le Saint Coran le démontre clairement. Par exemple, sourate 2, Al-Baqara, verset 186 :

« Et lorsque Mes serviteurs vous interrogent à Mon sujet, Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui M'invoque… »

Et chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et votre Seigneur dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. »… »

Chapitre 2 Al Baqarah, verset 255 :

«… *Qui donc peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ?...»*

Il est vrai que l'intercession aura lieu le Jour du Jugement, mais elle ne doit jamais être prise à la légère ni tournée en dérision. Agir ainsi, c'est risquer de se priver de cette miséricorde. Le mépris de l'intercession découle souvent de la suffisance, lorsqu'une personne néglige d'utiliser ses dons conformément aux principes islamiques tout en espérant le salut par l'intermédiaire d'autrui. Une telle négligence pourrait même amener le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à témoigner contre ceux qui la commettent. Sourate 25, Al-Furqan, verset 30 :

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Ce verset s'adresse spécifiquement aux musulmans, car ils sont la seule communauté à avoir reconnu et adopté le Saint Coran. En revanche, les non- -musulmans, n'ayant pas accepté ses préceptes, ne peuvent être considérés comme l'ayant abandonné. Cet avertissement vise donc ceux qui professent la foi tout en négligeant l'Écriture même qui définit leur identité. Le sort réservé à tout musulman contre lequel le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne le Jour du Jugement est clair et sévère, car un tel témoignage confirmerait sa trahison de la confiance divine.

Même lorsque l'intercession est accordée, la négligence ne saurait empêcher l'entrée en Enfer ; tout au plus peut-elle en atténuer l'intensité ou la durée. Cette réalité souligne la gravité de la complaisance. Il est essentiel

de comprendre que même la plus brève expérience de l'Enfer est profondément insupportable, bien au-delà de l'endurance humaine. Croire qu'il faut s'en remettre uniquement à l'intercession sans s'efforcer sincèrement dans ce monde est donc une dangereuse illusion. Chapitre 36, Yasin, verset 24 :

« En effet, je serais alors dans une erreur manifeste. »

L'espoir sincère en l'intercession doit s'accompagner d'efforts sincères, c'est-à-dire d'un usage actif et authentique des grâces reçues, conformément aux préceptes du Saint Coran et aux enseignements du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). L'intercession est une miséricorde, non une excuse pour la négligence. Elle est réservée à ceux qui s'efforcent, se repentent et demeurent conscients de leur responsabilité. C'est seulement ainsi qu'il convient d'espérer l'intercession au Jour du Jugement, en comprenant qu'Allah, le Très-Haut, est le seul à l'autoriser et que Sa justice et Sa miséricorde sont parfaitement équilibrées.

Chapitre 36 Yasin, verset 23 :

« Devrais-je prendre d’autres divinités que Lui [de fausses] divinités [alors que] si le Très Miséricordieux me réserve une épreuve, leur intercession ne me sera d’aucune utilité et ne pourra me sauver ? »

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a souligné l'autorité illimitée et suprême d'Allah, le Très-Haut, dans un hadith rapporté dans Jami' At-Tirmidhi, numéro 2516. Ce récit démontre clairement qu'aucune partie de la création ne peut être bénéfique à un individu sans la volonté d'Allah, le Très-Haut, et qu'aucun mal ne peut atteindre une personne sans Sa permission. Cette vérité profonde établit que tout ce qui se produit dans l'univers, grand ou petit, se déroule uniquement par Son décret. Elle nous rappelle que les êtres humains, malgré leurs efforts, demeurent entièrement dépendants de la volonté d'Allah, le Très-Haut, et que Son autorité s'étend à tous les aspects de l'existence. Cet enseignement ne signifie pas que l'on doive renoncer aux moyens pratiques, tels que la médecine, la nourriture ou le logement. Il précise plutôt que, bien que l'on puisse utiliser ces moyens – car ils font partie du système établi par Allah, le Très-Haut –, le résultat final Lui appartient entièrement. Par exemple, beaucoup guérissent de leur maladie grâce à un traitement médicamenteux, tandis que d'autres non, malgré un traitement identique. Ceci démontre qu'un autre facteur décisif détermine le résultat : la volonté d'Allah, le Très-Haut. Lui seul décide du succès ou de l'échec des moyens employés, rappelant à l'humanité qu'elle doit s'en remettre à Lui avant tout. Sourate 9, At-Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés si ce n’est par ce qu’Allah a décrété pour nous… » »

Celui qui comprend véritablement ce principe réalise que les événements indépendants de sa volonté étaient inévitables et que les occasions

manquées n'auraient jamais pu être saisies. Les pertes, les déceptions et les résultats inattendus ne sont pas des accidents, mais font partie d'un plan divin. Quel que soit le résultat, même s'il contredit ses souhaits personnels, il doit rester patient et avoir confiance qu'Allah, le Très-Haut, a choisi ce qui est finalement le mieux pour lui, même si la sagesse qui le sous-tend demeure cachée. Sourate 2, Al-Baqara, verset 216.

«…Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous ; et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.»

Lorsque cette vérité est fermement ancrée, l'individu cesse de dépendre de la création, reconnaissant qu'elle ne peut ni lui nuire ni lui être bénéfique. Il se tourne alors vers Allah, le Très-Haut, pour obtenir aide et protection, par une obéissance sincère : accomplir Ses commandements, éviter Ses interdits et affronter son destin avec patience, à l'exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ceci nourrit la confiance en Allah, le Très-Haut, et inspire la crainte de nul autre que Lui, sachant que la création ne peut l'affecter sans Sa permission. Reconnaître que toute vie et tout univers proviennent d'Allah, le Très-Haut, fait partie intégrante de la véritable compréhension de Son Unicité. Cette croyance transcende une simple déclaration superficielle selon laquelle nul n'est digne d'adoration si ce n'est Lui. Lorsqu'elle est profondément enracinée dans le cœur, l'individu s'en remet entièrement à Allah, le Très-Haut, sachant que Lui seul peut l'aider. Il se soumet à Lui dans tous les aspects de sa vie, reconnaissant que l'obéissance n'est pas un fardeau, mais la juste reconnaissance de Son autorité. En réalité, l'obéissance à autrui est généralement motivée par l'espoir d'obtenir un avantage ou d'éviter un préjudice. Puisque seul Allah, le Très-Haut, peut accorder un bienfait ou une

protection, Il est le seul digne d'obéissance et d'adoration. Obéir à quelqu'un de préférence à Allah, le Très-Haut, implique de croire qu'il peut apporter un bienfait ou protéger du mal, ce qui révèle une faiblesse dans la foi. (Sourate 36, Yasin, verset 24)

« En effet, je serais alors dans une erreur manifeste. »

L'origine de tous les événements réside en Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi les êtres humains doivent Lui vouer une obéissance exclusive, Lui qui est le Souverain de toute chose. Cette compréhension transforme la vision de la vie. On ne considère plus le succès ni l'échec comme le fruit du hasard, ni n'attribue de pouvoir suprême aux figures terrestres ou aux biens matériels. Au contraire, chaque bénédiction est perçue comme un dépôt, chaque épreuve comme une mise à l'épreuve, et chaque résultat comme faisant partie d'un plan plus vaste. Une telle perspective apporte la paix intérieure, la force d'endurer les difficultés et la clarté face à l'incertitude. Elle ancre l'âme dans la confiance en Allah, le Très-Haut, et garantit que l'obéissance à Lui demeure le principe directeur de la vie. (Sourate 10, Yunus, verset 107)

« Et si Allah vous afflige d’une épreuve, nul autre que Lui ne peut l’enlever ; et s’ll vous veut du bien, nul ne peut repousser Sa grâce… »

Après avoir proclamé sa foi en Allah, le Très-Haut, d'une manière qui incitait son peuple à méditer sur Sa Seigneurie, l'homme les exhorta à ne pas laisser leurs désirs terrestres dominer leurs cœurs au point de ne plus écouter attentivement ses conseils. (Sourate 36, Yasin, verset 25)

« En vérité, je crois en ton Seigneur, écoute-moi donc. »

Ce verset souligne l'importance de l'attention et de la réceptivité à la vérité. Lorsqu'une personne est consumée par les désirs terrestres, sa capacité d'écoute et de réflexion s'altère. Elle perd le contrôle de ses actes et n'est guidée que par le besoin de satisfaire ces désirs, ignorant souvent les conséquences négatives qui en découlent. Cet état peut être comparé à celui d'un toxicomane. La dépendance le pousse à rechercher la drogue sans se soucier des dommages qu'elle cause. Son jugement est altéré et il peut commettre des actes répréhensibles, comme le vol, sans prendre conscience de l'impact destructeur de son comportement. De la même manière, des désirs terrestres excessifs – tels que la poursuite acharnée de la richesse, du statut social ou du plaisir – peuvent se transformer en addictions qui régissent les actions d'une personne. Celle-ci devient esclave de ses désirs, sacrifiant ainsi sa moralité, ses relations et sa santé. Il est donc essentiel d'apprendre à gérer ses désirs et à ne poursuivre que ceux qui sont licites, de façon équilibrée. L'islam prône la modération, rappelant que les désirs ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais doivent être maîtrisés et orientés dans les limites fixées par Allah, le Très-Haut. Ignorés, les désirs mènent inévitablement à des actes immoraux, à des relations brisées et à des problèmes de santé, tant mentaux que physiques. En revanche, lorsqu'ils sont gérés avec discipline et guidés par les enseignements divins, ils deviennent une source de force, permettant de vivre en harmonie, en paix et avec un but précis.

Chapitre 36 Yasin, verset 25 :

« En vérité, je crois en ton Seigneur, écoute-moi donc. »

D'une manière générale, ce verset nous rappelle qu'il est essentiel d'écouter attentivement le savoir, en particulier les enseignements islamiques, pour en tirer profit. Écouter attentivement n'est pas un acte passif ; cela requiert attention, réflexion et sincérité. Il faut écouter attentivement le savoir islamique, relier ce qui est entendu à ses propres expériences passées, évaluer comment appliquer ces enseignements à l'avenir, puis s'efforcer sincèrement de le faire. C'est seulement par ce processus que le savoir se transforme en un guide qui façonne le caractère et le comportement. Se contenter d'écouter le savoir islamique sans suivre ces étapes ne produira aucun changement positif. Un savoir qui reste théorique, déconnecté de la vie et non mis en pratique, est comme un médicament non utilisé : il peut contenir le remède, mais il ne peut guérir que s'il est pris. Cela explique pourquoi de nombreux musulmans ne vivent pas de transformation profonde, même s'ils ont un accès sans précédent au savoir islamique grâce aux livres, aux conférences et aux plateformes numériques. L'abondance d'informations ne s'est pas traduite par une réforme car les étapes essentielles que sont l'écoute attentive, la réflexion profonde et l'effort sincère sont souvent négligées. Ainsi, ce rappel demeure intemporel : le savoir islamique n’est pas fait pour être consommé superficiellement, mais pour être assimilé, médité et mis en pratique. Abordé de cette manière, il devient une source de lumière qui guide chaque aspect de la vie. Négligé, en revanche, il reste inexploité, laissant les comportements inchangés malgré l’abondance des ressources.

Il ressort clairement de ces versets que le peuple de cet homme fut finalement anéanti, ce qui démontre sa persistance à rejeter et à s'opposer à la guidance divine. Leur opposition était si intense qu'ils tuèrent celui-là même qui les invitait à suivre les Saints Prophètes (que la paix soit sur eux). Pourtant, malgré leur cruauté, Allah, le Très-Haut, l'honora en l'accueillant au Paradis. Sa constance et sa sincérité furent récompensées par le pardon et la gloire éternelle. Ceci montre que même lorsque le monde rejette et nuit à ceux qui appellent à la vérité, Allah, le Très-Haut, les élève et leur accorde la paix intérieure dans l'au-delà, en leur permettant d'atteindre un équilibre mental et physique et en les aidant à placer judicieusement toute chose et toute personne dans leur vie. (Sourate 36, Yasin, versets 26-27)

« On lui dit : « Entre au Paradis. » Il répondit : « Je souhaite que mon peuple sache comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi les honorés. »

Lorsqu'il entra au Paradis, sa sollicitude pour son peuple ne s'évanouit pas, et sa compassion ne diminua pas du simple fait qu'ils l'eurent rejeté et même causé sa mort. Au contraire, il exprima le vœu le plus sincère qu'ils puissent connaître les bienfaits qu'il avait reçus : le pardon et l'honneur d'Allah, le Très-Haut. Cette déclaration profonde révèle la profondeur de sa sincérité et la pureté de son cœur. Son désir n'était ni la vengeance, ni la justification, mais que son peuple partage la miséricorde et la récompense qu'il avait lui-même obtenues. Bien qu'ils l'aient tué, il ne répondit ni par la haine ni par la vengeance. Il aspirait plutôt à ce qu'ils comprennent la récompense de la foi et de l'obéissance, afin qu'eux aussi soient sauvés de la destruction. Son attitude illustre le véritable esprit de guidance : la sollicitude envers autrui

même face à l'hostilité, et l'amour de leur salut même lorsqu'ils avaient fait preuve de cruauté à son égard.

Cet exemple enseigne aux musulmans que leur rôle n'est pas de haïr les non- -musulmans, mais de les encourager à suivre le droit chemin avec amour et miséricorde. La responsabilité du musulman est d'inviter autrui avec douceur et sincérité, qu'il accepte ou non le message. La haine doit être dirigée vers les péchés, car ceux-ci sont intrinsèquement mauvais et destructeurs, mais il faut aborder les personnes avec compassion. Chaque personne a la capacité de changer, de se repentir et de se réformer. Par conséquent, il ne faut pas les haïr, mais plutôt les encourager avec patience et bienveillance, dans l'espoir qu'elles accepteront un jour la vérité. Ce principe garantit que la da'wah demeure un acte de miséricorde, et non d'hostilité, et que celui qui appelle reflète la compassion divine qui sous-tend le message de l'islam.

La distinction entre la haine du péché et l'amour du prochain est essentielle. Confondre les deux conduit à la dureté, à la division et à une inimitié inutile, tandis que l'islam appelle à la miséricorde, à la sincérité et à la sagesse pour guider autrui. Il faut toujours s'opposer au péché, car il corrompt l'âme et la société, mais il faut toujours aborder les personnes avec douceur, car elles sont capables de transformation. À l'image de l'homme de ces versets, le souci du croyant doit toujours être le salut d'autrui, quelles que soient leurs objections. En incarnant ce principe, les musulmans accomplissent leur rôle de messagers de la guidance divine, reflétant la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et l'exemple du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), qui a toujours fait preuve de compassion, même envers ses adversaires.

Cette leçon est intemporelle et s'applique à toutes les générations. À chaque époque, ceux qui appellent à la vérité se heurtent au rejet, à la critique, voire à l'hostilité. Pourtant, leur réponse doit demeurer ancrée dans la sincérité, la miséricorde et la patience. La haine du péché ne doit jamais se muer en haine du prochain. Au contraire, le croyant doit s'efforcer de guider autrui avec douceur, sachant que chaque personne a le potentiel de changer. Cela exige persévérance, humilité et un cœur qui aspire au salut d'autrui plus qu'à son propre confort. En cela, ils reflètent l'exemple de l'homme de ces versets, dont l'amour pour son peuple a perduré même après sa mort et dont la sincérité a été récompensée par le Paradis. Son histoire nous rappelle que le véritable guide ne se mesure pas à l'acceptation immédiate, mais à la pureté d'intention, à la constance des efforts et à la miséricorde manifestée envers autrui, même face au rejet.

Allah, le Très-Haut, invite alors les gens à méditer sur la fin de cette nation qui a persisté à s'opposer à Ses Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) et à Sa guidance. (Sourate 36, Yasin, versets 28-31)

« Et Nous n'avons envoyé aucun soldat du ciel contre son peuple après lui, et Nous ne l'aurions pas fait. Un seul cri suffit, et aussitôt ils furent anéantis. Quel dommage pour les serviteurs ! Aucun messager ne leur parvint sans qu'ils ne s'en moquent. N'ont-ils pas considéré combien de générations Nous avons anéanties avant eux, et vers qui ils ne reviendront pas ? »

Ces versets nous rappellent avec force les conséquences de l'arrogance et de l'insouciance. La destruction du peuple de cet homme ne nécessita pas d'armées célestes ; elle fut accomplie par un simple ordre d'Allah, le Très-Haut. Ceci illustre Sa puissance absolue et la futilité de résister à Son décret. Leur fin fut soudaine et totale, anéantissant leurs aspirations terrestres et ne laissant derrière elle que le regret. Ces versets soulignent également l'importance de la réflexion. Allah, le Très-Haut, invite chacun à méditer sur le nombre de générations qui, avant eux, furent anéanties pour une arrogance et une désobéissance similaires. Cet appel à la réflexion n'est pas seulement historique ; c'est une leçon intemporelle qui exhorte chaque génération à tirer les leçons du passé. Ceux qui ignorent ces leçons retombent dans le même cycle d'insouciance, tandis que ceux qui réfléchissent acquièrent sagesse, humilité et discernement. Une telle réflexion préserve d'une -vie repliée sur soi, où l'attention se limite aux circonstances personnelles, au détriment des réalités plus vastes qui nous entourent. Une vision étriquée empêche de reconnaître la sagesse que l'on peut tirer de l'histoire, des épreuves personnelles et des expériences d'autrui. Méditer sur ces leçons est l'un des moyens les plus sûrs d'affiner son caractère, d'éviter de répéter les mêmes erreurs et de trouver une paix intérieure durable. Cela permet d'atteindre l'équilibre – mental, physique et spirituel – en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, selon la guidance divine. Par exemple, observer comment les riches et les célèbres abusent des bienfaits qu'ils ont reçus – pour finalement sombrer dans l'anxiété, la dépression, la dépendance, voire le suicide malgré leur confort – nous enseigne que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se gagne pas par des désirs démesurés. De même, voir quelqu'un lutter contre la maladie devrait susciter de la gratitude pour sa propre santé et nous inciter à la préserver avant qu'elle ne nous quitte. Ces réflexions transforment les observations ordinaires en leçons profondes, nous rappelant la fragilité de la vie et l'importance de faire bon usage de nos bienfaits. L'islam exhorte donc chacun à la pleine conscience et à la réflexion, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui l'entoure. Ce faisant, on évite les erreurs des nations passées, on fortifie son caractère et on se prépare à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. La réflexion devient ainsi non seulement

une source de sagesse, mais aussi un rempart contre l'arrogance, un guide vers la gratitude et un chemin vers la paix intérieure.

Allah, le Très-Haut, nous a encouragés à approfondir notre réflexion sur la manière dont les gens seront amenés devant Lui pour rendre compte de leur situation finale. Chapitre 36, Yasin, verset 32 :

« Et en vérité, ils seront tous amenés devant Nous. »

Ce verset nous rappelle solennellement que nul ne peut se soustraire à ses responsabilités. Chaque individu, quels que soient son statut, sa richesse ou ses réussites matérielles, comparaîtra devant Allah, le Très-Haut, pour rendre compte de l'usage qu'il a fait des bienfaits qui lui ont été confiés. La certitude de ce jugement doit inspirer humilité, vigilance et préparation, car elle représente la réalité ultime qui donne sens à la vie et révèle la futilité de l'arrogance et de l'insouciance. Il est donc essentiel d'éviter de suivre l'exemple de ceux qui ont persisté dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, car un tel comportement conduit inévitablement au mauvais usage des bienfaits. Dans ce monde, leur attitude les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique. Ils accordent une importance démesurée à tout et à tous, sans reconnaître la véritable vocation des relations, de la richesse et des opportunités. De ce fait, leur famille, leurs amis, leur carrière et leurs possessions, censés être sources de réconfort, deviennent sources de stress et de tourments. Lorsqu'ils persistent dans la désobéissance, ils ont souvent tendance à blâmer les autres à tort. Au lieu de reconnaître leur propre mauvais usage des bienfaits reçus, ils accusent autrui – conjoint, famille, etc. – d'être la cause de leur stress. Cette accusation injustifiée les

pousse à se couper des bonnes personnes, s'isolant davantage et aggravant leur état. Un tel comportement accroît leur vulnérabilité aux troubles mentaux, les plongeant dans la dépression, la toxicomanie, voire des tendances suicidaires. Ce constat est flagrant lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Malgré les luxes terrestres dont ils jouissent, nombre d'entre eux sont en proie à l'anxiété, au vide et à des comportements destructeurs. Leur richesse et leur célébrité ne peuvent les protéger des conséquences de leur refus de la guidance divine. Leurs vies témoignent que la réussite matérielle sans obéissance à Allah, le Très-Haut, conduit au déséquilibre et au désespoir. Et comme leur attitude les a empêchés de se préparer à rendre des comptes le Jour du Jugement, leur châtiment dans l'au-delà sera bien plus terrible. Les souffrances qu'ils endurent en ce monde ne sont qu'un avant-goût du châtiment qui attend ceux qui persistent dans la désobéissance sans se repentir. Ce verset invite donc chacun à la réflexion, à la réforme et à la préparation du moment inévitable où il comparaîtra devant Allah, le Très-Haut, pour répondre de ses actes.

Bien qu’Allah, le Très-Haut, juge les hommes individuellement, ce verset met néanmoins en garde contre la tragédie plus grande de l’humanité : celle-ci, dans son ensemble, est une création qui a failli à sa mission d’obéissance à Allah, le Très-Haut. Sourate 36, Yasin, verset 30 :

« Quel dommage pour les serviteurs ! Aucun messager ne leur est parvenu sans qu'ils ne s'en moquent. »

Ce verset ne relate pas simplement des événements passés ; il déplore l'incapacité répétée de l'humanité à répondre correctement à la guidance divine. Allah, le Très-Haut, a envoyé des messagers à chaque nation, porteurs de signes clairs, de sagesse et de miséricorde. Ces messagers n'étaient pas des hommes ordinaires, mais des élus investis de la plus noble des responsabilités : transmettre la parole d'Allah, le Très-Haut, et guider les hommes vers la vérité et le salut. Pourtant, la plupart des gens ont choisi de les ridiculiser plutôt que de les écouter sincèrement. Ce ridicule n'était pas une simple moquerie ; c'était en réalité un rejet de la vérité, un déni de la miséricorde et un refus de reconnaître l'autorité du Créateur. Le drame réside dans le fait que la guidance était toujours accessible, mais l'arrogance, l'orgueil et l'insouciance ont empêché les hommes d'en bénéficier. Ce rejet systématique révèle la faiblesse de la nature humaine lorsqu'elle est dominée par les désirs et les distractions terrestres, et souligne l'immense perte subie par ceux qui se détournent de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut.

Il est évident que la plupart des hommes ne croiront pas en Allah, le Très-Haut, comme il se doit, et par conséquent, échoueront dans les deux mondes à accomplir la finalité même de leur existence. Le but de l'existence humaine n'est pas simplement de vivre, de réussir et de jouir des plaisirs terrestres, mais d'adorer Allah, le Très-Haut, et de vivre en Lui obéissance. L'adoration, ici, ne se limite pas aux actes rituels, mais englobe tous les aspects de la vie : la parole, la conduite, les relations et l'usage des bénédictions. Lorsque ce but est négligé, toute réussite terrestre perd son sens véritable. L'échec de l'humanité ne se mesure donc pas à l'absence de progrès ou d'avancement, mais à son refus de reconnaître et d'obéir à son Créateur. Cet échec entraîne des pertes dans les deux domaines : dans cette vie, par le déséquilibre, l'égarement et les troubles intérieurs, et dans l'au-delà, par le châtiment et le regret. Ce verset nous rappelle donc avec force que le succès ne se définit pas par des critères terrestres, mais par l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Malgré les immenses progrès accomplis par l'humanité au fil des générations – avancées scientifiques, technologiques, médicales et matérielles –, ceux-ci sont occultés par la réalité de son incrédulité et de sa désobéissance envers son Créateur et Soutien. L'humanité a conquis la Lune, fissionné l'atome et bâti de vastes empires, pourtant ces accomplissements ne sauraient effacer le fait que beaucoup se sont détournés de Celui qui leur a accordé intelligence et capacités. Leurs progrès peuvent paraître impressionnants d'un point de vue matériel, mais ils sont vains lorsqu'ils sont dénués de foi. Le verset nous rappelle que la réussite terrestre sans obéissance à Allah, le Très-Haut, est en définitive dénuée de sens, car elle n'accomplit pas le véritable but de la création. La tragédie de l'humanité réside dans le fait qu'elle célèbre ses succès tout en ignorant la Source même de ses capacités, transformant ainsi les bienfaits en un instrument d'arrogance plutôt qu'en un moyen de gratitude.

Méditer sur cette triste réalité permet de réaligner ses intentions, ses paroles et ses actions. Cela éveille le cœur au danger de suivre aveuglément la majorité, car celle-ci persiste souvent dans la désobéissance. Le croyant est appelé à la sincérité, à l'humilité et à l'obéissance, afin de réussir dans ce monde et dans l'autre. Cette réflexion encourage à examiner attentivement sa vie : utilise-t-on ses dons à bon escient ? Ses actions sont-elles conformes à la volonté divine ? Se prépare-t-on à rendre des comptes ? En se posant ces questions, on évite de rejoindre la majorité qui ridiculise la volonté divine et persiste dans la désobéissance. La réflexion transforme la connaissance en sagesse, et la sagesse en action, garantissant ainsi que la foi ne soit pas une simple affirmation, mais une réalité vécue.

Ceux qui ignorent cet enseignement souffrent non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans ce monde. Leur désobéissance engendre un déséquilibre mental et physique. Ils égarent tout et tous dans leur vie, transformant les bénédictions en fardeaux et les relations en sources de stress. La famille devient une source de conflit, la richesse une source d'anxiété et la santé est négligée. Telle est la conséquence naturelle du non-respect des préceptes divins. À l'inverse, ceux qui réfléchissent et réorientent leur vie trouvent l'équilibre, la paix et un sens à leur existence. Ils utilisent leurs bénédictions à bon escient, placent les personnes et les biens à leur juste place et se préparent à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Ainsi, ils s'assurent la tranquillité ici-bas et le succès éternel dans l'au-delà. Leur vie devient un témoignage de gratitude, leurs actions un rempart contre les regrets et leur cœur s'ancre dans la certitude que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le seul chemin vers le véritable succès.

Après avoir relaté un événement du passé qui souligne l'importance de Lui obéir, Allah, le Très-Haut, attire l'attention sur les signes inscrits dans la création elle-même – signes qui indiquent sans équivoque Son Unicité et établissent que Lui seul mérite l'obéissance. Sourate 36, Yasin, verset 33 :

« Et pour eux, la terre morte est un signe. Nous lui avons donné la vie… »

Ce verset invite l'esprit humain à méditer sur le cycle naturel de la vie et de la mort qui se déroule au sein de la terre. La terre aride, stérile et inerte, est revitalisée par la pluie envoyée par Allah, le Très-Haut. Cette transformation n'est pas seulement un phénomène physique, mais aussi un signe spirituel, rappelant que Celui qui redonne vie à la terre est également capable de

ranimer les cœurs et de ressusciter les morts. Le contraste entre un sol stérile et une végétation luxuriante est une preuve tangible de la puissance divine, incitant l'humanité à reconnaître que de tels processus ne sont pas le fruit du hasard, mais soigneusement orchestrés par le Créateur.

Par la pluie, Allah, le Très-Haut, fait revivre les terres arides, y faisant pousser récoltes et végétation. On observe souvent que des parcelles de terre similaires peuvent recevoir la pluie, et pourtant l'une prospère tandis que l'autre reste stérile. Ce phénomène démontre que la vie n'est ni le fruit du hasard, ni sous le contrôle de l'homme ; elle réside exclusivement en Allah, le Très-Haut. Malgré les remarquables progrès agricoles accomplis par l'humanité, l'homme demeure incapable de donner vie à une graine stérile. Il peut cultiver, irriguer et perfectionner des techniques agricoles, mais l'étincelle de vie elle-même lui échappe. Le pouvoir de faire naître la vie appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut, qui gouverne tout et rappelle à l'humanité sa dépendance envers Lui. (Sourate 36, Yasin, versets 33-34)

« … et en ont tiré du grain, dont ils se nourrissent. Et Nous y avons placé des jardins de palmiers et de vignes… »

Ici, Allah, le Très-Haut, attire notre attention sur les aliments que les hommes consomment quotidiennement. Les céréales, les fruits et les jardins ne sont pas de simples produits naturels, mais des signes délibérés de Sa miséricorde. La variété des récoltes, leur saveur, leur valeur nutritive et leur abondance témoignent de la sagesse d'Allah, le Très-Haut. Ces provisions nous rappellent que les êtres humains sont constamment nourris par Sa

générosité et que chaque repas qu'ils prennent est un don de Sa part. Ce verset souligne que la subsistance ne dépend pas uniquement des efforts humains, mais de la volonté divine.

De plus, la stabilité même de la Terre est un signe de dessein divin. Alors que la planète tourne à une vitesse immense, les montagnes ont été créées comme des piliers pour la stabiliser, permettant ainsi à la vie de s'y épanouir. Ce rôle stabilisateur est essentiel, car sans lui, la Terre serait inhabitable. Outre leur fonction stabilisatrice, les montagnes servent de réservoirs, retenant et purifiant les pluies acides pour les rendre propres à l'agriculture, à la consommation et à l'élevage. Elles agissent comme des filtres naturels, garantissant la préservation de l'eau sous une forme bénéfique à la vie. Leur présence est un rappel constant de la sagesse divine qui a structuré la Terre pour permettre à l'humanité de s'épanouir. Chapitre 36, Yasin, verset 34 :

«…et en firent jaillir quelques sources.»

Ces sources sont des manifestations de la miséricorde divine, fournissant l'eau douce indispensable à la vie. Les rivières et les ruisseaux, descendant des montagnes, assurent une source continue de nourriture pour les hommes, les animaux et les cultures. Cette eau purifiée se distingue de l'eau salée des mers et des océans. La séparation de l'eau douce et de l'eau salée est en elle-même un signe de sagesse divine, car les mers salées sont nécessaires pour éviter la contamination par les innombrables cadavres et déchets qu'elles contiennent. Si les deux eaux se mélangeaient sans discernement, la vie sur Terre en serait gravement affectée. L'équilibre entre eau douce et eau salée est donc un acte délibéré de la volonté divine,

garantissant la continuité de la vie et rappelant à l'humanité sa dépendance envers Allah, le Très-Haut. (Sourate 36, Yasin, versets 35-36)

« Afin qu'ils mangent de son fruit. Et ce ne sont pas leurs mains qui l'ont produit, ne seront-ils donc pas reconnaissants ? Glorifié soit celui qui a créé toutes sortes de créatures, à partir de ce que la terre produit, à partir d'eux-mêmes et à partir de ce qu'ils ne connaissent pas. »

Celui qui prend soin d'autrui, même partiellement – en lui offrant un abri ou en répondant à certains de ses besoins – mérite naturellement notre gratitude. Si cela est vrai pour les êtres humains, il est d'autant plus certain qu'Allah, le Très-Haut, qui a accordé toutes les grâces de l'univers, est le plus digne de gratitude. Lui témoigner notre gratitude ne se limite pas à de simples paroles ; c'est une attitude globale qui s'exprime par l'intention, la parole et l'action. La gratitude dans l'intention signifie agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Si nos actes sont motivés par la recherche de la reconnaissance, des louanges ou du profit, nous ne recevrons aucune récompense de Sa part. Ce principe est clairement mis en garde dans un hadith rapporté par Jami' at-Tirmidhi, numéro 3154. Un signe de pureté d'intention est de ne pas attendre d'appréciation ni de compensation de la part d'autrui, mais d'agir uniquement pour la cause d'Allah, le Très-Haut. La gratitude dans la parole consiste à dire du bien ou à se taire, en évitant les paroles blessantes ou vaines. La gratitude en action consiste à utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, de manière à Lui plaire, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette gratitude sincère accroît les bienfaits et apporte la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à l'équilibre du corps et de l'esprit et à une juste place accordée à

chaque chose et à chaque personne dans sa vie. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

La notion de propriété offre également une analogie pertinente. Lorsqu'une personne possède un objet, il est naturel et admis qu'elle puisse l'utiliser à sa guise. Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers, y compris les êtres humains. Par conséquent, Il est le seul à déterminer ce qui doit se produire dans l'univers et ce qui ne doit pas. Il est donc juste et légitime que les hommes Lui obéissent, car Il est le véritable Maître de toute chose.

Une autre analogie est celle du prêt. Lorsqu'une personne prête un bien lui appartenant à une autre, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. De même, Allah, le Très-Haut, a accordé chaque bienfait à une personne comme un prêt, et non comme un don permanent. À l'instar des prêts terrestres, ces bienfaits doivent être remboursés. Le remboursement consiste à les utiliser d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. En revanche, les bienfaits du Paradis sont des dons, non des prêts. Ils seront jouissables librement, sans restriction, en récompense de la foi et des bonnes œuvres. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il est donc essentiel de ne pas confondre les biens de ce monde, qui sont des prêts confiés aux êtres humains, avec les dons du Paradis, qui sont des récompenses permanentes. Les biens de ce monde doivent être utilisés avec responsabilité, en obéissance à Allah, le Très-Haut, tandis que les dons du Paradis seront jouissables sans limite, reflétant la générosité éternelle du Créateur.

Malgré l'ingratitude de ceux qui persistent à obéir à autrui malgré Sa désobéissance, Allah, le Très-Haut, continue de pourvoir aux besoins de sa création. Sa miséricorde et Sa générosité ne sont refusées même à ceux qui Le renient. (Sourate Yasin, verset 36)

« *Glorifié soit Celui qui a créé toutes sortes de créatures, à partir de ce que la terre fait pousser, à partir d'elles-mêmes et à partir de ce qu'elles ne connaissent pas. »*

Ce verset invite à la réflexion sur la diversité de la création, signe de la puissance et de la sagesse suprêmes d'Allah, le Très-Haut. Les innombrables formes de vie – plantes, animaux et même des aspects de la création encore inconnus de l'humanité – ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une volonté divine. L'évolution, comprise comme mutation, est par nature

imparfaite et incapable de produire l'harmonie et l'équilibre observés dans le monde naturel. Pourtant, l'observation des innombrables espèces révèle que chacune a été créée avec un équilibre parfait, adaptée à son environnement. Cet équilibre témoigne de la sagesse d'Allah, le Très-Haut, qui gouverne toute la création. Le chameau, par exemple, est un exemple frappant de cette volonté divine. Il a été créé pour résister à une chaleur extrême et survivre longtemps sans eau. Son corps stocke de la graisse dans sa bosse, ses narines peuvent se fermer pour empêcher le sable de pénétrer et ses larges pieds lui permettent de marcher sur les terrains désertiques. Chaque aspect de sa conception témoigne de son adaptation à la vie dans le désert. (Sourate 88, Al-Ghashiyah, verset 17)

« Alors, ne s'intéressent-ils pas aux chameaux, à la façon dont ils sont créés ? »

De même, la chèvre témoigne de la sagesse divine dans sa création. En son sein, les impuretés sont parfaitement séparées du lait qu'elle produit. Tout mélange des deux rendrait le lait imbuvable ; or, Allah, le Très-Haut, a conçu ce processus de sorte qu'un lait pur et agréable au goût s'écoule entre les excrétions et le sang. (Sourate 16, An-Nahl, verset 66)

« Et en effet, il y a pour vous, dans le pâturage du bétail, une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leurs entrailles, entre les excréments et le sang : du lait pur, agréable à boire. »

Un autre signe de la sagesse divine est la régulation des espèces par leur durée de vie et leur capacité de reproduction. Chaque espèce a reçu une durée de vie spécifique et un taux de reproduction particulier, assurant ainsi l'équilibre de la création. Par exemple, les mouches ne vivent que 3 à 4 semaines, mais pondent jusqu'à 500 œufs. Si leur durée de vie était plus longue, leur population submergerait les autres espèces et perturberait l'équilibre du vivant. À l'inverse, les créatures à longue durée de vie, comme les éléphants ou les baleines, ne produisent qu'une petite descendance, évitant ainsi que leurs populations ne deviennent disproportionnées. Cette modération garantit qu'aucune espèce ne domine au détriment des autres. Tout cela ne peut être le fruit du hasard, et le processus d'évolution ne peut expliquer un tel équilibre précis. La diversité de la création, l'adaptation de chaque espèce à son environnement et la régulation des populations témoignent du dessein délibéré d'Allah, le Très-Haut. Ces signes invitent l'humanité à la réflexion, à reconnaître Son Unicité et à Lui obéir sans réserve, car Il est le Créateur, le Soutien et le Maître de tout ce qui existe.

Au verset 36, Allah, le Très-Haut, attire l'attention non seulement sur la diversité de la création, mais aussi sur les réalités et les capacités invisibles qui dépassent l'entendement humain. Sourate 36, Yasin, verset 36 :

«… et de ce qu'ils ne connaissent pas.»

Cette phrase nous rappelle que toutes les découvertes, inventions et avancées humaines, aussi impressionnantes soient-elles, sont en fin de compte le fruit de Sa puissance créatrice. On s'enorgueillit souvent de ses innovations, les considérant comme des signes de progrès et de supériorité

humaine. Pourtant, l'inspiration pour inventer, le savoir pour concevoir, la compréhension pour appliquer, les ressources pour construire et la capacité de réaliser, tout cela provient d'Allah, le Très-Haut. Sans le don de l'intellect, de l'imagination et des matières premières, aucune invention ne pourrait voir le jour. Ce verset souligne également l'immensité de la création qui demeure cachée à la perception humaine. Malgré des siècles d'exploration et de progrès scientifique, d'innombrables réalités de l'univers restent inconnues. Il s'agit non seulement des espèces, des forces et des phénomènes encore à découvrir, mais aussi des dimensions invisibles de l'existence qui dépassent l'entendement humain. Le message est clair : la connaissance humaine est limitée, tandis que la connaissance divine est infinie. Ainsi, lorsque l'on se vante de ses réussites – que ce soit en technologie, en médecine ou en ingénierie – il faut se souvenir qu'il ne s'agit pas d'accomplissements indépendants, mais du reflet de la puissance créatrice d'Allah, le Très-Haut. La véritable sagesse consiste à Le reconnaître comme la source de tout progrès et à Lui témoigner notre gratitude en utilisant ces avancées d'une manière qui Lui plaise. Les inventions ne doivent pas engendrer l'arrogance, mais être un moyen de reconnaître la miséricorde et la puissance divines. Ce verset invite donc l'humanité à l'humilité, lui rappelant que son orgueil face au progrès matériel doit être tempéré par la reconnaissance du Créateur. Il l'incite à la réflexion : chaque découverte n'est qu'un aperçu de l'immensité de la connaissance divine, et chaque invention est une étincelle empruntée à la lumière infinie d'Allah, le Très-Haut.

Allah, le Très-Haut, attire ensuite l'attention sur un autre système parfaitement équilibré au sein de la Terre, indispensable à la vie. Chapitre 36 Yasin, versets 37-38 :

« Et pour eux, la nuit est un signe. Nous lui retirons la lumière du jour, et ils sont plongés dans les ténèbres. Et le soleil court vers son point d'arrêt… »

Ces versets mettent en lumière l'alternance du jour et de la nuit, un système si précis et constant qu'il est indispensable à tous les aspects de la vie. La course du Soleil garantit à la Terre une quantité équilibrée de lumière et d'obscurité. Cet équilibre n'est pas le fruit du hasard, mais d'un choix délibéré, conçu pour optimiser le bien-être de la création. Le rythme des jours et des nuits, ainsi que leurs variations saisonnières, permettent aux êtres humains de travailler, de se reposer et de s'épanouir. Si les jours étaient anormalement longs, les gens souffriraient de fatigue due à une activité prolongée. Si les nuits étaient excessivement longues, le temps manquerait pour gagner sa vie, étudier ou se consacrer à d'autres activités importantes. À l'inverse, si les nuits étaient raccourcies, les gens seraient privés du repos nécessaire au maintien de leur santé et de leur force. Ainsi, l'alternance du jour et de la nuit est une bénédiction, assurant à la fois productivité et régénération. Cet équilibre s'étend également à l'agriculture et à la subsistance. Les cultures dépendent de l'alternance de la lumière et de l'obscurité pour leur croissance. Toute perturbation de ce cycle nuirait à la végétation, entraînant des pénuries alimentaires et menaçant la survie des humains et des animaux. Le système du jour et de la nuit n'est donc pas seulement un rappel spirituel, mais aussi une nécessité pratique pour la vie sur Terre. Chapitre 36 Yasin, verset 38 :

«…Telle est la détermination de l’Exalté en Puissance, du Savoir.»

Cette affirmation souligne que cet équilibre et cette précision ne sont pas le fruit du hasard, mais de la volonté divine. Allah, le Très-Haut, est à la fois Puissant – capable d'établir de tels systèmes – et Omniscient – conscient des besoins de Sa création. La position parfaite du Soleil, son rôle essentiel dans le maintien de la vie et leur harmonie au sein du système solaire témoignent indubitablement de l'influence d'un Créateur.

La Lune joue également un rôle vital dans le maintien de l'équilibre de la vie sur Terre. En reflétant la lumière du Soleil, elle éclaire la nuit, guidant les voyageurs à travers les déserts et les océans – des voyages historiquement essentiels au commerce, à l'exploration et au transport de marchandises, et qui restent d'une importance capitale aujourd'hui encore. Sa présence garantit que l'obscurité n'est jamais totale, offrant réconfort et repères à ceux qui se déplacent sous sa lumière. Au-delà de l'éclairage, les phases de la Lune régulent les marées des mers et des océans, préservant ainsi l'équilibre écologique. Le flux et le reflux des marées sont cruciaux pour la vie marine, les écosystèmes côtiers et le renouvellement des cycles de l'eau. Toute perturbation de ce rythme délicat causerait des dommages considérables à l'environnement, menaçant les moyens de subsistance humains et la survie d'innombrables espèces. Le rôle de la Lune dans ce système est donc un signe manifeste de sagesse divine, remplissant des fonctions à la fois pratiques et symboliques. Ensemble, le Soleil et la Lune offrent également à l'humanité un système naturel de mesure du temps. L'alternance du jour et de la nuit, les phases de la Lune et le mouvement du Soleil permettent aux hommes d'organiser leur vie, les saisons et les années. Ce système de calcul n'est pas d'origine humaine, mais d'origine divine, rappelant à l'humanité que même le passage du temps est un signe de l'ordre divin. C'est grâce à ces mesures célestes que les hommes peuvent structurer leur culte, leur travail et leur vie quotidienne. Chapitre 36, Yasin, verset 39 :

« Et la lune – Nous lui avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle revienne [apparaissant] comme la vieille tige de datte. »

Puisque toute la création, à l'exception de l'humanité, s'est pleinement soumise à l'obéissance d'Allah, le Très-Haut, elle existe dans un état d'équilibre et d'harmonie parfaits. (Sourate 36, Yasin, verset 40)

« Il n'est pas permis que le soleil atteigne la lune, ni que la nuit rattrape le jour, mais chacun, dans son orbite, nage. »

Ce verset met en lumière l'ordre parfait de l'univers. Le Soleil et la Lune, malgré leur taille et leur puissance immenses, ne se heurtent jamais et n'interfèrent jamais dans leur fonctionnement respectif. Le jour et la nuit alternent en parfaite harmonie, sans jamais se chevaucher ni manquer à leur heure. Les planètes demeurent sur leurs orbites, les étoiles sur leurs trajectoires et les astres sur leurs chemins – tous soumis au commandement d'Allah, le Très-Haut. Cette harmonie n'est pas le fruit du hasard, mais d'un décret divin, reflet de la sagesse et de l'autorité du Créateur. Lorsqu'on observe le lever et le coucher du Soleil, les phases de la Lune et les innombrables planètes qui restent sur leurs orbites, la preuve de cet équilibre devient indéniable. Chaque élément de la création accomplit sa fonction sans déviation, témoignant ainsi de son obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance garantit la stabilité, la continuité et l'harmonie de l'univers. À l'inverse, l'humanité manque souvent à son devoir de soumission envers Allah, le Très-Haut, et ne connaît donc pas cette même harmonie. Guidées

par leurs désirs et leur insouciance, les êtres humains se trompent de priorités, abusent des bienfaits et perturbent l'équilibre de leur existence. Contrairement au reste de la création, qui obéit constamment, la désobéissance humaine engendre déséquilibre, confusion et troubles. Aussi, pour atteindre l'harmonie et l'équilibre de l'univers, il convient de suivre l'exemple de la création en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus, tels qu'ils sont décrits dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, ils atteindront un état d'harmonie mentale et physique, orientant leur vie de manière appropriée et se préparant à rendre des comptes le Jour du Jugement. Cette conduite leur apportera la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, l'obéissance procure paix intérieure, équilibre et clarté. Dans l'au-delà, elle garantit le succès éternel et l'absence de regrets. De même que l'univers prospère en harmonie par la soumission, l'humanité peut elle aussi atteindre l'harmonie en vivant dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Un autre signe mis en évidence par Allah, le Très-Haut, est l'eau des océans et des mers, créée de telle sorte que la vie marine puisse y prospérer et que de lourds navires puissent y naviguer. (Sourate 36, Yasin, versets 41-42)

« Et pour eux, Nous avons transporté leur descendance dans le navire chargé. Et Nous avons créé pour eux, à partir de celui-ci, ce sur quoi ils montent. »

Ce verset rappelle la grande miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui a permis la survie de l'humanité grâce aux navires, depuis l'Arche du Prophète Noé (que la paix soit sur lui) jusqu'aux embarcations de toutes sortes utilisées aujourd'hui. L'équilibre de la composition de l'eau est un signe profond de la sagesse divine. Si ses propriétés étaient légèrement altérées, un déséquilibre se produirait : soit la vie marine pourrait y prospérer, soit les navires pourraient y flotter, mais pas les deux simultanément. Le fait que les deux soient possibles à la fois témoigne d'un équilibre parfait conçu par Allah, le Très-Haut. Même à l'ère moderne, le transport maritime demeure le moyen le plus courant d'acheminer des marchandises à travers le monde, démontrant ainsi que cet équilibre continue de sous-tendre la civilisation humaine. (Sourate 36, Yasin, verset 43)

« Et si Nous le voulions, Nous pourrions les noyer ; alors personne ne répondrait à leurs cris, et ils ne seraient pas sauvés. »

Ce verset rappelle à l'humanité que sa dépendance des mers repose entièrement sur la miséricorde divine. Les navires peuvent être chargés de marchandises, la technologie peut progresser et le commerce peut prospérer, mais tout demeure soumis à la volonté d'Allah, le Très-Haut. Un seul ordre pourrait rompre cet équilibre, laissant les peuples démunis et sans secours. Il nous rappelle que la sécurité en mer n'est pas garantie par les efforts humains, mais par la volonté divine.

Malgré l’ingratitude des hommes qui persistent dans la désobéissance, Allah, le Très-Haut, maintient cet équilibre parfait. Il pourvoit à la subsistance de l’humanité grâce aux ressources marines – poissons et autres ressources

marines – et lui offre la possibilité de subvenir à ses besoins par le tourisme, le commerce et les transports. (Sourate 36, Yasin, verset 44)

«Sauf comme une miséricorde de Notre part et une provision pour un temps.»

Ce verset souligne que la continuité de ces bienfaits est un pur acte de miséricorde divine. Si les mers restent calmes, si les navires continuent de naviguer et si la vie marine continue de prospérer, c'est uniquement parce qu'Allah, le Très-Haut, les soutient. L'humanité bénéficie de ces bienfaits temporairement, mais ils ne sont pas permanents. Ce sont des occasions temporaires accordées par Allah, le Très-Haut, pour rappeler aux hommes Sa générosité et les inciter à la gratitude et à l'obéissance.

Pris ensemble, ces versets soulignent l'équilibre fragile des océans et des mers comme un signe de la sagesse divine. Ils rappellent à l'humanité que sa survie, son commerce et sa subsistance dépendent d'Allah, le Très-Haut, et que la gratitude et l'obéissance sont les seules réponses appropriées à Sa miséricorde.

L’obéissance à Allah, le Très-Haut, se heurte souvent aux désirs terrestres qui dominent la vie de beaucoup. De ce fait, ils persistent dans la désobéissance, gaspillant les bienfaits qui leur ont été confiés. Même lorsqu’on leur rappelle à l’ordre et qu’on les avertit que cette désobéissance

engendre un déséquilibre – perturbant leur état mental et physique et les amenant à négliger tout et tous dans leur vie –, ils restent insouciants. (Sourate 36, Yasin, verset 45)

« Mais lorsqu'on leur dit : « Prenez garde à ce qui est devant vous et à ce qui est au-delà de vous… » »

Cet avertissement est un appel à considérer les conséquences immédiates de leurs actes et la responsabilité ultime qui les attend. Pourtant, malgré les mises en garde sur le fait que leur désobéissance les empêche de se préparer adéquatement au Jour du Jugement, nombreux sont ceux qui persistent dans leur égarement. Leurs cœurs sont dominés par les ambitions et les désirs terrestres, et ils ignorent les innombrables exemples de ceux qui les ont précédés et qui ont connu la ruine dans ce monde et dans l'autre. L'histoire regorge d'exemples de nations et d'individus détruits par l'arrogance et l'insouciance, mais ces leçons sont ignorées par ceux qui continuent de courir après des plaisirs éphémères.

La sagesse consiste à éviter de tels comportements et à accepter les avertissements et les enseignements du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En tirant les leçons des exemples de désobéissance – qu'ils appartiennent aux générations passées ou présentes – on peut éviter de répéter leurs erreurs. Cela implique d'utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, de la manière appropriée, conformément aux enseignements islamiques. Une telle obéissance permet d'atteindre l'équilibre du corps et de l'esprit, de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place et

de se préparer adéquatement à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement. Cette conduite conduit à la paix et à la sérénité dans ce monde et dans l'autre. Dans cette vie, elle apporte harmonie, clarté et stabilité. Dans l'au-delà, elle assure miséricorde et succès éternel. (Sourate 36, Yasin, verset 45)

«…peut-être obtiendrez-vous miséricorde.»

Cette dernière phrase nous rappelle que la miséricorde est toujours à portée de main pour ceux qui écoutent les avertissements, corrigent leur conduite et vivent dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Bien que les signes d'Allah, le Très-Haut, soient innombrables – présents aussi bien dans les enseignements islamiques que dans la nature –, beaucoup continuent de les ignorer. L'attrait des désirs terrestres occulte l'appel à l'obéissance, les amenant à se détourner de ce qui est clair et manifeste. (Sourate 36, Yasin, verset 46)

« Et aucun signe des signes de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils s'en détournent. »

Ce verset révèle une vérité profonde : le rejet de la guidance divine est rarement dû à l'ignorance ou à un manque de preuves. Il résulte plutôt d'une négligence délibérée, les individus choisissant de satisfaire leurs désirs au lieu de les maîtriser. Lorsque certains abandonnent le code de conduite divin révélé par Allah, le Très-Haut, et adoptent des systèmes humains, c'est parce que ces systèmes sont enracinés dans l'ambition, l'intérêt personnel et la recherche de la satisfaction. Contrairement à la loi divine, fondée sur la sagesse, la justice et la miséricorde, les codes humains reflètent les inclinations de ceux qui les créent. Les riches et les puissants sont souvent les plus réfractaires à la guidance divine. Ils savent qu'accepter l'islam exigerait de se soumettre à un cadre moral supérieur, qui limite leur exploitation, leur recherche de la satisfaction et leur abus d'autorité. Une telle soumission exposerait leurs injustices et restreindrait la poursuite de leurs désirs effrénés. Par crainte de perdre leur influence et leurs privilèges, non seulement ils rejettent eux-mêmes la vérité, mais ils incitent aussi les autres à suivre leur voie, cherchant à préserver leur statut terrestre, même au prix de leur salut éternel. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire. Les premiers à s'opposer aux Saints Prophètes (que la paix soit sur eux) étaient souvent les élites de la société. Leur rejet ne reposait pas sur la confusion ou un manque de clarté, car les signes d'Allah, le Très-Haut, étaient manifestes. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance, de l'orgueil et du désir de continuer à vivre selon leurs caprices. Ils craignaient que la guidance divine ne démantèle leurs systèmes injustes et ne les dépouille de leurs privilèges. Ainsi, le rejet de la guidance divine est rarement un débat intellectuel sur le vrai ou le faux. Il s'agit, au fond, d'une question de cœur : un refus de maîtriser ses désirs et de se soumettre à l'autorité du Créateur. Les signes sont clairs, les preuves abondent, et pourtant, nombreux sont ceux qui se détournent car ils refusent de sacrifier leurs désirs et ambitions terrestres pour la paix intérieure dans l'au-delà.

Un exemple de cette attitude erronée est l'avidité dont font preuve les gens envers les biens qu'Allah, le Très-Haut, leur a confiés sous forme de prêt.

Au lieu de rembourser ce prêt en utilisant ces biens de manière vertueuse, leur avidité les pousse à les dépenser selon leurs propres désirs, et ils vont même jusqu'à critiquer ceux qui s'opposent à leur égoïsme. (Sourate Yasin, chapitre 36, verset 47)

« Et lorsqu'on leur dit : « Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué », ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient : « Devons-nous nourrir celui qu'Allah, s'il l'avait voulu, aurait nourri ? Vous êtes dans un égarement manifeste. » »

Cette réaction témoigne d'une profonde erreur de raisonnement. Il est absurde de prétendre qu'il ne faut pas aider les nécessiteux sous prétexte qu'Allah, le Très-Haut, aurait pu subvenir directement à leurs besoins. En réalité, Allah, le Très-Haut, accorde des bienfaits terrestres tels que la richesse afin que les hommes les utilisent à bon escient, en aidant autrui et en méritant ainsi une récompense dans ce monde et dans l'autre. La charité n'est pas un simple devoir social ; c'est une opportunité divine. Si Allah, le Très-Haut, avait choisi de pourvoir directement aux besoins de chacun, même sans besoin, la possibilité d'être récompensé par la générosité n'existerait pas. La présence des nécessiteux fait partie intégrante de l'épreuve divine, permettant à chacun de manifester gratitude, compassion et obéissance. Pourtant, l'avidité empêche beaucoup de reconnaître cette vérité. Ils persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, échouant ainsi à l'épreuve de la vie terrestre. Leur égoïsme engendre un déséquilibre mental et physique. Ils pervertissent les priorités, abusent des relations et dénaturent le véritable but de la richesse et des ressources. Au lieu de se préparer dignement à leur devoir de rendre des comptes le Jour du Jugement, ils gaspillent leurs bienfaits en poursuivant des plaisirs éphémères. Les conséquences d'un tel comportement sont inévitables :

stress, troubles et difficultés dans ce monde et dans l'autre. Même s'ils jouissent de certains luxes terrestres, leur paix intérieure demeure et leur vie après la mort sera marquée par le regret et le châtiment. À l'inverse, ceux qui utilisent les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a ordonné – en aidant autrui et en remboursant les dettes qui leur ont été confiées – s'assurent l'équilibre, la paix et la récompense dans cette vie et dans l'autre, en atteignant un équilibre mental et physique et en plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans leur vie.

Les chefs des mécréants à La Mecque, à l'instar de leurs prédécesseurs, employèrent diverses stratégies pour empêcher la conversion à l'islam. Leur résistance était motivée par la crainte de perdre leur autorité et leur statut social. L'une de leurs méthodes consistait à exiger l'application immédiate du châtiment annoncé. Face à son absence, ils interprétèrent faussement ce délai comme une preuve de la fausseté du message de l'islam. (Sourate 36, Yasin, verset 48)

« Et ils disent : « Quand cette promesse sera-t-elle tenue, si vous êtes sincères ? » »

Un tel raisonnement était profondément erroné. Un délai dans le châtiment ne signifie pas qu'il n'arrivera jamais. Au contraire, il reflète la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui accorde aux hommes le temps de se repentir et de se réformer. Ceux qui abusent des bienfaits qu'ils ont reçus ne doivent pas se laisser abuser par l'idée que l'absence de châtiment immédiat les met à l'abri. Le châtiment peut être différé, subtil ou imperceptible, mais il est inévitable pour ceux qui persistent dans la désobéissance. Dans ce monde,

une telle arrogance empêche les individus d'atteindre l'équilibre mental et physique. En faisant un mauvais usage des bienfaits et en attribuant mal leurs priorités, ils transforment leur famille, leurs amis, leur carrière et leurs biens en sources de stress plutôt que de réconfort. Persister dans la désobéissance les conduit à blâmer les mauvaises personnes et les mauvaises circonstances pour leurs problèmes, allant parfois jusqu'à s'éloigner de personnes bienveillantes et soutenantes, comme leur conjoint. Cela ne fait qu'aggraver leur état, les plongeant dans l'anxiété, la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. La réalité de cette issue est manifeste lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits, tels que les riches et les célébrités, qui, malgré leur jouissance des luxes terrestres, souffrent souvent de troubles intérieurs et s'effondrent. Plus important encore, leur insouciance les empêche de se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement. Le châtiment qui les attend dans l'au-delà sera bien plus sévère que toutes les épreuves qu'ils endurent dans cette vie. Chapitre 36, Yasin, versets 49-50.

« Ils n’attendent qu’une seule explosion qui les saisira pendant qu’ils se disputent. Et ils ne pourront donner aucune instruction, ni retourner auprès de leur peuple. »

Le voyage de chaque âme hors de ce monde mène inévitablement au Jour du Jugement, où la responsabilité ne peut être éludée. En ce Jour, aucun répit ne sera accordé pour le repentir ou la réforme, même si l'on professe la foi, car le temps de répondre à la foi se situe dans ce monde, et non dans l'au-delà. Chapitre 36, Isaïe, verset 51.

« Et le cor retentira ; et aussitôt ils se précipiteront des tombeaux vers leur Seigneur. »

La leçon est claire : puisque cet appel est inévitable, chacun doit répondre à l'appel d'Allah, le Très-Haut, en ce monde, par une obéissance sincère à Ses commandements, en s'abstenant de Ce qu'Il a interdit et en affrontant son destin avec patience, comme l'a enseigné le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, ils s'assurent que les bienfaits qui leur sont confiés sont utilisés d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. (Sourate 8, An-Anfal, verset 24)

« Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie… »

Quiconque répond à cet appel divin durant sa vie terrestre trouvera l'appel final facile à supporter. Son obéissance et sa préparation feront de la résurrection un moment de soulagement et d'espoir. En revanche, ceux qui vivent insouciants de l'appel d'Allah, faisant mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, trouveront le son de la trompette accablant. Ils seront contraints de répondre, mais sans paix, et leurs regrets seront vains. Nul ne peut ignorer l'appel d'Allah, le Très-Haut, que temporairement. L'appel final viendra tôt ou tard, et nul ne pourra l'éviter ni l'ignorer. Si cela est inévitable, la sagesse dicte de répondre maintenant, aujourd'hui, plutôt que de persister dans l'insouciance. Une fois la trompette sonnée, aucune action ni aucun regret ne changera le cours des choses, et ce qui suivra sera encore plus terrifiant pour ceux qui auront négligé leur devoir. (Sourate 36, Yasin, versets 52-54)

« Ils diront : « Malheur à nous ! Qui nous a tirés de notre sommeil ? » [La réponse sera] : « C'est ce que le Tout Miséricordieux a promis, et les messagers ont dit la vérité. » Un seul souffle suffira à les amener tous devant Nous. Ainsi, aujourd'hui, nul ne sera lésé, et vous ne recevrez de rétribution que celle que vous auriez accordée. »

Le verset 54 nous rappelle solennellement que les déclarations verbales de foi en Allah, le Très-Haut, sont insuffisantes sans le soutien d'actes vertueux. Le Jour du Jugement, nous serons tenus responsables non seulement de notre foi intérieure, mais aussi de nos actions dans ce monde. Chacun est donc tenu d'obéir concrètement à Allah, le Très-Haut, en faisant bon usage des bienfaits qui lui ont été confiés, conformément aux enseignements islamiques. C'est seulement par une telle obéissance que l'on peut atteindre le succès et la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, en parvenant à un équilibre mental et physique et en remettant à chaque chose et à chaque personne la place qui lui revient. (Sourate 36, Yasin, verset 54)

« Ainsi, aujourd'hui, nul ne sera lésé, et vous ne serez récompensés que pour ce que vous faisiez. »

En réalité, ceux qui se contentent de déclarations de foi verbales, sans les consolider par l'obéissance, risquent fort de perdre toute foi. La foi n'est pas un bien figé, mais une réalité vivante, fragile et nécessitant un entretien constant. On peut la comparer à une flamme délicate qui requiert une

attention continue. De même qu'un feu s'éteint faute de combustible, la foi s'affaiblit et peut s'éteindre si elle n'est pas nourrie par des actes d'obéissance constants. Les bonnes actions sont le carburant qui maintient la foi vivante. La prière, la charité, la patience, la gratitude et l'abstention du péché sont le carburant qui fortifie la croyance et assure sa pérennité. Négliger cette nourriture spirituelle expose une personne au risque de perdre la lumière même qui la guide dans la vie. Une telle perte est la plus dévastatrice qui soit, car elle prive l'individu de clarté, de sens et d'espoir dans l'au-delà. La leçon est sans équivoque : la foi doit être préservée par les actes. Les mots seuls ne suffisent pas. Ce n'est qu'en vivant dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, qu'une personne peut garantir la force de sa foi, l'équilibre de sa vie et que son jugement au Jour du Jugement lui apporte miséricorde plutôt que regrets. La foi sans les actes est fragile et susceptible de s'estomper, tandis que les actes sans la foi ne sont pas agréés par Dieu. Le véritable succès réside donc dans l'union des deux : la croyance soutenue par l'obéissance. Ceci permettra d'utiliser correctement les bienfaits reçus, conformément aux enseignements islamiques, et ainsi d'assurer la paix intérieure dans ce monde et dans l'autre, grâce à un équilibre mental et physique et à une juste disposition de toute chose et de toute personne dans sa vie. (Sourate 36, Yasin, versets 55-58)

« En vérité, les compagnons du Paradis, ce Jour-là, se divertiront par de joyeuses occupations. Eux et leurs épouses, à l'ombre, se prélasseront sur des lits ornés. Là, ils trouveront des fruits et tout ce qu'ils demanderont leur sera accordé. Et la paix soit avec eux, parole d'un Seigneur Miséricordieux. »

Ceux qui ne joignent pas les actes à la parole pour soutenir leur profession de foi en Allah, le Très-Haut, seront finalement séparés de ceux qui ont vécu

dans l'obéissance concrète. Bien que, dans ce monde, ces individus puissent paraître indiscernables des croyants – partageant communautés, familles et identités extérieures –, leur véritable nature sera révélée dans l'au-delà. (Sourate 36, Yasin, verset 59)

« [Alors Il dira] : « Mais aujourd'hui, tenez-vous à l'écart, vous les criminels ! » »

Ce verset souligne la distinction entre les déclarations extérieures et la réalité intérieure. Selon la loi terrestre, une personne est jugée musulmane sur la base de sa profession de foi verbale. Or, le jugement divin ne se fonde pas uniquement sur les apparences ou les paroles, mais sur la vérité intérieure du cœur et les actes qui en découlent. Au Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, révélera la réalité cachée aux autres. Ainsi, celui qui proclame croire en Allah, le Très-Haut, et être responsable de ses actes dans l'au-delà, mais qui ne joint pas cette affirmation à l'obéissance, pourrait en réalité être dépourvu de foi. Une telle personne sera considérée comme mécréante au Jour du Jugement, même si la loi terrestre la reconnaissait comme musulmane de son vivant. Sa séparation d'avec les obéissants sera absolue, car la justice divine distinguera ceux qui ont vécu selon la foi de ceux qui se sont contentés de la professer sans sincérité. La leçon est claire : la foi doit être attestée par les actes. Les paroles seules ne peuvent garantir le salut. Ce n'est que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, qu'une personne peut s'assurer que sa déclaration verbale reflète une réalité intérieure, menant à l'unité avec les croyants dans l'au-delà plutôt qu'à la séparation parmi les damnés.

Allah, le Très-Haut, nous rappelle clairement que l'obéissance à autrui malgré Sa désobéissance ne peut mener qu'au regret et aux difficultés, dans ce monde comme dans l'autre. (Sourate Yasin, chapitre 36, verset 60)

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

Ce commandement souligne que l'adoration ne se limite pas à se prosterner devant des idoles ou de fausses divinités. En réalité, tout ce à quoi une personne obéit au mépris d'Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse de tendances sociales, de pressions culturelles, de personnalités influentes ou même de désirs personnels – devient l'objet de son adoration. Allah, le Très-Haut, illustre davantage ce principe dans la sourate 9, At-Tawbah, verset 31 :

« Ils ont pris leurs savants et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah… »

Les savants et les moines des Gens du Livre n'étaient pas vénérés par des rituels, mais par leur obéissance, même dans les actes de rébellion contre Allah, le Très-Haut. Cette obéissance était elle-même considérée comme une forme d'adoration.

Bien que la plupart des gens n'adorent pas consciemment le Diable, on les accuse de le faire car ils suivent ses murmures au lieu de se soumettre à Allah, le Très-Haut. Cela démontre que l'adoration est fondamentalement une question de loyauté et de soumission. Celui qui détourne une personne de l'obéissance divine devient celui qu'elle sert. Persister dans la désobéissance asservit inévitablement les individus aux influences du monde – qu'il s'agisse d'employeurs, de célébrités, des réseaux sociaux ou des modes culturelles. Tenter de satisfaire de multiples maîtres ne peut qu'engendrer stress et déséquilibre, car il est impossible de répondre à leurs exigences contradictoires. De même qu'un employé ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques peine à satisfaire les attentes de chacun, ceux qui abandonnent la servitude envers Allah, le Très-Haut, se retrouvent accablés par d'innombrables maîtres terrestres, sacrifiant ainsi leur paix intérieure. Avec le temps, ce déséquilibre se manifeste par la tristesse, l'isolement, la dépression et des tendances autodestructrices, car leurs efforts pour plaire aux influences du monde restent vains. Cette réalité se manifeste dans la vie de nombreux individus qui adoptent une telle mentalité, y compris des célébrités qui, malgré le luxe dont elles jouissent, souffrent souvent de troubles intérieurs. De plus, l'obéissance à d'autres entités, en défiant Allah, le Très-Haut, ne procurera aucun bénéfice dans l'au-delà. Ces faux maîtres ne défendront ni n'aideront leurs disciples lorsque la vérité divine sera révélée. Le seul chemin vers la paix dans ce monde et dans l'autre est de renoncer à l'obéissance à tout ce qui conduit à la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et de Lui obéir en utilisant correctement les bienfaits qu'Il a accordés, comme l'indiquent les enseignements islamiques. Ceci garantit l'équilibre du corps et de l'esprit, une juste harmonie dans tous les aspects de la vie et la préparation à rendre des comptes le Jour du Jugement. (Sourate 36, Yasin, verset 61)

« Et que vous m’adoriez [seulement] ? Voilà le droit chemin. »

Allah, le Très-Haut, appelle l'humanité à méditer sur les innombrables générations qui l'ont précédée et qui, en désobéissant à la guidance divine, ont obéi au diable, ce qui les a plongées dans le stress, les épreuves et les difficultés, dans ce monde comme dans l'autre. (Sourate Yasin, chapitre 36, verset 62)

« Et déjà, il avait égaré une grande partie de la création parmi vous ; n'avez-vous donc pas usé de raison ? »

Ce verset est un appel à la réflexion. Il met en garde contre une -vision étriquée et égocentrique du monde, centrée uniquement sur les circonstances personnelles et ignorant les leçons plus générales offertes par l'histoire, les épreuves personnelles et l'expérience d'autrui. Un tel aveuglement empêche le cœur de reconnaître la sagesse et conduit à la répétition des mêmes erreurs. À l'inverse, la réflexion sur ces leçons affine le caractère, renforce la détermination et apporte une paix intérieure durable, en atteignant l'équilibre mental et physique et en accordant une juste place à chaque chose et à chaque personne dans la vie. Prenons l'exemple des riches et des célébrités qui abusent des bienfaits qui leur ont été confiés. Malgré leur confort, beaucoup sont en proie à l'anxiété, à la dépression, à la dépendance, voire au désespoir, démontrant ainsi que la véritable tranquillité ne s'achète pas et ne se satisfait pas par des désirs débridés. De même, voir quelqu'un souffrir de la maladie devrait susciter la gratitude pour sa propre santé et inciter à la préserver avant qu'elle ne disparaisse. L'islam exhorte donc chacun à rester attentif et réfléchi, à dépasser le cadre étroit de sa propre situation et à puiser la sagesse dans le monde qui nous entoure. Ce faisant, les individus se protègent de l'insouciance, renforcent

leur foi et veillent à ce que les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, soient utilisés de manière à instaurer la paix dans ce monde et dans l'autre.

Dans tout le Saint Coran, Allah, le Très-Haut, ordonne donc à l'humanité de se prémunir contre les tromperies du Diable en apprenant et en mettant en pratique les enseignements divins. Sourate 35, Fatir, verset 5 :

« …et ne vous laissez pas tromper au sujet d'Allah par le Trompeur. »

Cet avertissement souligne la subtilité des stratégies du Diable. Son égarement ne se limite pas aux péchés manifestes ; il agit souvent insidieusement, s'attaquant aux fondements mêmes de la foi. Il pervertit la compréhension d'Allah, le Très-Haut, en semant le doute, en offrant de fausses assurances et en présentant des demi- -vérités qui flattent les désirs humains. Par ces tactiques, il persuade les individus que leur perception d'Allah, le Très-Haut, est erronée ou incomplète, les conduisant à persister dans la désobéissance tout en se croyant en sécurité. (Sourate 35, Fatir, verset 6)

« En vérité, Satan est votre ennemi ; considérez-le donc comme tel. Il invite seulement ses partisans à se joindre aux compagnons du Feu. »

Le Saint Coran met en garde à maintes reprises contre les tromperies du Diable, soulignant comment il exploite la faiblesse, l'ignorance et la complaisance. Se protéger de ses ruses exige l'étude des noms et attributs d'Allah, le Très-Haut, tels que révélés dans le Saint Coran et expliqués par le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une juste compréhension d'Allah, le Très-Haut, nourrit une foi saine, inspire l'obéissance et guide les hommes afin qu'ils utilisent leurs biens d'une manière qui Lui soit agréable. La conscience qu'Allah, le Très-Haut, est Omniscient -, Sage et Juste, inculque le sens des responsabilités, rappelant à chacun que chaque action a des conséquences. À l'inverse, l'ignorance de Ses attributs conduit à de fausses suppositions, à des illusions et à une vulnérabilité aux murmures trompeurs.

Par exemple, celui qui comprend véritablement qu'Allah, le Très-Haut, est -Pardonneur s'efforcera de Lui obéir scrupuleusement, recherchant le pardon par un repentir sincère et une véritable réforme. Ceci favorise la paix intérieure, l'équilibre mental et physique, et une juste harmonie dans tous les aspects de la vie. À l'inverse, le Diable trompe ceux qui comprennent mal le pardon divin, les persuadant qu'Allah, le Très-Haut, pardonnera les péchés quelles que soient leurs actions, surtout s'ils ont professé leur foi. Les non-croyants peuvent également être amenés à croire, à tort, qu'au Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, leur pardonnera malgré leur rejet de la foi. Le Diable encourage en outre les comparaisons avec ceux qui commettent des crimes plus graves, instaurant un faux sentiment de sécurité qui banalise la responsabilité.

Un tel raisonnement enracine la désobéissance et conduit à un mauvais usage des bienfaits. Persister dans cette attitude perturbe l'équilibre, dérègle

les priorités et transforme les bienfaits en fardeaux. La famille, les amis, la carrière et la richesse – censés être des sources de soutien – deviennent des sources de stress et d'anxiété. Ceux qui persistent dans la désobéissance peuvent même blâmer leurs proches pour leurs difficultés, se coupant ainsi d'eux et intensifiant leur souffrance. Ce cycle destructeur se manifeste souvent par la dépression, la dépendance ou le désespoir, une réalité visible chez les riches et les célébrités dont le luxe extérieur masque un profond mal-être intérieur.

Plus grave encore, ceux qui ne traduisent pas leurs paroles en actes sincères risquent de quitter ce monde sans conviction véritable. La foi est comme une flamme fragile : si elle n’est pas constamment entretenue, elle s’affaiblit et peut s’éteindre. Maintenir cette flamme exige vigilance, obéissance et actions bienfaisantes constantes. Le diable cherche à tromper les gens en leur faisant croire que la foi peut survivre sans effort, mais c’est une dangereuse illusion. La foi requiert un entretien constant. Ceux qui la cultivent demeurent fermes et éclairés, tandis que ceux qui la négligent sombrent dans les ténèbres et la perte, dans ce monde comme dans l’autre.

Sans une attention constante, on risque de perdre le cap, la paix et la réussite. Ceci souligne l'importance d'une dévotion soutenue et d'une application concrète du chemin d'Allah, le Très-Haut. Joindre la foi verbale à des actes vertueux garantit que les bienfaits soient utilisés à bon escient, que l'équilibre du corps et de l'esprit soit atteint et que, le Jour du Jugement, on accueille la miséricorde plutôt que le regret. Une telle obéissance totale conduit à une paix véritable, dans cette vie et dans l'au-delà.

Chapitre 36 Yasin, verset 62 :

« Et déjà, il avait égaré une grande partie de la création parmi vous ; n’avez-vous donc pas usé de raison ? »

Une autre méthode employée par le Diable pour égarer les gens consiste à déformer leur perception de l'Enfer. Il persuade certains que l'Enfer n'est qu'une construction fictive inventée par les chefs religieux pour contrôler les comportements, tandis qu'à d'autres, il en minimise la gravité, le transformant en objet de moquerie plutôt que de crainte. Cette attitude s'est largement répandue, l'Enfer étant de plus en plus pris à la légère. De ce fait, nombreux sont ceux qui comparent son châtiment aux souffrances terrestres, se persuadant que supporter l'Au-delà vaut bien la peine de céder aux désirs de ce monde.

Par conséquent, l'une des principales raisons pour lesquelles les réalités de l'Au-delà — telles que le Jour du Jugement et l'Enfer — sont décrites avec une précision saisissante dans les enseignements islamiques est de déconstruire ces croyances erronées. Les nations précédentes ont minimisé ces réalités, voire les ont tournées en ridicule, et leur attitude dédaigneuse était fondée sur l'illusion. Elles ont persisté dans la désobéissance, persuadées à tort que le salut leur serait encore acquis. Ces présomptions se manifestaient de diverses manières : la confiance en l'intercession d'une personne vertueuse sans réforme personnelle, la croyance qu'une simple profession de foi suffirait au salut, la présomption que les excuses et le repentir seraient automatiquement acceptés indépendamment des actes, et l'idée que les châtiments de l'Au-delà ne seraient pas plus sévères que les

châtiments de ce monde. Afin d'éradiquer ces idées fausses, le Saint Coran présente l'Au-delà en détail, pour que chacun puisse en saisir la gravité et s'y préparer en conséquence. Sourate 36, Yasin, versets 63-64 :

« Voici le feu de l'enfer qui vous a été promis. [Entrez-y] aujourd'hui pour y brûler pour ce que vous niiez. »

Ces descriptions ne visent pas à susciter le désespoir, mais à éveiller les cœurs à la réalité et à encourager une obéissance concrète à Allah, le Très-Haut. La véritable obéissance exige d'utiliser les bienfaits qu'Il a accordés d'une manière qui Lui soit agréable, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). En intériorisant ces enseignements, chacun est préservé de la complaisance, protégé des faux espoirs et guidé vers la sincérité et la responsabilité. Ainsi, il s'assure la protection contre le châtiment et réussit dans ce monde et dans l'autre.

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que Son jugement est incomparable à celui des juges terrestres, susceptibles d'être trompés par de faux témoignages ou des témoins induits en erreur. En ce monde, un juge se fonde sur les paroles des témoins et la présentation des preuves, deux éléments qui peuvent être manipulés ou dissimulés. Or, au Jour du Jugement, aucune tromperie ne sera possible, car Allah, le Très-Haut, possède une connaissance parfaite de chaque action et de chaque intention. Il fera témoigner contre chaque personne les parties de son corps même, établissant ainsi une preuve irréfutable de ses actes. Ce témoignage sera incontestable, car il proviendra directement des bienfaits accordés à chacun,

ne laissant aucune place aux excuses ni aux mensonges. (Sourate 36, Yasin, verset 65)

« Ce jour-là, Nous scellerons leur bouche, leurs mains Nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils gagnaient autrefois. »

La langue, qui cherche souvent à excuser, justifier ou dissimuler les fautes, sera réduite au silence, empêchant toute tentative de déformer la vérité. En revanche, les mains et les pieds – symboles d'action et de mouvement – témoigneront de la réalité de la vie. Les mains attesteront les actes accomplis, qu'ils soient charitables ou nuisibles, tandis que les pieds témoigneront des lieux parcourus, dans la droiture ou dans le péché. Ce témoignage est irréfutable, car il émane des instruments mêmes de l'action. Ce sera un moment de clarté absolue, où chacun verra la réalité de sa vie exposée au grand jour devant Allah, le Très-Haut, sans possibilité de déni.

La gravité de cette réalité exige que chacun réfléchisse profondément à l'usage qu'il fait des dons qui lui ont été accordés, en particulier son corps. Le corps n'est pas un simple instrument au service des aspirations terrestres, mais un dépôt confié par Allah, le Très-Haut, qui doit être utilisé de manière à Lui plaire. Un usage juste de ces dons apporte des bienfaits en ce monde, menant à la paix intérieure, à l'équilibre mental et physique, et à une juste place pour chaque chose et chaque personne dans la vie. Lorsque le corps est mis au service de l'obéissance – par exemple, par des mains engagées dans la charité, par des langues proclamant la vérité et par des pas guidés vers la droiture – il devient source de sérénité et de récompense. Plus important encore, il garantit que ces dons témoigneront

en notre faveur le Jour du Jugement, devenant des témoins de la droiture plutôt que de la condamnation.

À l'inverse, le sort réservé à ceux dont les dons témoignent contre eux est à la fois évident et terrifiant. Leurs propres membres exposeront leurs abus, les laissant sans défense ni excuse. Le corps même sur lequel ils se sont appuyés pour leurs ambitions terrestres se retournera contre eux, relatant chaque acte de désobéissance et chaque mauvais usage des dons divins. Ce témoignage scellera leur destin, car aucun démenti ni argument ne pourra résister à l'évidence présentée par leur propre être. Un tel rappel appelle à la vigilance, à la gratitude et à l'obéissance, afin que le corps et tous les autres dons deviennent témoins de sincérité et de droiture plutôt qu'instruments de condamnation. Ceux qui entendent cet avertissement trouveront la paix dans les deux mondes, tandis que ceux qui l'ignorent s'exposeront à des regrets et à un châtiment inéluctable.

Une autre ruse employée par le Diable, contre laquelle Allah, le Très-Haut, met en garde dans des versets précédents, consiste à détourner l'attention des gens du lien entre leur désobéissance et le stress, les difficultés et les épreuves qu'ils rencontrent dans la vie. Ces épreuves ne sont pas le fruit du hasard ; elles résultent du déséquilibre créé par le mauvais usage des bienfaits reçus, entraînant un déséquilibre mental et physique et une perte de repères dans leur vie. En brisant ce lien dans l'esprit des gens, le Diable les aveugle aux conséquences de leurs actes, les incitant à persévérer dans la désobéissance sans en percevoir les effets destructeurs. Pour ceux qui reconnaissent ce lien, le Diable recourt à une autre tactique. Il les persuade de continuer à poursuivre leurs désirs en leur promettant faussement qu'Allah, le Très-Haut, continuera de leur accorder un sursis et ne les punira pas pleinement pour leur désobéissance. Cette fausse assurance les

conduit à considérer le châtiment divin comme lointain ou improbable, affaiblissant ainsi leur volonté de se réformer. Un tel raisonnement est périlleux, car il banalise la justice d'Allah, le Très-Haut, et encourage les gens à persévérer dans le péché sous l'illusion de l'innocuité. Allah, le Très-Haut, met directement en garde contre cette attitude, rappelant à l'humanité que Son châtiment ne doit jamais être pris à la légère. (Sourate 36, Yasin, versets 66-67)

« Et si Nous l'avions voulu, Nous aurions pu leur aveugler, et ils se seraient précipités pour trouver le chemin, mais comment auraient-ils pu voir ? Et si Nous l'avions voulu, Nous aurions pu les déformer, les paralyser sur place, de sorte qu'ils ne pourraient ni avancer ni revenir. »

De telles images démontrent que le répit n'est pas garanti et que le châtiment peut s'abattre à tout moment. Il est donc insensé de se fier à de fausses assurances ou de rejeter les avertissements divins. La leçon est claire : il ne faut jamais se laisser tromper par le Diable en pensant que la désobéissance est sans conséquences ou que le châtiment n'arrivera jamais. Au contraire, chacun doit s'efforcer d'utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, d'une manière qui Lui soit agréable, atteignant ainsi l'équilibre du corps et de l'esprit, plaçant judicieusement chaque chose et chaque personne dans sa vie, et se préparant convenablement à rendre des comptes le Jour du Jugement. Ceux qui écoutent cet avertissement trouveront la paix et la sécurité, tandis que ceux qui l'ignorent connaîtront des regrets et un châtiment inévitable.

Allah, le Très-Haut, rappelle à l'humanité que Son contrôle sur la création est absolu, et l'un des signes les plus manifestes de ce contrôle est le retour inévitable à la faiblesse, tant physique que mentale, avec le temps. Quels que soient les efforts déployés pour préserver sa vitalité, nul ne peut échapper aux étapes voulues par Allah, le Très-Haut. (Sourate 36, Yasin, verset 68)

« Et celui à qui Nous accordons une longue vie, Nous le reprenons dans la création… »

Ce verset révèle le cycle divin de l'existence humaine. Allah, le Très-Haut, crée les êtres humains faibles comme nourrissons, leur accorde la force dans leur jeunesse et à l'âge adulte, puis les ramène à la faiblesse dans leur vieillesse, s'ils ont bénéficié d'une longue vie. L'enfance est marquée par la dépendance, la fragilité et une compréhension limitée. L'âge adulte apporte la force physique, la clarté d'esprit et l'indépendance. Cependant, avec le temps, ces qualités déclinent inévitablement. La vieillesse s'accompagne souvent de fragilité, d'oublis et d'une nouvelle dépendance envers autrui. Ce renversement n'est pas accidentel, mais un rappel délibéré de la puissance divine et des limites humaines. La réalité de cette transformation démontre que les êtres humains ne sont pas maîtres de leur destin, mais soumis à la volonté divine. Même les individus les plus forts, les plus intelligents et les plus influents ne peuvent empêcher le déclin de leurs facultés. La vitalité physique diminue, l'acuité mentale s'affaiblit et la dépendance envers autrui augmente. Ce processus est un rappel humble que la force terrestre est éphémère et que la confiance en Allah, le Très-Haut, est essentielle à chaque étape de la vie. Sourate 36, Yasin, verset 68.

«…ils ne comprendront donc pas ?»

La leçon est claire : Allah, le Très-Haut, seul maître de la création et de son évolution, est le seul à mériter notre obéissance en toutes circonstances. Reconnaître cette vérité devrait inspirer humilité, gratitude et obéissance, ainsi qu'un engagement à profiter des bienfaits de la jeunesse, de la santé et de l'intelligence avant qu'ils ne s'estompent. Ceux qui ne comprennent pas cette réalité gaspillent souvent leurs forces dans la désobéissance, pour ensuite le regretter amèrement lorsque la faiblesse les rattrape.

Ceux qui comprennent vivront en harmonie, accordant la juste place à chaque chose et à chaque personne dans leur vie, et trouvant la paix intérieure dans l'au-delà. Ils consacreront leur jeunesse à la spiritualité, leur santé au service de l'humanité et leur intelligence à l'apprentissage et à la réflexion, s'assurant ainsi d'être prêts à assumer leurs responsabilités lorsque la faiblesse reviendra. Ceux qui ignorent cet avertissement se trouveront démunis face au déclin de leurs forces et au jugement qui les attend, car leur confiance mal placée dans le pouvoir terrestre se révélera vaine.

Chapitre 36 Yasin, verset 68 :

« Et celui à qui Nous accordons une longue vie, Nous le reprenons dans la création… »

Cette -progression étape par étape de la vie humaine, qui conduit inévitablement au déclin, nous rappelle profondément la mort et le retour final vers Allah, le Très-Haut. De même que l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse sont inévitables malgré les efforts et les ressources considérables déployés par les sociétés pour les repousser, la mort elle-même est inéluctable. Ni la richesse, ni la médecine, ni la technologie ne peuvent empêcher cette fin inéluctable, ni retarder le jugement dans l'au-delà. (Sourate 36, Yasin, verset 68)

«…ils ne comprendront donc pas ?»

Cette question rhétorique invite chacun à réfléchir à la certitude de sa mortalité et à la futilité de l'ignorer. Celui qui comprend véritablement cette réalité ne vivra pas dans l'insouciance, mais se rappellera constamment de se préparer concrètement à la mort. Se préparer signifie utiliser à bon escient les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements islamiques. Chaque étape de la vie, marquée par la force ou la faiblesse, devient une occasion de Lui obéir, de Lui témoigner notre gratitude et d'aligner nos actions sur la guidance divine.

Une telle obéissance assure la paix intérieure en ce monde, car elle équilibre l'esprit et le corps et permet de placer chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie. La famille, la richesse, la santé et l'intellect trouvent alors leur place, servant de soutien plutôt que de fardeau. Cette approche équilibrée garantit non seulement la sérénité tout au long de la vie, mais prépare aussi l'individu à la responsabilité dans l'au-delà.

Lorsque la mort survient, celui qui a vécu en ayant conscience de cela l'affrontera non par crainte, mais avec sérénité. Sa préparation lui assurera succès, paix intérieure et une force inébranlable dans la vie éternelle. À l'inverse, ceux qui ont ignoré cet avertissement et mal utilisé leurs bienfaits se retrouveront démunis, confrontés à des regrets et à des pertes irréversibles. La leçon est claire : de même que le déclin des forces est inévitable, la mort et la responsabilité le sont aussi, et seule l'obéissance à Allah, le Très-Haut, garantit la paix éternelle.

L'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit souvent les désirs et les ambitions terrestres, et c'est pourquoi beaucoup ignorent les signes évidents qui leur sont donnés. Au lieu de se soumettre, ils persistent dans la désobéissance en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. Cette attitude fut clairement illustrée par les chefs non -musulmans de La Mecque, qui craignaient de perdre leur autorité, leurs richesses et leur influence sociale si l'islam se répandait. Leur résistance n'était pas fondée sur l'ignorance de la vérité, car ils avaient été témoins du caractère du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et reconnaissaient le caractère unique du Saint Coran. Leur opposition découlait plutôt de l'arrogance et de l'intérêt personnel. Désespérés, ils employèrent diverses méthodes pour dissuader autrui d'embrasser l'islam, notamment le ridicule, les fausses accusations et les

tentatives de discréditer le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). L'une de ces méthodes consistait à l'accuser d'être un poète qui composait des versets et les présentait comme le Saint Coran, une allégation visant à minimiser la nature divine de la révélation et à la réduire à une simple création humaine. Cette accusation était sans fondement et absurde. Les non- -musulmans de La Mecque maîtrisaient parfaitement la langue arabe et étaient réputés pour leur éloquence et leur talent poétique. Ils savaient pertinemment que le Saint Coran n'était ni de la poésie ni les paroles d'un être humain, car son style, sa profondeur et sa sagesse étaient sans égal. De plus, ils avaient vécu aux côtés du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) pendant quarante ans avant l'annonce de sa prophétie. Durant cette période, ils avaient été témoins de son honnêteté, de son intégrité et de son sérieux, et ils savaient qu'il était à mille lieues de vaines occupations telles que la poésie ou le divertissement. (Sourate 10, Yunus, verset 16)

«…car j'étais resté parmi vous toute une vie auparavant. Alors ne raisonnerez-vous pas ?»

Ce verset leur rappelle que sa vie était un livre ouvert devant eux, sans tromperie ni frivolité, et que leur accusation n'était rien de plus qu'une tentative désespérée de nier la vérité.

Et chapitre 36 Yasin, verset 69 :

« Et Nous n’avons pas donné au Prophète Muhammad la connaissance de la poésie, et cela ne lui sied pas. Ce n’est qu’un rappel et un Coran explicite. »

Cette déclaration établit clairement que le Saint Coran n'est pas de la poésie et ne lui ressemble en rien. Contrairement à la poésie, qui recourt souvent à l'embellissement, à la métaphore et à l'expression imaginative, le Saint Coran est totalement exempt d'exagération, de mensonge, de dialogues vains, d'obscénité, d'ambiguïté et de concepts inapplicables. Chaque verset du Saint Coran est intentionnel, précis et pratique, guidant les individus vers le raffinement moral, l'élévation spirituelle et l'harmonie dans leur existence. Ses paroles ne sont ni ornementales ni destinées à divertir ; ce sont des préceptes qui façonnent les comportements, purifient les cœurs et instaurent la justice au sein de la société. Le Saint Coran parle avec clarté et autorité, répondant aux besoins les plus profonds de l'âme humaine et apportant des solutions aux défis individuels et collectifs. Il ne s'adonne ni à des images fantaisistes ni à une rhétorique creuse, mais offre des principes intemporels qui demeurent pertinents à travers les âges et les circonstances. En revanche, la poésie – bien que souvent éloquente et esthétiquement plaisante – recourt fréquemment à l'exagération et à des procédés artistiques qui peuvent divertir ou inspirer, mais qui n'offrent pas nécessairement de conseils pratiques ni de principes de vie durables. La poésie peut glorifier les vices, exagérer la réalité ou s'attarder sur les thèmes de la vanité et du désir, tandis que le Saint Coran appelle constamment à la vérité, à la droiture et à la responsabilité devant Allah, le Très-Haut. La poésie peut susciter des émotions, mais elle n'établit pas de cadre de vie, ni ne garantit l'élévation spirituelle ou la clarté morale. Son impact se limite à l'imagination et aux émotions de son auditoire, et s'estompe souvent avec le temps ou évolue au gré des modes culturelles. Le Saint Coran, en revanche, pénètre le cœur et l'esprit de sa sagesse divine, offrant un système complet de croyances et de pratiques qui assure la paix ici-bas et le salut dans l'au-delà. Assimiler le Saint Coran à la poésie est donc une grave erreur. Le Saint

Coran transcende les limites de la composition humaine, alliant une éloquence incomparable à une sagesse intemporelle et à des enseignements pratiques. Il ne s'agit pas d'une œuvre d'art à admirer seulement, mais d'une révélation divine destinée à transformer les individus et les sociétés. Son but est de guider l'humanité vers le salut, d'établir la justice et de cultiver la sincérité et l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Le Saint Coran est un miracle vivant, d'une perfection linguistique inégalée et d'une profondeur de sens incontestable, servant à la fois de rappel et de preuve manifeste de l'autorité divine. Seuls ceux qui ne saisissent pas cette distinction tenteraient de comparer le Saint Coran à la poésie, car les deux sont absolument incomparables, tant par leur but que par leur effet. Le Saint Coran est la parole d'Allah, le Très-Haut, éternelle en sagesse et d'une guidance irréprochable, tandis que la poésie demeure le fruit de l'imagination humaine, limitée dans sa portée et éphémère dans son impact. La poésie peut divertir ou inspirer un instant, mais le Saint Coran transforme les vies, réforme les sociétés et prépare l'humanité à rendre des comptes devant Allah, le Très-Haut. Il est la source ultime de vérité et de guidance, une miséricorde pour toute la création et une lumière qui ne s'éteindra jamais. Chapitre 36 Yasin, verset 69 :

« …Il ne s’agit que d’un rappel et d’un Coran clair. »

De plus, la révélation divine est évoquée dans ce verset comme un rappel, et en effet, le Saint Coran et les enseignements de l'Islam servent de rappel à tous les êtres humains, car ils sont conçus en parfaite harmonie avec la nature humaine. Tout code de conduite qui contredit la disposition innée de l'humanité paraîtra inévitablement étranger et pesant, engendrant des troubles mentaux et physiques chez ceux qui tenteront de le suivre. À l'inverse, parce que les enseignements islamiques sont divinement conçus

pour correspondre à l'essence même de l'humanité, ils apparaissent intrinsèquement familiers, favorisant l'équilibre des états mental et physique. Ce sentiment d'harmonie n'est pas fortuit, mais intentionnel, car Allah, le Très-Haut, a révélé une guidance qui ramène les êtres humains à leur état naturel plutôt que de leur imposer un cadre artificiel. Ce sentiment de familiarité est particulièrement marqué chez ceux qui embrassent l'Islam après avoir suivi une autre religion ou un autre mode de vie. De nombreux convertis témoignent que, même sans étude préalable, les principes de l'Islam résonnent profondément en eux, comme s'ils redécouvraient quelque chose déjà inscrit dans leur cœur. C'est parce que l'Islam n'impose pas de codes de conduite étrangers aux êtres humains. Elle les ramène plutôt à l'état naturel dans lequel Allah, le Très-Haut, a créé tous les êtres humains. C'est un retour à l'authenticité et à l'inné, une redécouverte de la vérité qui a toujours été présente, mais obscurcie par des distorsions culturelles, sociales ou religieuses. D'autres systèmes, en revanche, imposent souvent des codes de conduite étrangers à la nature humaine, engendrant conflits intérieurs, déséquilibres et mécontentement. Ils peuvent exiger des pratiques qui répriment les inclinations naturelles ou promouvoir des idéaux contraires aux besoins les plus profonds de l'âme humaine, provoquant confusion et agitation. Cependant, cette réalité ne peut être pleinement appréhendée qu'en abordant les enseignements islamiques avec un esprit ouvert et impartial. Les préjugés, l'arrogance ou un attachement aveugle aux traditions héritées peuvent empêcher le cœur de reconnaître l'harmonie entre la révélation et la nature humaine. Lorsque les individus s'accrochent à l'orgueil ou aux coutumes héritées sans réflexion, ils peuvent rejeter la guidance divine comme restrictive ou étrangère. Pourtant, abordée avec sincérité, humilité et ouverture, la guidance divine se révèle non comme un fardeau ou une limitation, mais comme un rappel qui rétablit l'équilibre, cultive la sérénité et oriente l'humanité vers sa véritable vocation. Il devient évident que le Saint Coran n'est pas une imposition, mais une restauration, alignant les êtres humains sur l'ordre naturel établi par Allah, le Très-Haut. Ainsi, la révélation devient à la fois un miroir et une boussole. Miroir reflétant la vérité innée déjà présente dans l'âme humaine, elle rappelle à chacun l'empreinte divine sur sa nature. Boussole guidant l'âme vers la paix intérieure, dans ce monde comme dans l'autre, par l'atteinte d'un équilibre

mental et physique et par une juste place accordée à chaque chose et à chaque personne dans sa vie. Le Saint Coran ne se contente pas d'instruire ; il éveille, rappelant à l'humanité ce qu'elle sait déjà au plus profond d'elle-même et la dirigeant vers le chemin de l'obéissance, de la gratitude et du succès ultime. Ceux qui l'accueillent sincèrement retrouvent l'harmonie, tandis que ceux qui le rejettent demeurent dans le déséquilibre, privés de la paix que seule la guidance divine peut apporter. Chapitre 36 Yasin, verset 70 :

« Pour avertir quiconque est vivant et justifier le jugement porté contre les mécréants. »

De même que seul un être vivant peut répondre à un avertissement, ceux dont le cœur spirituel est endurci sous le poids des désirs terrestres resteront insensibles aux enseignements du Saint Coran, même s'ils prétendent y croire. Leur désintérêt pour la voie juste et leur soumission au désir les empêchent de reconnaître la vérité, et ils persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qu'ils ont reçus. Dans ce monde, une telle attitude les empêche d'atteindre un équilibre mental et physique, et les conduit à tout perdre et à mal considérer tous les êtres qui les entourent. Au lieu de trouver la paix et l'harmonie, ils connaissent la confusion et le déséquilibre, car leurs bienfaits, censés être des sources de soutien, deviennent des fardeaux. Par conséquent, tout dans leur vie, y compris la famille, les amis, la carrière et les richesses, devient une source de stress plutôt que de réconfort. Leur mauvais usage des bienfaits transforme ce qui aurait dû être un moyen de tranquillité en instrument d'angoisse. S’ils persistent à désobéir à Allah, le Très-Haut, ils commencent à rejeter la faute sur autrui, imputant leurs difficultés aux mauvaises choses et aux mauvaises personnes. Conjoints, enfants ou collègues peuvent être

injustement accusés d'être la cause de leur stress, alors qu'en réalité, la racine du problème réside dans leur propre désobéissance et leur négligence de la guidance divine. Se couper de ces personnes bienveillantes ne fait qu'intensifier leur souffrance, les isolant davantage et les privant du soutien même dont ils ont besoin. Ce cercle vicieux conduit souvent à des troubles mentaux, plongeant les individus dans la dépression, la toxicomanie et même des tendances suicidaires. Le résultat est évident lorsqu'on observe ceux qui persistent à mal utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Malgré le luxe dont ils jouissent, leur vie est souvent marquée par l'instabilité, le désespoir et un vide intérieur. La richesse et la gloire extérieures ne peuvent masquer le trouble d'un cœur privé de la guidance divine. Leur exemple est un avertissement clair : le succès mondain sans obéissance à Allah, le Très-Haut, est vain et, en fin de compte, destructeur. Plus grave encore, cette attitude les empêche de se préparer à rendre des comptes au Jour du Jugement. S'ils peuvent jouir de plaisirs éphémères en ce monde, leur négligence de la guidance divine leur garantit un châtiment bien plus sévère dans l'au-delà. Les bienfaits dont ils ont mal utilisé témoigneront contre eux, et la paix qu'ils recherchaient dans les plaisirs terrestres fera place au regret et à la perte. Chapitre 36, Yasin, verset 70 :

« …justifier le jugement contre les mécréants. »

De plus, ce verset met en garde ceux qui clament leur foi en Allah, le Très-Haut, sans la manifester par de bonnes actions, contre le grave danger de perdre toute foi. La foi ne se nourrit pas uniquement de paroles ; elle requiert une obéissance constante et des actes vertueux pour demeurer vivante et forte. Il est essentiel de comprendre que la foi est comme une plante fragile qui doit être nourrie d'actes d'obéissance pour s'épanouir et survivre. De

même qu'une plante privée de nutriments tels que la lumière du soleil, l'eau et les soins finira par se dessécher et mourir, la foi d'une personne peut périr si elle n'est pas entretenue par de bonnes actions. Négliger les bonnes actions rend la foi vulnérable, faible et, finalement, l'éteint. C'est la plus grande perte, car elle prive la personne de la guidance dans ce monde et du salut dans l'au-delà. L'analogie de la foi avec une plante souligne la nécessité d'une attention et d'une culture constantes. Il faut préserver sa foi des poisons du péché et des distractions des désirs terrestres, tout en la nourrissant d'obéissance, d'humilité et de gratitude. C'est seulement ainsi que la foi s'épanouira, offrant ombre, fruits et beauté dans les deux mondes. Mais si on la néglige, elle se flétrira, plongeant l'individu dans les ténèbres et le désespoir. Ce rappel appelle chacun à la vigilance, car la perte de la foi n'est pas soudaine mais progressive, comme une plante qui meurt lentement par manque de soins. Ceux qui entendent cet avertissement s'efforceront de nourrir leur foi quotidiennement, afin qu'elle demeure vivante et vivace. Ceux qui l'ignorent risquent la privation la plus dévastatrice : l'extinction de la lumière même qui était censée les guider vers le salut éternel.

Allah, le Très-Haut, désigne un autre signe dans la création qui devrait inciter les hommes à Lui témoigner leur gratitude pour les innombrables et constants bienfaits qu'Il leur accorde. Ce signe est la création du bétail, qui rend de nombreux services à l'humanité. (Sourate 36, Yasin, verset 71)

« Ne voient-ils pas que Nous avons créé pour eux, à partir de Nos mains, des troupeaux de bétail, et qu'ils en sont les propriétaires ? »

Ce verset souligne une réalité essentielle : malgré ses efforts en agriculture et en élevage, l'humanité ne peut s'approprier le processus créatif lui-même. Si l'être humain peut cultiver la terre ou élever des animaux, il ne peut insuffler la vie à une graine ou à un embryon. L'étincelle de vie est hors de portée de l'homme et appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut. Cette vérité devrait inciter l'humanité à l'humilité, lui rappelant que sa subsistance n'est pas le fruit de ses propres -efforts, mais un don divin. L'approvisionnement continu en vivres grâce au bétail est une miséricorde qui soutient les sociétés à travers les générations, et un signe qui appelle gratitude et reconnaissance de l'autorité divine. (Sourate 16, An-Nahl, verset 5)

« Et les troupeaux de bétail qu'il a créés pour vous ; ils vous procurent chaleur et [de nombreux] bienfaits, et vous vous en nourrissez. »

Ce verset met en lumière les multiples bienfaits de l'élevage. Les animaux d'élevage procurent chaleur grâce à leur peau et leur laine, nourriture grâce à leur viande, et offrent d'innombrables autres avantages. Aujourd'hui encore, l'agriculture demeure le pilier de la subsistance humaine, et l'élevage y est indispensable. Les animaux d'élevage sont non seulement une source de nourriture, mais aussi de vêtements, d'abris et d'outils. La précision de leur création est un véritable miracle. Prenons l'exemple de la chèvre, dont le corps a été conçu avec une telle perfection que les impuretés présentes dans son organisme sont complètement séparées du lait qu'elle produit. Si ces impuretés se mélangeaient au lait, celui-ci deviendrait impropre à la consommation. Or, Allah, le Très-Haut, veille à ce que le lait qui en sort soit pur, sain et agréable au goût. (Sourate 16, An-Nahl, verset 66)

« Et en effet, il y a pour vous, dans le pâturage du bétail, une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leurs entrailles, entre les excréments et le sang : du lait pur, agréable à boire. »

Ce verset nous rappelle que même les biens les plus essentiels, comme le lait, sont le fruit de la sagesse et de la miséricorde divines. Les êtres humains le consomment quotidiennement, souvent sans réfléchir au processus miraculeux qui le rend possible.

Au-delà de la subsistance, Allah, le Très-Haut, a pourvu les hommes de sources de revenus grâce à diverses activités, telles que l'agriculture, rendues possibles par Ses bienfaits. Ces activités assurent non seulement la subsistance, mais procurent également de la joie à leurs propriétaires et garantissent la vigueur et la stabilité des économies. Sourate 16, An-Nahl, verset 6 :

« Et pour vous, il y a en elles [la jouissance de] la beauté lorsque vous les rentrez [pour le soir] et lorsque vous les envoyez [au pâturage]. »

Outre la nourriture, les vêtements et les revenus, Allah, le Très-Haut, a pourvu aux animaux pour le transport. Ils permettent aux populations de voyager aisément vers des contrées lointaines pour le tourisme, le commerce et l'exploration. Même à l'ère moderne, malgré les véhicules et

les technologies avancés, certains lieux restent inaccessibles sans le transport animal. Dans ces régions, le bétail demeure indispensable, permettant aux populations d'accéder aux ressources naturelles et de subvenir à leurs besoins. Cette disposition témoigne de la sagesse et de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui a veillé à ce que la création serve l'humanité de mille manières, tant pratiques qu'esthétiques. (Sourate 36, Yasin, versets 72-73)

« Et Nous les avons domestiqués pour eux ; certains d'entre eux servent de monture, et d'autres de nourriture. Il y a là pour eux [d'autres] bienfaits et des boissons. Ne seront-ils pas reconnaissants ? »

Celui qui prend soin d'autrui, même modestement, en lui offrant par exemple un abri ou un logement, mérite naturellement notre gratitude. Si cela est vrai pour les êtres humains, il est d'autant plus nécessaire de témoigner notre gratitude envers Allah, le Très-Haut, qui a accordé à l'humanité toutes les grâces de l'univers. La véritable gratitude naît du cœur et de l'intention, c'est-à-dire agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. Tout acte accompli pour d'autres motifs – comme la recherche de louanges, de reconnaissance ou de gains matériels – ne sera pas récompensé par Lui. Ce principe est souligné dans un hadith du Jami' At-Tirmidhi, numéro 3154, qui nous avertit que les actions sont jugées selon leurs intentions. Un signe évident de sincérité est de ne pas attendre d'appréciation ni de compensation d'autrui, mais de trouver la plénitude dans l'agrément d'Allah, le Très-Haut. La gratitude se manifeste aussi par la parole. Il s'agit d'utiliser sa langue uniquement pour le bien, comme louer Allah, le Très-Haut, dire la vérité et encourager la droiture, ou de garder le silence lorsqu'aucune parole bienveillante ne peut être prononcée. La langue est une puissante bénédiction, et son mauvais usage par le mensonge, les plaintes ou les

paroles blessantes est une forme d'ingratitude. À l'inverse, une langue qui se souvient d'Allah, le Très-Haut, et qui parle avec bienveillance, est une langue qui remplit sa mission. La gratitude se manifeste également dans les actes. Cela signifie utiliser les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, de manière à Lui plaire, comme l'indiquent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Les richesses doivent être consacrées à l'aumône, la santé à l'adoration, et le savoir partagé pour le bien de tous. Lorsque les bienfaits sont utilisés à bon escient, Allah, le Très-Haut, les accroît. (Sourate 14, Ibrahim, verset 7)

«…Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs…»

Cette prospérité ne se limite pas aux gains matériels, mais englobe la sérénité, l'équilibre mental et physique, et la réussite dans les deux domaines. La gratitude permet à chaque chose et à chaque personne d'occuper sa juste place, prévenant ainsi le désordre et le stress.

La notion de propriété illustre également cette vérité. Lorsqu'une personne possède quelque chose, il est admis qu'elle peut en faire bon usage. Puisqu'Allah, le Très-Haut, a créé, possède et maintient tout dans l'univers – y compris les êtres humains –, Il est le seul à avoir le droit de décider de ce qui doit s'y produire. Par conséquent, Lui obéir est non seulement juste, mais aussi nécessaire, car Il est le Propriétaire légitime de toute chose.

De même, lorsqu'une personne prête un objet à une autre, il est juste que l'emprunteur l'utilise conformément aux souhaits du propriétaire. Allah, le Très-Haut, a accordé toutes les grâces de ce monde comme un prêt, et non comme un don. À l'instar des prêts terrestres, ces grâces doivent être remboursées, et le seul moyen de le faire est de les utiliser d'une manière agréable à Allah, le Très-Haut. En revanche, les grâces du Paradis sont des dons, accordés librement aux vertueux, et ils peuvent en jouir sans restriction. (Sourate 7, Al-A'raf, verset 43)

«…Et on leur dira : «Voici le Paradis, que vous avez été faits hériter pour ce que vous faisiez.»»

Il ne faut donc jamais confondre les biens de ce monde, qui ne sont que des prêts temporaires, avec les dons du Paradis, qui sont des récompenses éternelles. Les biens terrestres doivent être utilisés avec responsabilité, obéissance et gratitude, tandis que les dons du Paradis seront savourés librement comme le fruit des bonnes actions. Comprendre cette distinction inspire humilité, responsabilité et espérance, et permet de vivre dans la gratitude ici-bas tout en se préparant aux dons éternels de l'au-delà.

Tout au long de l'histoire, certaines communautés ont reconnu l'existence d'Allah, le Très-Haut, mais ont mal interprété Sa perfection en Lui attribuant des faiblesses humaines. Elles L'imaginaient comme un monarque terrestre ayant besoin d'assistants pour gouverner Son royaume. De même que les rois nomment des gouverneurs pour administrer leurs territoires, elles supposaient qu'Allah, le Très-Haut, avait délégué son autorité aux anges ou à d'autres êtres. Cette fausse croyance les a conduites à adorer ces entités,

espérant obtenir leur faveur et leur intercession. En réalité, cette pratique leur permettait de continuer à poursuivre leurs désirs terrestres tout en se persuadant que le salut était assuré par l'intervention d'autrui. (Sourate 36, Yasin, verset 74)

« Mais ils ont pris, en plus d'Allah, de fausses divinités, dans l'espoir d'être secourus. »

Malheureusement, cette conception erronée se retrouve aussi chez certains musulmans qui consacrent temps, argent et énergie à vénérer des figures spirituelles censées avoir un accès privilégié à Allah, le Très-Haut. Ils les traitent comme des intermédiaires, s'imaginant que des dons, un respect excessif ou une dévotion sans faille leur garantiront la faveur divine. (Sourate 36, Yasin, verset 75)

« Ils ne sont pas en mesure de les aider… »

Cette croyance contredit directement les enseignements islamiques. Les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, n'ont jamais été les gardiens de la vérité auprès d'Allah, le Très-Haut. Ils n'ont recherché aucun profit personnel et n'ont jamais prétendu détenir une autorité exclusive sur la miséricorde divine. Leur mission était d'éclairer le chemin de l'obéissance, en enseignant aux hommes comment obtenir directement l'agrément d'Allah par l'adoration, la sincérité et les bonnes œuvres. Leur rôle était de guider,

non de s'interposer entre l'humanité et son Créateur. Par exemple, sourate 2, Al-Baqara, verset 186 :

« Et lorsque Mes serviteurs vous interrogent à Mon sujet, Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui M'invoque… »

Et chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et votre Seigneur dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. »… »

Chapitre 2 Al Baqarah, verset 255 :

«… *Qui donc peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ?...»*

L'intercession aura bien lieu le Jour du Jugement, mais elle ne doit jamais être minimisée ni considérée comme un substitut à l'obéissance. S'y fier avec négligence, c'est risquer d'être privé de cette miséricorde. Souvent, ceux qui dénigrent ou mésutilisent le concept d'intercession le font par suffisance, négligeant d'user de leurs bénédictions conformément aux

principes islamiques tout en espérant le salut par autrui. Une telle négligence pourrait même amener le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à témoigner contre eux. (Sourate 25, Al-Furqan, verset 30)

« Et le Messager a dit : « Ô mon Seigneur, mon peuple a en vérité abandonné ce Coran. » »

Cet avertissement s'adresse spécifiquement aux musulmans, car eux seuls ont reconnu et adopté le Saint Coran. Les non- -musulmans, n'ayant jamais accepté ses préceptes, ne peuvent être considérés comme l'ayant abandonné. Ce verset souligne donc la trahison de ceux qui professent la foi mais négligent l'Écriture même qui définit leur identité. Si le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) témoigne contre un musulman le Jour du Jugement, la conséquence sera terrible, car un tel témoignage confirme son abandon de la confiance divine.

Même lorsque l'intercession est accordée, la négligence ne saurait empêcher l'entrée en Enfer ; tout au plus peut-elle en atténuer l'intensité ou la durée. Cette réalité souligne la gravité de la complaisance. Il faut bien comprendre que même un bref aperçu de l'Enfer est insupportable, dépassant de loin l'endurance humaine. Se reposer uniquement sur l'intercession sans s'efforcer sincèrement dans ce monde est donc une dangereuse illusion, qui compromet le but même de la révélation et déresponsabilise la foi. Le véritable salut réside dans l'obéissance, la gratitude et la dévotion directe à Allah, le Très-Haut, et non dans une confiance mal placée en autrui.

Il est important de reconnaître que les idoles ne sont pas les seules fausses divinités que l'on peut être amené à vénérer. En réalité, tout ce à quoi l'on obéit au mépris d'Allah, le Très-Haut – qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la mode, des tendances culturelles ou même d'autres personnes – devient une forme d'adoration. Lorsqu'une personne se détourne de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, elle tombe inévitablement sous l'emprise de ces influences, qui dictent ses priorités et son comportement. Sa vie est alors façonnée par les exigences de maîtres terrestres plutôt que par la guidance divine. Tenter de satisfaire plusieurs influences à la fois ne fait qu'engendrer stress et déséquilibre, car il est impossible de toutes les satisfaire. Leurs exigences sont incohérentes, -changeantes et souvent contradictoires. De même qu'un employé ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques peine à répondre aux attentes de chacun, ceux qui abandonnent la soumission à Allah, le Très-Haut, se retrouvent accablés par de nombreux maîtres. Ce conflit permanent les prive de paix intérieure et les rend vulnérables à l'instabilité. Avec le temps, ce déséquilibre peut engendrer tristesse, isolement, dépression, voire des tendances autodestructrices, car leurs efforts pour plaire aux puissances terrestres ne leur apportent pas la satisfaction qu'ils désirent. Chapitre 36 Yasin, verset 75 :

« Ils ne sont pas en mesure de les aider, et ils [eux-mêmes] sont pour eux des soldats présents. »

Ce verset souligne la futilité de s'en remettre à quoi que ce soit d'autre qu'Allah, le Très-Haut. Ceux à qui l'on obéit en désobéissant ne peuvent

apporter une aide véritable, ni soutenir leurs disciples lorsque viendra l'heure des comptes. Cette vérité est manifeste lorsqu'on observe ceux qui ont adopté cet état d'esprit, comme les célébrités, qui paraissent réussir en apparence mais souffrent intérieurement d'instabilité, de désespoir et de vide. Leur richesse et leur gloire ne peuvent les protéger des conséquences d'une adoration mal placée. En définitive, céder à d'autres entités en désobéissant à Allah, le Très-Haut, ne procurera aucun bienfait dans l'au-delà. Ces influences n'aideront pas leurs disciples dans le besoin, ni ne partageront leur fardeau. Seule l'obéissance à Allah, le Très-Haut, garantit la paix dans ce monde et le salut dans l'autre. Ceux qui reconnaissent cette vérité se libèrent de la tyrannie des maîtres terrestres et trouvent la sérénité en servant Celui qui seul mérite d'être adoré.

Comme mentionné précédemment, les chefs des non- -musulmans de La Mecque ont mis en œuvre de nombreuses tactiques pour empêcher la conversion à l'islam, motivés par la crainte de perdre leur autorité et leur statut social. Face à cette opposition, Allah, le Très-Haut, a rassuré à plusieurs reprises le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), lui recommandant de ne pas se laisser troubler par leurs intrigues ou leurs paroles. Il lui a été ordonné de persévérer dans sa mission : expliquer clairement les enseignements de l'islam, les incarner comme un exemple parfait à suivre et remettre la question de la responsabilité à Allah, le Très-Haut. Puisque Allah , le Très-Haut, est pleinement conscient de ce que les gens dissimulent et de ce qu'ils révèlent, Il a promis de protéger Son Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et de garantir le succès de sa mission. (Sourate 36, Yasin, verset 76)

« Que leurs paroles ne vous affligent donc pas. Nous savons ce qu’ils dissimulent et ce qu’ils déclarent. »

Dans la vie, lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle de son entourage, cela révèle souvent les faiblesses des choix d'autrui, surtout lorsque ces choix sont motivés par un désir personnel plutôt que par l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cela peut susciter des critiques et de l'hostilité, parfois même de la part de proches, envers ceux qui demeurent fermes dans leur foi. De telles réactions font écho à la résistance rencontrée par le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et soulignent le combat éternel entre la vérité et le désir.

Les influences modernes accentuent ce défi. Les réseaux sociaux, la mode et les tendances culturelles incitent fréquemment les individus à faire des compromis avec leurs valeurs. L'accent mis par l'islam sur la modération et la responsabilité est souvent perçu comme un obstacle aux ambitions de richesse, de célébrité ou de statut social. Les secteurs qui prospèrent grâce à l'excès et à la consommation excessive s'opposent naturellement aux principes islamiques, alimentant ainsi -les sentiments anti-islamiques sur différentes plateformes et dissuadant les musulmans de pratiquer leur foi ouvertement.

Ceux qui s'efforcent de vivre selon les enseignements de l'islam – en modérant leurs désirs et en profitant avec responsabilité des bienfaits reçus – se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qui cèdent à la débauche sans retenue. L'islam qualifie cette débauche d'animale, car elle réduit l'être humain à un état guidé uniquement par ses impulsions. Les critiques s'attaquent fréquemment à des aspects spécifiques de l'islam, comme le code vestimentaire féminin, dans le but d'en discréditer l'attrait. Pourtant,

leurs arguments sont superficiels et incohérents. Par exemple, ils remettent rarement en question les codes vestimentaires stricts imposés dans des professions telles que les forces de l'ordre, l'armée, la santé ou le commerce. Leurs critiques sélectives révèlent que leur véritable objection ne porte pas sur les vêtements, mais sur l'importance accordée par l'islam à l'autodiscipline -et aux limites morales. En fin de compte, ce sont les principes de l'islam et la conduite disciplinée de ses fidèles qui provoquent ces attaques, poussant les détracteurs à critiquer la foi par tous les moyens possibles. Chapitre 36 Yasin, verset 76 :

« Que leurs paroles ne vous affligent donc pas… »

En toutes circonstances, il est impératif de demeurer inébranlable dans son obéissance à Allah, le Très-Haut. Cette dévotion apporte la sérénité et protège des influences néfastes, même si cette protection n'est pas immédiatement visible. La loyauté envers Allah garantit un usage judicieux des bienfaits, favorisant l'harmonie du corps et de l'esprit. Cet équilibre permet d'organiser sa vie efficacement, de se préparer au Jugement dernier et de connaître la tranquillité dans ce monde et dans l'autre. Guidée par la foi, l'individu traversera les épreuves et les joies avec sérénité, et recevra en définitive d'innombrables récompenses. (Sourate 36, Yasin, verset 76)

«…En vérité, nous savons ce qu’ils dissimulent et ce qu’ils déclarent.»

À l'inverse, ceux qui ignorent les commandements d'Allah, le Très-Haut, par souci d'approbation humaine, perdront leur paix intérieure. Leur mauvais usage des bienfaits engendrera le désordre, une confusion des priorités et des relations, et les laissera démunis face à leurs responsabilités. Il en résultera stress, épreuves et échecs dans cette vie et dans l'autre, indépendamment de tout confort matériel.

Pour demeurer résilient, il est essentiel de cultiver une foi inébranlable. Une croyance ferme est indispensable pour rester dévoué à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cette foi se nourrit de la compréhension et de l'application des signes et enseignements clairs du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ces enseignements démontrent que l'obéissance à Allah, le Très-Haut, apporte la sérénité dans ce monde et dans l'autre. À l'inverse, l'ignorance des principes islamiques engendre une foi fragile, facilement ébranlée lorsque les désirs s'opposent à la guidance divine. Sans connaissance, il est impossible de comprendre que soumettre ses désirs personnels aux commandements d'Allah est le chemin vers la paix véritable. Il est donc vital de fortifier sa foi par l'acquisition du savoir islamique et son application pratique. Cela garantit l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en tout temps et permet d'utiliser ses dons conformément à Sa guidance. Ainsi, on atteint l'équilibre du corps et de l'esprit, on hiérarchise judicieusement tous les aspects de la vie et on se prépare au succès éternel.

L’obéissance à Allah, le Très-Haut, est souvent en contradiction directe avec les désirs et les ambitions terrestres des hommes. De ce fait, beaucoup rejettent, ignorent et s’opposent avec arrogance à l’islam, oubliant que Celui-là même qu’ils combattent est leur Créateur et Soutien, qui pourvoit constamment à leurs besoins. (Sourate 36, Yasin, versets 77-78)

« L'homme ne considère-t-il pas que Nous l'avons créé d'une simple goutte de sperme ? Il est aussitôt un adversaire déclaré. Il Nous donne un exemple et oublie sa propre création. Il dit : « Qui donnera vie à des os qui se désagrègent ? » »

Ces versets révèlent une tendance courante chez ceux qui cherchent à rejeter les vérités qui contredisent leurs désirs. Ils exagèrent la situation jusqu'à l'absurde, la rendant déraisonnable ou impossible, et utilisent ensuite cette distorsion pour justifier leur rejet. Il s'agit d'une tactique délibérée pour se soustraire à ses responsabilités et persister dans les plaisirs terrestres. Par exemple, lorsqu'on conseille à quelqu'un de traiter ses proches avec respect et bienveillance, il peut excuser sa mauvaise conduite en prétendant qu'un tel conseil exige la perfection – devenir angélique, sans jamais montrer le moindre défaut. La perfection humaine étant inatteignable, il rejette ce conseil comme irréaliste, même s'il était pratique et réalisable. Ainsi, il justifie son mauvais comportement et évite d'opérer les changements nécessaires. Un tel raisonnement est non seulement malhonnête, mais aussi destructeur, car il empêche les individus d'assumer la responsabilité de leurs actes et les enfonce davantage dans l'égarement. Négliger ses responsabilités entrave le développement du caractère et favorise le mauvais usage des bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut. Cette négligence engendre des troubles mentaux et physiques, conduisant les individus à mal hiérarchiser leurs priorités et leurs relations. Ils se retrouvent démunis face à leurs responsabilités au Jour du Jugement, et aucune richesse matérielle ne saurait les soustraire aux conséquences de leur négligence. Leur refus d'assumer leurs responsabilités les expose inévitablement au stress, aux épreuves et à l'adversité, dans cette vie comme dans l'autre. De plus, se soustraire à ses responsabilités empêche les individus de faire respecter les droits d'autrui. Lorsque les droits sont bafoués, la corruption et l'injustice se

répandent au sein des communautés, fragilisant les liens de confiance et de compassion qui cimentent les sociétés. Ainsi, le rejet de la volonté divine nuit non seulement à l'individu, mais déstabilise également la communauté dans son ensemble.

Chapitre 36 Yasin, verset 78 :

«… Il dit : « Qui donnera vie à des os alors qu'ils se désintègrent ?" »

Affirmer que la résurrection n'est pas possible est une folie, car Celui qui a créé l'humanité à partir de rien est parfaitement capable de la ramener à la vie après sa disparition. (Yaseen, chapitre 36, verset 79)

« Dis : « Celui qui les a engendrés la première fois leur donnera la vie… » »

Sa connaissance infinie embrasse toute chose, et Sa puissance Lui permet de ressusciter les êtres humains exactement tels qu'ils étaient sur Terre. Chapitre 36 Yasin, verset 79 :

«…et Il est, de toute la création, Celui qui sait.»

Nier la résurrection est irrationnel, car la création regorge d'exemples de renaissance et de renouveau. La pluie revitalise les terres arides, faisant germer les graines mortes et assurant la subsistance de tous les êtres vivants. De même, Allah, le Très-Haut, fera sortir de terre l'être humain enfoui sous terre, tout comme Il fait germer la graine. Le cycle des saisons illustre également la résurrection : en hiver, les arbres semblent sans vie, leurs feuilles tombant ; pourtant, au printemps et en été, ils reprennent vie, se parant de verdure. La résurrection est même manifeste au sein du corps humain. Les cellules meurent et sont continuellement remplacées, comme les cellules de la peau. Le -cycle veille-sommeil en est un autre signe, car le sommeil est décrit comme la sœur de la mort. Pendant le sommeil, les sens sont en sommeil, pourtant Allah, le Très-Haut, rend l'âme au dormeur s'il est destiné à vivre, lui accordant une nouvelle vie. (Sourate 39, Az-Zumar, verset 42)

« Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas [Il les reprend] pendant leur sommeil. Puis Il retient celles pour lesquelles Il a décrété la mort et libère les autres pour un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Allah, le Très-Haut, apporte une nouvelle preuve manifeste de Son pouvoir absolu de ressusciter les morts. Il attire l'attention sur le fait remarquable que les hommes allument un feu – quelque chose de vivant et de dynamique – à partir de ce qui semble inanimé, un arbre. (Sourate Yasin, verset 80, chapitre 36)

« C’est Lui qui a fait pour vous, à partir de l’arbre vert, le feu, et c’est de celui-ci que vous l’allumez. »

Cet exemple démontre qu'Allah, le Très-Haut, fait jaillir la vie de ce qui semble mort, rappelant à l'humanité que la résurrection n'est pas au-delà de Son pouvoir. De même que le feu jaillit du bois, la vie peut aussi jaillir de la poussière et des ossements par Son ordre.

Allah, le Très-Haut, réfute ensuite ceux qui nient la résurrection en soulignant l'immensité de Sa création. Il a créé et maintient les cieux et la terre, dont l'échelle et la complexité dépassent infiniment celles des êtres humains. S'Il a le pouvoir de créer et de maintenir de telles structures immenses, ressusciter un seul être humain ne Lui demande aucun effort. (Sourate 36, Yasin, verset 81)

« Celui qui a créé les cieux et la terre n’est-il pas capable de créer des choses semblables ? Oui, il en est ainsi ; et Il est le Créateur Omniscient. »

Ici, Allah, le Très-Haut, affirme que Sa science embrasse toute la création et que Sa puissance est absolue. Rien ne Lui échappe et aucun détail n'échappe à Sa connaissance.

Enfin, la facilité avec laquelle la résurrection aura lieu est soulignée. Allah, le Très-Haut, n'a besoin d'aucun effort, d'aucun outil, ni d'aucun procédé comme les humains. Son ordre est instantané et Sa volonté suffit à faire exister toute chose. (Sourate 36, Yasin, verset 82)

«Son commandement ne s'applique que lorsqu'Il veut qu'une chose soit faite : Il lui dit : « Sois», et elle est.»

Ce verset résume la simplicité et la certitude de la résurrection. Pour Allah, le Très-Haut, la création et la recréation -sont des actes de volonté naturels.

De plus, l'observation de l'univers révèle d'innombrables exemples d'équilibre : la distance parfaite entre la Terre et le Soleil, le cycle de l'eau qui soutient la vie, et la terre, suffisamment tendre pour accueillir les graines tout en étant assez solide pour supporter les constructions. Ces exemples témoignent de l'existence d'un Créateur et du principe d'équilibre. Pourtant, les actions humaines demeurent déséquilibrées. Les oppresseurs échappent souvent à leur châtiment, tandis que les opprimés endurent des épreuves sans recevoir la juste récompense. Nombreux sont ceux qui, obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, rencontrent des difficultés, tandis que ceux qui désobéissent jouissent des plaisirs terrestres. De même que l'équilibre est manifeste dans la création, l'équilibre doit également s'établir dans la responsabilité humaine. Puisque cet équilibre ne se réalise

pleinement que dans un autre monde, il se réalisera dans un autre : le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, pourrait pleinement récompenser et punir en ce monde, mais Sa sagesse en décide autrement. Il offre la possibilité du repentir, permettant ainsi aux hommes de corriger leur conduite. Il ne récompense pas pleinement les obéissants ici-bas, car ce monde n'est pas le Paradis. La foi exige la croyance en la récompense invisible de l'au-delà, et c'est cette croyance qui la distingue. Si la récompense était pleinement visible en ce monde, la foi perdrait son sens.

La crainte du châtiment et l'espoir d'une récompense dans l'au-delà incitent les hommes à s'abstenir du péché et à accomplir de bonnes œuvres. Pour que le Jour du Jugement dernier commence, le monde matériel doit prendre fin, car récompense et châtiment ne peuvent être donnés qu'une fois toutes les actions accomplies. Ceci confirme que le monde matériel est voué à disparaître.

La méditation sur ces vérités renforce la foi au Jour du Jugement et inspire la préparation à cet événement. Cette préparation implique d'utiliser correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, a accordés, tels qu'ils sont exposés dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ce faisant, on atteint la paix intérieure et le succès dans ce monde et dans l'autre, en parvenant à un équilibre mental et physique et en remettant chaque chose et chaque personne à sa juste place. Sourate 45, Al-Jathiya, verset 22 :

« Car Allah a créé les cieux et la terre dans un but précis, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres. Nul ne sera lésé. »

Et chapitre 36 Yasin, verset 83 :

« Béni soit Celui qui tient entre ses mains le royaume de toutes choses, et vers Lui vous retournerez. »

Puisque l'univers entier appartient à Allah, le Très-Haut, et est entièrement régi par Son autorité, nul ne peut échapper à Ses lois. De même que les citoyens subissent des conséquences s'ils désobéissent aux lois d'un gouvernement sur son territoire, de même, quiconque ignore les lois du Maître de toute création en subira les conséquences dans ce monde et dans l'autre. On peut quitter un pays si l'on n'apprécie pas ses règles, mais aucun lieu n'échappe à la souveraineté d'Allah. Les êtres humains peuvent modifier les lois de leurs sociétés, mais ils ne peuvent jamais altérer les lois éternelles établies par Allah, le Très-Haut. Prenons l'exemple de la propriété : lorsqu'on possède une maison, on a le droit d'en fixer les règles, même si d'autres s'y opposent. De même, puisque l'univers appartient à Allah, le Très-Haut, Il seul détermine ses lois, que les hommes les approuvent ou non. Se conformer à Ses commandements est donc non seulement obligatoire, mais aussi essentiel à son propre bien- -être. Ceux qui reconnaissent cette vérité s'efforceront d'obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'il leur a accordés de manière à Lui plaire, conformément aux enseignements du

Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Une telle obéissance apporte harmonie, sérénité et équilibre, tant mental que physique. Chacun peut choisir de méditer sur la sagesse des commandements et des interdictions divines, en reconnaissant leurs bienfaits pour l'individu et la société, et en menant à la tranquillité dans l'au-delà. D'autres peuvent choisir de suivre leurs désirs et de rejeter les enseignements de l'Islam. Cependant, ceux qui désobéissent aux lois d'Allah, le Très-Haut, doivent se préparer aux conséquences de leur choix. Aucune objection, protestation ou plainte ne les soustraira à leurs responsabilités. Leur rejet de la guidance divine engendrera le désordre dans ce monde et le châtiment dans l'au-delà, tandis que ceux qui obéissent trouveront la paix, l'équilibre et le succès éternel.

Par conséquent, chacun doit accepter et vivre selon les enseignements de l'islam pour son propre bien, même lorsque ceux-ci contredisent ses désirs personnels. Ceci est comparable à la conduite d'un patient avisé qui suit les conseils d'un médecin, sachant que c'est pour sa santé -, même si la prescription implique des médicaments difficiles ou un régime strict. De même que le patient retrouve la santé en suivant le traitement, celui qui embrasse les préceptes de l'islam atteint l'équilibre et la stabilité du corps et de l'esprit. Seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance parfaite nécessaire pour permettre à chacun d'atteindre l'harmonie et de trouver la juste place en toute chose et en chacun dans sa vie. La connaissance humaine, malgré des recherches approfondies, demeure limitée. La société ne peut résoudre tous les problèmes auxquels un individu est confronté, ni prévenir toutes les formes de stress, ni garantir un ordre parfait dans la vie. Les conseils humains sont influencés par les préjugés, une vision limitée et une compréhension incomplète. Allah, le Très-Haut, est le seul détenteur de la connaissance absolue, et Il l'a transmise à l'humanité à travers le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Cette vérité est manifeste lorsqu'on compare ceux qui utilisent leurs biens conformément aux enseignements islamiques

avec ceux qui ne le font pas. Les patients font souvent confiance à leurs médecins sans comprendre le fondement scientifique de leurs prescriptions, or Allah, le Très-Haut, n'exige pas une confiance aveugle. Il invite plutôt les gens à méditer sur Ses enseignements, à en reconnaître la véracité par des preuves claires et à apprécier leurs effets bénéfiques sur la vie. Cela requiert d'aborder l'Islam avec sincérité et ouverture d'esprit, exempt de préjugés. (Sourate 12, Yusuf, verset 108)

« Dis : « Voici ma voie ; j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent… » »

De plus, Allah, le Très-Haut, seul contrôle les cœurs spirituels des hommes, véritable source de paix intérieure. Lui seul détermine qui atteint la sérénité et qui ne l'atteint pas. (Sourate 53, An-Najm, verset 43)

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

Il est donc clair que la paix intérieure n'est accordée qu'à ceux qui utilisent les bienfaits qui leur sont conférés de manière appropriée, conformément aux enseignements islamiques. Ceux qui alignent leur vie sur la guidance divine trouveront ainsi sérénité et équilibre dans l'au-delà. (Sourate 16, An-Nahl, verset 97)

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien en étant croyant, Nous lui accorderons une vie agréable et Nous lui donnerons sa récompense [dans l'au-delà] selon le meilleur de ce qu'il faisait. »

Louange 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 500 livres numériques gratuits sur le bon caractère

Plus de 500 livres et livres audio en anglais GRATUITS / اردو کتب / کتب عربية/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugais :

https://shaykhpod.com/books/

Sites de sauvegarde pour les livres électroniques :
https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube : https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

Livres audio, blogs, infographies et podcasts : https://shaykhpod.com/

Autres médias de ShaykhPod

Blogs quotidiens : www.ShaykhPod.com/Blogs
Livres audio : https://shaykhpod.com/books/#audio

Photos : https://shaykhpod.com/pics
Podcasts généraux : https://shaykhpod.com/general-podcasts
Podcasts avec une femme : https://shaykhpod.com/podwoman
Podcasts avec un enfant : https://shaykhpod.com/podkid
Podcasts en ourdou : https://shaykhpod.com/urdu-podcasts

Podcasts en direct : https://shaykhpod.com/live

Abonnez-vous pour recevoir quotidiennement les articles et les mises à jour par e-mail : http://shaykhpod.com/subscribe

