

Par le Révérend Cheikh Yassine Rouchdy

Traduction de **Zeinab Hassane**

Texte révisé par

Dr. Rokeya Gabr

Professeur à l'Université Al-Azhar

Introduction

"Hudhaïfa Ibn Al-Yamân" le Compagnon du Messager d'**Allah** (Salut et bénédiction sur lui) et son confident disait: (Les gens questionnaient le Messager d'**Allah** (Salut et bénédiction sur lui) à propos du bien mais moi je l'interrogeais sur le mal par peur d'y succomber).

Mon attention a été retenue dans ce "hadîth" par le soin que prenait ce vénérable Compagnon à s'enquérir sur le mal... L'homme d'habitude se renseigne à propos du bien à accomplir et des actes d'obéissance qui le rapprochent d'Allah -Qu'Il soit honoré et glorifié- mais, avec un peu de réflexion et de méditation, la perspicacité de ce Compagnon respectable m'est apparue. Car l'homme peut ne pas prêter attention à de petites fautes qui paraissent insignifiantes mais qui peuvent lui nuire et discréditer ses bonnes actions et ses actes cultuels. Celui qui étudie la "Sunna" du Messager d'Allah (Salut et bénédiction sur lui) y trouve une preuve à cela dans un grand nombre de "hadîth", parmi lesquels je cite: "Attention aux plus insignifiants des péchés. L'exemple des plus insignifiants des péchés est comme celui d'un groupe de gens qui, arrivant au bas d'une plaine, apportent chacun une brindille jusqu'à ce qu'ils arrivent (à attiser un grand feu qui cuit leur pain)... Les plus insignifiants des péchés peuvent causer la perte de ceux qui les commettent"

¹ "Fath al-Bâry" d'après "Sahl Ibn Sa'd" (A sur lui).

"Attention aux plus insignifiants des péchés parce qu'ils ont un enquêteur de la part d'Allah."

Mais, ce qui est encore plus dangereux est cette question que "Mo'âdh Ibn Djabal a posée au Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Ô Prophète, sommes-nous incriminés pour ce que nous disons?" Il lui répondit: "Pourvu que ta mère ne t'ait pas mis au monde, "Mo'âdh" Et y a-t-il pire que les fléaux de leurs langues, pour mener les gens au Feu, traînés sur leurs visages." Puis il dit en nous prévenant: "L'homme peut prononcer un mot où il ne voit aucun mal mais qui le fera chuter dans le Feu pendant soixante-dix automnes. "3 ... Nous voyons par cela que le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a voulu attirer notre attention sur le danger qu'entraîne notre langue... Cet organe dont la taille est minime mais dont les crimes sont énormes... Qui s'élance sans fatigue et sans besoin de ravitaillement... Et pourtant chaque lettre qu'il prononce est notée comme nous l'apprend Allah, qu'Il soit glorifié: [Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire |⁴

L'importance de la langue dépasse toute description. C'est elle qui exprime tout ce qui existe dans l'univers par l'affirmation ou la négation qu'il soit vrai ou faux... Rien de ce qui existe ou se trouve dans le néant qu'il soit créateur ou créé... Connu ou imaginé... Présumé ou

¹ Même chapitre que le précédent et "Ibn Mâdjah" et "Ibn Habbân" d'après "'Â'icha" (A sur elle)

² "At-Tirmidhy", "Ahmad", "Ibn Radjab"

³ "Ach-Chaïkhân", "At-Tirmidhy", "Ibn Hadjar", "Al-Hakîm" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

⁴ Sourate: "Qâf" 18

illusoire n'échappe à la langue. Les sciences ne peuvent être connues qu'au moyen de la langue.... Elle formule la foi en l'Islam ou l'incroyance.... C'est elle qui sauve ou perd son possesseur ou l'avilit... Et le Messager d'Allah (Salut et bénédiction sur lui) exprime la vérité lorsqu'il dit: "Allah" recouvre de Sa miséricorde celui qui ne parle que pour faire du bien ou se tait pour trouver son salut".. Et lorsqu'il dit: "Que celui qui croit en "Allah" et au Jour dernier dise du bien ou se taise."

D'autant que la langue est un organe dangereux, un autre, le cœur, l'est aussi. Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- en a dit: [Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à "Allah" avec un cœur sain]³ Et dont notre Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Il se trouve dans le corps un petit morceau de chair qui l'assainit entièrement s'il est sain ou bien qui le corrompt entièrement s'il est corrompu, n'est-ce pas là le cœur?"⁴. Il a également dit: "Allah ne regarde pas vos images ni vos biens mais vos cœurs et vos actions"⁵. Ce qui est visé ici par le terme "cœur", n'est pas cet organe à la forme conifère qui se trouve dans la poitrine et qui pompe le sang dans le corps... Celui-ci est un muscle comme tous les autres organes du corps les reins, le foie, la rate etc.. Mais ce qui est visé c'est l'essence dont, seul Allah connaît le

¹ "Al-Buhaïgy" d'après "Anas" (A sur lui), "Ibn Abid-Dunia"

² Approuvé à l'unanimité "Al-Bukhâry", "Muslim"d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

³ Sourate "Achu'arâ' " (Les Poètes) 88,89.

⁴ "Al-Bukhâry" (ch. La Foi), "Muslim" et dans "Ithâf as-Sâda" de "Az-Zubaïdy".

⁵ "Muslim" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

secret, tout comme l'âme et l'esprit.. Il est le site du savoir et de l'ignorance... De la foi et de l'incroyance... De la soumission et de la rébellion et de l'intention d'après laquelle l'homme est jugé... C'est à lui qu'on s'adresse et c'est lui qu'on blâme et qu'on sanctionne.. Ce cœur est vivant et ne meurt pas avec la mort du corps de celui à qui il appartient...Avec cela, nous comprenons ces paroles: (L'homme est de la valeur de ses deux plus petits organes : son cœur et sa langue).

Nous avons jugé bon cher lecteur de te présenter dans ce livre une liste des maux de la langue et du cœur... au sujet desquels le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous a mis en garde.... Il nous en a prescrit le remède... afin que nous nous soignons... Et afin que nous nous interrogeons nous-mêmes avant de l'être en un Jour qui fera blanchir les cheveux des jeunes. Un jour où l'être humain fuira son frère...sa mère et son père... sa compagne et ses enfants.

C'est d'**Allah** que nous implorons l'assistance et c'est à lui que nous nous en remettons.... Il n'y a de force ni de puissance qu'en **Allah**.

Les Prohibitions Concernant Les Paroles et Les Maladies de La Langues

Préface

Les paroles se divisent en quatre genres: Purement utiles, purement nocives, en partie utiles et en partie nocives... Ni utiles ni nocives et c'est le bavardage pur.

Les motifs des paroles sont multiples. J'en cite: la bienveillance et l'amitié... le passe temps... le désir de l'orateur de se vanter et de se donner de l'importance ou bien sa curiosité qui le pousse à savoir ce qui ne le concerne pas et à inciter son interlocuteur à parler.

Toute parole qui, à être retenue ne compte pas comme un péché, en entraîne un à être prononcée. Car elle peut amener celui qui la prononce à exagérer ou à mentir tout comme elle peut l'entraîner à dire une médisance ou une calomnie.... De là nous comprenons la vertu du silence. Celui qui a dit: (Si les paroles sont d'argent, le silence est d'or) a dit vrai.... Car tu es maître du mot tant que tu le gardes pour toi, tandis qu'il devient to maître dès que tu le prononces...L'homme gagne deux choses à garder le silence: la pureté de sa foi... Et sa compréhension des gens.... Certains *Ulémas* ont dit: (Si tu dois absolument parler, réserve à tes paroles la moitié du temps que tu passes à entendre, car tu as une seule langue et deux oreilles).... Vois-ci pour toi, dans ce qui suit, la liste des Paroles prohibées et des fléaux de la langue.

Le fait de parler de ce qui ne te concerne pas

Le Messager d'Allah (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Le bon Musulman ne s'occupe pas de ce qui ne le concerne pas" Il a dit aussi à l'un de ses Compagnons qu'il visitait lors de sa maladie: "Bonne augure "Ka'b" (c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle de sa guérison). La mère de "Ka'b" qui était présente pensait que la bonne augure concernait le Paradis. Elle s'écria: "Réjouis-toi, Ô "Ka'b" tu iras au Paradis". Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit alors: "Qu'en sais-tu? "Om Ka'b"(mère de "Ka'b")... Peut-être que "Ka'b" a parlé de ce qui ne le concernait pas... ou bien qu'il a retenu ce qui ne pouvait pas lui être utile?"² Ce qui signifie que parler de ce qui ne nous concerne pas nous prive du Paradis. Il en est de même pour celui qui pose des questions à propos de ce qui ne le regarde pas et qui le met dans l'une des trois situations suivantes:

<u>La première:</u> Se risquer à la gêne en ne recevant pas de réponse.

<u>La seconde</u>: Pousser la personne interrogée à mentir et à commettre ainsi un péché.

<u>La troisième:</u> Mettre la personne interrogée dans l'embarras en l'obligeant à rechercher un stratagème en vue d'esquiver une réponse franche, au cas où, cette personne désirerait se maintenir dans les normes de l'Islam, ayant connu ce *hadith*

¹ "Et-Tirmidhy" et "Ibn Mâdjah" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui).

² "At-Tabarâny" d'après les recherches prouvées de "Ka'b Ibn 'Ogra" "Ibn Abid-Dunia" et "Ibn Hagar"

du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "La réponse évasive peutêtre une alternative au mensonge." Tout cela entraîne des conséquences fâcheuses... occupe-toi donc de tes propres affaires et laisse le soin des créatures à leur Créateur.

Les paroles superflues

Ce sont les paroles qui dépassent le strict nécessaire, c'est-à- dire que, si tu peux dire une chose en deux mots et que tu l'exprimes en trois, dans ce cas il y a un mot de superflu.... Donc plus on bavarde, plus on risque de commettre d'erreurs.

"Allah", Qu'il soit honoré et glorifié, dit: [II (l'être humain) ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire]².... Et encore: [Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faîtes]³.... Donc plus l'être humain parle et plus son registre sera plein. Puis le Jour du Jugement (dernier) il devra répondre de chaque mot noté et de toutes ses conséquences... et dans quelle mesure ces paroles sont une vérité ou un mensonge.

¹ "Fath al-Bâry" rapporté par "Al-Bukhâry" C'est -à dire, le fait de répondre à côté de la vérité, pour ne pas commettre le péché de mensonge.

² Sourate: "Qâf"18.

³ Sourate: "Al-Infitâr" (Le ciel qui se fend) 10 -12.

Les propos futiles

Citons parmi les exemples de propos futiles le fait de parler au sujet de péchés et de pécheurs; de parler de tout ce qui peut éveiller les désirs et les passions ou encore de ce qui peut raviver les mauvais instincts, de dire du mal des absents, de critiquer les gens, d'accuser les et de répandre des calomnies... Le Jour du Jugement dernier les plus grands pécheurs seront ceux qui auront le plus parlé de choses futiles. Le Coran nous apprend qu'ils diront ce jour-là: [Nous prenions part avec ceux qui tenaient des **conversations frivoles**]¹. Allah nous interdit de rester avec de telles personnes, sinon nous risquons d'être contaminés par eux et de subir le même châtiment: [Alors ne vous asseyez pas avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils s'engagent sur un autre sujet de conversation, autrement vous leur ressembleriez]². Cela ne veut pas dire qu'il faut complètement cesser de parler, mais qu'il faut peser nos paroles en fonction des limites que nous ont posées nos "Ulémas" (autorités religieuses) à savoir: Il n'y a pas de mal à dire ce qui ne mécontente pas Allah et ne pas rechercher seulement à satisfaire ceux qui sont en ta compagnie.

¹ Sourate "Al Mudathir" 45

² Sourate "An Nissâ" (Les Femmes) 140.

Le dénigrement

Le dénigrement c'est le fait de rechercher la moindre faille dans les paroles d'autrui, que ce soit dans les mots, dans le sens ou dans le sujet dont il parle et cela dans le but de discréditer ses paroles en montrant qu'il est menteur, qu'il exagère, qu'il se trompe, etc.... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Je garantis une maison au Paradis pour celui qui évite le dénigrement même s'il est justifié". Allah-Qu'Il soit honoré et glorifié- dit à propos de ce fléau: [Combien sont égarés ceux qui dénigrent les propos sur l'Heure **dernière.**]².... La moindre chose dont se prive la personne qui dénigre c'est la récompense reçue pour une bonne parole, car la bonne parole est considérée comme un acte de charité. Il faut donc que, nous évitions ce fléau en ajoutant foi à ce qui est dit et en ne doutant pas de notre interlocuteur... Si ses paroles sont erronées mensongères que doit-on faire? Si elles n'ont pas trait à la religion et que notre silence n'entraîne pas ainsi de péché en nous taisant, alors il est préférable de garder le silence. Mais s'il s'agit d'une affaire concernant la religion, il faut répondre avec diplomatie à condition de savoir ce qui est juste, tout en restant aimable et sans éveiller l'animosité et la haine..."Omar Ibn al-Khattâb" (Allah I'a agreé) a dit: (La bienfaisance est une chose facile, (c'est) un visage affable et des paroles douces).

¹ "At-Tirmidhy", "Abu Dawud" d'après "Anas" (A sur lui) et "At-Tabarâny".

² Sourate: "Ach-Chûra" (La Délibération) 18

La controverse

La controverse diffère du dénigrement dans son but qui n'est pas d'amoindrir l'interlocuteur, mais de prouver qu'on a raison et qu'on a des arguments valables. La controverse peut être justifiée tout comme elle peut avoir lieu à tort ou même avec ignorance: si elle est justifiée, elle doit être engagée avec indulgence, car Allah a dit: [Vous n'aurez que de bonnes paroles pour les gens¹. Et [Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre]². [Et discutez avec eux de la meilleure façon]³ . L'Imâm "Abu Hanîfa an-Nu'mâni" a dit: (Je n'ai jamais discuté avec quelqu'un sans souhaiter qu'Allah fasse apparaître la vérité par sa bouche). Quant à la controverse qui n'est pas fondée sur un savoir ou qui est erronée et dont le but n'est pas de faire apparaître la vérité, elle ne témoigne que de la vantardise, de l'ostentation et du désir d'avoir le dernier mot face à l'antagoniste.... Tout cela n'est que le résultat d'un orgueil néfaste pour celui qui le pratique et dont Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- a dit: [Ceux qui discutent les miracles d'Allah, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scellet-II le cœur de tout tyran orgueilleux]⁴. Et Il a dit aussi: [Ceux qui discutent à propos des versets d'Allah, sans qu'aucune preuve ne leur soit parvenue, n'ont dans leur

¹ Sourate: "Al-Bagara" (La Vache) 83

² Sourate: "Al-'Ankabuût" (L'Araignée) 46

³ Sourate: "An-Nahl" (L'Abeille) 125

⁴ Souarate: "Ghâfir"(Le Croyant) 35

poitrine que l'orgueil]¹.

Le meilleur remède pour cette maladie serait que la personne se taise quand elle a envie de parler et ne parle que lorsqu'elle a envie de se taire...On ne parlera ainsi qu'à bon escient... Et on ne sera pas tenté de dire des paroles superflues... De plus si l'on désire corriger une idée ou une opinion, on doit le faire en privé. Car il a été dit: (Le conseil donné en public est un scandale).

La mésentente

La mésentente verbale c'est le fait d'insister par la parole à reprendre, de bon droit ou injustement, ce que possède un autre.... Or, ceci est une conséquence naturelle de ce qui a été expliqué plus haut à propos des discussions, de la controverse et des discours futiles. Il se peut aussi que l'avarice soit à l'origine de la mésentente... Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- a dit: [Mais l'homme est porté à l'avarice]². Et aussi: [Or celui qui se garde de l'avarice celui-là est le bienheureux]³.... Mais si la mésentente est pour une juste cause et que la personne qui la prononce ne recherche ni la discussion, ni la controverse ni les insultes, ni le fait de nuire à l'antagoniste ou à l'humilier; si elle ne vise à soulever ni la haine ni la colère, alors elle peut être considérée d'une manière différente. Car la réconciliation est préférable et meilleure. Si, par contre, la mésentente est injustifiée ou si elle n'est faite que par entêtement, cela

¹ Souarate: "Ghâfir" (Le Croyant) 56

² Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 128

³ Sourate: "Al Hachr" (L'Exode) 9

est certes un péché. Il n'y a pas de pire que la mésentente pour amoindrir la foi, étouffer la générosité d'âme, priver de tout plaisir et enflammer le cœur.

La mésentente entraîne aussi d'autres conséquences fâcheuses. Car **Allah** pardonne ce qui le concerne, puisqu'Il ne profite aucunement de l'obéissance et que la désobéissance ne Lui nuit en rien.... Mais, pour ce qui concerne le droit des serviteurs, cela est différent puisqu'il faut se faire pardonner en ce monde. Dans l'autre, pour réparer les torts qu'elle a causés, la personne coupable sera obligée de donner de ses bonnes actions à sa victime ou bien de prendre les mauvaises actions de celle-ci a son compte.

En outre, le plus injuste des antagonismes consiste à prendre parti dans une dispute en ignorants les faits réels, c'est-à-dire, prendre part pour quelqu'un sans savoir où est la vérité ou prêter l'oreille à un parti sans écouter l'autre. C'est troquer la vie future contre la vie terrestre d'un autre. Le pardon et la clémence sont le remède à ce mal.... Allah -Qu'll soit honoré et glorifié- a dit: [Qu'ils se montrent au contraire indulgent et leur pardonnent! Ne voulez-vous pas vous-même qu'Allah vous pardonne! Allah est plein de grâce et miséricordieux]¹. Si Allah, -Qu'll soit honoré et glorifié- avec tout Son pouvoir de châtiment et de vengeance, est Indulgent et Miséricordieux... Ne serait-il pas bon alors que nous essayons d'imiter cela, en étant cléments et indulgents et en obéissant à cet ordre qu'Il nous a donné?: [Que vous fassiez le bien publiquement ou secrètement]

¹ Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 22

ou que vous pardonniez un mal, Allah est Magnanime et Omnipotent]¹.... Il est nécessaire aussi que la victime fasse preuve de générosité d'âme... Allah ne manque jamais de rétribuer une bonne action; Il a dit: [Mais si vous pardonnez, cela sera préférable pour vous]². [Etre patient et pardonner cela demande de la fermeté d'âme]³

L'indécence et l'obscénité du langage

L'indécence c'est le fait de parler ouvertement de choses répugnantes, soit dans le but de nuire, soit par habitude à la suite d'une mauvaise éducation, soit au contact de mauvaises fréquentations.... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous a prévenus en disant: "Gare à l'indécence, Allah qu'il soit glorifié- n'aime ni l'indécence ni les indécents." ... Et Il a dit: "Le croyant n' est jamais ni diffamateur, ni blasphémateur, ni indécent". Lorsqu'un de ses Compagnons lui dit: "Donne-moi un conseil, il lui répondit: "Crains Allah et ne rend pas la pareille à celui qui se moque de l'un de tes défauts. Il subira la conséquence de son acte et tu auras pour toi le mérite de ses bonnes

¹ Sourate: "An-Nissâ' "(Les Femmes) 149

² Sourate: "An-Nahl" Les Abeilles) 126

³ Sourate: "Ach-Chûra" (La Délibération) 43

⁴ "An-Nissâ'i", "Al Hakam" et "Ibn Habbân" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui).

⁵ "At-Tirmidhy" d'après "Ibn Mas 'ûd" (A sur lui) et "Ahmad", "Ibn Habbân" et "Al-Hakam"

actions^{**1}. Quand un autre lui demanda: "Y aurait-il du mal à répondre à l'insulte de quelqu'un de mon peuple en sachant qu'il est d'un rang social inférieur au mien? Il lui répondit: "Deux qui s'insultent sont deux démons qui aboient et font du tapage".... Il a dit aussi (Salut et bénédiction sur lui): "Insulter le croyant est de la perversion et le combattre est un manque de foi"

Le croyant tient un langage décent, choisit les mots avec soin et s'exprime par des propos délicats... ou des allusions subtiles...Nous avons de tels exemples dans le Coran lorsqu'il traite de la relation sexuelle du couple au moyen d'expressions extrêmement décentes: [C'est Lui qui vous a créés d'un seul être dont II a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Après qu'ils se furent accouplés (littéralement qu'il l'eut couverte) elle sentit un léger poids avec lequel elle pouvait se déplacer]4. Et Il a dit: [Ou si vous avez touché aux **femmes**]⁵. Lorsqu'Il a voulu exprimer l'acte de satisfaire un besoin naturel II a dit: [Si l'un de vous revient du lieu caché]⁶. Les jurisconsultes ont été aussi très soigneux dans le choix des termes lorsqu'ils ont composé et réparti les ouvrages de jurisprudence. Ils ont dit par exemple au sujet de ce qui annule les ablutions: (La sortie de quelque chose de l'un des deux orifices) au lieu de mentionner le fait

¹ "Ahmad"et "At-Tabarâny"

² "Abu Dawûd" et "Ahmad dans "Al-Masnad" (Le Recueil)

³ "Al-Bukhâry", "Muslim", "At-Tirmidhy", "An-Nissâ'i" d'après "Ibn Mas'ûd" (A sur lui)

⁴ Sourate: "Al-A'râf" 189

⁵ Sourate: "Al-Mâ'ida" (La Table servie) 6

⁶ Sourate: "Al-Mâ'ida" (La Table servie) 6

d'uriner ou de passer les selles.... Nous devons, nous aussi, choisir les termes les plus délicats, les mots les plus agréables et nous habituer à ce que nos paroles soient polies et décentes pour donner l'exemple à nos enfants et à notre entourage.

La Malédiction

Le terme malédiction signifiait à l'origine: le renvoi et l'écartement de la miséricorde divine. Ce terme est venu dans le Coran à l'adresse de Satan lorsqu'Allah lui dit : [Ma malédiction te poursuivra jusqu'au Jour du **Jugement Dernier**]¹. Maudire un autre ou le traiter de "maudit" serait comme vouloir imposer à **Allah** de maudire cette personne... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Toute accusation d'incroyance ou de perversion contre un homme qui ne la mérite pas, se retourne contre celui qui la formule."². La malédiction ne doit être exprimée que d'une façon générale à la manière du Coran l'exprime: [Maudits soient les infidèles]³. [Malédictions d'Allah sur **les coupables**]⁴. Coupable signifie ici polythéiste.. Donc elle ne peut être ainsi formulée que contre un incroyant ou un polythéiste et à condition qu'il le reste jusqu'à sa mort.... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Ceux qui maudissent ne feront pas partie des intercesseurs ni des

¹ Sourate: "Câd" 78

² Approuvé à l'unanimité d'après Abu Dharr" (A sur lui)

³ Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 89

⁴ Sourate: "Al-A'râf" 44.

témoins le Jour de la Résurrection". Cela est certes une grande privation! Car ce jour-là, l'une des positions les plus nobles et des plus dignes sera celle des témoins et des intercesseurs. Allah dit à ce propos: [Qu'adviendra-t-il d'eux, lorsque de chaque peuple sortira un témoin, lorsque toi tu te dresseras contre eux comme témoin?]² Le Très-Haut dit encore: [Les gens pieux intercèdent en faveur des leurs qui les rejoignent par la grâce d'Allah...|3... Les gens pieux intercèdent donc pour leurs proches et **Allah** les réunira à eux...Comment se peut il que quelqu'un se prive d'une telle dignité pour un simple mot prononcé!.... La malédiction peut même se retourner contre celui qui maudit.... "Abud Dardâ' "(Allah l'a agrée) a dit: "Si un homme maudit la terre, elle lui répond: Qu' Allah maudisse celui d'entre nous qui est insoumis". Or la terre ne désobéit iamais à son Seigneur... Il est aussi également prohibé de jeter des imprécations contre quelqu'un et il nous est parvenu que: (L'homme reprend son dû en jetant des imprécations à celui qui lui a causé une injustice, mais s'il exagère l'injuste aura des droits sur lui). On trouve aussi dans le (Hadith Qudussy) Hadîth divin: "Si tu lances une imprécation contre quelqu'un qui a été injuste envers toi et que toi-même tu as été injuste envers un autre qui fait des imprécations contre toi, si tu le désires, nous exauçons l'un et l'autre, mais si tu le veux, Nous pouvons différer cela jusqu'au Jour du Jugement

¹ "Muslim" d'après "Abud Dardâ' " (A sur lui) et "Abu Dawûd" (Allah l'a agrée)

² Sourate: "An-Nissâ" (Les Femmes) 41.

³ Sourate: "At-Thor" (Le Mont Sinaï) 21.

dernier. Alors, Je vous couvrirai de Ma magnanimité"
Seul, celui qui est victime d'une injustice, est autorisé à dire: Il m'a pris mon bien.... Il m'a fait injustice.... etc... mais non à jeter des imprécations contre l'oppresseur. C'est ce qu'on peut comprendre de ces paroles d'Allah -Qu'il soit glorifié: [Allah n'aime pas les mauvaises paroles lancées en public à moins qu'on ne soit victime d'une injustice et Allah est audiant et omniscient]².... Comme le Coran nous le raconte, lorsque (Nûh) Noé a été opprimé: [Noé invoqua son Maître: "Je suis vaincu vient à mon secours]³... La réponse à son invocation polie fut: [Alors Nous ouvrîmes les portes du ciel. L'eau tomba à torrents. Nous fîmes jaillir des sources de la terre. Les eaux de pluie et des sources se confondirent en exécution du décret divin]⁴

Tournons-nous donc vers **Allah** et plaignons-nous à Lui car Il entend et voit.

La plaisanterie

Il est dit que la "Plaisanterie", en Arabe "Muzâh" littéralement "déplacé", a été désignée par ce terme parce qu'elle repousse celui qui la fait loin de la vérité. Il est dit aussi que toute chose à un noyau et que la plaisanterie est celui de l'adversité.... Il y a pourtant une forme de plaisanterie qui est permise: celle qui ne provoque pas le

¹ "Al-Hakam" l'a rapporté d'après "Anas" (A sur lui)

² Sourate: "An-Nissâ[†] "(Les Femmes)148.

³ Sourate: "Al-Qamar" (La Lune) 10

⁴ Sourate: "Al-Qamar" (La Lune) 11, 12.

mécontentement du Seigneur, qui n'irrite pas celui à qui elle s'adresse et qui n'exprime que la vérité.... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Il se peut que je plaisante, mais en le faisant, je ne dis que la vérité".... Il existe aussi des plaisanteries prohibées: celles qui portent atteinte à la dignité, qui provoquent le rire sans retenue, l'oubli de nos devoirs religieux et l'éloignement d'Allah... Car le rire sans retenue durcit le cœur insensible.... Un jour que le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) allait vers ses Compagnons, il les trouva entrain de rire à haute voix. Il les regarda et dit: "Je jure par Allah que, si vous saviez ce que je sais, vous ririez bien peu et pleureriez beaucoup"². On raconte aussi qu'un homme pieux dit à son ami qui riait à pleine gorge: "As-tu appris que tu iras à la "Géhenne" (Enfer)?" Il lui répondit: "Oui". Parce qu'Allah a dit: [Aucun d'entre vous n'y échappera. Ceci est une chose assurée par ton Seigneur]³. L'homme pieux dit alors: "Et as-tu su que tu en seras sauvé?" L'autre répondit: "Non"...L'homme demanda: "Alors de quoi ris-tu ?!!"

Il y a des plaisanteries qui sont un péché et qui soulèvent la colère divine. Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "L'homme peut faire une plaisanterie qui fait rire son auditoire mais qui le mène, lui, en Enfer plus loin que la constellation des Pléades"

¹ "At-Tirmidhy" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

² Approuvé par "Al-Bukhâry", Muslim d'après "Aïcha" et "Anas" (A sur eux)

³ Sourate: "Mariam" (Marie) 71.

⁴ "Ibn Abid-Dunia" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

La raillerie

La raillerie c'est le fait de tourner quelqu'un en ridicule, de le mépriser, de mentionner l'imperfection de: ses paroles, ses actions, son apparence ou tout ce qui le touche. Cela peut s'exprimer soit par des paroles, par imitation, par allusion, par l'écriture ou le dessin (la caricature)... Le Coran a expressément interdit la raillerie. Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- en dit: [Ô! Croyants ne vous moquez pas des uns les autres. Ceux qu'on méprise valent quelquefois mieux que leurs détracteurs. Que les femmes aussi ne se méprisent pas entre elles. Là encore la supériorité peutêtre du côté des méprisés. Ne vous critiquez pas et ne vous donnez pas de sobriquet 1¹. On comprend par ce verset que, celui qui se moque devient inférieur à celui qui est l'objet de sa raillerie, même s'il appartient à un rang social supérieur, car par cette action il se dégrade et s'avilit auprès d'Allah.

Si la raillerie est au sujet de la physionomie et de l'allure, sachez que **Allah** est Le Créateur, Le Libérateur et Le Formateur et Il dit: [C'est lui qui vous façonne à sa guise dans la matrice de votre mère]².... Si la raillerie est au sujet d'un trait du caractère ou de la pauvreté, c'est **Allah** qui a ainsi décidé de la classe de ses serviteurs. Il est celui qui pourvoit à leur subsistance: [Il enrichit: Il dispense les biens durables]³.... Il a été dit: (Ne te moques pas de ton frère parce qu'Allah lui donnera ce qui lui manque et t'en

¹ Sourate: "Al-Hudjurâte" (Les Appartements) 11

² Sourate: "Âl 'Imrân" (La famille Imran) 6.

³ Sourate: "An-Nidjm" (L'Etoile) 48.

privera)... Et notre Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Celui qui se moque de son frère pour un péché que ce dernier a commis et dont il s'est repenti, ne mourra pas avant de tomber dans le même péché."

Le manquement à la promesse

Allah—qu'il soit honoré et glorifié— louant notre Prophète (Isma 'îl) Ismaël dit dans Son Livre: [Mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses. Ce fut un Messager et un Prophète]². Il a dit aussi donnant l'ordre de tenir la promesse: [Ô croyants respectez vos engagements]³. Tenir sa promesse est un signe de foi et de piété... Y manquer est un signe d'hypocrisie.... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Trois défauts dénotent l'hypocrisie chez celui qui en est affligé, même s'il prie, jeûne et prétend qu'il est Musulman: S'il ment lorsqu'il parle, manque à sa promesse et trahit la confiance"... Et il a dit: "Quatre défauts dénotent la pure hypocrisie chez celui qui en est affligé, et l'hypocrisie partielle s'il n'en a qu'une et jusqu'à ce qu'il l'abandonne: S'il ment lorsqu'il parle, manque à sa promesse, trahit son serment

¹ "At-Tirmidhy" sans (dont il s'est repenti) d'après "Mo'âdh ibn Djabal" (A sur lui)

² Sourate: "Mariam" (Marie) 54.

³ Sourate: "Al-Mâ'ida" (LaTable servie) 1

⁴ "Hadîth" approuvé à l'unanimité d'après "Abu Huraîra" (A sur lui) chez "Al-Bukhâry" et "Muslim"

et est agressif dans la querelle."

C'est à cause de cela que les "Ulémas" (autorités religieuses) nous ont conseillé de ne pas faire trop de promesses, de ne faire des serments que dans les limites de nos capacités et en ayant la certitude de pouvoir les tenir ou alors de faire suivre la promesse par une phrase comme: "Si je le peux"... Ou encore de dire: "Je ferai cela si **Allah** le veut" ou: "Avec la volonté d'**Allah**."

Par cela nous éviterons d'assurer ce qui n'est pas en notre pouvoir, car il se peut que toutes les circonstances nous empêchent d'être fidèles à notre promesse. Dans ce cas nous n'aurons pas commis de péché, puisque Allah dit: [Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses forces.]²

La divulgation des secrets

Ton secret t'appartient ainsi que le choix de le divulguer, tant que tu le gardes.... Dès que tu le racontes, le choix ne dépend plus de toi. La conversation que ton frère te tient en secret est un dépôt de confiance chez toi, même s'il ne te demande pas de le cacher, car le Prophète a dit: "Aussitôt formulées, les paroles dîtes par quelqu'un, doivent être gardées honnêtement comme un dépôt qui t'est confié."

¹ "Hadîth" approuvé à l'unanimité d'après "Abdillâh Ibn 'Amr" (A sur lui) chez "Al-Bukhâry" et "Muslim"

² Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 286

³ "Abu Dawûd", "At-Tirmidhy" l'a considéré comme un *"hadîth"* et l'a raconté d'après "Djâbir" (A sur lui)

La garde honnête de tout dépôt est une responsabilité à propos de laquelle on sera interrogé le Jour du Jugement dernier. Notre Seigneur dit: [O vous qui croyez! Ne trompez ni Allah, ni Son messager. Ne trahissez pas la confiance qu'on place en vous, puisque vous savez (la vérité religieuse).]¹. Le secret que te racontes un ami est un signe de confiance en toi.... Tu dois donc lui donner un bon conseil comme tu l'aurais fait pour toi-même. Nous avons entendu les "Ulémas" dire: (Demander conseil à quelqu'un c'est lui faire confiance. Confiance de garder le secret et confiance de recevoir un bon conseil). Si les paroles racontées par un autre ne paraissent pas avoir pour toi la valeur d'un secret, peut-être qu'elles l'ont pour lui ; il en est seul juge.... Répéter ses paroles, même si elles ne sont pas un secret, est considéré comme un discours superflu ou futile.

Le mensonge

Le mensonge c'est le fait de raconter autre chose que la vérité (à propos d'un fait quelconque)... La franchise et le mensonge se combattent dans le cœur jusqu'à ce que l'un des deux en chasse l'autre... L'homme franc est celui qui par habitude est sincère dans ses paroles et dont la franchise a triomphé du mensonge dans son cœur. Il est sincère et il cherche toujours à l'être au point d'être inscrit chez **Allah** sous le nom de "franc"... Tandis que le menteur est celui chez qui le mensonge a triomphé sur la franchise (dans son cœur). Il cherche toujours à mentir au point d'être inscrit

¹ Sourate: "Al-Anfâl" (Le Butin) 27

chez Allah sous le nom de "menteur".

Le croyant ne ment jamais.... On a demandé au Prophète (Salut et bénédiction sur lui) un jour : "Est-ce qu'un croyant commet d'adultère?!!" Il a répondu: "Oui" On lui a demandé: "Est-ce qu'un croyant vole?!!" Il a dit: "Oui" On lui a demandé encore: "Est-ce qu'un croyant consomme de l'alcool ?!!" Il a répondu: "Oui." Alors on lui a demandé: "Est-ce qu'un croyant ment?!!" Il a dit: "Non" Ensuite il a récité ces paroles d'Allah: [Les menteurs, ce sont ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah. Ceux-là sont les menteurs!]².... Le croyant peut commettre certains péchés et s'en repentir, bien que les péchés graves dénotent d'une carence dans la foi...car celui qui commet par exemple l'adultère, ne peut être réellement croyant au moment où il le fait.... Mais le croyant ne ment jamais, et mêmes certains "Ulémas" ont dit: (Cela serait une trahison de dire un mensonge à ton frère quand il croit que tes paroles sont sincères).... Le mensonge comporte pourtant des degrés.... Le pire des mensonges est celui qu'on fait à propos d'Allah ou de Son Prophète (Salut et bénédiction sur lui) ... Mentir à propos d'Allah c'est par exemple, dire des mensonges à propos d'un rêve qu'on a fait, car le rêve est considéré comme une part sur quarante-six parts de la prophétie... Tandis que mentir à propos du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) c'est lui attribuer des "hadîth" qu'il n'a pas dit.... Il a lui-même dit à ce propos: "Celui qui prétend avoir fait un rêve qu'il n'a pas eu, sera chargé (le Jour de

¹ "Ibn abdel Bâr" et "Ibn abid-Dunia" et c'est "Abid-Dardâ" (A sur lui) qui questionne.

² Sourate: "An-Nahl" (Les Abeilles) 105.

la Résurrection) de nouer deux brins d'orge, ce qu'il n'arrivera jamais à faire!!...." et il a dit: "La pire des calomnies est de prétendre être le fils de quelqu'un d'autre que son père, et la pire des calomnies est de prétendre avoir vu ce qu'on n'a pas effectivement vu de ses propres yeux" Le faux témoignage est aussi un des plus dangereux... Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit un jour à ses Compagnons: "Voulez-vous que je vous fasse connaître le plus grand des péchés?." Ils répondirent: "Oui" Il reprit: "L'association d'autres divinités à Allah, l'ingratitude envers son père et sa mère puis, il était allongé, il se redressa et dit: "Et aussi le faux témoignage, et aussi le faux témoignage..." Il se mit à répéter cela jusqu'à ce que ses Compagnons dirent: (Pourvu qu'il s'arrête!!)³

Quant au parjure, c'est à dire le faux serment il est de plusieurs genres et il est légalement classifié:

<u>Premièrement:</u> Le serment fait par inadvertance avec la langue au cours d'un bavardage, sans être accompagné d'intention comme lorsqu'on dit à son invité: "Je t'adjure au nom d'**Allah** de t'asseoir".... **Allah** -Qu'il soit honoré et glorifiéen dit: [Allah ne vous demandera pas compte des serments que vous aurez faits par inadvertance mais de ceux que vous aurez faits en toute conscience.]⁴. Même si on n'est pas puni pour ce genre de serment, il faut arrêter de le faire parce qu'il peut mener au parjure et faire perdre aux

¹ "Fath al-Bâry" chapitre : "Celui qui ment à propos de son rêve" dans le livre de "*At-Ta 'bîr*"

² Mêmes références que le précédent.

³ D'après "Abi Bakrah" (A sur lui)

⁴ Sourate: "Al-Baqara" (la vache) 225

gens leur confiance dans les serments.... Allah dit: [N'écoute pas ceux qui jurent à tort et à travers avec frivolité]¹

Deuxièmement: Le serment qui nécessite une expiation. C'est lorsqu'un homme jure de faire ou de ne pas faire une chose dans le futur... puis, se rendant compte de s'être mépris ou d'avoir agi avec précipitation, revient sur son serment. Dans ce cas il doit faire un acte d'expiation et exécuter ce qui est préférable comme il est dit dans le Coran: [L'expiation (de cette faute) consiste à nourrir dix pauvres de la nourriture, de qualité moyenne, dont vous nourrissez vos familles ou de les habiller ou d'affranchir un esclave. Quant à celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours]².... L'expiation par le jeûne, dans ce cas de parjure, n'est pas possible pour celui qui a les moyens de faire nourrir ou de vêtir les pauvre.

Troisièment: Le serment périlleux, ainsi appelé parce qu'il plonge en Enfer celui qui le fait... c'est le faux serments qu'on prononce lorsqu'on est appelé à témoigner à propos d'une chose qui a déjà eu lieu.... Seuls le repentir et la réparation du mal qui en découle peuvent amender ce genre de serment. Par exemple rendre leurs droits à ceux qu'on a lésés ou encore revenir sur la sentence qui a pu en découler. La gravité de chaque mensonge dépend de ses conséquences. Certains pensent que le mensonge ne cause aucun tort, mais ils n'ont pas raison... Car un mensonge est un mensonge... Et il n'existe pas de mensonge qui soit sans mauvaises conséquences.... Le Prophète (Salut et bénédiction sur

¹ Sourate: "Al-Qalam" (La Plume) 10.

² Sourate: "Al-Mâ'ida" (La Table servie) 89

lui) se trouvait un jour chez une femme des "Ançâr" (partisans) dont le fils s'était éloigné d'elle. Il l'entendit dire à l'enfant: "Viens que je te donne" ou "Viens prendre telle chose".... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) lui demanda: "Comptes-tu vraiment lui donner quelque chose?" Elle répondit: "Oui".... Il lui dit alors: "Cela aurait été considéré comme un péché de ta part jusqu'au Jour de la Résurrection, si tu ne lui donnais rien"...

Mais comme il se trouve qu'une personne se trouve dans une situation où elle ne veut pas répondre à certaines questions, la "Sunna" (tradition du Prophète (Salut et bénédiction sur lui)) a prévu une échappatoire avec le "hadîth" qui dit: "Il y a dans les réponses évasives une alternative au mensonge"². C'est à dire le fait de parler en général, sans précision, à condition de ne pas mentir et uniquement en cas de nécessité.... Au cas où les conséquences de la parole évasive et de la franchise se valent, la premiée est prohibée.... En voici un exemple de ce qui eut lieu au cours du voyage de l'Hégire. Lors de leur faite de la Mecque à Médine pour "l'Hégire" (émigration), à ceux qui l'interrogeaient sur le Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Qui est-ce qui t'accompagne Abu Bakr?" Ce dernier répondait: "Un homme qui me guide sur la voie." Il entendait par-là, qui le guidait sur la voie qui mène à Allah et les gens comprenaient, qui le guidait sur le chemin du voyage.

Il y a aussi des cas où le mensonge est licite et où la vérité

¹ "Abu Dawud" et "Al-Hâkim" d'après " 'Abdillâh ibn 'Amir" (A sur eux)

² "Fath Al-Bâri" Cité aussi par "Al-Bukhâry" dans "Al-Adab al-Mofrad".

ne convient pas, comme cela a été rapporté par quelques Compagnons du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) qui ont dit: "Nous n'avons jamais entendu le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) autoriser le mensonge que dans trois cas: "Pour rétablir l'entente… Pour tromper l'ennemi en cas de guerre… Ou pour complimenter le conjoint". Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit à ce propos: "Il n'est pas menteur celui qui réconcilie les gens ou qui parle bien pour rétablir l'entente"

Le mensonge peut même être nécessaire quand la vérité peut entraîner l'effusion du sang ou l'atteinte à l'honneur des gens ou encore une saisie injuste des biens.... Et, en toutes les circonstances, nous devons suivre le conseil du meilleur des humains (Salut et bénédiction sur lui) quand il dit: "Tenez à la franchise car elle mène à la bienfaisance qui mène au Paradis.... Et gare au mensonge car le mensonge mène à la débauche qui mène en Enfer"

La médisance

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui), questionné à propos de la médisance, dit: "C'est le fait de mentionner à propos de ton frère ce qu'il n'aime pas entendre." La personne qui questionnait reprit: "Même si ce que je dis de lui est vrai?" Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) répondit: "Si cela est vrai, tu commets une médisance, sinon tu commets une

¹ "Hadîth" approuvé d'après "Um Kalthûm" (A sur elle)

² Mêmes références que pour le précédent

³ "Hadîth" approuvé à l'unanimité d'après "Ibn Mass 'ûd" (A sur lui)

La diffamation est le plus terrible des diffamation" mensonges.... Notre Seigneur -Qu'Il soit honoré et glorifié- compare la médisance à la consommation de la chair des morts quand II dit : [Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort? Eh quoi! Cela vous répugnerait! La Il explique -qu'Il soit glorifié- ainsi la diffamation: [Ceux qui font du mal aux crovants et aux crovantes, sans que ceux-ci aient rien fait pour le mériter, se rendent coupables de diffamation et de péché évident.]³.... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a prévenu ceux qui pratiquent la médisance en ces termes: "Ô vous qui croyez avec la langue et non avec le cœur ne médisez pas des Musulmans et ne les poursuivez pas dans leur vie privée, Allah poursuit celui qui agit ainsi et le dénonce dans les recoins mêmes de sa demeure.",4

La médisance est la même qu'elle soit franche ou par allusion, par mime, par geste, par mouvement, imitation, clins d'œil ou signes de connivence de façon que l'intention de l'interlocuteur soit claire. Elle est réprouvée aussi bien au sujet d'un mort que d'un vivant.... La médisance peut aussi se faire par écrit... Et ceux qui la pratiquent sous cette forme n'auront pas seulement contre eux ce que les anges inscrivent mais leurs propres écrits.

La calomnie se rapporte à la médisance autant que la diffamation.... La calomnie c'est le fait de répéter, même

¹ Cité par "Muslim" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

² Sourate: "Al-Hudjurât" (Les Appartements) 12

³ Sourate: "Al-Ahzâb" (Les Coalisés) 58

⁴ "Abu Dawûd" d'après "Abi Barza" (A sur lui) avec une bonne chaîne de garants, et "Ibn Abid-Dunia" d'après "Al-Barâ" " (A sur lui)

avec exactitude, ce qui t'a été raconté à propos de quelqu'un d'autre, sans t'être probablement assuré de la vérité de ce que tu répètes. Allah -qu'il soit glorifié- l'exprime ainsi: [Quand vous colportiez la nouvelles avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir; et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme.]¹.... Il nous apprend aussi quel doit être le comportement du Musulman quand il entend ce qui est rapporté à propos d'un autre: [Quand ils ont entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes auraient dû garder leur confiance à ceux qu'elle atteignait et dire: C'est une calomnie évidente]² Satan peut parfois revêtir la médisance de l'habit de la vérité, pour nous induire en erreur. En voici des exemples:

- 1- Médire sous prétexte de condamner ce qui est répréhensible. Même si le blâme est justifié, dans ce cas, le conseil doit être fait avec diplomatie et en privé.... Invoquer **Allah** en faveur du rebelle vaut mieux que de faire de lui un objet de scandale public.
- 2- Médire de quelqu'un sous prétexte d'être révolté de le voir violer les sanctuaires sacrés d'**Allah**.
- 3- Médire de quelqu'un sous prétexte d'avoir pitié de la personne sujette à la médisance, de lui vouloir du bien.... De vouloir la soulager de son épreuve qui n'a pas pris lieu

¹ Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 15.

² Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 12.

par l'intermédiaire du médisant.

4- Médire sous prétexte de l'étonnement, de la stupéfaction et de l'incrédulité.

Le danger de la calomnie nous apparaît dans ces paroles du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Que celui qui a causé du tort à son frère dans son honneur ou ses biens, se libère de sa dette, avant que n'arrive un jour où il n'y aura ni "Dirham" (écu) ni "Dinâr" (livre)... Ce jour là il payera de ses bonnes actions... Et s'il n'en a pas, les mauvaises actions de sa victime seront rajoutées à son compte". Ainsi, celui qui a médit, sera surpris des conséquences de son acte... il se verra exposé au danger de l'Enfer à cause de paroles prononcées par d'autres et non parce qu'il aura commis l'adultère, tué ou volé.... Bien plus, il se peut que ses actes de dévotions tels que la prière, le jeûne, le pèlerinage, soient rajoutés, en compensation, au compte de celui qui a été l'objet de sa médisance. Il supportera ainsi les conséquences de la désobéissance et de la débauche de l'autre et entrera en Enfer pour des péchés qu'il n'a pas commis, tandis la personne sujette à sa médisance entrera au Paradis pour des actions qu'elle n'a pas accomplies.... Celui qui réfléchit à cette question ne pourra plus prononcer un seul mot contre autrui.

Beaucoup d'*Ulémas* pensent que la vraie dévotion ne consiste pas à prier et à jeûner, parce que cela ne nécessite pas un grand effort et peut être accompli aussi bien par le

¹ "Hadîth" approuvé d'après "Abi Huraîra" (A sur lui) chez "Al-Bukhâry"

libertin que par le pieux -surtout pour celui qui en a pris l'habitude depuis son jeune âge-. Mais ils pensent que la vraie dévotion, qui nécessite une lutte contre ses penchants, est le fait de s'abstenir de parler de la vie privée des autres.

Les mobiles de la médisance et leur remède: Pour guérir cette maladie dangereuse qui est néfaste celui qui en est touché, il nous faut absolument chercher son mobile qui est toujours l'un des cas suivants:

- 1- La fureur qui naît de la rancune et de la colère.
- 2- Le désir de complaire et de faire écho à la compagnie présente.
- 3-La raillerie et le sarcasme.
- 4-Le désir de se faire valoir par l'abaissement des autres.
- 5-Le sentiment d'envie qui pousse à faire apparaître les défauts de la personne enviée, afin que les gens cessent de la louer et de l'admirer.
- 6-Le passe-temps et l'amusement.

En connaissant le mobile de la médisance, il nous est facile d'y remédier. Ce remède consiste à:

1-Prendre connaissance du mécontentement d'**Allah** envers le médisant et savoir qu'Il le punit pour la médisance -Qu'Il soit honoré et glorifié- et que l'acceptation du repentir n'est pas garantie.

La médisance peut être pire que l'adultère qui est une offense au droit divin. Car **Allah** peut accepter le repentir de celui qui commet l'adultère et même transformer son péché en bonne action... Or pour le médisant le repentir n'est accepté qu'à condition que la personne qui a été l'objet de sa médisance lui pardonne...Le Prophète (Salut et

bénédiction sur lui) a dit: "Tout ce qui concerne le Musulman, son sang, ses biens et son honneur doit être absolument sacré pour un autre Musulman." ... Son honneur c'est tout ce qui peut être loué ou dénigré en sa personne... Ainsi en disant du mal (médisant) de quelqu'un on touche à son honneur.

- 2- S'occuper de ses propres défauts au lieu de ceux des autres. Il n'y aura plus ainsi de temps pour la médisance... **Allah** couvre de Sa miséricorde celui qui s'occupe de ses propres défauts au lieu de ceux d'autrui.
- 3- Rechercher en soi le mobile de la médisance à l'intérieur de soi-même et essayer de le réprimer.

Si le mobile est l'apaisement de la rage et le défoulement de la colère, qu'il prenne garde qu'Allah ne lui rende la pareille et qu'il sache qu'Allah accorde Sa miséricorde uniquement aux compatissants. Il lui faut donc maîtriser sa colère, oublier, pardonner et se rappeler de ces paroles d'Allah: [Qu'ils se montrent au contraire indulgents et qu'ils leur pardonnent! Ne voulez-vous pas vous-mêmes qu'Allah vous pardonne!]². Ou encore [Ceux qui répriment leur colère et qui pardonnent à autrui. Allah aime les cœurs généreux.]³. Si le mobile est de complaire à l'assistance, qu'il sache qu'il est leur associé dans le péché, même s'il n'a pas pris part lui-même à la médisance...Qu'il prenne garde aussi à ces paroles du

¹ Cité par "Muslim" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

² Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 22.

³ Sourate: "Âl 'Imrân" (La Famille Imran) 134.

Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Celui qui recherche l'approbation d'Allah au prix du mécontentement des humains obtient cette approbation et celle des hommes avec...et celui qui recherche l'approbation des humains au prix de mécontentement d'Allah, est maudit par Allah et les humains avec."

Il lui faut repousser toute médisance envers un Musulman. Allah lui offre, en retour à son action, la garantie de repousser loin de lui le châtiment de l'Enfer le Jour de la Résurrection comme nous en a informé le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) ...Si pour une raison ou une autre il n'arrive pas à faire taire la médisance, il doit quitter cette assemblée par obéissance à cet ordre d'Allah: [Alors ne vous asseyez pas avec eux à moins qu'ils n'engagent la conversation sur un autre sujet; car en vérité, autrement vous leur ressembleriez]². Mais si le mobile de la médisance se trouve être le désir de se faire valoir en abaissant autrui, dans ce cas le médisant se trompe parce qu'il doit se poser cette question: "Est-ce que je me suis fait valoir auprès d'Allah qui dit à propos de l'âme: [Celui qui la conserve pure sera heureux! Celui qui la corrompt sera perdu!]³ D'ailleurs, il est aussi prohibé de se faire valoir devant autrui et Allah l'a dénoncée: [N'as-tu pas remarqué ces gens qui proclamaient leur propre vertu? Ignorent-ils que c'est Allah qui confère la vertu? Allah qui ne lèse personne, même d'un brin de paille. N'as-tu pas

¹ Ibn Habbân dans son "Çahîh" d'après "'Aïcha" (A sur elle) et "At-Tirmidhy" et "Abu-Na'îm.

² Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 140 ³ Sourate: "Ach-Chams" (Le Soleil) 9,10

remarqué comment ils débitent des mensonges sur le compte d'Allah! N'est-ce pas là un péché manifeste?]¹ D'autre part si le mobile de la médisance est l'envie, le médisant accumule pour lui le châtiment de ce monde et de celui de l'au-delà... L'envieux est haineux et accablé dans ce monde, puni au Jour de la Résurrection... Et notre Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit: "L'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois."²

Les excuses qui permettent la médisance: Allah pardonne pourtant certaines médisance parce qu'elles sont nécessaires, tout en prenant en considération qu'Allah connaît ce qui se trouve dans les cœurs... Et que c'est l'intention qui compte. En voici des exemples:

1-Le fait de se plaindre de quelqu'un: Il est permis à l'opprimé de démontrer l'injustice dont il a été victime pour reprendre son dû...Cette parole du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) le confirme: "Celui qui recherche son dû a droit à la parole"... Il a dit aussi: "Le louvoiement de celui qui est nanti donne le droit de le punir et de médire de lui". C'est par exemple le cas de l'homme nanti qui tergiverse à donner aux autres leur dû... Si la victime se plaint au Juge, elle commet une médisance qui est pardonnée parce que nécessaire.

¹ Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 49,50

² "Abu Dawûd" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui) et "Ibn Mâdja" d'après "Anas" (A sur lui)

³ Approuvé à l'unanimité d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

⁴ "Hadîth" approuvé "Abu Dawûd", "An-Nissâ'i"

- 2- La correction d'un vice en remettant le rebelle sur le droit chemin au moyen de paroles claires: Si cela est, strictement nécessaire, avec une intention sincère et sans exagération. Comme par exemple la mère qui se plaint des défauts de ses enfants à leur père pour les corriger.
- 3- La consultation pour savoir ce qui est juste: Comme cela s'est passé lorsque "Hind bint 'Otba" alla s'informer auprès du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) et dit: "Abu Sufiân" est un homme avare". Elle se plaignait de l'avarice de son mari et s'informait si elle pouvait prendre de son argent en secret.
- 4-L'information à propos d'une personne: En la désignant par un défaut distinctif. Comme par exemple: l'aveugle, le noir, le boiteux à condition que ce soit sans intention de diffamer ou de le critiquer de façon à lui déplaire. Nous en avons un exemple dans le *Coran*: [Le Prophète prit un air sévère et se détourna, lorsque l'aveugle vint à lui.]²
- 5- L'avertissement et le rappel aux gens: Pour éviter qu'ils ne tombent dans la même erreur que la personne sujette à la médisance, à condition que sa débauche soit faite en publique et avec audace. Comme le récit du *Coran* à propos de Crésus et de ses semblables.
- 6- La loyauté dans la formulation d'un avis: Puisqu'on le demande à une personne en qui on a confiance. Il est permis, s'il y a une nécessité, de mentionner les défauts de

¹ Approuvé à l'unanimité d'après "Aïcha" (A sur elle)

² Sourate "Abasa" (Il s'est renfrogné) 1,2

celui à propos duquel on demande ton avis. Par exemple pour un prétendant qui se présente en mariage ou pour quelqu'un à qui on veut s'associer dans un commerce...etc.

7- L'avertissement donné à celui envers qui tu t'intéresses. Comme dans l'histoire de (Yussuf) Joseph racontée par le Coran: [Mon fils lui répondit son père, ne divulgue pas ce rêve à tes frères de peur qu'ils ne trament quelque machination contre toi. Car Satan est pour l'homme un ennemi déclaré]¹

Dans tous les cas, le médisant devra se repentir et demander pardon à **Allah**. S'il ne peut pas faire d'excuses directes à la victime de sa médisance, parce qu'elle est morte, par peur de lui faire face ou de faire naître l'adversité, il devra faire des invocations en sa faveur et faire des actes charitables avec l'intention de lui en octroyer le bénéfice. Mais si l'excuse et la vérité directes sont possibles cela vaudrait mieux pour se libérer de toute dette avant l'arrivée du Jour où, **Allah** rétablira la justice en donnant les bonnes actions de l'oppresseur à l'oppressé. Si ces dernières s'avèrent insuffisantes les mauvaises actions de la victime seront mises sur le compte de l'oppresseur qui sera jeté en Enfer. Qu'**Allah** nous en préserve!

La médisance non formulée:

C'est le fait de soupçonner du mal d'autrui...Les soupçons c'est la tendance à croire certaine chose...Comme il t'est

¹ Sourate: "Yussuf" (Joseph) 5.

prohibé de dire aux gens du mal il est aussi prohibé de penser du mal de lui en toi-même. Le danger vient de ce que tu peux être jugé pour cela sans même l'avoir prononcé... Le soupçon mène aussi nécessairement à un plus grand péché parce qu'on se trouve entrain d'espionner pour prouver les convictions intérieures (de son cœur). Or cela est défendu et prohibé par le *Coran*: [Ô croyants, éviter autant que possible le soupçon. Il y a des soupçons qui sont des péchés. Ne vous épiez pas les uns les autres.]¹... L'ordre du verset nous démontre que le soupçon mène à l'espionnage et puis à la médisance. Il nous démontre aussi qu'il y a deux sortes de soupçons décrits par le *Coran*:

Le mauvais soupçon ainsi mentionner dans le *Coran*: [En vérité, vous avez soupçonnez que le Prophète et ses compagnons ne rentreraient pas dans leurs foyers et vos cœurs s'en sont réjouis. Vous avez eu de mauvaises pensées. Vous êtes un peuple de corrompus.]²

Le bon soupçon ainsi décrit dans le *Coran*: [Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu (cette calomnie), les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes, conjecturé favorablement, et n'ont-ils pas dit: "C'est une calomnie évidente?]³. C'est Satan qui embellit le mauvais soupçon dans le cœur et il n'y a pas de doute qu'il est le plus dépravé des dépravés. Le *Coran* nous raconte à son propos et nous dit: [Ils se prosternèrent, excepté Iblis

¹ Sourate: "Al-Hudjurâte" (Les Appartements) 12.

<sup>Sourate: "Al-Fath" (La Victoire) 12.
Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 12.</sup>

(Satan) qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur.]

A partir de là, tout être en voyant le soupçon naître dans son cœur doit se demander: "Qui est-ce qui a mis ce soupçon?!" C'est Satan sans aucun doute... Il doit alors revenir à ces paroles d'Allah -Qu'il soit honoré et glorifié-: [Ô croyants, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez là. Sinon vous risqueriez de nuire à votre prochain par ignorance et d'en éprouver le repentir.]² Il doit alors se reprendre et avoir bonne opinion d'autrui. Les bons soupçons chasseront alors du cœur les mauvais ...Il aura à se repentir, à demander pardon à Allah et ensuite faire, à des invocations en faveur de son frère, car il est très rare que les soupçons soient justifiés...Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous a prévenus contre les mauvais soupçons, il a dit: "Gare aux soupçons, parce que le soupçon est le pire des mensonges!!"3. Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- a dit aussi: [Allah sait, mais vous ne savez pas.]⁴

Le mouchardage

C'est le colportage des paroles d'une personne à celle à propos de laquelle ces paroles ont été dîtes...Certains "*Uléma*" l'ont ainsi défini: (Le mouchardage est la divulgation du secret et le dévoilement de tout ce qu'une personne n'aime pas révéler d'elle-même). Il n'est pas

¹ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 50

² Sourate: "Al-Hudjurât" (Les Appartements) 6

³ Approuvé à l'unanimité d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

⁴ Sourate: "An-Nahl" (Les Abeilles) 74

expréssement nécessaire que cela soit formulé par la langue mais il peut être exprimé par: Suggestion, geste, signe de tête ou par écrit... Que cela concerne un défaut ou une insuffisance quelconque qu'une personne n'aime pas le dévoiler...A moins que le colportage ne soit dans l'intérêt commun de la (Umma) la nation ou pour repousser un mal...Le mouchardage est plus dangereux que la médisance parce qu'il suscite l'antagonisme entre les gens, l'inimitié, la scission des liens de famille et la division à l'intérieur des ménages... C'est pouquoi le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a prévenu en disant: "Le Mouchardeur n'ira pas au Paradis" Et il a dit: "Voulez-vous que je vous fasse connaître les pires d'entre vous? Voulez-vous que je vous fasse connaître les pires d'entre vous?"... Ils dirent: "Oui, "Ceux certes". dit: qui circulent avec mouchardage...qui gâchent les relations entre ceux aui s'aiment... Qui cherchent à entacher les purs"... Le mouchardage a été blâmé par une description des plus atroces dans ces paroles d'Allah -Qu'Il soit honoré et glorifié: [N'écoute pas celui qui est méprisable, grand diffamateur et colporteur de médisance, n'est pas et perfide. serviable. transgresseur **méprisable...**] Les "*Ulémas*" disent que ce mot (*Zanîm*) méprisable veut dire (enfant de l'adultère car il n'y a que lui qui moucharde). Ils expliquent cet autre verset : [Et sa **femme porteuse de fagots**]⁴. Par le fait que les fagots

¹ Approuvé à l'unanimité: "Al-Bukhâry", "Muslim", "Abu Dawûd" et At-Tirmidhy"

² "Ahmad" du "*hadîth*" de "Ibn abi Mâlik al-Ach'âry" (A sur lui)

³ Sourate: "Al-Qalam" (La Plume) 10-13

⁴ Sourate: "Al Masad" (La corde) 4

désignent les conversations que cette femme colportait entre les gens et qui attiseront le feu pour elle au Jour de la Résurrection.... A propos de la traîtrise mentionnée dans le *Coran*: [Allah propose en exemple aux fidèles la femme de Noé et celle de Loth. Elles étaient unies à deux de nos serviteurs vertueux. Elles les trompèrent]¹. Ils expliquent que: (Ces femmes donnaient des nouvelles de leurs maris aux incroyants).

Le mouchard est poussé dans son action par, l'une des trois raisons suivantes:

- 1-Le désir de nuire à celui dont il répète les paroles.
- 2-Le désir de prouver son amitié à celui à qui il les répète.
- 3-Le désir de tenir une conversation frivole et futile pour divertir et faire passer le temps.

Généralement le mouchard réunit en lui les défauts suivants: Le mensonge, la malhonnêteté, la ruse, la traîtrise, la haine, l'envie, la rancune, la médisance, l'habileté à créer des malentendus entre les gens et à rompre les liens qu'**Allah** a recommandé de garder unis. Aussi les "*Ulémas*" recommandent-ils plusieurs choses à celui vers qui les paroles du mouchard parviennent:

- 1-Ne pas le croire parce que le mouchard est pervers et son témoignage n'est pas valable.
- 2-Le faire taire et ne pas entendre ce qu'il dit.
- 3-Le haïr pour son action qui déplait à Allah.

41

¹ Sourate: "At-Tahrîm" (L'Interdiction) 10

4-Penser du bien de la victime de son mouchardage et ne pas avoir de soupçon envers elle et ne pas penser de mal d'elle.

5-Ne pas essayer d'espionner pour vérifier la vérité des paroles du mouchard.

6-Ne pas répéter les mouchardages révélés pour ne pas être qualifié de mouchard.

7-Ne pas être provoqué par les paroles du mouchard pour ne pas tomber dans la médisance contre celui à propos de qui les paroles ont été rapportées.

Les anciens disaient: (Celui qui te rapporte les histoires des autres, leur rapporte les tiennes). Aussi, le mouchard tombe souvent dans un défaut plus grave, parce qu'il devient hypocrite (avec deux faces et deux langues)... Il rencontre les uns avec une face et les autres avec une autre...Or l'hypocrite, le Jour Dernier, aura deux langues de feux. Si les mouchardages sont révélés à quelqu'un qui a du pouvoir...cela s'appelle dénonciation (calomnie) et c'est la forme la plus grave et la plus prohibée des mouchardages. Car le puissant peut opprimer et se venger plus que tout autre. C'est pourquoi il faut que tout Musulman arrête tout mouchardage dès qu'il commence ou bien qu'il quitte la place s'il ne peut l'arrêter... Il faut aussi savoir que la protection de la réputation du Musulman est un devoir en toutes circonstances, mêmes s'il a une mauvaise conduite à condition qu'elle ne soit pas publique. Il faut savoir encore que toute parole entendue est une confidence qu'il ne faut pas trahir. Ne fais donc pas partie de ceux qui trahissent la confiance d'autrui.

La question importune

Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) n'aimait pas nous voir parler à tort et à travers, poser fréquemment des questions et gaspiller les biens. Car poser fréquemment des questions nous fait tomber dans un péril dont nous pouvons bien nous passer... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) l'a si bien interdit que, l'un de ses Compagnons (Allah les a agrées) se sentait gêné de demander à quelqu'un d'autre le fouet qui lui tombait des mains, lorsqu'il se trouvait à cheval... Ils se refusaient même à demander leur chemin.

Les "Ulémas" ont aussi prévenu que les interrogations à propos de ce qui touche à la religion doivent respecter certaines règles de bienséance... Il y a un devoir à poser certaines questions, quand d'autres sont juste permises et une troisième catégorie prohibée. Il est par exemple de notre devoir de questionner à propos des pratiques religieuses prescrites et de la facon de les accomplir; aussi, à propos de ce qui est licite ou illicite... Tandis qu'il est prohibé de questionner à propos des actions d'Allah, de Son trône, de Ses attributs, de la définition de Ses attributs et de tous ces sujets autour desquelles il ne faut pas s'approfondir... Un jour qu'il se trouvait dans la mosquée du Prophète (Salut et bénédiction sur lui), L'Imam (Jurisconsulte) "Mâlik" fut questionné à propos du verset traitant de "l'installation d'**Allah** sur le trône". Il "L'installation est une chose connue... Le comment dépasse les limites de la conception de la logique humaine... Y croire est un devoir...et questionner à ce propos est une hérésie."... Il a ensuite ordonné de chasser

de la mosquée celui qui avait posé la question et qui risquait de provoquer des dissensions... Allah -Qu'll soit honoré et glorifié- est au-dessus de toute conformité, toute comparaison et toute délimitation. Allah a retenu loin de nous certaines connaissances par miséricorde pour nous... Notre Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Le plus criminel envers les humains est celui qui cause la prohibition d'une chose par suite d'une question posée à son sujet." En matière de religion, quand tu veux apprendre, tu dois t'adresser aux personnes compétentes c'est à dire aux spécialistes...Questionne à propos du licite et de l'illicite et de ce que tu dois faire ou qu'il ne convient pas de faire. Questionne à propos des pratiques cultuelles et des prescriptions d'Allah pour les accomplir comme il se doit...mais ne le fais pas à propos de la fatalité du destin ni des choses ayant trait au "mystère"... Ni à propos de choses dont Allah a conservé le secret... Sache qu'Allah a voulu certaines choses de toi et d'autres pour toi; Il t'a fait connaître les premières et t'a caché les autres... Ne te préoccupe donc pas de ce qu'Allah a décidé pour toi, en oubliant ce qu'Il veut de toi... A un homme qui lui demandait un jour: "Quand est-ce que l'Heure viendra?" Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) répondit: "Et que lui as-tu apprêté en vue ?!!"²

_

¹ Révélé par "Al-Qortobi" et "Ibn Kathîr" dans l'exégèse du *Coran* à propos de ce verset de la Sourate "Al Mâ'ida" (La Table servie) 101: [Ô vous qui croyez! N'interrogez pas sur des choses qui si elles vous étaient révélées vous mécontenteraient]

² Approuvé à l'unanimité d'après "Anas" (A sur lui)

L'ambiguïté des paroles

C'est le sens caché d'un discours... L'homme, sans s'en rendre compte et sans en avoir l'intention peut commettre des choses graves à cause de l'ambiguïté de ses paroles...Comme par exemple:

Un homme qui était entré un jour chez le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) lui dit: "Ce qu'Allah a voulu et que tu as voulu..." Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) furieux lui répondit: "Tu as fais de moi l'égal d'Allah ?! Tu dois dire: "Ce qu'Allah a voulu et que, ensuite, tu as voulu." La conjonction de coordination dans la première formule suggère une sorte d'association avec Allah dont il faut se prévenir. Il arrive par exemple qu'après avoir demandé une faveur à un autre, l'homme dise : "Je compte sur Allah et sur toi."... Là il fait une association à Allah sans s'en rendre compte, car il aurait fallu dire: "Je compte sur Allah et ensuite sur toi"... Ou, "Cela serait une faveur de la part d'Allah et ensuite de ta part"...ainsi de suite..."Ibn 'Abbâs" a averti contre cela. Il a dit: "L'un d'entre vous peut même associer son chien à Allah"... Lorsqu'ils demandèrent: "Comment cela peut-il être?" Il reprit: "Quand il dit: "Si ce n'était le chien, nous aurions été volés hier."... Beaucoup de gens font de même quand ils disent: "Le malade serait mort si ce n'était le médecin."..."Untel n'aurait pas guéri si ce n'était le médicament"... "Tout ce commerce aurait péri si ce n'était mon bon jugement et si ce n'était ce plan que j'ai élaboré." La formule "si ce

¹ "An-Nissâ'i" d'après "Ibn'Abbâs" (A sur lui), et il a un témoin chez "Abi Dawûd" et "An-Nissâ'i" d'après "Hudhaïfa" (A sur lui)

n'était' dans ces paroles donne l'impression d'associer un certain pouvoir à **Allah**. Or, rien ne peut avoir lieu dans Son royaume en dehors de Sa volonté.

De même, parmi les paroles ambiguës, on compte encore le serment fait sur autre chose que le nom d'Allah. Comme par exemple le fait de jurer sur son honneur ou sur son père, sa mère ou en faisant serment de divorcer... Ainsi de suite... Notre Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit: "Celui qui doit jurer doit jurer par Allah" ... Et encore: "Celui qui jure sur sa foi dans l'Islam n'est plus Musulman s'il ment et, s'il dit la vérité il ne revient pas à l'Islam sain et sauf." ... Chacun doit faire attention au contenu (sous-entendu) de ses paroles et à ce qu'elles peuvent contenir de prohibé et de dangereux.

Les louanges

Louer quelqu'un c'est dire du bien de lui. Mais il y a des louanges permises et d'autres non... Il est par exemple prohibé d'attribuer à quelqu'un des qualités absolues comme par exemple le fait de dire: "Untel est un pieux serviteur d'Allah, c'est un ascète ou un dévot." Car Seul Allah connaît parfaitement Ses serviteurs et c'est Lui -Qu'Il soit honoré et glorifié- qui dit: [C'est lui qui vous connaît le mieux, quand Il vous a produit de la terre, et quand vous étiez des embryons dans les seins de vos mères. Ne

¹ D'après "'Omar" (A sur lui)

² "An-Nissâ'i", "Ibn Mâdja" d'après "Buraïda" (A sur lui)

cherchez donc pas à vous disculper! Lui connaît mieux celui qui (Le) craint !]¹ ...

Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit un jour à un homme qui louait un autre devant lui: "Gare à toi, tu as coupé la gorge à ton frère... Il ne réussira jamais s'il t'entend... Si quelqu'un doit nécessairement louer un autre qu'il dise: "Je crois qu'il est ainsi, Allah en est meilleur juge. Il ne doit pas imposer sa bonne opinion de quelqu'un avant celle Allah."²

Il y a quatre maux qui peuvent affecter celui qui fait des louanges:

- 1-L'exagération des louanges qui peuvent mener au mensonge.
- 2- La flatterie: si son appéciation pour la personne louée n'est pas à la hauteur des louanges faîtes.
- 3-L'hypocrisie: s'il loue une personne pour ce qu'elle n'a pas
- 4-L'attribution de qualités absolues à une personne dans ses louanges. Comme par exemple lorsqu'il dit: "C'est un dévot ou un pieux serviteur d'Allah." C'est comme s'il se donnait une part de la sentence d'Allah.

Tout comme la personne qui loue tombe dans l'illicite, de même l'objet de ses louanges se trouve touché par les maux suivants:

1-S'il s'agit d'un tyran, d'un despote ou d'un débauché, une satisfaction intérieure lui emplit le cœur par ces

¹ Sourate: "An-Nidjm" (L'Etoile) 32.

² D'après "Abi Bakrah" (A sur lui) chez "Ibn Abid-Dunia"

louanges et augmente son despotisme, sa tyrannie ou sa débauche.

2-S'il s'agit d'un bon croyant, il risque d'être atteint de vanité, d'orgueil ou de suffisance.

Il est satisfait de lui-même et ne se rend pas compte de manquer à ses devoirs.

C'est à cause de cela que le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Jetez de la poussière aux yeux des chanteurs de louanges." Il exprimait par-là son mécontentement et son interdiction d'agir ainsi... Toute personne se connaît mieux que celui qui lui fait des louanges et Allah la connaît encore mieux. S'il nous arrive d'être loués, pour ne pas tomber dans la prohibition nous devons dire: "Ô Allah, rend moi encore meilleur que ce qu'ils pensent, pardonne moi ce qu'ils ne savent pas et ne me rend pas responsable de ce qu'ils disent"... Il doit savoir aussi que les louanges d'autrui ne rehaussent pas de sa valeur auprès d'Allah... Au contraire il en rendra compte et sera interrogé sur cela le Jour de la Résurrection.

Ce qui précède ne contredit nullement les "Hadîths" où le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) louait ses Compagnons en leur présence pour leur valeur, comme par exemple: "Le soleil ne s'est jamais levé ni couché au-dessus de la tête de quelqu'un de meilleur qu'"Abu Bakr aç-Çaddîk"²... Il a dit aussi à "'Omar": "De par Celui qui détient mon âme

¹ Rapporté par "Muslim" d'après "Al-Miqdâd Ibn 'Amr" (A sur lui)

² "Al Buhaïqy" dans "Al Mahâssin wal Masâwi'" (Les qualités et les défauts) et dans "Ar-Ryâd an-Nadira" (Les jardins frais)

entre Ses mains, dès qu'il te trouve sur son chemin, Satan le quitte pour un autre". Et encore: "Le plus compatissant de ma communauté et envers elle c'est "Abu Bakr"; le plus rigoureux en matière de religion "'Omar"; le plus sincèrement pudique "Othmân"; le plus savant du licite et de l'illicite "Muâdh Ibn Djabal"; le plus exigeant "Zaïd ibn Thâbit"; le meilleur récitateur du Coran "Obay ibn Ka'b" et chaque communauté a un gardien et celui de la mienne est "Abu'Obaïda ibn adj – Djarrâh'"². Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) louait ses Compagnons avec franchise et honnêteté parce qu'il connaissait leur valeur et avait des révélations à leur sujet... Ils étaient d'ailleurs plus sublimes et plus nobles que d'être touchés par l'orgueil, la fatuité ou la vanité... Ou bien de compter là-dessus en se laissant aller à la négligence. La preuve en est qu'ils pleuraient au temps de la mort... Et quand on a demandé à l'un d'entre eux pourquoi il le faisait, il répondit: "Et pourquoi ne pleurerais-je pas quand je ne sais de quelle côté je serai (au Jour du jugement)"... Un autre disait: "Pourquoi ne pleurerais-je pas quand la vie nous a été déployée (avec ses jouissances et ses biens). Je crains que l'on me dise au Jour de la Résurrection: [Vous avez gaspillé vos meilleurs biens et vous avez joui pleinement durant votre vie sur terre]³. "Je jure par Allah que j'ai vu "Moç'ab ibn 'Umaïr", qui était bien meilleur que moi, mort sans qu'on ne lui trouve d'autre linceuil que son habit. Ses pieds étaient nus quand on lui en recouvrait la tête et sa tête se

¹ Rapporté par "El Bukhâry" et "Muslim"

² "At-Tirmidhy" d'après "Anas ibn Mâlik" (A sur lui)

³ Sourate: "Al-Ahqâf" 20.

découvrait quand on lui en recouvrait les pieds"...."Omar aussi, alors qu'il avait reçu un coup de poignard et que ses entrailles jaillissaient, disait: "Pourvu que j'en sorte quitte (du monde) sans être débiteur ni créditeur."

L'homme doit donc s'occuper de l'opinion qu'Allah a de lui et non pas de celle des gens...Il doit toujours s'accuser de négligence, se rappeler ses péchés et sous estimer sa dévotion et son obéissance. "'Omar' disait vrai quand il dit: "Jugez-vous vous-mêmes avant d'être jugés, et pesez vos actions avant que vous ne soyez pesés. Cela vaudra mieux pour vous que vous vous jugiez aujourd'hui vous-mêmes plutôt que d'attendre demain. Embellissez-vous pour le grand jour (où vous comparaîtrez devant Allah) parce que: Ce jour-là vous serez exposés et rien de vous ne sera caché."

¹ Rapporté par "Ahmad" et "At-Tirmidhy" dans: La description du Jour de la Résurrection d'après "'Omar" (A sur lui)

Les états du cœur et sa description

Préambule:

Maintenant que nous avons pris connaissance des maladies de la langue, des prohibitions des paroles et des moyens d'y remédier... Nous devons aussi prendre connaissance des maladies du cœur, pour les éviter -parce que prévenir vaut mieux que guérir- ou bien pour y remédier, si nous en sommes touchés. Un cœur sain est la condition qui sauve du châtiment divin. Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- le dit: [Le jour où, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain]¹ Pour connaître les maladies du cœur il nous faut d'abord connaître ce dernier: Qu'est-il?!... Où se place-t-il?!...Quelles sont ses limites?!...Quelles sont ses capacités?!...Qui sont ses défenseurs et qui sont ses ennemis?!

Car celui qui connaît son cœur se connaît lui-même... Et celui qui se connaît lui-même ... Connaît **Allah**.

¹ Sourate: "Ach-Chu'arâ' "(Les Poètes) 88,89

Le Cœur: lieu de l'entendement

Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- a tout créé: Les minéraux, les plantes, les animaux et les êtres humains...Les minéraux sont dépourvus de vie et ils ont été créés au service de la vie sous toutes ses formes : celle des plantes, des animaux et des hommes... La plante est douée d'une certaine vie parce qu'elle se développe, produit des fleurs, des fruits et meurt. Mais elle est immobile, là où elle a été plantée, elle pousse, grandit et se trouve récoltée. Elle ne peut ni bouger, ni faire un choix...Quant à l'animal il est doté d'une vie encore supérieure à celle de la plante. Il peut bouger, faire certains choix et il peut avoir une vie communautaire organisée. Comme c'est le cas pour le royaume des abeilles et des fourmis, ainsi que l'émigration des oiseaux, des poissons et d'autres genres de choses: [Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soient comme vous en communauté.] C'est pourquoi il fallait à l'animal quelque chose de plus que ce qu'Allah a donné à la plante, et ce sont les sens. La plante qui ne voit pas et ne se déplace pas n'a pas besoin d'œil par exemple...Tandis que l'animal a besoin de la vue dans sa mobilité ainsi que les autres sens qui l'aident dans ses moyens de subsistance...Tout comme il a besoin de désirs et d'instincts pour la conservation de l'espèce... Allah l'a pourvu de l'instinct animal (celui de la faim et du plaisir sexuel) et aussi d'instincts léonins, comme celui de la colère...Quand l'animal a besoin de nourriture, l'instinct de l'appétit se réveille chez lui et il éprouve de la faim... Si

¹ Sourate: "Al An'âm" (Les Bestiaux) 38

l'instinct de la colère s'éveille, il se jette sur sa proie qu'il déchire à l'aide de ses canines... Ces instincts chez l'animal ne peuvent ni être dominés ni réprimés... Ils ne fonctionnent pas suivant un raisonnement ou une volonté parce que l'animal n'a aucun savoir ni aucune conscience... Le chien, par exemple, pense qu'il y a un autre chien en se voyant dans un miroir ou dans l'eau. Il ne peut pas concevoir que ce qu'il voit est un reflet ou une image...En passant à l'être humain, nous remarquons que, en plus de ce que les plantes et les animaux possèdent, il est doué d'une conscience et d'un savoir. Comme la plante, il grandit, se fortifie, puis s'affaiblit et finit par mourir... Nous trouvons en lui les instincts animaux... Il possède l'instinct de la faim et du désir sexuel ainsi que l'instinct de colère, mais tous ces instincts sont contrôlés par la faculté de comprendre et de réfléchir grâce à la raison dont il est doué... La faculté de raisonner permet de corriger les erreurs des instincts et de décider entre les choix possibles... L'homme se trouve aussi adaptée pour recevoir les sciences et les connaissances...Il a encore le pouvoir d'asservir son environnement, lorsque se développent d'autres désirs comme celui du prestige, de puissance, de richesse, de possession, de domination et d'autorité.

A cause de cette suprématie au-dessus de toutes les autres créatures, l'homme est appelé à se conformer aux préceptes de la religion. Des ordonnances et des interdictions lui ont été adressées...Mais qu'est ce qui se trouve interpellé en lui?... L'être est une entité composée d'un corps, d'une âme, d'un esprit et d'une intelligence... Cependant il est absolument nécessaire que le point de

réception de la parole soit la faculté aménagée pour recevoir les sciences et les connaissances...Cette dernière, qui est la raison, est à l'origine de la compréhension et du choix... Et au moyen de laquelle s'effectue le choix entre les substituts. Mais où se trouve-t-elle donc située en l'homme?!...

Le cœur est le siège de la raison... Cette essence contenue dans la poitrine qui a une certaine relation avec le cœur, ce muscle à la forme conifère qui pompe le sang dans le corps...Quant à ce qui se trouve dans la tête c'est le cerveau et non la raison. Le cerveau, tout comme le foie et le pancréas, est un organe avec une fonction et des cellules propres. Il est aussi sujet à l'anéantissement comme tout autre organe... Quant à la raison dont nous parlons c'est l'essence qui se trouve dans le cœur et dont personne d'autre qu'Allah ne connaît le secret, tout comme pour l'âme et l'esprit... C'est elle qui est interpellée, blâmée et jugée... Elle est le siège de la connaissance et de l'ignorance... de l'ingratitude et de la gratitude..., le siège de l'intention selon laquelle nos actions sont évaluées... Elle est vivante et ne disparaît pas à la mort de la personne... C'est la première chose créée chez l'homme et c'est elle qui a été interpellée et interrogée et qui a répondu quand elle était encore dans le monde embryonnaire comme cela a été rapporté par le Coran: [Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit d'eux-mêmes: "Ne suis-je pas votre témoigner Ils répondirent: "Mais si, nous Seigneur? témoignons...|1 ...L'interpellé doit donc être conscient et

¹ Sourate: "Al A'râf" 172

libre de choisir. **Allah** —qu'il soit honoré et glorifié— ne s'adresse pas à nos membres ni à nos sens, qui ne sont que des outils qui prennent leurs ordres de la part du cœur...Ils ne font qu'accomplire ce qu'il choisit pour eux...et ils témoignent pour lui ou contre lui au Jour de la Résurrection... Donc, en réalité, c'est le cœur qui est obéissant ou désobéissant... La lumière qui apparaît sur les membres est l'effet de sa dévotion et la laideur qui les touche est de son effet aussi... L'apparence extérieure de la personne est honorable quand le cœur est éclairé par le savoir et la certitude et perturbée quand il est obscurci par l'ignorance et la débauche... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit: "Il se trouve dans le corps un petit morceau de chair qui l'assainit s'il est sain ou l'infecte s'il est infecté... N'est-ce pas le cœur?"

Il a dit vrai celui qui a dit: "L'homme a la valeur de ces deux petites choses qu'il a en lui: le cœur et la langue."

Il nous apparaît donc par-là, que le cœur est ce qui a été créé pour comparaître devant Allah... C'est lui qui recherche Son approbation... Qui Le connaît, qui essaye de se rapprocher de Lui... Qui est conscient de ce qu'Allah nous a réservé chez Lui... Il est celui qui se tiendra devant Allah le Jour de la Résurrection... Le corps humain n'est qu'une barque dirigée dans son voyage en ce monde par le cœur qui le quittera pour une autre barque au Purgatoire. C'est pour cela que le corps se désintègre à la mort et tombe en poussière. Alors le cœur prendra une autre barque le Jour du Rassemblement et de la Résurrection et sera au lieu de délice ou de châtiment... Le corps de la vie future est éternel, tandis que celui de cette vie ici-bas qui, à

^{1 &}quot;Al-Bukhâry" et "Muslim"

l'origine a été fait de terre est périssable... Allah —qu'il soit honoré et glorifié— est L'Innovateur et Le Rénovateur... Il commence la création puis la recommence... Et les nombreux versets qui suivent prouvent que c'est le cœur qui abrite la raison... Qu'il se trouve dans la poitrine... Que c'est lui qui est le siège de la science et du savoir ... Qu'il est conscient et libre dans son choix... Il est l'interpellé... Le blâmé... Le jugé... Et il peut être malade ou sain: [Il y a dans le cœur une maladie...]¹... [Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis]²... [Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos cœurs...]³... [Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas]⁴ ... [Il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Et Allah a scellé leurs cœurs et ils ne savent pas]⁵ ...

[Qu'Allah détourne leurs cœurs, puisque ceux sont des gens qui ne comprennent rien]⁶... [Nous avons placés des voiles sur leurs cœurs, de sortes qu'ils ne comprennent pas le (Coran)...]⁷.. [Que ne voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre ? car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent]⁸...

[Y a-t-il une maladie dans leurs cœurs? Ou,

¹ Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 10

² Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 225

³ Sourate: "Al 'Imrân" (La Famille Imrân) 154

⁴ Sourate: "Al-A'râf" 179

⁵ Sourate: "At-Tawba" (Le Repentir) 93

⁶ Sourate: "At-Tawba" (Le Repentir) 127

⁷ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 57

⁸ Sourate: "Al-Hâdj" (Le Pèlerinage) 46

doutent-ils?]¹... [Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain]².. [mais vous serez blâmé pour ce que vos cœurs font délibérément]³.. [...et il a jeté l'effroi dans leurs cœurs]⁴... [Quant il vint à son Seigneur avec un cœur sain...]⁵... [Ne méditent-ils pas sur le *Coran*? Ou y y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs?]⁶... [Il a su ce qu'il y avait dans leurs cœurs, et a fait descendre sur eux la quiétude...]⁷... [Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien]⁸

Les guerriers du cœur

De ce qui précède nous comprenons que le cœur est le roi, qu'il est celui qui commande ou interdit. Il est le conscient, l'efficace et celui qui choisit... Le corps est son royaume dont il dispose comme bon lui semble... Ce roi ne peut donc se passer d'avoir des guerriers, des éclaireurs espions, d'armes etc.... Ses guerriers sont au nombre de trois:

1- Les désirs ou, les impulsions et les inductions (raisonnements):

C'est ce qu'on appelle parfois la volonté... Ces désirs ont été créés au service du cœur pour lui conserver sa barque c'est à dire le corps qu'il habite. Ils sont nombreux et il y en

¹ Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 50

² Sourate: "Achû 'arâ' "(Les Poètes) 89

³ Sourate: "Al-Ahzâb" (Les Partis) 5

⁴ Sourate: "Al-Ahzâb" (Les Partis) 26

⁵ Sourate: "Aç-Çaffât" (Les Rangées) 84

⁶ Sourate: "Mohammad" 24

⁷ Sourate: "Al-Fath" (La Victoire) 18

⁸ Sourate: "Al-Munâfiqûn" (Les Hyopcrites) 3

a de générés par des instincts bestiaux comme la faim et le désir sexuel... La faim qui conserve le corps et contribue à le nourrir... Et le désir sexuel qui conserve le genre par le mariage et la procréation... Il y en a de féroce comme l'instinct de la colère qui est positif ou négatif selon qu'il fait du bien ou du tort... Et l'intensité de ces instincts va du laxisme à l'abus

2-Les outils qui aident à réaliser les désirs ou, la capacité:

Ce sont les membres et les organes de tous genres. Si par exemple l'instinct de la faim se manifeste, le cœur ordonne aux membres de chercher la nourriture: l'œil observe et choisit, la jambe marche, la main porte, cuisine et prépare la nourriture, la bouche mastique et ainsi de suite... Tous ces organes sont des guerriers visibles mus par d'autres cachés comme les nerfs, les muscles et les signaux vers le cerveau ou provenant de lui etc.... A l'aide de cette capacité les désirs de la volonté se réalisent et ce qu'elle craint est repoussé.

3-La conscience ou, la faculté de distinction:

C'est le plus important des guerriers du cœur parce qu'elle distingue les choses et dirige les membres dans la bonne direction pour attirer ce qui est utile et repousser ce qui est nuisible. Si, par exemple, l'œil voit un serpent, le cœur prend conscience du danger et ordonne aux membres de s'éloigner ou d'assommer cet ennemi... Lorsque l'oreille entend une voix, le cœur au moyen de sa conscience reconnaît à qui elle appartient... Aussi les sens sont-ils appelés: les éclaireurs (ou les espions du cœur).

Par conséquent, s'il fait bon usage de ses guerriers, le cœur atteint la quiétude et le monde d'ici-bas devient une

plantation d'où il s'approvisionne pour l'au-delà. Il arrive chez Allah sain, ayant sauvé son propriétaire et ainsi décrit: [...à part celui qui arrive chez Allah avec un cœur sain]¹ D'autre part s'il utilise mal ses guerriers, il se détériore, périt, ne voit pas la vérité et cause la perte de son propriétaire: [Mais les cœurs restent dans l'ignorance à l'égard de cela (le Coran). En outre, ils ont d'autres actes (vils) qu'ils accomplissent]² ...

Comment donc parvient-on à un cœur sain ?!...

Le cœur sain

Allah a créé le cœur tout prêt à recevoir la vérité des connaissances et des sciences qui sont de deux sortes:

1- Un savoir intellectuel:

- a) De la vie ici-bas comme: la médecine, la polytechnique, la comptabilité etc.... Ce sont des sciences qui aident l'être humain à asservir ce qui a été créé pour lui et à en faire usage dans sa vie terrestre.
- b) De la vie future: La connaissance de l'existence d'**Allah**, de Ses attributs, de Ses actions... Ce sont des sciences qui enseignent au cœur la crainte d'**Allah** et l'humilité devant son créateur... Elles sont acquises ou obtenues par enseignement ...

2- Des sciences de la "Charî'a" (jurisprudence islamique):

Elles concernent les lois et mettent en lumière le licite et

¹ Sourate: "Ach-Chû'arâ' " (Les Poètes) 89

² Sourate: "Al Mu'minûn" (Les Croyants) 63

l'illicite ainsi que les pratiques cultuelles. Elles s'acquièrent par l'enseignement, l'écoute et l'imitation... Leur but est d'illuminer le cœur, de l'orienter vers la manière de gérer son royaume et de dominer ses guerriers en vue d'arriver au havre de paix...Ce sont des sciences octroyées aux prophètes, qui leur parviennent par inspiration ou révélation... Le cerveau humain n'y serait jamais parvenu si ce n'est par l'intermédiaire des prophètes qui sont les intermédiaires entre Allah et Ses Créatures... Le cœur est le récipient et le lieu de ces sciences intellectuelles et de celles du droit, acquises ou octroyées. En le remplissant, ces sciences empêchent l'ignorance d'y pénétrer. Si, par contre, elles le quittent et le laissent vide, l'ignorance s'y installe ainsi que les passions... C'est alors que, ces dernières commencent à le dominer et à l'orienter après avoir été ses guerriers... Les membres et les sens se trouvent asservis par les passions qui se développent, s'enflamment, dépassent les limites du raisonnable, courant vers leur perte et l'attirant au lieu de la repousser... Le cœur perd alors sa lucidité de conscience ainsi que sa faculté de comprendre et de discerner comme il a perdu son autorité sur ses guerriers. Il devient l'esclave de ses passions et suit leurs ordres. Il s'égare loin du sentier d'Allah comme on le trouve dans la Parole divine -qu'il soit honoré et glorifié-: [...et ne suit pas la passion: sinon elle t'égarera du sentier d'Allah]

¹ Sourate: "Çâd" 26

Le mode d'assimilation des sciences par le cœur

Le cœur a deux portes:

La première: Est ouverte sur les sens... C'est par elles que pénètrent les connaissances acquises. Si, par exemple, en voyant quelque chose de comestible tu interroges à son sujet, en entendant la réponse puis en la goûtant, tu acquiers un savoir à son sujet grâce à tes sens. L'œil a vu, l'oreille a entendu et la langue a goûté et ainsi de suite tout ce qui a rapport aux sens, peut être vu, entendu, goûté, touché ou senti... Ces connaissances se rapportent au monde perçu, qu'elles appartiennent au monde d'ici-bas comme la médecine, la polytechnique... Ou bien à celui de l'au-delà comme les ablutions, la prière etc....C'est un savoir abstrait que le cœur acquiert grâce aux sens.

La seconde: Est ouverte sur le monde inconnu du Mystère (occulte) et du royaume des cieux. Elle dépasse les sens et n'a aucune relation avec eux. C'est à travers elle que viennent les émanations divines, les connaissances de l'audelà et les connaissances gratifiées ainsi mentionnées dans le Coran: [Ainsi avons-Nous montré à (Ibrahîm) Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction.]¹...Cela est sans aucun doute, grâce au cœur, une vision du royaume des cieux, à travers cette porte ouverte... C'est ainsi que cette vérité des sciences octroyées s'installe dans le cœur des prophètes, au moyen des révélations, sans aucun effort de leur part... Elles peuvent même leur être insufflées dans l'esprit comme cela nous est parvenu dans certains

¹ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 75

"hadîth" du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) où il dit: "En vérité Le Saint-Esprit a insufflé dans mon cœur." ... Elles leur parviennent de même par vision réelle, en songe, car les songes des prophètes sont toujours de vraies révélations. Tout ces moyens font parvenir au cœur ce qui se trouve inscrit dans les tablettes préservées et une image dela vérité des connaissances et des sciences s'imprime en lui... Plus le cœur est pur et plus l'image qui s'y imprime est claire et brillante, comme si elle se reflétait sur un miroir propre... Ainsi, ceux qui sont proches d'Allah et Lui obéissent reçoivent chacun une part de ces sciences octroyées. Cette part diffère en fonction du degré d'obéissance de leur cœur. Elles éclairent leurs cœurs de la lumière du savoir et leur donnent une certaine clairvoyance au moyen de laquelle ils perçoivent les vérités. L'un d'entre eux peut voir dans son sommeil ce que nul autre ne peut voir. Si son rêve est d'ordre matériel, il se réalise avec le matin qui se lève. Mais s'il concerne l'au-delà il doit le garder pour lui et ne pas en parler... De même il se peut qu'il soit inspiré, ou l'un de ceux à qui les anges parlent, lui insufflant dans le cœur ce qu'Allah veut bien lui faire parvenir. Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "S'il y a dans mon peuple de ceux à qui les anges parlent c'est bien " 'Omar Ibn al-Khattâb"²... L'histoire de "'Omar" avec "Sâria", le commandant de son armée, en est la meilleure preuve puisque lorsqu'il lui a lancé cet appel depuis le "Minbar"

¹ "Ibn abid-Dunia" d'après "Ibn Mas'ûd" (A sur lui) dans "*Al-Qanâ'a*" et "Al-Hâkim" avec une différence

² "Al-Bukhâry" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui) et "Muslim" d'après "Aïcha" (A sur elle)

dans la mosquée du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Ô Sâria, la montagne, la montagne... Et celui qui fait confiance au loup s'abuse.", "Sâria ibn Hiçn" qui se trouvait en pleine bataille l'entendit et se réfugia dans la montagne pour échapper, ainsi que son armée, à l'ennemi qui voulait l'encercler. Cette histoire est pareille à celle de (*Mûssa*) Moïse avec "Al-Khidr". Ce dernier savait des choses de l'au-delà, inconnues de (*Mûssa*) Moïse, concernant l'histoire des propriétaires du bateau, de l'enfant qu'il a tué et du mur qu'il a bâtit pour protéger le trésor des deux jeunes garçons.

L'ennemi du cœur

Nous avons su que le cœur est le roi du corps et des membres et qu'il est le lieu des sciences et des connaissances. Mais il n'y a pas un roi sans ennemis ni de royaume sans adversaires qui le guettent... Or le cœur a un ennemi acharné, malin, intrigant et rusé et c'est Satan... Allah —qu'il soit honoré et glorifié- nous le dit: [Satan est pour vous un ennemi. Prenez le donc pour ennemi]¹... Le danger de cet ennemi vient de ce que nous ne le voyons pas. Allah —qu'il soit honoré et glorifié- nous dit: [Il vous voit, lui et ses suppôts d'où vous ne le voyez pas]²... Ainsi fut la volonté d'Allah de nous mettre à l'épreuve avec un ennemi que nous ne voyons pas, bien que, de par Sa grâce, nous connaissions ses procédés, ses moyens et sa façon d'influencer les cœurs. Allah nous raconte à son propos:

¹ Sourate: "Fâtir" (Le Créateur) 6

² Sourate: "Al-A'râf" 27

[...puis, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants]¹... C'est à dire que Satan nous parvient de quatre directions parmi les six qui peuvent mener vers nous: le haut, et le bas n'ont pas été mentionnés...Satan n'a donc aucun accès à ces deux voies... Celle d'en haut est le chemin qui lie le serviteur avec son Seigneur au moyen du culte, de la prière de la récitation (du *Coran*) et de l'invocation. Notre Seigneur dit: [...vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la **bonne action**]²... L'intention est ainsi un secret entre l'être humain et son Seigneur. Il n'y a pas d'ange qui la voit pour l'inscrire ni de démon pour la gâter... Si l'homme s'attache à sa bonne intention sincère, à son langage véridique et à sa dévotion sincère, il tient à l'anse la plus solide qui ne peut se briser...Quant à la direction d'en bas c'est la voie d'où l'être s'observe, voit son origine et son lieu de retour... Il voit alors qu'il a été créé de la poussière vers laquelle il retournera et que tout ce qui se trouve sur la terre est fait de poussière, confirmant ce qu'Allah -qu'il soit honoré et glorifié- dit: [C'est d'elle (la terre) que Nous vous avons créés, et en elle Nous vous retournerons, et d'elle Nous vous ferons **sortir une fois encore.**]³... En regardant constamment sous ses pieds, l'être humain n'aura qu'un regard de dédain vers les ornements et la vanité de ce monde... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous a indiqué le lieu où se trouve cet ennemi acharné de l'homme: "Satan emprunte chez l'être humain

¹ Sourate: "Al-A'râf" 17

³ Sourate: "Tâ-Hâ" 55

² Sourate: "Fâtir" (Le Créateur) 10

la même voie que le sang dans les veines"... Aussi doit-on resserrer ces voies (où circule Satan) au moyen de la faim... Certains "Uléma" pensent même que la goumandise et l'obésité qu'elle entraîne distraient le serviteur et lui font oublier la pensée d'Allah, cela intensifie les passions et les rend plus exigentes. Elles deviennent alors les plus fortes armes de Satan. Au lieu de faire partie des guerriers du cœur, elles se retournent contre lui et deviennent ses ennemies après avoir été ses alliées... Tant que le cœur leur obéit, ces passions deviennent plus exigeantes. L'homme court alors pour satisfaire leurs sollicitations: l'argent, le pouvoir, les honneurs... Les anciens disaient: "Le peut qui suffit vaut mieux que le surplus qui distrait".

Les insinuations de Satan ne donnent aucun fruit si elles ne sont pas soutenues par les passions. Plus ces dernières sortent des limites de la juste mesure plus le pouvoir de Satan sur le cœur est grand. Mais à mesure qu'elles s'affaiblissent, le cœur impose son autorité et Satan disparaît aussitôt qu'on cherche refuge auprès d'Allah... Le Coran nous dépeint ainsi le premier cas : [Satan les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah]²... Quant au second cas: [Ceux qui sont pieux, lorsqu'une insinuation de Satan les touche, se rappellent Allah" (du châtiment d'Allah) et les voilà devenus clairvoyants]³...

¹ Approuvé à l'unanimité d'après "Safya" (A sur elle) "Al-Bukhâry" et

[&]quot;Muslim" sans ces mots "dans les veines"

² Sourate: "Al-Mudjâdala" (La Discussion) 19.

³ Sourate: "Al-A'râf" 201

Et encore: [Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux]¹... Cela signifie que, si l'homme se dirige vers la dévotion et les pratiques cultuelles et qu'il maîtrise ses passions, Satan n'aura aucune emprise sur lui. Il ne pourra que lui faire des insinuations qui ne sont rien d'autre que des mauvaises pensées, sans écho dans le cœur, et il disparaîtra tout humilié aussitôt qu'on cherche refuge auprès d'Allah. Au contraire, si l'homme lâche les brides à ses passion, il ne les maîtrisera plus et elles deviendront une aide pour Satan contre lui. Les insinuations auront un écho dans son cœur qui penchera vers elles, les suivra et fera ainsi partie de ceux dont Allah a dit: [Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, (Allah) leur a fait alors oublier leurs propres personnes; ceux-là sont les pervers.]²

Les insinuations de Satan

Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Satan peut toucher l'esprit du fils d'Adam et l'ange aussi. L'attouchement de Satan est une réitération de l'encouragement au mal et un démenti de la vérité et celui de l'ange est une réitération à l'encouragement au bien et une confirmation de la vérité."... Que celui qui trouve ceci, sache qu'il provient d'Allah et que celui qui trouve la première, appelle Allah

¹ Sourate: "Al-Isrâ' "(Le Voyage nocturne) 65

² Sourate: "Al-Hachr" (L'Exode) 19

à l'aide contre Satan"... C'est ce qu'on appelle la pensée furtive et c'est elle qui touche le cœur en premier lieu... Si elle provient de l'ange, elle n'est que miséricorde de la part d'Allah envers Son serviteur. Il doit la recevoir avec gratitude et essayer de la réaliser... Mais si elle provient de Satan, il faut que la personne prenne garde et appelle **Allah** à son secours comme nous le recommande notre prophète L'insinuation disparaît et Satan part humilié... S'il n'agit pas ainsi, la pensée s'installe dans son cœur et les passions la reçoivent avec plaisir et désir... A ce point commence le rôle de la conscience qui lui permet de distinguer et qui est un des guerriers du cœur comme nous l'avons montré. Ou bien elle refuse la pensée à cause de sa nuisance proche ou lointaine et le cœur domine ainsi ses passions et les domptes... Ou bien, elle n'est pas saine et la reçoit avec agrément. Là, les passions s'enflamment et insistent pour obtenir la suggestion de la pensée. Le cœur se trouve alors plein d'acquiescement et d'ardeur et de détermination à l'accomplir. Si le cœur revient sur sa décision et retrouve sa raison et son bon jugement la détermination disparaît et l'ardeur à accomplir l'action tombe... Ce qui a été ainsi exprimé par le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) : "S'il décide à entamer une mauvaise action et qu'il se reprend, elle est inscrite (à son compte) chez Lui (Allah) comme une bonne action entièrement accomplie" ... Si au contraire le cœur ne se reprend pas et que les guerriers des passions lui

¹ "At-Tirmidhy" qui l'a coté comme bon et "An-Nissâ'i" dans "Al-Kobra" (Les Importants) d'après "Ibn Mass'ûd" (A sur lui)

² D'après "Ibn'Abbâs" (A sur lui) chez "*Ach-Chaïkhân*" (Les deux "*Cheïkhs*" "Al-Bukhâry" et "Muslim"

prennent le dessus, sa détermination se renforce et son intention à passer à l'action s'installe. Le cœur donne alors l'ordre à ses guerriers de la capacité (les membres) qui se mettent à l'action et accomplissent la chose prohibée... Cette ordre des faits que nous avons cité et qui commence par la pensée et, ensuite dans l'ordre, l'acquiescement, l'acceptation, la détermination, l'intention et enfin l'action, est la même que celle mentionnée par le *Coran* qui rapporte ces paroles d'Allah -qu'il soit honoré et glorifié-: [Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi: des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, ils n'auraient pas fait, laisse les donc avec ceux qu'ils invitent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles (les paroles enjolivées de Satan), qu'ils les agréent, et qu'ils perpètrent ceux qu'ils **perpètrent.**]¹... Le verset donne une image des différentes étapes qui commencent par la pensée furtive (l'insinuation) de Satan... Et finissent par l'exécution de l'acte.

Le jugement du cœur

Allah —Qu'Il soit honoré et glorifié— dit: [C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis Il pardonnera à qui Il veut et châtiera qui Il veut. Et

¹ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 112,113

Allah est Omnipotent.]¹... Allah juge donc l'être humain sur ce qu'il a dans son cœur. Mais, par Sa miséricorde -qu'il soit honoré et glorifié- Il a décrété à l'avance l'atténuation de la sentence: [Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait.]²... Là-dessus, on peut dire que l'être humain est jugé sur ce qui dépend de son libre choix et il est pardonné pour ce qui ne dépend pas de ce choix... Quant aux insinuations de Satan, le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous a annoncé qu'elles lui seront pardonnées car il n'y peut rien elles le pénètrent malgré lui: "Allah fait grâce aux gens de mon peuple pour ce qui se trouve dans leurs cœurs, tant qu'ils ne passent pas à l'action ou qu'ils n'en parlent pas"3... De même il n'est pas responsable de la naissance des désirs et des idées qu'elles font naître et qui sont indépendantes de sa volonté. Ce sont des éclaireurs et des espions qui, comme nous l'avons déjà expliqué, comptent pour des guerriers et travaillent à la conservation du cœur et de sa barque c'est à dire son corps... Nous pouvons prendre en exemple la faim qui se manifeste chez celui qui jeûne lorsqu'il sent l'odeur de la nourriture. L'instinct de la faim s'éveille, il en a fortement envie et se met à attendre le coucher du soleil (heure de la rupture du jeûne). Son jeûne n'est pas altéré pour autant car le stade de l'éveil des passions que Satan lui a insinuées ne dépendent nullement de sa volonté. Tandis que durant la phase de résolution et de détermination

¹ Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 284 ² Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 286

³ Approuvé par tous d'après "Abu-Huraïra" (A sur lui)

(l'intention), l'être est en complète possession de sa volonté... Aussi, le jugement des actions est-il fondé sur l'intention, comme le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous l'explique: "Les actions dépendent des intentions et chacun reçoit le mérite de ce dont il a eu l'intention." A ce point où en sont les choses, chacun se trouve responsable de son intention et il est jugé en fonction de cela. La personne qui a eu une mauvaise intentiondans le cœur sera punie, même si la mort ou les circonstances l'ont empêchée de passer à l'action. Mais elle est pardonnée si elle se reprend par crainte d'Allah. Ce "hadîth" du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous l'explique: "S'il se décide à entamer une mauvaise action et qu'il se reprend, elle est inscrite chez Lui (Allah) comme une bonne action entièrement accomplie."² C'est à dire s'il ne se reprend volontairement pas crainte d'Allah.... Quant à celui qui en a été empêché malgré lui, il est jugé pour cette action. Aussi le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a-t-il dit: "Les gens sont jugés selon leurs intentions."³

La maladie du cœur

Allah —qu'Il soit honoré et glorifié— dit : [Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment

¹ Rapporté par "Ach-Chaikhân" (Les deux Chaikhs: Al-Bukhâry" et Muslim") d'après "'Omar" (A sur lui)

² Chez *Ach-Chaïkhân* (Les deux *Cheïkhs*: Al-Bukhâry" et Muslim") d'après Ibn 'Abbâs" (A sur eux).

³ "Ibn Mâdja" d'aprés Gaber (A sur lui)

douloureux, pour avoir menti.]¹... Et encore: [Y a-t-il une maladie dans leurs cœurs ou doutent-ils ou craignent-ils qu'Allah les opprime, ainsi que son messager? Non!... Mais ce sont eux les injustes]²... Donc, le cœur tombe malade. Sa maladie réside dans son éloignement du comportement pondéré et dans sa perte de la fonction pour laquelle il a été créé... Et qui est, la connaissance d'Allah —qu'il soit honoré et glorifié— et de Ses attributs, l'application à Lui plaire, le désir de Le voir et la domination des guerriers qu'Allah lui a soumis : Ses membres, ses organes, ses sens et ses désirs et leur utilisation à ce pourquoi ils ont été créés... Comme nous l'explique Allah —qu'il soit honoré et glorifié—: [Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.]³...

Les causes sous-jacentes des maladies du cœur sont les suivants: soif excessive pour la luxure vagin et l'abdomen .. Par conséquent, nous avions averti le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dire: «Qu'est-ce mollah fils Adam récipient mal de l'abdomen ..4

Nous avons appris aussi par le *Coran*, que la cause de la sortie d'Adam du Paradis fut son avidité qui lui a embellit les insinuations de Satan et lui a fait manger de l'arbre défendu... Car l'avidité est la cause de toutes les passions... Et la goumandise n'aboutit qu'à deux choses:

1- La recherche de l'argent par n'importe quel moyen-

¹ Sourate: "Al-Bagara" (La Vache) 10

² Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 50

³ Sourate: "Adh-Dhâriyât" (Les Vents qui dispersent) 56

⁴ "At-Tirmidhy" d'aprés "Al-Miqdâd Ibn Mouadikarb" (A sur lui), Ahmad, "Ibn Mâdja"

même illicite- pour assouvir le désir de la faim. Cela s'il n'a pas déjà les moyens de le faire.

2-L'augmentation de poids et l'obésité qui mènent à la somnolence excessive, à la nonchalance à accomplir les pratiques cultuelles et les devoirs religieux, à l'isolement du cœur loin de la raison judicieuse et à son empêchement d'acquérir les sciences au renforcement du désir sexuel qui devient excessif.

Le suivant est la meilleure prévention contre cette maladie: "Nous sommes un peuple qui porte sa médecine avec lui: Nous ne mangeons que lorsque nous avons faim, et quand nous le faisons nous ne mangeons pas à satiété"... C'est là l'équilibre souhaité et la moyenne entre l'abus et la privation.

Quant au désir sexuel, laissé sans contrôle, il devient immodéré. La personne qui l'éprouve dépasse les normes permises par Allah. Elle se trouve en train de courir derrière l'argent et les honneurs en vue d'assouvir la satisfaction de ce désir... La meilleure prévention contre cela est l'obéissance à cet ordre d'Allah —qu'il soit exalté et sublimé-: [Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est certes Parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de préserver leur chasteté.]¹... Et aussi de suivre ces conseils du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Le regard est une flèche empoisonnée de Satan et Allah donne à celui qui s'en abstient, par crainte de Lui, une foi qui emplit son cœur

¹ Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 30,31

de douceur." ... Il a dit encore: "Que celui qui possède le montant de la dote se mari... Et que celui qui ne le possède pas jeûne, cela sera pour lui une protection et une prévention."

S'il arrive que la prévention se réalise par la maîtrise de la faim et du désir sexuel: le cœur s'éveille, la conscience remet tout en ordre et ainsi les voies et les chemins de Satan se trouvent obstrués... Mais si la personne ne pratique pas les mesures préventives, le cœur subit de nombreuses maladies dangereuses: Il perd sa conscience et sa faculté de distinguer. Il ne voit plus clairement les choses et va comparaître devant **Allah** —qu'il soit honoré et glorifié— malade et épuisé, ayant ainsi causé sa propre perte et celle de l'être humain qui le porte. Voici une liste de ces maladies du cœur, de leurs causes et de leurs remèdes... Afin que tu les évites ou que tu guérisses ton cœur s'il en est touché... Avant que la maladie ne s'aggrave et que le remède ne devienne difficile.

¹ "Al-Hâkim" d'après "Hudhaïfa" (A sur lui)

² Approuvé à l'unanimité d'après "Ibn Mass'ûd" (A sur lui)

Les prohibitions concernant le cœur et ses maladies

La colère

L'instinct de la colère se manifeste dans le cœur. Il est représenté par ce bouillonnement du sang qui part du cœur et s'élance vers le haut du corps à travers les veines. Cela est dû au fait que la colère a été créée du feu dont la nature est le flamboiement et l'embrasement et qui sursaute vers le haut...Pour que le corps puisse la supporter, ce feu a été ensuite amalgamé avec de la boue qui est la base de la composition de l'être humain... Lorque le sang monte vers la partie supérieure du corps, le visage rougit, les veines se gonflent et les yeux rougissent... Nous remarquons aussi que lorsque la colère se manifeste en lui alors qu'il est assis, l'homme se lève ou bien s'il est debout il s'élance etc.... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous a démontré ce phénomène et nous a ainsi expliqué son remède: "La colère est un morceau de braise qui s'allume dans le cœur... Ne remarquez-vous pas le gonflement des veines, le rougissement des yeux? Si quelqu'un d'entre vous trouve quelque chose de semblable en lui, qu'il s'assoit s'il est debout ou bien qu'il se couche s'il est assis. Si sa colère ne s'apaise pas, qu'il fasse ses ablutions avec de l'eau

froide ou bien qu'il se baigne, parce que seule l'eau peut éteindre le feu."

Il y a trois cas de colère :

1-Quand la colère se manifeste contre une personne d'un rang inférieur et sur laquelle on peut se défouler...Dans ce cas le sang s'étend et se diffuse sur tous les membres, le rougissement des yeux diminue et les apparences de la colère commencent à s'apaiser et finissent par disparaître.

2-Quand la colère se manifeste contre une personne d'un rang supérieur sur qui on ne peut se venger...Le sang se rétracte dans le cœur qui s'afflige, s'attriste et s'emplit de rage. La rougeur du visage vire au jaune, les extrémités tremblent, les lèvres blémissent et la santé du cœur peut en être gravement touchée.

3-Quand la colère se manifeste contre quelqu'un d'un rang égal... Dans ce cas la personne en colère doute qu'elle puisse vaincre ou se défouler. Le sang s'étale et se rétracte tour à tour. Le visage rougit et jaunit alternativement.

L'instinct de la colère oscille entre trois mesures:

Premièrement: Le laxisme:

C'est l'état dans lequel l'instinct s'affaiblit au-dessous de la limite nécessaire et perd sa virulence. Cette attitude est

¹ "At-Tirmidhy" d'après "Abi-Sa'îd" (A sur lui) et aussi "Al-Buhaïqy" dans "Ach-Chu'ab" (Les Ramifications) rapporté ici

prohibée à cause des résultats négatifs qui en découlent, dont:

- a) Le manque de fougue et de jalousie ce qui mène à la confusion des liens généalogiques. Un sage a dit: "Tout peuple dont les hommes ont perdu la colère est un peuple dont les femmes ont perdu la vertu"... Et le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit: "Sa'd" est jaloux, je le suis d'avantage et Allah l'est encore plus que moi."
- b) L'absence de toute colère à la vue d'actes répréhensibles: La colère ne s'éveille pas pour défendre la cause d'Allah et l'ardeur à changer le répréhensible non plus. Ainsi la corruption se répand dans le monde... Et le mal s'aggrave puisque rien ne s'y oppose et que rien ne la réprime... Allah -qu'il soit honoré et glorifié- dit: [Ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude envers eux.]²... Et Il complimente ainsi les croyants: [Ils sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux.]³... Ce qui signifie que la colère est nécessaire dans une certaine mesure et que la rudesse et la force sont un indice de l'intensité de l'ardeur et une forme de colère.
- c) La non-application des sanctions décrétées par Allah qui sont la conséquence de la colère causée par la violation des choses sacrées d'Allah. Il dit -qu'll soit honoré et glorifié-: [La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah.]⁴

^{1 &}quot;Fath al Bârv"

² Sourate: "At-Tawba" (Le Repentir) 73

³ Sourate: "Al-Fath" (La Victoire) 29

⁴ Sourate: "An-Nûr" (La Lumière) 2

- d) L'homme devient méprisable, accepte l'humiliation et le préjudice. Il ne réagit pas à l'affront contre sa dignité et pousse les malins à s'enhardir contre lui. L'*Imam* "Ach-Chaf 'y" dit: "Celui qui ne ressent pas de la colère lorsqu'il y est poussé est un âne et celui qui ne ressent pas de la satisfaction quand on essaye de le satisfaire est un démon."
- e) L'appétit et l'instinct sexuel dominent l'homme: Parce que l'une des fonctions de la colère est qu'il la ressente contre lui-même lorsqu'il l'accomplit un péché. La colère est alors poussée contre les autres instincts dont elle freine la fougue.

<u>Deuxièmement</u>: La juste mesure:

Elle est acquise au moyen de la soumission de l'instinct de la colère à la raison et aux préceptes religieux sans excès de sorte que la colère s'éveille quand elle est nécessaire et dans une juste mesure... Elle se calme également quand la clémence est de rigueur...c'est à dire qu'elle s'allume et qu'elle s'éteint selon le besoin. Elle remplit ainsi son rôle sans exagération ni laxisme.

Troisièmement: L'exagération:

Qui est atteinte quand la colère dépasse les bornes... Elle s'allume au mauvais moment ou bien dépasse les limites qui lui sont permises. Elle bifurque de la ligne droite, aboutit à la brutalité et à l'imprudence et devient difficile à dominer. Elle ne se soumet à aucune raison ni à aucun précepte religieux, ce qui fait perdre à l'homme sa clairvoyance. Ses actions sont désordonnées et désorganisées et ses paroles dépassent les limites de la politesse et de la bienséance ainsi que les limites des règles de conversation et d'expression verbales fixées par

l'Islam... Sa langue se déploie en injures, insultes et imprécations et ainsi l'homme tombe dans les prohibitions verbales. Ses membres s'élancent pour battre, déchirer, blesser et tuer quand il a pris pouvoir sur sa victime...Si cette dernière vient à lui échapper, sa colère se tourne contre lui-même, il se prend à déchirer ses propres vêtements, à se frapper le visage ou à casser les ustensiles... Son cœur s'emplit de haine, de rancune et de méchanceté enfouie etc...

Le remède à la colère

1-Que l'homme sache que la tombe est son ultime demeure, que la vie future est son lieu de séjour éternel et que ce monde est un pont qu'il traverse et d'où il s'approvisionne modérément du juste nécessaire. Tout confort superflu sera pour lui de la nuisance et un objet d'interrogation. Etant donné que la privation de ce qu'on aime et l'impossibilité d'assouvir ses désirs sont les facteurs qui éveillent l'instinct de la colère et les causes de sa déviation hors mesure, plus il a dans cette vie, de désirs et de besoins dépassant la juste limite, plus il s'abaissera. Car le besoin est une carence et la vraie richesse consiste à se dispenser de la chose et non de la posséder...L'on doit se rappeler ces paroles d'Allah: [On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent: femmes, enfants trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et récoltes; tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour]

¹ Sourate: "Âl 'Imrân" (La famille Imran) 14

2-L'homme doit savoir que toute chose résulte des mains d'**Allah** et provient de Lui...que tout ce qui le touche, de la part des autres est de la volonté et du décret d'**Allah** depuis l'éternité...Tous les hommes sont entre Ses mains comme la plume dans la main de l'écrivain. Rien ne peut avoir lieu si ce n'est par Sa volonté ni en dehors de Son désir. L'homme ne doit donc pas se mettre en colère pour ce qui le touche mais pour ce qui est relatif aux préceptes d'**Allah**.

3-Il doit mettre toute sa confiance en **Allah**, être sûr que Son choix est le meilleur et qu'Il ne décrète que ce qu'il y a de mieux pour l'homme. Il n'y a aucune maladie ni aucune épreuve qui le touche, même la moindre petite piqûre, qui ne soit pour lui, une expiation de ses péchés ou un moyen d'élever son rang, comme notre Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous en a informés... Il doit se rappeler et imiter le comportement des hommes pieux et de ses prédécesseurs (les premiers Musulmans). Salmân al-Fârisy" répondit ainsi à quelqu'un qui l'insultait: "Si ma balance ne pèse pas lourd, je mérite plus que ce que tu dis et si elle pèse lourd, cela ne me nuira en rien."... Un des hommes pieux répondit ainsi à celui qui l'insultait : "Si tu dis la vérité qu'**Allah** me pardonne et, dans le cas contraire, qu'**Allah** te pardonne."

4-Il doit réfléchir aux conséquences de la colère et savoir que défouler sa colère contre autrui ne fait qu'éveiller l'animosité, la haine et la discorde dont les conséquences sont néfastes.

5-L'homme doit penser au pouvoir qu'Allah a sur lui... A un homme qui lui demandait: "Comment puis-je éviter la colère d'Allah?" Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) répondit: "Evite de te mettre toi-même en colère..." Car Allah laissera éclater Sa colère contre celui qui laisse éclater la sienne contre autrui.

6-Il doit savoir que ce qui a provoqué sa colère est en accord avec la volonté d'**Allah** même si cela s'oppose à son désir...et Il ne doit pas préférer la réalisation de sa volonté à celle d'**Allah**.

7-Il doit évoquer à l'esprit l'image de la personne en colère comment son aspect et son comportement se transforment : ses yeux rougissent, sa veine jugulaire se gonfle et l'écume lui sort des commissures des lèvres. Ensuite qu'il compare cela à la dignité des "*Uléma*" et des pieux, à leur sérénité ainsi qu'à leur belle apparence.

8-Il doit se rappeler du bienfait qu'il y a à réprimer sa colère ainsi qu'au mérite du pardon et de la clémence... Parce que le désir d'une récompense peut réfréner l'agressivité, la vengeance et l'explosion de la colère... Notre Seigneur -qu'il soit honoré et glorifié- dit: [...qui dominent leur rage et pardonnent à autrui – car Allah aime les bienfaiteurs-]²... L'on doit se rappeler aussi les paroles du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) à ce sujet: "Aucun serviteur n'aura avalé une gorgée plus méritoire que celle d'une de

¹ Al Bukhâry: d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

² Sourate: "Âl 'Imrân" (La Famille Imrân) 134

colère réprimée dans le but de plaire à Allah" ... "Allah ne récompense la bienveillance par rien de moins que l'anoblissement"... "Celui qui est dépourvu de clémence est dépourvu de tout bien" ... "Tu dois être bienveillant parce que la bienveillance embellit toute chose qu'elle touche...et enlaidit toute chose en la quittant"4..."Le savoir vient à celui qui le met en pratique et la clémence à celui qui la met pratique"5. "...Celui qui étouffe sa colère -quand il peut la faire éclater- est invité par Allah le Jour de la Résurrection à la tête de tous les êtres afin de choisir toutes celles qu'il veut parmi les "Hûri" (vierges du Paradis). "6"

9-L'homme doit se souvenir des conseils du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) pour combattre la colère: il doit s'asseoir s'il est debout, s'allonger s'il est assis ou bien, si sa colère ne s'est pas calmée, faire des ablutions ou se laver.

10-L'homme doit savoir que les êtres réagissent à la colère de quatre manières : ceux dont la colère est lente et qui sont lents à se calmer, et l'une compense l'autre... Ceux dont la colère est rapide et qui se calme vite et l'une compense l'autre... Et ceux dont la colère est rapide et qui sont lents à

¹ "Ibn Mädja" d'après "Ibn 'Omar" (A sur lui)

² "Muslim" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

^{3 &}quot;Fath al-Bâry", "Muslim"

4 "Fath al-Bâry", "Muslim"

5 "At-Tabarâny" et "Ad-Darqatny" dans: "Al 'Ilal'" (Les Causes) d'après Abad-Dardâ' " (A sur lui)

⁶ "Abu Dawûd", At-Tirmidhy" et "Ibn Mâdja" avec une bonne chaîne de garants d'après Muâdh Ibn Anas" (A sur lui)

se calmer et ce sont les pires des gens...Enfin ceux dont la colère monte lentement et qui se calment rapidement et qui sont les meilleurs.

La rancune

La rancune c'est le fait d'avoir le cœur plein de haine et d'animosité résultant d'une colère excessive liée à l'impossibilité de la défouler contre celui qui en est la cause. Elle est le fruit du retour du sang bouillonnant vers le cœur l'emplissant d'affliction et de tristesse, mettant la personne en danger d'hypertension, d'infarctus, de diabète, d'artériosclérose etc.... De plus elle lui fait perdre sa qualité de croyant puisque nos "Uléma" nous ont appris que: (Le croyant n'est pas rancunier)... Car éprouver de la rancune signifie ne pas accepter le destin décrété par Allah ni Son équité envers Ses serviteurs.

De plus, tout comme elle est le fruit d'une colère excessive, la rancune elle-même peut engendrer d'autres maladies, comme par exemple:

- 1- L'envie... Parce que la rancune porte celui qui la ressent à souhaiter la disparition des biens de celui qui est l'objet de sa rancune. Il est même heureux si le malheur atteint ce dernier et il est malheureux et chagriné si le bonheur le touche.
- 2- Le soulagement pernicieux et la joie maligne même dans les circonstances où ils ne conviennent pas, comme dans le cas de la mort... Ce qu'il ne faut pas puisque tout le monde

meurt. Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) condamnait de tels sentiments dans cette invocation: "j'implore Ton aide face à la joie pernicieuse des ennemis."

- 3- La désertion, la rupture et la brouille qui sont dangereuses en cas de liens de parenté, puisque le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous dit: "Celui qui rompt les liens de parenté parenté n'entrera pas au Paradis." ... Même s'il ne s'agit pas de liens de parenté, cela est toujours prohibé et le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit : "Il n'est pas licite que le Musulman déserte son frère plus de trois jours."
- 4- La formulation de propos inconvenants contre la personne objet de la rancune: qu'il s'agisse de mensonges, de médisance, de calomnies, du dévoilement de ses secrets et de sa vie privée.
- 5- L'ironie et la moquerie à son égard et le désir de lui nuire par tous les moyens.
- 6- La privation de la personne objet de la rancune de ses droits, qu'il s'agisse de biens matériels comme une dette, un héritage etc.... Ou de biens moraux comme le fait de témoigner de la vérité en sa faveur ou témoigner de ses

¹ "Fath al-Bâry": D'après "Abu Huraïra" (A sur lui) chapitre: "L'appel au secours contre la force des malheurs"

² Approuvé à l'unanimité d'après "Djubaïr Ibn Mut'am" (A sur lui), "Al-Bukhâry", "Muslim"

³ Approuvé à l'uninamité d'après "Abi Ayûb" (A sur lui) "Al-Bukhâry", "Muslim, "Abu Dawûd"

droits. En agissant ainsi, le rancunier commet une injustice et un abus.

7- La submersion du cœur par cette maladie, qui divertit du rappel d'**Allah** et obstrue la voie à toutes sciences acquises ou gratifiées.

Le remède à la rancune:

Le remède à tout cela serait que, la personne qui éprouve de la rancune dans son cœur pense du bien de celui contre qu'il l'éprouve, mettant en application ces paroles d'Allah: [La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui envers qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux]¹... Telle doit être l'attitude des bienfaisants et des pieux... Si l'on n'arrive pas, la moindre chose serait d'essayer de faire parvenir tous ses droits à la personne qui est l'objet de la rancune. Comme par exemple : entretenir les liens de parenté avec elle ou lui verser une dette qui lui est due... On doit aussi s'en remettre à Allah en acceptant Sa prédestination et Sa volonté doit le faire tout croyants.

¹ Sourate: "Fuçilat" (Les versets détaillés) 34

La convoitise

La convoitise est le fait de haïr de voir bien chez autrui et de souhaiter sa disparition... C'est là une attitude des incroyants et des hypocrites. Le croyant ne convoite jamais, parce que la convoitise est une contestation contre la volonté d'Allah d'avoir nanti certains de Ses serviteurs icibas plus que d'autres... Toutefois, quand elle a pour objet certains aspects de la foi, la convoitise s'appelle "envie", à condition de ne pas hair de voir la grâce chez la personne qui la possède et de ne pas souhaiter sa disparition mais seulement avoir la pareille... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous l'explique ainsi: "La convoitise n'est permise que dans deux cas: envers un homme à qui Allah a donné des biens et l'a poussé à les dépenser pour la bonne cause... Et un homme à qui Allah a donné de la science dont il profite et fait profiter les autres!" ... Le Coran attribue la convoitise aux incroyants et aux hypocrites en plusieurs endroits, par exemple: [Nombres de gens du Livre aimeraient par convoitise de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après avoir cru.]²... [Convoitent-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné par Sa grâce?]³... [Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent, qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent.]4... Allah a ainsi loué les "Ancâr" (Partisans) pour la pureté de leurs cœurs de

¹ Approuvé à l'unanimité d'après "Ibn Mass 'ûd" (A sur lui), "Al-Bukhâry", "Muslim"

² Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 109

³ Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 54

⁴ Sourate: "Âl 'Imrân" (La Famille Imran) 120

toute convoitise envers les "Muhâdjirîne" (Emigrés): [Qui aiment ceux qui émigrent vers eux et, ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que (ces émigrés) ont reçu et, qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux.]¹

Il y a quatre degrés de convoitise:

- 1- Que celui qui convoite souhaite la disparition des biens de celui qui fait l'objet de sa convoitise, même si ces biens ne doivent pas lui revenir.
- 2- Que celui qui convoite souhaite que les biens lui reviennent.
- 3- Qu'il souhaite des biens semblables à ceux que l'autre possède ou bien leur disparition, si cela est impossible, pour qu'il n'y ait pas de différence entre eux.
- 4- Qu'il souhaite posséder les mêmes biens, sans que ceux de l'autre ne disparaissent ce qui n'est pas prohibé et s'appelle "envie".

Le danger de la convoitise décrite dans les trois premiers cas vient du supplice qu'elle cause dans ce monde et dans celui de l'au-delà : le convoiteur est malheureux et triste ici-bas ...et il l'est encore plus à chaque fois que l'autre reçoit un nouveau bien... De plus, il sera châtier dans l'autre monde pour sa convoitise qui est un péché du cœur et, en vérité, une contestation contre la prédestination d'Allah ... Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) nous a ainsi interdit toute convoitise : "Ne vous convoitez pas, ne vous haïssez pas, ne vous poursuivez pas de près les uns les

¹ Sourate: "Al-Hachr" (L'Exode) 9

autres, soyez frères et serviteurs d'Allah." Il nous a prévenus contre son danger : "La convoitise consomme les bonnes actions comme le feu le fait du bois."² Ce vice mène également à la médisance, à la calomnie, à l'obscénité des paroles, à l'intrigue et à la dénonciation dans le but de nuire à celui qui est l'objet de convoitise. De s'élance de toute sa force pour faire plus, le cœur disparaître la grâce convoitée ou l'empêcher de parvenir à celui qui est convoité... La convoitise d'(Iblis) Satan envers Adam fut le premier crime accompli dans le royaume des cieux. Elle le poussa à la désobéissance et au refus de se prosterner par orgueil. Ensuite, elle a persisté dans son cœur et l'a poussé à faire disparaître le bien-être où se trouvait Adam. Il lui a alors insinué de faire le mal pour le faire sortir, ainsi que sa femme, du Paradis à propos duquel Allah lui avait fait cette promesse: [Car tu n'y auras pas faim ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. 13

Et c'est toujours la convoitise qui est à l'origine du désir d'"Iblis" et de ses acolytes de nuire aux hommes jusqu'à la venue de l'Heure. En outre, elle fut le motif du premier crime accompli sur terre comme le *Coran* nous le raconte: [Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux firent des sacrifices; celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit: "Je te tuerai sûrement."]⁴

^{1 &}quot;Al-Bukhâry", "Muslim", "Abu Dawûd" résumé

² "Abu Dawûd" d'après "Abi Huraïra" et "Ibn Mâdjah" d'après "Anas" (A sur lui).

³ Sourate:"Tâ-Hâ"118,119

⁴ Sourate: "Al Mâ'ida" (La Table Servie) 27

Les causes de la convoitise:

1- La rancune qui emplit cœur... Et qui est une forte animosité et une forte haine qui poussent à l'agressivité... C'est la convoitise par adversité et la pire du genre...puisqu'on peut passer toute sa vie à vouloir faire disparaître le bien convoité par tous les moyens, tous les efforts, toutes sortes de crimes et toutes sortes de manigances etc....

2- L'orgueil... Qui fait mépriser et dédaigner une personne. S'il lui arrive un bien qui améliore sa condition, la convoitise s'éveille dans le cœur de l'orgueilleux, comme le Coran nous le raconte à propos de Pharaon et de son peuple: [Ensuite, nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron avec nos prodiges et une preuve évidente, vers Pharaon et ses notables mais ceux-ci s'enflèrent d'orgueil: ils étaient des gens hautains. Ils dirent: "Croirons-nous en deux hommes comme nous dont les congénères sont nos esclaves."...|1... L'orgueil était aussi la cause de la convoitise ressentie par les incroyants de la Mecque envers le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) lorsqu'ils disaient: "L'orphelin de "Abi Tâlib" prétend qu'il est prophète."... Le Coran rapporte ainsi leurs propos: [Ils dirent: "Pourquoi n'a t'on pas fait descendre le Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités?" [². [Et quand ils te voient ils ne te prennent qu'en raillerie:

¹ Sourate: "Al-Mu'minûn" (Les croyants) 45- 47

² Sourate: "Az-Zukhruf" (Les Ornements) 31

"Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme Messager?]¹. Il a aussi rapporté leurs paroles à propos des croyants: [Est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous?]².

3- L'étonnement de voir son égal avantagé et supérieur à lui-même... Ce qui fut la cause de l'athéisme d'un grand nombre de peuples anciens à propos desquels le Coran nous dit: [Mais ils (les gens) dirent: "Vous n'êtes que des hommes comme nous."|3... [Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdants⁴... [Ils disaient Allah envoie-t-il un être humain Messager?" [5... [Et ceux qui n'espèrent pas Nous rencontrer disent: "Si seulement on avait fait descendre sur nous des Anges ou si nous pouvions voir notre Seigneur! En effet ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes, et ont dépassé les limites de l'arrogance.

4- La rivalité et la concurrence pour un même but... A l'arrivée de l'un des concurrents au but, la convoitise s'éveille chez les autres. Comme cela est arrivé avec les frères de (Yussuf) Josef dans leur rivalité pour de l'amour de leur père: [Quand ceux-ci dirent: "Josef et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort"...]⁷. Ce qui les poussa à

¹ Sourate: "Al-Furqãn" (Le Discernement) 41

² Sourate: "Al-An'am" (Les Bestiaux) 53

³ Sourate: "Yã-Sin" 15

⁴ Sourate: "Al-Mu'minûn" (Les croyants) 34

⁵ Sourate: "Al-Isrã' " (Le voyage nocturne) 94

⁶ Sourate: "Al-Furgan" (Le Discernement) 21

⁷ Sourate: "Yussuf" 8

vouloir donner la mort à (*Yussuf*) Josef ou du moins à l'éloigner de son père par n'importe quel moyen.

5- L'amour de puissance. Le désir de célébrité et de prestige parmi les gens au moyen d'un certain savoir ou un certain art, afin d'être clamé comme l'unique en son genre et dans son époque. Si un autre arrive à la même renommée que celui qui est touché par ce mal il en est malheureux. Il le convoite et dit du mal de lui.

A propos de la convoitise des choses du monde d'ici-bas "Ibn Sirîne" dit: "Je n'ai jamais convoité un autre pour les biens de ce monde... parce que, quels que soient les biens reçus, si en plus le Paradis lui était destiné, comment est-ce que je l'envierai pour une chose tellement méprisable en comparaison du Paradis?! Et, si c'était l'Enfer qui lui était destiné, comment est-ce que je l'envierais quand il est destiné au feu?!

6- La malveillance de l'âme de l'avaricieux qui se manifeste pour ce qui touche aux biens destinés aux serviteurs d'Allah... Le convoiteur sent comme si les gens lui prenaient de ses propres biens... Car l'avare est celui qui l'est de son propre bien, tandis que l'avaricieux est celui qui l'est même du bien des autres. Allah Le Majestueux dit: [Dis: "Si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous lésineriez, certes, de peur de les dépenser. Et l'homme est très avaricieux."] .

¹ Sourate: "Al-Isrã' " (Le voyage nocturne) 100

Toutes ces causes ou plusieurs d'entre elles peuvent se retrouver (rassemblées) chez une même personne... C'est alors que le vice s'aggrave et que le remède est difficile... La convoitise se manifeste généralement parmi les groupes de gens qui ont quelque chose en commun... L'homme de science qui veut la gloire dans ce monde convoite les autres hommes de science, le dévot hypocrite convoite les autres dévots et l'homme convoite son frère et son cousin plus qu'un étranger.

La convoitise a pour origine l'antagonisme qui lui-même pour origine la rivalité... Et tout cela vient de l'amour du monde matériel...Car le monde n'est jamais assez vaste pour ceux qui y cherchent la concurrence... Tandis qu'il y a de la place pour tous dans le monde éternel de l'au-delà et les caisses d'Allah ne désemplissent pas... D'ailleurs la concurrence pour le monde de l'au-delà est même voulue et louée. A ce sujet, Allah -qu'il soit honoré et glorifié- dit: [Que ceux qui la convoitent entrent en compétition (pour l'acquérir)]

Le remède contre la convoitise:

Le remède de la convoitise change en fonction de ses motifs et de ses causes. En voilà un aperçu:

1- Si la haine et l'animosité en sont la cause, il faut se les arracher du son cœur pour que le motif disparaisse.

¹ Sourate: "Al-Mutaffifûn" (Les Fraudeuses) 26

2-Si l'orgueil en est la cause, rappelle toi ces paroles du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "N'entrera pas au Paradis celui qui a dans le cœur un atome d'orgueil"... Et encore: "Au jour de la Résurrection, les orgueilleux pèseront si peu pour Allah qu'ils seront ressuscités sous forme de résidu de minuscules fourmis rouges dispersé par le va et vient des gens"... Tu dois donc être humble comme nous l'a conseillé le Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Allah récompense l'humilité du serviteur par rien de moins qu'un surplus d'anoblissement."

3- Si c'est la concurrence vers un but ou un bien matériel qui en est la cause il faut s'arracher du cœur l'amour du monde pour qu'il n'y ait pas de rivalité à propos de ce qui est périssable. Tu n'aboutiras qu'à ce qui t'a été prédestiné, ne perd donc pas ta vie à rechercher autre chose... Tu dois savoir que les plaisirs de ce monde sont éphémères et que tout ce qui s'y trouve n'est que tentation et épreuve... Allah -qu'il soit honoré et glorifié- dit: [Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation...]

La personne convoitée peut réussir à cette épreuve et pas toi, même si tu as reçu ce qu'il a comme moyens. Saches que tout dans ce monde fait parti de l'un de ces quatre modèles: Un homme à qui **Allah** a donné de la science et des biens et qui utilise sa science pour le bon usage de ses

¹ "Muslim" d'après "Ibn Mas'ûd" (A sur lui) et "Abu Dawûd"

² "At-Tirmidhy" d'après " 'Amr Ibn Cho'aïb" (A sur lui)

³ "Muslim" d'après "Abi Huraïra" (A sur lui)

⁴ Sourate: "At-Taghâbun" (La Grande perte) 15

biens... Et un homme à qui **Allah** a donné de la science et pas de biens et qui dit: "Seigneur, si je possédais les biens d'un tel je ferais comme lui"; leur récompense sera alors égale... Un homme à qui **Allah** a donné des biens et pas de science et qui dépense ses biens dans la débauche... Et un autre à qui **Allah** n'a donné ni biens ni science et qui dit: "Si je possédais les biens d'un tel je les dépenserais comme il fait"; leur péché sera aussi égale.

Dans tous les cas, le convoiteur doit:

1- Savoir que faire disparaître les biens d'un autre est une question hors des limites de son propre pouvoir puisqu'Allah -Qu'll soit honoré et glorifié- dit: [Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir.]¹. Savoir aussi que, en ce monde, les dons d'Allah pour Ses serviteurs ont été prédestinés depuis l'éternité puisqu'Il dit -Qu'll soit honoré et glorifié-: [C'est Nous qui, avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et, les avons élevés en grades les uns au-dessus des autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, cependant que ce -qu'ils amassent.]²

2- Savoir que la convoitise est un péché, qu'elle soit cachée dans le cœur ou exprimée par les paroles ou les actions... Tout convoiteur est un pêcheur et sa convoitise lui est nuisible dans sa vie matérielle et dans sa foi: En ce qui

¹ Sourate: "Fãtir" (Le Créateur) 2

² Sourate: "Az-Zukhruf" (Les Ornements) 32

concerne sa foi, Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- doit être mécontent de lui puisqu'il est lui-même mécontent de ce destin, qu'il n'approuve pas Son partage des biens entre Ses serviteurs ni la justice qu'Il a instaurée dans Son royaume selon Sa sagesse. Cette sagesse que de toute façon beaucoup de gens ne saisissent pas... En ce qui concerne sa vie en ce monde, le convoiteur subit des peines, du chagrin et de la tristesse à chaque fois qu'il voit le bien chez celui qui est le sujet de sa convoitise... Au contraire, le convoité profite en ce monde et dans l'autre. Dans l'au-delà, ayant été victime de la convoitise -surtout si elle a poussé à la médisance- le convoité prend à son compte les bonnes actions du convoiteur et lui donne ses mauvaises actions. Quant au profit qu'il tire de ce monde c'est le convoiteur lui-même qui le lui réalise en se plongeant dans le malheur et le chagrin.

- 3- Savoir que, en aimant celui qui est nanti, il partagera une part de son bonheur. Il doit se forcer à agir contrairement à ce que la convoitise pousse à faire et louer son frère au lieu de médire de lui... S'obliger à l'humilité envers lui si elle le pousse à l'orgueil et essayer d'être bienveillant si elle l'attire à la malveillance. En agissant ainsi le convoité lui rendra son amour et ressentira de la confiance envers lui. Tout cela lui sera profitable.
- 4- Faire des invocations en faveur de toute personne nantie d'un bien-être qui peut être sujet de convoitise, comme le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous l'a conseillé: "Que ne

demandes-tu la bénédiction..." c'est à dire pourquoi ne demandes-tu pas la bénédiction pour lui!.

L'avarice et l'amour de l'argent

L'avarice c'est l'empêchement du devoir: C'est à dire le fait de s'abstenir de dépenser l'argent là où il faut...
L'avare est celui qui souffre et se sent mal à l'aise à chaque fois qu'il doit dépenser. Il n'arrive pas à le faire... C'est un sujet qui mérite d'être détaillé et élucidé et, pour mieux le comprendre, il est nécessaire de connaître ses causes fondamentales qui sont l'amour de l'argent... Cet argent qui, comme une vipère ne nuit pas au chasseur spécialisé qui peut, même au contraire en extraire le venin... Tandis qu'elle pique et tue de son poison celui qui ne sait pas s'y prendre avec elle. Ainsi l'argent peut faire du mal ou du bien, être nocif ou utile et les gens l'aiment de deux façons: Pour les uns comme un moyen pour les autres comme un but en soi.

Quant à l'amour de l'argent en tant que moyen, il vient de ce que:

1- L'argent est aimé en tant que moyen de satisfaire les désirs licites ou illicites...Ce genre de personnes favorisent leurs désirs, les font passer avant toute chose, même le devoir. Ils se laissent posséder si bien par eux qu'ils se mettent à dépenser pour les assouvir et non pour ce qui est nécessaire.

¹ "Mâlik" d'après "Abi-Omâma Sahl Ibn Hanîf" (A sur lui)

- 2- L'argent est aimé par espoir de longévité. Il est amassé avec l'espoir de vivre longtemps. Mais ce genre perdra son avarice s'il réalise qu'il peut mourir demain.
- 3- le dépense pas pour ce qui est nécessaire, pensant par cela garantir leur avenir.
- 4- L'argent est aimé en tant que garantie entre les mains et, la personne n'ayant pas confiance dans le lendemain, il lui procure la sécurité. Ce qui signifie qu'elle a plus de confiance en ce qu'elle a en main qu'en ce qui se trouve chez **Allah**.

Quant à l'amour de l'argent en tant qu'un but en soi... C'est de l'amour sans cause évidente... C'est l'amour de l'argent pour l'argent qui devient un but et non un moyen. La fonction essentielle de l'argent est oubliée et son possesseur trouve du bonheur à l'amasser, à le regarder, à le compter, à le recenser et à en prendre soin... Si bien qu'il ne dépense même pas pour ses propres besoins, tels que la nourriture ou les médicaments. Cette catégorie d'êtres est la plus affectée et ceux qui se font le plus de tort à eux-mêmes puisqu'ils gardent l'argent pour le faire passer à leurs ennemis après eux. Car l'avare est l'ennemi de ceux qui l'entourent comme il est son propre ennemi. Ses héritiers ont hâte de le voir mourir pour avoir ce dont il les a privés. Il ne leur aurait pas laissé un sous s'il savait à quoi ils dépenseront son argent.

Dans leur façon de dépenser l'argent, les gens sont de différentes sortes:

1- Ceux qui dépensent là où il ne faut pas... Ce sont les gaspilleurs à propos desquels Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- dit: [Car les gaspilleurs sont les frères des diables ; et le diable est très ingrat envers son Seigneur.]¹

2- Ceux qui empêchent l'argent d'être dépensé là où il le faut... Ce sont les avares à propos desquels Allah dit: [Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachent ce qu'Allah leur a donné de par Sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants.]²

3- Ceux qui dépensent l'argent là où il faut et le retiennent là où il ne doit pas être dépensé... Ils suivent la juste mesure recommandée par Allah en ces paroles: [Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou (par avarie), et ne l'étend pas non plus largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné.]3... Et aussi: [Qui lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu.]⁴ Retenir l'argent quand il faut le dépenser est de l'avarice et le dépenser quand il ne le faut pas est du gaspillage. Entre les deux se trouve une juste mesure qui est recommandée et louée.

¹ Sourate: "Al-Isrâ' "(Le Voyage nocturne) 27 ² Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 37

³ Sourate: "Al-Isrâ' " (Le Voyage nocturne) 29

⁴ Sourate: "Al-Furqân" (Le Discernement) 67

Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous a prévenus que l'avarice affecte la foi: "Deux défauts ne peuvent se réunir chez un croyant : l'avarice et le mauvais caractère" ... Et il a prévenu des conséquences de l'avarice: "Evitez l'avarice car elle a causé la ruine de ceux qui vous ont précédés. Elle les a poussés à faire couler leur sang et à violer les biens et l'honneur d'autrui." . Il a dit aussi: "Trois choses sont des plus funestes: Une avarice pratiquée, des passions suivies et l'infatuation." ... Il a dit encore: "Le généreux est proche d'Allah, proche des gens, proche du Paradis et loin de l'Enfer...L'avare est loin d'Allah, loin des gens, loin du Paradis et proche de l'Enfer."

Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous a aussi appris cette invocation: "J'implore Ton aide contre l'avarice, contre la lâcheté et contre la vieillesse dégradante." Il a donné cet exemple du généreux et de l'avare: "Le généreux et l'avare sont comme deux hommes qui portent deux habits de fer qui les couvrent des seins à la clavicule. Pour ce qui est du généreux, chaque fois qu'il dépense, son habit s'élargit et s'allonge jusqu'à ce qu'il lui recouvre la peau et dépasse l'extrémité de ses doigts... Quant à l'avare, chaque fois qu'il veut dépenser, son habit se rétrécit et chaque anneau reste à sa place de sorte à lui resserrer les

¹ "At-Tirmidhy" d'après "Abi Sa'îd" (A sur lui)

² "Muslim" d'après "Djâbir" (A sur lui)

³ "Al-Bazâr", At-Tabarâny", "Abu Na'îm" et "Al-Buhaïqy" d'après

[&]quot;Anas" (A sur lui)

⁴ "At-Tirmidhy" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

⁵ "Al-Bukhâry" d'après "Sa'd" (A sur lui)

clavicules." ... Allah incite ainsi Ses serviteurs à la dépense: [Et dépensez ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort vienne à l'un de vous et qu'il dise alors: "Seigneur! Si seulement Tu m'accordais un court délai: "Je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien... Allah pourtant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faîtes.] Il annonce la bonne augure aux généreux et dit: [Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité... Ceux-là sont ceux qui réussissent.] ... Il prévient aussi les avares: [Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. Allah est Le Suffisant à Soi-même alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un autre peuple que vous et ils ne seront pas comme vous.] 4

La prévention de l'avarice:

Il y a quatre recommandations pour la prévention de l'avarice... L'homme doit les suivre pour éviter ce vice malsain.

1- Prendre soin de gagner l'argent par des moyens licites... Car le gain illicite vient facilement et mène à l'amour démesuré de l'argent... En outre, plus la source de l'argent est illicite et plus il est dépensé pour des choses prohibées.

¹ D'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

² Sourate: "Al-Munâfiqûn" (Les Hypocrites) 10,11

³ Sourate: "At-Taghâbun" (La Grande perte) 16

⁴ Sourate: "Muhammad" 38

2- Faire un effort pour gagner ce qui est juste nécessaire pour pourvoir aux besoins de la vie pour l'acquisition desquelles l'argent a été créé. Il a été dit: "Que personne d'entre vous ne s'arrête de vaquer à son pain quotidien en disant: "Ô Allah, octroie-moi des biens, car vous savez bien que le ciel ne pleut ni de l'or ni de l'argent." Mais il ne faut pas s'essouffler et chercher avidement à gagner plus pour devenir cupide... Si un surplus vient sans avidité ni recherche forcenée, que cela soit, sinon il faut accepter le destin d'Allah. Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Cet argent est bon et frais, il est béni pour celui qui le prend avec un esprit généreux... Mais il ne l'est pas pour celui qui le prend avec un esprit cupide, car il se retrouve comme celui qui mange sans être rassasié."

3- Prendre soin de dépenser l'argent là où il le faut et de le retenir là où il n'est pas nécessaire pour ne pas tomber dans l'avarice ni dans le gaspillage.

4-Prendre soin de rectifier l'intention (de son cœur) et de l'épurer de tout ce qui est étranger à l'approbation d'Allah en suivant les conseils précédents et en mettant en pratique Sa parole -Qu'il soit honoré et glorifié-: [Dis: en vérité, ma salât (prière), mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers.]²

Nous savons que l'intention doit être le fondement de toutes les actions et elle est le critère de la récompense et de

¹ Approuvé à l'unanimité d'après "Hakîm bin Hizâm" (A sur lui), "Al-Bukhâry", "Muslim", "At-Tirmidhy", "An-Nissâ' i"

² Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 162

la punition. Les gestes quotidiens accomplis dans une bonne intention, ont le même mérite que des actes de dévotion. Cela nous est parvenu dans ces paroles du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Tu ne feras aucune dépense dans le but de plaire à Allah sans en être récompensé. Même la bouchée que tu fais manger à ta femme, est comptée pour toi comme une aumône.". Il a dit aussi: "Le commerce charnel de l'un d'ente vous avec sa femme lui est compté comme une aumône."...Ils demandèrent: "L'un d'entre nous assouvit son désir sexuel et s'en trouve récompensé?!... Il répondit: "Est-ce qu'il n'aurait pas été puni à l'assouvir dans l'illicite? Ils dirent: "Oui."... Il répondit: "Alors, c'est ainsi." ...

Tels sont les moyens de prévention... Et voici les remèdes.

Les remèdes contre l'avarice:

1- Si l'argent est aimé dans le but d'assouvir l'instinct de la faim ou l'instinct sexuel, l'homme doit s'en tenir aux normes du licite et éviter ce qui est prohibé et avoir recours à sa raison pour dominer ses instincts.

2- Si l'amour de l'argent est dû à l'espoir d'une longue vie, il doit se rappeler que la mort est la fin de tout être vivant, que personne ne peut garantir la durée de sa vie qui peut se terminer à l'improviste. En se réveillant le matin, il ne doit

¹ Approuvé à l'unanimité "Al-Bukhâry", du "hadith" de "Sa'd Ibn Abi Waqqâs" (A sur lui) et "Muslim"

² "Muslim" d'après "Abi Dharr" (A sur lui)

pas s'attendre au soir, et le soir, il ne doit pas s'attendre au matin... Il ne doit même pas s'attendre à pouvoir expirer le souffle qu'il vient d'inspirer car il se peut qu'il soit le dernier... La vie n'est que des souffles comptés dans des endroits prédéfinis.

3- Si l'amour de l'argent a pour but de garantir l'avenir des enfants, qu'il réfléchisse à ces paroles du Coran: [Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet ; qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes.]¹... Et qu'il sache qu'il est entrain d'amasser l'argent pour l'une de deux choses: Un enfant pieux qui dépensera dans le but de plaire à **Allah** et qui sera heureux grâce à l'argent qu'il a amassé avec peine, ou bien un enfant débauché qui prendra plaisir à le dépenser dans la désobéissance d'Allah et qui sera affligé par cet argent pour lequel il s'est fatigué... Il doit faire confiance à Allah pour ce qui a trait à son destin: [Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis.]²... Et encore: [Et toute dépense que vous faites (dans le bien), Il la remplace, et c'est Lui le Meilleur des pourvoyeurs.]³... et avoir confiance dans ces paroles du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "La charité ne diminue en rien les biens.",4

4-Si l'argent est aimé par crainte de l'avenir, il faut qu'il se

¹ Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 9

² Sourate: "Adh-Dhâriât" (Les Vents qui dispersent) 22

³ Sourate: "Saba' " 39

⁴ "Muslim" d'après "Abi Huraïra" (A sur lui) et "At-Tirmidhy" avec en surplus le mot " 'Abd' et "Ahmad"

rappelle qu'il était nu à sa naissance et que c'est **Allah** qui l'a vêtu, nourri et désaltéré et qui lui a inspiré comment prendre le sein de sa mère où Il a fait couler le lait sans effort de sa part et sans requête. Il doit se rappeler aussi que l'argent qu'il a déjà gagné a été obtenu par la grâce d'**Allah** et non par son effort ou grâce à son intelligence... Combien il y a de besogneux privés et combien de paresseux nantis.

5- Si l'argent est aimé pour l'argent, il doit se repentir ... Et il faut savoir qu'il ne se trouvera jamais rassasié par n'importe quelle somme amassée... Notre Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Le fils d'Adam souhaite avoir deux vallées pleines d'argent s'il en a une... Et il souhaite trois s'il en a deux... Et il n'est jamais complètement rassasié que par la poussière... Allah accorde le repentir à celui qui se repentit."

L'amour du prestige

Le prestige c'est la célébrité, la renommée et le gain d'une place privilégiée dans le cœur des gens... Le prestige et l'argent sont les deux pierres angulaires de la vie ici-bas. Comme l'argent, le prestige mène à tout ce qui est désiré et voulu. Mais l'amour du prestige est plus dangereux que celui de l'argent, parce que l'argent s'amasse avec peine, se fructifie avec effort et se conserve difficilement... Tandis que le prestige ne nécessite pas d'effort pour être obtenu, ni de vigilance pour être gardée et il se développe de lui-même sans efforts. De plus, ce n'est pas le prestige qui

¹ Approuvé à l'unanimité d'après "Ibn 'Abbâs" et "Anas" (A sur lui)

procure l'argent alors que le contraire est fort possible. Le danger de l'amour du prestige vient de ce qu'il amène l'homme à essayer par tous les moyens de gagner le cœur des gens et à devenir ainsi leur esclave. Ceci le distrait de la recherche de l'amour d'**Allah** -Qu'il soit honoré et glorifié- et il peut même l'amener à commettre des actes prohibés:

- 1- Le mensonge, la tricherie et la ruse pour avoir du prestige et pour le conserver...
- 2- L'application à dissimuler tout ce qui est laid ou avilissant aux gens, au lieu de faire un effort pour se corriger ou s'en débarrasser.
- 3- Le recours à des moyens illicites, comme de feindre d'être pieux, humble, probe, généreux, d'aimer les gens et de leur rendre service en vue d'une position privilégiée dans le cœur des créatures... Il devient ainsi hypocrite ce qui, à son tour, lui annule ses bonnes actions et le mène à sa ruine puisque c'est là une forme de polythéisme caché.
- 4- Essayer de paraître honorable aux yeux des gens pour que les langues ne cessent de le louer, le complimenter et le vanter. Ils se pressent autour de lui aspirant à ses bénédictions, demandant ses invocations et recherchant son approbation. Il se complait alors dans les louanges des humains, au détriment de l'approbation d'Allah et l'amour du prestige naît en lui... Allah -Qu'll soit honoré et glorifié- a comparé ce désir de supériorité dans le monde avec celui du désir de corruption. Il a promis le Paradis à celui dont le cœur est pur de ces deux défauts et Il a dit: [Cette demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne recherchent,

ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant l'heureuse fin appartient aux pieux.]¹

Aussi trouvons-nous parmi les conseils des "Cheikh" (autorité religieuse) ces paroles: "S'il t'est possible de connaître sans être connu, d'aller vers les gens sans qu'ils viennent à toi, d'interroger sans être interrogé... Fais le"... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit: "Il se peut qu'il y ait un homme échevelé et poussiéreux, portant deux vêtements misérables et passant inaperçu, mais dont le serment, s'il en fait un, est appuyé par Allah"... Il a dit aussi: "Voulez-vous que je vous indique les habitants du Paradis: Tout être modeste, humble dont le serment, s'il en fait un, se trouve appuyé par Allah ... Et les habitants de l'Enfer: Tout orgueilleux, présomptueux et grossier."

Pourtant il est permis d'aimer le prestige dans une certaine mesure... En cette vie tout être a besoin d'une épouse, d'un ami, d'une âme sœur dans l'amour d'**Allah**, d'un instructeur et aussi de ceux qui l'aident dans les affaires de tous les jours... Le soin dépensé à gagner leurs cœurs est naturel et licite, à condition de ne pas utiliser des moyens illicites ou prohibés pour les gagner. Voici comment:

1- Le prestige ne doit pas être le but en soi ni ce qui est désiré, mais un moyen pour arriver à une place privilégiée dans le cœur de ceux qu'on aime et dont l'affection est recherchée.

¹ Sourate: "Al-Qaçaç" (Les Récits) 83

² "Muslim d'après "Abi Huraïra" (A sur lui)

³ Approuvé à l'unanimité d'après "Hâritha" (A sur lui)

- 2- Il faut se limiter à la part de prestige permise, uniquement pour ce qui est nécessaire, sans exagération et sans dépasser les limites.
- 3- Il ne faut pas atteindre les limites de prestige permises par des moyens illicites, comme par exemple: La déloyauté, la supercherie, le mensonge, l'hypocrisie et la fourberie.
- 4- Il ne faut pas prétendre posséder des qualités que l'on n'a pas ni feindre d'accomplir de belles actions pour faire semblant devant les gens, sans que le cœur en soit convaincu et sans sincérité.
- 5- Il ne faut pas avoir en vue d'obtenir de l'argent grâce à ce prestige ce qui serait illicite.
- 6- Il ne faut pas avoir recours à la soumission à **Allah** en vue d'obtenir le prestige auprès des gens car cela serait une forme de polythéisme. L'homme ne doit rechercher par cette obéissance que l'approbation d'**Allah**.
- 7- Il faut cacher ses vices et ses défauts, tant qu'**Allah** ne les dévoile pas... On doit essayer de se corriger, de se débarrasser de tout ce qui est laid dans ses actions et pas seulement dans le but de plaire aux gens.
- 8- Il ne faut pas être dupé par les louanges des gens et se laisser aller à la présomption, même si elles correspondent à la vérité. Il faut essayer d'être meilleur que ce qu'ils pensent.

Comment remédier à l'amour du prestige :

Celui dont le cœur est emplit par l'amour du prestige n'a d'égard que pour les créatures. Il est empressé à leur plaire et cherche à gagner une place dans leurs cœurs... Il fait semblant d'avoir des qualités qu'il ne possède pas, ce qui est hypocrite et qui mène à la fourberie et au polythéisme caché. Aussi faut-il trouver, à cet amour du prestige, un remède dont voici les détails:

- 1- Savoir que le vrai prestige se trouve chez Allah -Qu'il soit honoré et glorifié. Car Il est Le possesseur de ce monde et de celui de l'au-delà et Le possesseur des cœurs des serviteurs. Lui Seul peut te faire gagner l'amour des gens, comme cela est venu dans le "hadîth": "Si Allah aime un serviteur Il appelle (Djibrîl) Gabriel et lui dit: "J'aime untel aime-le, alors "Djibrîl" l'aime ... Puis il appelle dans le ciel et dit: "Allah aime untel aimez-le." Alors, les habitants du ciel l'aiment et, tout ce qui se trouve sur terre lui devient favorable?"
- 2- Savoir que le prestige est un incident temporaire dont rien ne subsiste dans le bilan des bonnes actions du serviteur d'**Allah** le Jour de la Résurrection... Au contraire il est interrogé et jugé à ce sujet.
- 3- Savoir que ceux qui ont du prestige ne vivent pas dans un parfait bonheur... Au contraire, ils le payent au détriment de leur bonheur personnel... L'index est toujours pointé vers eux... Leurs gestes et leurs inactions sont

107

^{1 &}quot;Al-Bukhâry", "Muslim" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

surveillés de très près... Ajoutons à cela leur inquiétude et leur peur de perdre ce prestige.

- 4- Savoir que celui qui a du prestige est sujet à la convoitise, à la haine, à la méchanceté, à l'agression contre sa réputation. On désire lui nuire en vue d'anéantir son prestige.
- 5- Savoir que la recherche du prestige invite à la duplicité, à l'hypocrisie, au mensonge et à la prétention... Et tout cela est naturellement prohibé.
- 6- Savoir que l'amour du prestige peut mener l'homme à monnayer sa vie terrestre contre celle de l'au-delà. Car l'amour du prestige qui emplit le cœur en fait disparaître la dévotion due à **Allah** et le désir d'obtenir Son approbation.
- 7- Cesser sa convoitise pour ce qui se trouve entre les mains des hommes et souhaiter ce qui se trouve auprès d'**Allah**.
- 8- Gagner sa vie par le travail de ses mains et non par la prétention à la dévotion et à la piété.
- 9- Rechercher la voie qui mène à **Allah** par la pratique des devoirs cultuels, par la dévotion et la bienfaisance.
- 10- Cacher autant que possible tous les actes louables surérogatoires et ne laisser paraître aux gens que ce qui doit être montré et proclamé des actes prescrits.

La fausse piété

La fausse piété c'est le fait de rechercher à obtenir une place de choix dans le cœur des gens, surtout au moyen de la pratique religieuse... Si l'homme obtient du prestige en montrant avec intention son obéissance et sa soumission à **Allah**, cela est de la fausse piété, puisque cette obéissance vise en premier lieu les créatures et non Le Créateur.

Le terme "Riâ' ", dérivé de "Ru'ia" (vue), signifie le plaisir de faire voir aux gens ses bonnes actions et sa pratique des rites cultuels... La fausse piété, dans ce cas, est un polythéisme caché et elle est blâmée en plusieurs endroits dans le livre d'Allah -Qu'll soit honoré-: [Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur prière, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile (à celui qui en a besoin).]¹... [Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine invoquent-ils Allah.]²... [Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné à la controverse.]³... Et le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Le polythéisme mineur est ce que je crains le plus pour vous."... Ils dirent: "Qu'est-ce que c'est le polythéisme mineur, Ô Messager d'Allah?!"... Il répondit: "La fausse piété"...Allah au Jour de la

¹ Sourate: "Al-Mâ'ûn" (L'Ustensile) 4 -7

² Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 142

³ Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 204.

Résurrection dira, lorsque les serviteurs recevront leur dû: "Allez vers ceux devant qui vous faisiez semblant dans la vie terrestre et voyez si vous trouvez chez eux la récompense." Le Compagnon du Prophète "Chaddâd Ibn Aws" (Allah l'a agreé) dit: "J'ai vu le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) pleurer et j'ai dit: Qu'est-ce qui te fait pleurer, Ô Messager d'Allah?" Il me répondit: "Je crains le polythéisme pour ma umma... Ils n'adorent ni idole, ni soleil, ni lune, ni pierre, mais ils font étalage de leurs bonnes actions." ... "Omar ibn al-Khattâb" (Allah l'a agreé) dit à un homme qu'il voyait prier avec la tête abaissée : "Toi avec le cou! Relève ton cou ; le recueillement n'est pas dans les cous mais dans les cœurs"... et le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit : "Allah ridiculise l'image de celui qui aime se faire voir et dénonce en publique celui qui aime faire entendre de lui."3... Il prévient contre la fausse piété et ses conséquences néfastes et nous dit qu'elle mène en Enfer: "La sentence tombe au Jour de la Résurrection en premier lieu sur un homme qui est mort en martyr pour la cause d'Allah et qu'on amène. (Allah) lui rappelle Sa bienfaisance envers lui et lui demande: "Qu'en as-tu fais?" Il répond: "J'ai combattu en martyr pour Toi jusqu'à la mort." Allah lui dit: "Tu mens, tu as combattu pour qu'il soit dit: "Il est courageux et cela a été dit." Ensuite, il est ordonné de le mener en Enfer et, traîné sur son visage, il v est jeté."4... Le "hadîth" du Prophète (Salut et

¹ D'après "Ahmad" et "Al Buhaïqy"

² D'après "Ibn Mâdjah" et "Al Hakem"

³ Approuvé à l'unanimité: "Al-Bukhâry" d'après "Djundub" (A sur lui) et "Muslim" d'après "Ibn 'Abbâs" (A sur lui)

⁴ "Muslim" d'après "Abi Huraïra", "At-Tirmidhy"

bénédiction sur lui) continue de même et raconte à propos de celui qui a recherché la science et l'a enseignée pour qu'il soit dit: "Il est savant"... Et, de celui qui a dépensé pour qu'il soit dit : "Il est généreux", et tous ceux-là sont traînés sur le visage et jetés en Enfer. La fausse piété n'a pas seulement rabaissé leurs actions mais les a même conduits en Enfer qu'**Allah** nous en préserve.

La fausse piété a trois piliers:

- **1- L'intention de la fausse piété** l'intention qui se trouve dans le cœur.
- **2- Les moyens utilisés** qui sont les bonnes actions et les actes d'obéissance en particulier.
- **3- L'objet de la fausse piété** qui est l'acquisition d'un bien de ce monde, qu'il soit licite ou illicite... Le danger de cette maladie varie selon les degrés de ces piliers dont les degrés oscillent entre le répréhensible et l'illicite. En voici les détails:

I- L'intention de la fausse piété:

- 1- Si l'homme exécute ses actes cultuels avec une fausse intention de sorte qu'il ne les accomplit que s'il y a quelqu'un pour le voir... Ces actes se retournent contre lui et il n'en récolte que l'exécration d'**Allah** et Sa colère.
- 2- S'il vise par ses actes à la fois la rétribution (d'Allah) et la fausse intention, certains savants pensent que cette

attitude ne mérite ni punition ni récompense. Bien que d'autres pensent que la fausse piété discrédite les bonnes actions et mérite le châtiment.

3- Si l'intention fourbe prédomine le désir de rétribution, tous sont unanimes à dire que les actes perdent toute valeur. Dans le cas contraire où le désir de la rétribution prévaut, certains savants pensent qu'il est récompensé ou puni conformément à l'intensité de l'intention.

II- Les moyens dont la fausse piété use:

1- User du fondement même de la croyance en faisant apparaître la foi à l'extérieur et en cachant son absence à l'intérieur. C'est la pire forme de fausse piété et celui qui en est atteint restera éternellement en Enfer parce qu'il a uni une non-croyance foncière à une hypocrisie apparente... Cette catégories de gens a été souvent cités dans le *Coran*: [Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: "Nous attestons que tu es certes le Messager d'Allah; Allah sait que tu es vraiment Son messager; et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs.] ... [Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent: "Nous croyons" et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts.]²... [Parmi les gens il y a ceux qui disent: "Nous croyons en Allah et au Jour dernier!" Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas.]³... A ceux-là Allah

¹ Sourate: "Al-Munâfiqûn" (Les Hypocrites) 1

² Sourate: "Âl-'Imrân" (La Famille Imran) 119

³ Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 8

a promis le plus terrible des châtiments: [Les Hypocrites seront certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs]¹

- 2- Accomplir les devoirs du culte avec une fausse piété tout en gardant la foi en l'Islam dans le cœur... Le faux dévot paresse quand il est seul et ne les accomplit pas mais il reconnaît qu'ils sont obligatoires... Il les accomplit seulement en présence d'autrui... Les savants qualifient ceux-là de débauchés à cause de leur négligence du culte. Et bien qu'ils voient qu'ils méritent le châtiment des hypocrites, ils pensent qu'ils ne demeureront pas éternellement en Enfer, seulement le temps mérité pour leur fausse piété.
- 3- User des actes surérogatoires dans une intention fourbe. Mais comme seuls les devoirs obligatoires sont requis du serviteur, il n'est rétribué pour les surérogatoires que s'ils sont accomplis avec dévotion. Ils compensent pour lui les carences involontaires dans les devoirs... S'ils sont exécutés avec fausse piété, il n'aura que le châtiment qu'il mérite.
- 4- Accomplir les actes cultuels avec une fausse piété... Par exemple, prolonger le temps des génuflexions et des prosternations dans les prières, contrairement à son habitude ou bien simuler le recueillement en baissant la tête etc.... Tout cela amoindrit le mérite de celui qui agit ainsi.

¹ Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 145

Son cas est remis entre les mains d'**Allah** qui le punira ou le récompensera selon Sa volonté.

5- Utiliser son apparence pour donner une idée trompeuse de soi... Par exemple laisser pousser sa barbe, porter des habits courts, rugueux et modestes qui découvrent les talons, tenir un chapelet et murmurer des lèvres, tenir aux gens des propos emphatiques et citer des versets et des "hadith" ou bien faire semblant d'ordonner ce qui est convenable et de condamner ce qui est blâmable et ainsi de suite... Le jugement de celui qui agit ainsi dépendra de son intention par cette fausse piété et de son objectif.

6- Jouer avec fausse piété de sa bonne relation avec ceux qui sont connus pour leur science religieuse et leur dévotion... leur exprimer de l'amitié, se dévouer à leur service et roder autour de la compagnie où ils se trouvent, non par affection pour eux, mais pour faire croire qu'il leur ressemble ou qu'il est leur disciple et se comporte comme eux... Le jugement envers un tel homme dépend de ce qu'il visait par cela.

III- L'objet de la fausse piété:

1- Simuler la piété pour arriver au péché -qu'Allah nous en préserve- comme par exemple le commerçant, le professionnel ou l'artisan etc.. Qui, allonge sa barbe, accomplit les actes cultuels avec ostentation et fait le pèlerinage aux lieux saints en vue de gagner la confiance des gens. Ils traitent avec lui tout convaincus alors qu'il les trompe. Le compte pour ceux-là sera pénible et leur châtiment terrible.

- **2- Simuler la piété pour arriver aux plaisirs licites de ce monde**... Comme par exemple épouser la fille d'un homme pieux, trouver un travail pour gagner sa vie ou obtenir une promotion dans son travail etc.... Le jugement de ce genre de personnes revient à **Allah**.
- **3- Simuler la piété par peur de soulever l'indignation des gens ou leur mépris.** Celui qui agit ainsi ne se rend pas compte que la satisfaction des créatures est une des choses impossibles à obtenir et que, celui qui est aimé par tout le monde est un fourbe et celui qui est haï par tout le monde est impudique... Il ignore que leurs louanges et leurs blâmes n'ajoutent ou ne retranchent rien à la rétribution d'**Allah** et que, le plus important est Son opinion, qu'il soit honoré et glorifié.

La fausse piété est de deux sortes: l'une évidente et l'autre cachée.

La fausse piété évidente c'est celle qui génère un mobile aux actions ou une cause pour les faire apparaître.

Quant à la fausse piété cachée: c'est un vice ancré dans le cœur et moins perceptible que le pas d'une fourmi. Elle ne motive pas les actes mais apparaît après qu'ils ont été entamés. C'est comme celui par exemple qui se tient debout pour accomplir la prière, par obéissance à **Allah** et par amour pour Lui, et sent arriver un autre là où il se trouve. Il

éprouve alors du plaisir à se faire voir en état d'obéissance et de dévotion... S'il chasse cette idée vite sans retard, il ne gagne aucun péché mais, si elle s'installe dans son cœur et qu'il se mette à réciter longuement des versets ou bien à montrer plus de recueillement, sa prière est discréditée... Il a été dit que la prière est comme un récipient d'où l'on boit: la première goutte n'est bonne que si la dernière l'est. Si le fond du récipient contient des impuretés, la surface en est certes altérée. Il y a aussi celui qui, en échange à sa piété, s'attend au respect des gens, à ce qu'ils se lèvent pour lui, qu'ils lui rendent service et lui accordent les honneurs dans leur compagnie. S'il n'obtient pas cela il se fâche et devient furieux.

Comme il y a ceux qui parlent aux autres de leur propre piété et de leurs bonnes actions dans le but d'obtenir les compliments ou l'admiration, ce qui risque de les amener au mensonge et à la fraude.

Ce sont là différentes sortes de fausses piétés cachées qui risquent de discréditer les actions. Qu'**Allah** nous en préserve!

Le remède contre la fausse piété:

Comme la fausse piété discrédite les actions et provoque l'aversion d'**Allah** Le Très-Haut, Le Transcendant, les savants considèrent que c'est un péché très grave auquel le Musulman doit prendre garde. Il doit éviter d'y succomber, en sachant ce qui la provoque ou la stimule et essayer d'y remédier rapidement. En voici le compte rendu:

1- Savoir que l'impulsion de la fausse piété vient de la joie ressentie par les louanges et les compliments ou de la peine ressentie par les blâmes et la carence ou encore de l'envie de posséder ce qui se trouve entre les mains des autres... Cela est expliqué dans cette histoire d'un homme qui questionnait ainsi le Messager d'Allah (Salut et bénédiction sur lui): Ô Messager d'Allah, l'homme combat par fierté (c'est à dire par crainte d'être blâmé pour avoir été battu et vaincu)... Il combat pour se faire voir (c'est à dire entendre dire qu'il est brave et courageux et pour être craint et respecté)... Et il combat pour la postérité (c'est à dire pour que les gens disent du bien de lui dans l'avenir). Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit: "Celui qui se bat pour faire triompher la parole d'Allah se trouve sur la voie qui mène vers Lui."

2- Se surveiller d'une façon très rigoureuse comme si l'on guettait l'ennemi... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Ton âme qui se trouve entre tes côtes est ton plus grand ennemi."². Il faut être sûr que son acte d'obéissance à Allah est pur de toute autre chose que du désir de plaire à Allah.

3- Savoir que le meilleur remède à la fausse piété est le secret. Il faut cacher aux gens, autant que possible, sa dévotion, sa piété et ses bonnes actions. Mais pour ce qui est des prescriptions, les montrer donne le bon exemple,

¹ "Al-Bukhâry", "Muslim" des versions proches

² "Al-Buhaïqy" dans le livre de "*Az-Zuhd*" (Le Renoncement au monde) du "*hadîth*" de "Ibn 'Abbâs" (A sur lui)

encourage à faire le bien et affiche les rites de l'Islam... Allah -Qu'll soit honoré et glorifié- dit: [Si vous donnez ouvertement vos aumônes c'est bien; c'est mieux encore pour vous si vous êtes discrets avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faîtes."]¹... Les Savants expliquent ce verset et disent que: "Donner ouvertement" fait allusion à la "Zakât" et "discrets" fait allusion à "l'aumône bénévole".

- 4- Savoir que les louanges des hommes ou leurs blâmes ne sont d'aucune utilité ni d'aucune nuisance au serviteur, tant que son action n'a d'autre but que de plaire à **Allah**... Il doit limiter ses efforts à rechercher l'approbation d'**Allah** Qu'il soit honoré et glorifié- parce que celle des hommes est impossible à obtenir.
- 5- Repousser le plaisir qui peut naître de la vue de ses actes de dévotion et de ses bonnes actions par les autres, pour ne pas tomber dans la prohibition. Il faut que la joie ressentie soit due au plaisir de recevoir la grâce d'Allah et Ses bienfaits... Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- dit: [Dis: (Ceci provient) de la grâce d'Allah et de Sa miséricorde; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent.]²
- 6- Se réfugier auprès d'**Allah** et le prier d'être sauvé de la moindre fausse piété... Et s'il arrive que quelqu'un te loue,

¹ Sourate: "Al-Bagara" (La Vache) 271

il faut dire: "Ô **Allah** je me connais mieux qu'eux et Tu me connais mieux que moi-même... Ô **Allah**! Fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent, pardonne-moi ce qu'ils ne connaissent pas et ne me punis pas pour ce qu'ils disent."

L'infatuation

C'est le fait d'accorder une grande importance aux bienfaits et de se les attribuer sans en attribuer la grâce au Bienfaiteur. Cela diffère de l'orgueil qui nécessite chez la personne un objet d'orgueil ainsi qu'une personne devant laquelle on manifeste cet orgueil. Quant à l'infatuation c'est l'admiration de l'homme pour lui-même, pour sa propre intelligence ou bien, pour n'importe quelle qualité morale ou physique même si elle n'est qu'une illusion.... Même s'il se trouve seul dans un endroit, il est en admiration devant cette qualité, assuré de la posséder à perpétuité oubliant son Bienfaiteur -qu'Il soit exalté et glorifié- qui l'en a doté.... Il peut faire encore pire et penser qu'il est honoré pour sa propre personne et qu'il mérite ces grâces. Il peut même arriver à penser qu'il en aura de pareilles, de semblables ou de meilleures dans la vie éternelle. Tout cela le mène à l'ingratitude envers Allah -Qu'll soit honoré et glorifié-. Un pareil exemple se trouve dans ce verset: [Et si l'on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin.]¹... [Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de Lui, la plus belle part.]²

¹ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 36

² Sourate: "Fuçilat" (Les Versets détaillés) 50

L'infatuation peut mener celui qui en est affligé à la vanité. Il se prend à mentionner ses propres qualités et tout ce qu'il a de bien, il devient alors obstiné et s'entête dans ses opinions, refusant tout conseil. Trop fier pour questionner à propos de ce qu'il ne connaît pas, il accumule une ignorance sur l'autre. Le *Coran* nous donne plusieurs exemples de ce vice et de divers bienfaits qui en sont le mobile et qui dominent leurs possesseurs au point qu'ils s'en attribuent le mérite plutôt qu'à **Allah**. En voici les cas:

1- Être infatué de sa force: [Quant aux 'Âd, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement, et dirent: "Qui est plus fort que nous? "Quoi! N'ont-ils pas vu que en vérité, Allah qui les a créés, est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes.]¹.... Il est à remarquer qu'ils n'étaient pas réellement forts, ce n'était qu'une illusion.... Ce vice manqua de peu toucher même certains Compagnons du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) -qui pourtant vivaient à la meilleure époque (de valeurs morales)- si ce ne fut la miséricorde d'Allah qui les en a sauvés.... Le Coran raconte: [Et rappelez-vous le jour de Hunaïn, quand vous étiez fier de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre malgré son étendue vous devint bien étroite; puis vous avez tourné le dos en fuyards.]² Ceci eu lieu au cours de la bataille de "Hunaïn" quand certains des Compagnons dirent : "Nous ne serons pas vaincus aujourd'hui par une minorité.".... Allah les abandonna à leur propre force dont

¹ Sourate: "Fuçila" (Les Versets détaillés) 15

ils se vantaient. Ils furent vaincus et s'enfuirent devant l'ennemi. Ensuite, Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- leur pardonna comme Il l'a dit: [Puis Allah fit descendre Sa quiétude (Sa Sakîna) sur Son Messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes (Anges) que vous ne voyiez pas, et châtia ceux qui ont mécru.]

- 2- Être infatué de ses possessions et de ses enfants: [Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ses gens n'aient dit: "Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés." Et ils dirent: "Nous avons un avantage de richesses et d'enfants et nous ne serons pas châtiés.]².... Ceux-là non plus n'avaient pas raison, car Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- leur a répondu: [Dis: Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint Ses dons à qui Il veut. Mais la plupart des gens ne savent pas." Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocherons à proximité de Nous.]³
- 3- Être infatué de ses actions: [Eh quoi! Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle?.... Mais Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut.]⁴... [Dis: Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvres? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien]⁵

¹ Sourate: "At-Tawba" (Le Repentir) 26

² Sourate: "Saba' " 34,35

³ Sourate: "Saba' " 36,37

⁴ Sourate: "Fâtir" (Le Créateur) 8

⁵ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 103,104

Les versets montrent que l'infatuation que ceux —lă éprouvaient ă cause de leurs actions les aveuglait ă propos de leurs véritables valeurs. Ils s'imaginaient qu'elles étaient bonnes et louables alors qu'en fait, elles étaient mauvaises et erronées. Elles causèrent leur perte de lă où ils ne s'y attendaient pas. Car l'infatuation que l'on éprouve ă cause de ses actions peut aussi les discréditer, même si elles sont louables ă l'origine. Comme Allah —Qu'Il soit honoré et glorifié- le dit: [Ô les croyants! N'annulez pas vos aumônes, par un rappel …Lă, le sentiment d'avoir (du bienfait) ou un tort.]¹

Octroyé un bienfait ne vient que d'une appréciation démesurée pour le montant octroyé et de l'administration qu'on a de soi-même pour l'avoir donnée.... Tout comme certains Arabes qui furent saisis d'infatuation après avoir embrassé l'Islam et dont le *Coran* nous dit ă leur sujet: [Ils te rappellent leur conversion ă l'Islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis: Ne me rappelez pas votre conversion ă l'Islam comme une faveur. C'est au contraire une faveur dont Allah vous a comblés en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques.]²

De tout ce qui précède nous remarquons que l'infatuation est une grande illusion derrière laquelle se cache Satan, pour égarer l'homme loin de la vérité et pour gâcher ses bonnes actions et les discréditer. L'origine de ce vice vient d'une conception de la personne pour le bienfait qui lui cache celle du Bienfaiteur qui donne ou retient selon Son désir.

¹ Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 264

² Sourate: "Al-Hudjurât" (Les Appartements) 17

Comment les gens conçoivent-ils le bienfait:

Les hommes dans leur façon de concevoir et de recevoir le bienfait sont de trois sortes:

1- Celui qui sait que le bienfait est une grâce de la part d'Allah. Il ne s'en octroie pas le mérite et elle ne lui cache pas la vue de la grâce du Bienfaiteur. Il en remercie Allah et craint la perte de ce bienfait et le fait qu'il ne soit pas durable... Car celui qui octroie peut retenir et le Munificent est Coercitif... L'homme n'est jamais rassuré et craint de ne pas avoir suffisamment rempli ses devoirs pour cette grâce... Si elle consiste dans sa dévotion à Allah, il s'accuse de négligence. Même s'il est sûr de l'intensité de sa dévotion il n'est pas rassuré qu'elle soit acceptable (par Allah) et il craint beaucoup cela... Allah -Qu'Il soit honoré et glorifié- dit de ce genre de personne: [Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient aux signes de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte (à la pensée) qu'ils doivent retourner à leur Seigneur.]¹... Cette crainte est une peur accompagnée d'un surplus de soins... " 'Omar Ibn Al-Khattâb" faisait partie de ce genre de personnes. Lui, le meilleur des Compagnons après "Abu Bakr Aç-Çaddik", disait de lui-même: "Il aurait mieux valu que la mère de "Omar" ne l'ait pas mis au monde... Pourvu que j'en sorte quitte, sans être créditeur ni débiteur."... Il disait cela alors qu'il était *l'Imam* toujours repentant, prononçant toujours la juste parole, celui dont la sentence correspondait avec celle

¹ Sourate: "Al-Mu'minûn" (Les Croyants) 57-60

du Livre et qui, quand il dit au Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Fais porter le voile à tes femmes.", le verset décrétant le port du voile fut révélé... Il est l'*Imam* dont le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "S'il pouvait y avoir un Prophète après moi, celui-là serait "Omar"

2- Celui qui reconnaît que le bienfait vient d'Allah, l'en remercie et s'en réjouit, d'après ce que dit ce verset: [Dis: "(Ceci provient) de la grâce d'Allah et de Sa miséricorde; voilà de quoi ils doivent se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent.]²... Mais il ne craint pas de le perdre et n'est ni anxieux ni inquiété de ne pouvoir, par reconnaissance pour ce bienfait, le dépenser selon ce qui se doit ... Le bienfait peut le distraire et lui faire oublier d'agir comme ceux du genre précédent... Il est donc en danger parce qu'il peut glisser dans la troisième catégorie qui est la suivante.

3- Celui qui se réjouit du bienfait et compte sur ce bienfait qui l'empêche de penser à son Bienfaiteur dont il ne reconnaît pas la grâce. Il se l'attribue à lui-même et pense qu'il en a tout le mérite. Ce genre est touché par le mal de l'infatuation qui prend possession de son cœur et qui le mènera à sa perte s'il ne s'avise pas d'y remédier... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) dit: "Trois choses sont des plus destructrices : une avarice à laquelle on se conforme, des passions auxquelles on se soumet et l'infatuation."

^{1 &}quot;At-Tirmidhy"

² Sourate: "Yunès" 58

³ "Al-Buhaïqy" d'après "Anas" (A sur lui)

En outre, lorsqu'elle prend possession de l'homme, l'infatuation le mène à:

<u>Premièrement</u>: Oublier ses péchés ou bien les minimiser. Il ne s'en repentit pas ni ne s'en débarrasse.

<u>Deuxièmement</u>: Être saisi d'admiration devant sa dévotion et son obéissance à **Allah** et croire Lui en faire grâce.

<u>Troisièmement</u>: S'obstiner dans ses opinions et son raisonnement et ne faire aucun cas d'aucun conseil... Ne pas essayer de s'enquérir à propos de ce qu'il ne connaît pas. Il devient alors de plus en plus ignorant et acquiert des vices plus profonds et plus dangereux.

Le remède à l'infatuation:

Le remède contre l'infatuation se résume dans les points suivants:

- 1- Savoir que tous les bienfaits de toutes sortes, tels que: la fortune, les honneurs, la beauté, la force, la dévotion, la soumission et les ascendants proviennent tous de la grâce d'Allah et non du mérite du serviteur ou de ses efforts ou de ses dispositions: [Et tout ce que vous avez comme bienfaits provient d'Allah...]¹
- 2- Savoir que les biens dans ce monde ne sont pas durables, et sont appelés à disparaître ou bien nous les quittons ou bien ils nous quittent... Car la mort arrive indubitablement: [Que de cités, donc avons-nous fait périr, parce qu'elles commettaient des tyrannies. Elles

¹ Sourate: "An-Nahl" (Les Abeilles) 53

sont réduites à des toits écroulés. Que de puits désertés!]¹

- 3- Savoir que les biens sont un dépôt chez l'homme qui en rendra compte le Jour de la Résurrection: [Puis assurément, vous serez interrogés, ce jour-là sur les biens.]²
- **4- Savoir que le monde ici-bas est un lieu d'action** et non de rétribution. Tout bien reçu dans ce monde est teste ou une épreuve: [Nous vous éprouverons par le mal et par le bien (à titre) de tentation]³... Il faut donc l'utiliser dans le but pour lequel il a été créé et non pour s'en vanté et en être fier.
- 5- Savoir qu'Allah n'a aucune obligation envers nous... Ne sois donc pas trop infatué de ta dévotion, de ta soumission à Allah et de tes bonnes actions. Il se peut qu'elles ne soient pas acceptées et qu'elles soient discréditées par les flatteries, la condescendance ou le mal que tu as pu causer... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Aucun d'entre vous n'entrera au Paradis grâce à ses actions... Ils dirent: "Même pas toi, Ô Messager d'Allah?" Il dit: "Même pas moi à moins qu'Allah ne me recouvre de Sa miséricorde."

¹ Sourate: "Al-Hâdj": (Le Pèlerinage) 45

² Sourate: "At-Takâthur": (La Course aux richesses) 8

³ Sourate: "Al- Anbiâ' ": (Les Prophètes) 35

⁴ Approuvé à l'unanimité d'après "Abu Huraïra" (A sur lui) avec dans sa version "*Personne d'entre vous ne sera sauvé par ses actions*", tandis que cette version-ci est de l'*Imam* "Muslim".

6- Savoir que la piété, et non autre chose, est la base sur laquelle se fait la distinction entre les hommes: [Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus méritoire d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Expert.]

Le leurre

Etymologiquement le terme "ghurur" signifie duperie. C'est le fait de se fier à ses penchants au gré de ses passions et de s'y leurrer sous l'effet de la tromperie de Satan... C'est la clé de tous les maux et la source des causes de perdition. La duperie dans la langue signifie leurre, car le dupé est leurré. Il voit la chose autrement qu'elle n'est dans la réalité, sans aucune preuve. Ainsi, toute personne qui se croit sur le bon chemin ou pense qu'elle se dirige vers lui, sur le moment ou plus tard, à cause d'une fausse présomption ou une tromperie de Satan, est leurrée.

Le leurre des personnes est de deux sortes:

1- Le leurre au sujet d'Allah... Comme on peut le voir dans les paroles d'Allah-Qu'll soit honoré et glorifié: [Ô hommes! La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous leurrer, et que le grand trompeur (Satan) ne vous leurre à propos d'Allah.]²... [Ô homme!

¹ Sourate "Al-Hudjurât" (Les Appartements) 13

² Sourate: "Fâtir" (Le Créateur) 5

Qu'est-ce qui t'a leurré au sujet de ton Seigneur, Le Noble 1 ... [...mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté (contre les croyants) et vous avez douté et de vains espoirs vous ont leurrés, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur (le diable) vous a leurrés au sujet d'Allah.]²

2- Le leurre au sujet de ce monde ici-bas: Comme on peut le voir aussi dans les paroles d'Allah -Qu'il soit honoré et glorifié-: [...Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. 3 ...

Ainsi décrit: [Sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, un amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie: la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois jaunir; ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi du pardon d'Allah et Son agrément.]4...Il a -Qu'il soit exalté- ainsi expliqué ce genre de leurre, la plénitude et la quiétude qu'on y ressent et la confiance qu'on y met: [Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à Nos signes (ou versets)]⁵... Comme Il a-Qu'Il soit exalté- expliqué que l'indice du leurre au sujet d'Allah est le manque de crainte de la mort: [Dis: Ô vous qui

¹ Sourate: "Al-Infitâr" (La Rupture) 6

<sup>Sourate: "Al-Hadîd" (Le Fer) 14
Sourate: "Âl 'Imrân" (La Famille Imran) 185</sup>

⁴ Sourate: "Al-Hadîd" (Le fer) 20

⁵ Sourate: "Yunès" 7

pratiquez le Judaïsme! Si vous prétendez être les biens aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort, si vous êtes véridiques.]¹

Or, il est naturel que l'être humain craigne la mort... Mais si cette crainte revient à la peur de perdre ses biens et son prestige, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde en général, licites ou illicites, cet homme est dupé par la vie. Tandis que, celui dont la crainte de la mort revient à son sentiment de l'insuffisance de ses actions et de sa négligence à les accomplir, n'est pas leurré. Celui-ci éprouve le même sentiment des gens pieux. Quant alors à celui qui ne craint pas la mort du tout et ne la redoute pas c'est parce que ou bien il ne croit pas à la Résurrection ou bien il est leurré au sujet d'Allah et se trompe à Son propos. Il se dupe lui-même et pense faire partie des gens pieux et agréés (par Allah). Il oublie qu'Allah n'a point obligations... Il se trouve aussi, parmi les gens, celui qui pense être en bonne relation avec Allah parce qu'Il lui donne ce qu'il désire et lui octroie ce qu'il demande. Ainsi rassuré, il néglige ses devoirs religieux. Ces paroles d'Allah -Qu'll soit honoré et glorifiéprouvent que cette attitude est erronée: [Pensent-ils que ce que Nous leur accordons, en biens et enfants, (soit une avance) que Nous nous empressons de leur faire sur les biens (de la vie future)? Au contraire ils n'en sont pas conscients]²... Et: [Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, Nous leurs ouvrîmes les portes donnant sur toutes choses (l'abondance); et lorsqu'ils

¹ Sourate: "Adj-Djum'a" (Le vendredi) 6

² Sourate: "Al-Mu'minûn" (Les Croyants) 55, 56

eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné Nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés]¹ Ainsi que Ses paroles: [Que ce qui n'ont pas cru ne compte pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est uniquement pour qu'ils augmentent leurs péchés; Et pour eux un châtiment avilissant]²... Et encore: [Nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et Je leur accorderai un délai, car Mon stratagème est solide! Oui Lui désobéit, tu dois comprendre qu'Allah lui tend un piège. Quand l'un de nos prédécesseurs recevait trop de bienfaits, il tremblait de peur et pleurait... Il disait: "Le châtiment m'a été avancé." Quand, par contre, la vie ne lui souriait pas, il disait: "Bienvenue à ce qui est propre aux gens pieux. Pour le dupé, au contraire, quand le monde lui sourit, il pense que c'est une marque d'honneur qui lui est octroyée par Allah et dans le cas contraire c'est une disgrâce: [Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit: "Mon Seigneur m'a honoré." Mais par contre, quand Il l'éprouve en lui restreignant sa substance, il dit: "Mon Seigneur m'a avili.]4... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous en prévient en ces termes: "Les prophètes sont les plus accablés de malheurs, ensuite viennent les hommes les plus exemplaires et ensuite les plus exemplaires. L'homme est

¹ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 44

² Sourate: "Âl 'Imrân" (La Famille Imran) 178

³ Sourate: "Al-A'râf" 182,183

⁴ Sourate: "Al-Fadjr" (L'Aube) 15,16

éprouvé selon sa foi. Si sa foi est solide l'épreuve est forte et si elle est faible l'épreuve lui est proportionnelle. Le malheur ne quitte l'être humain que lorsqu'il marche sur terre pur de tout péché." Celui qui est rassuré parce qu'Allah le pourvoit largement de Ses dons ou lui octroie tout ce qu'il demande est dupé et leurré car il croit que ses rapports avec Allah sont bons. Allah donne les biens de ce monde à qui Il veut et qui Il ne veut pas, mais Il n'accorde la foi qu'à celui qu'Il aime. Si Allah a donné la foi à quelqu'un cela signifie qu'Il l'aime. L'indice de cette foi c'est qu'Allah guide ce serviteur vers la mise en application de Ses préceptes et lui fait craindre de ne pas être agréé et il en sera ainsi pour lui jusqu'à la mort.

Le remède contre le leurre:

Chacun de nous a un chemin qui le mène vers **Allah** ou une porte par laquelle il débouche sur ce chemin. Le bienheureux est celui qui connaît sa porte, qui y pénètre et se trouve sauvé par la grâce d'**Allah** et Son aide. Plus le cœur est illuminé par la foi et dépourvu de maux, plus vite et plus facilement il reconnaît sa porte. **Allah** -qu'il soit honoré et glorifié— dit: [**Et quiconque croit en Allah** (**Allah**) **guide son cœur...**]² La porte pour celui qui gouverne c'est son équité envers ses sujets... Celle du juge sera son arbitrage entre les gens avec justice... Celle du riche, ses dépenses pour les bonnes œuvres... Celui qui a le prestige sera de faire

¹ "Al-Bukhâry", " An-Nissâ'y", " Ibn Mâdjah" et "Ahmad" d'après Sa'd" (A sur lui)

² Sourate: "At-Taghâbun" (La Grande perte) 11

parvenir la voix des faibles opprimés à l'ouïe des autorités et de vaquer à leurs besoins.

Celui qui ne reconnaît pas sa porte et tape à d'autres portes est leurré et dupé... Comme par exemple:

- 1- Le gouverneur qui passe ses nuits et ses jours en actes de dévotion alors qu'il néglige les intérêts de ses sujets... Sa dévotion ne lui servira à rien.
- 2- Le juge qui passe son temps à lire le *Coran* et à la mosquée hors du temps des prières. Il néglige alors les procès, ne les étudie pas comme il faut, prononce des sentences injustes ou bien ne cesse de les ajourner ce qui retarde les droits des gens.
- 3- Le riche qui bâtit des châteaux, les meuble luxueusement et se contente de verser sa "Zakât" (l'aumône obligatoire). Il accomplit le pèlerinage chaque année alors que son château est entouré de pauvres affamés qui ne trouvent rien pour les couvrir ou les réchauffer.
- 4- Le prestigieux qui utilise son influence pour veiller à ses intérêts et à ceux de ses enfants et n'aide nullement les faibles opprimés, ne leur apporte aucun secours et ne leur est d'aucune utilité. Il passe son temps son temps en compagnie de "Uléma" et des "Cheiklhs" pour perfectionner son prestige religieux en plus du social. Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Que celui qui a des montures en surcroît en fasse profiter celui qui n'en a pas et que celui qui a des biens par surcroît en fasse

profiter celui qui n'en a pas." ... Et encore: "Vous êtes des pasteurs et chacun est responsable de son troupeau."

L'orgueil

L'orgueil c'est le sentiment d'un individu d'être, par sa religion ou son rang social, supérieur aux autres. Il se fie à se sentiment, y croit dans son cœur, s'en trouve rassuré et se voit tellement important qu'il ne voit plus rien d'autre que lui-même. Le mal s'ancre alors dans son cœur et ses effets se manifestent par son comportement. Il marche avec fierté et ostentation et regarde de haut les gens. Ensuite, il se manifeste en ses paroles : Il se vante de son savoir, de son ascendance ou de sa dévotion et commet ainsi d'innombrables prohibitions.

L'orgueil est blâmé en maints endroits du *Coran* qui menace ceux qui en sont atteints d'une mauvaise fin: [Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux!]³... [J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas.]⁴... [Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au Paradis que quand le chameau pénètre dans le chas de l'aiguille.]⁵

¹ "Muslim" d'après "Abi Sa'îd Al-Khidry" (A sur lui)

² "Al-Bukhâry", "Muslim" d'après "Ibn Omar" (A sur lui)

³ Sourate: "Az-Zmur" (Les Groupes) 72

⁴ Sourate: "Al- A'râf" 146 ⁵ Sourate: "Al-A'râf" 40

Les degrés de l'orgueil:

1- Un orgueil caché dans le cœur: Il n'apparaît ni dans les paroles ni dans le comportement et les gens ne le ressentent pas. Pourtant son possesseur en est qualifié et sera jugé pour cela...Ces paroles d'Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- le montrent: [...n'ont dans la poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but.]¹... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Ne rentrera pas au Paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil."²... Et il a dit encore: "Au Jour de la Résurrection, les tyrans et les orgueilleux pèseront si peu pour Allah qu'ils seront ressuscités sous formes de minuscules fourmis rouges dispersées par le va et vient des gens."³

2- Un orgueil apparent dans le comportement: Les gens le voient et le ressentent. Celui qui en est atteint les regarde de haut, fronce les sourcils ou bien marche hautainement avec ostentation ou insolence... Le *Coran* a décrit clairement ces signes : [Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance: car Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloriole.]⁴ ... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Allah a fait engloutir par la terre un homme qui se paradait dans sa

¹ Sourate: "Ghâfir" (Le Croyant) 56

² "Muslim" chapitre de "la foi"d'après "Ibn Mass'ûd" (A sur lui) avec le mot "atome" et "Abu Dawûd" et "At-Tirmidhy"

³ "At-Tirmidhy" d'après " 'Amr ibn Cho'aïb" d'après son père et son grand-père

⁴ Sourate: "Loqmân" 18

cape avec ostentation et il y restera à hurler jusqu'à la venue de l'Heure..." 1... Il a dit encore: "Allah ne regardera pas au Jour de la Résurrection celui dont la cape traînait par ostentation." 2... Et aussi: "Celui qui se sent important et marche avec ostentation trouvera Allah en colère contre lui le jour où il Le rencontra" 3...

3- Un orgueil apparent dans les paroles: L'homme se vante de ses actions, de sa force, de son savoir ou bien de sa dévotion à **Allah**... Il se sent supérieur aux gens.

Les genres d'orgueil:

Il y a trois genres d'orgueil:

1- L'orgueil à l'égard d'Allah: et c'est le plus ignominieux de tous. Il n'atteint que les tyrans tels que "Pharaon", "Hamâne, "Numrûdh" et ceux qui leur ressemblent... Ce genre de personnes se rebelle contre l'idée d'être les serviteurs d'Allah. Cela peut paraître étrange mais s'éclaire par les exemples donnés par le *Coran*. En premier lieu citons ce que dit le *Coran* sur la langue de "Pharaon": [Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi.]⁴. Et aussi: [...rassemblera (les gens) et leur fit une proclamation, et

¹ "Fath al-Bâry" d'après "Ibn 'Omar" (A sur eux)

² "Muslim" d'après "Ibn'Omar" (A sur eux)

³ "Ahmad", "At-Tabarâny" et "Al-Hâkim"

⁴ Sourate: "Al-Qaçaç" (Le Récit) 38

dit: "C'est moi votre Seigneur, Le Très-haut.] ... Et Royaume de Misr (l'Egypte) encore: Le m'appartient-il pas ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds?]² ... Ces paroles prouvent sa rébellion contre l'idée d'être un serviteur d'Allah et l'idée que les gens aient un autre dieu que lui... Il n'a pas témoigné de l'orgueil à l'égard de (Mussa) Moïse -comme l'ont manifesté les gens de son peuple- mais il a nié l'existence d'un autre dieu. Il pensait être l'unique dieu, seul digne d'être adoré et obéi et il refusait avec orgueil l'idée de devenir un serviteur après avoir été un dieu... Le second exemple est celui de "Namrûdh" à propos duquel le Coran raconte: [N'as-tu pas vu (l'histoire de) celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham ayant dit: "J'ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et la mort." "Moi aussi", dit l'autre, je donne la vie et la mort.]³ ... Cet orgueilleux à l'égard d'**Allah** est devenu le symbole de tout orgueilleux sur terre où les gens donnent le nom de "Namrûdh" à ses pareils... Si, par contre, nous observons l'exemple de ceux dont Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- a illuminé le cœur par Son savoir, nous trouvons qu'il en dit: [Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les Anges rapprochés (de Lui). Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous autour de Lui.]4

¹ Sourate: "An-Nâzi'ât" (Les Anges) 23,24

² Sourate: "Adh-Dhukhruf" (Les Ornements) 51

³ Sourate: "Al-Bagara" (La Vache) 258

⁴ Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 172

2- L'orgueil à l'égard des messagers d'Allah: Le Coran est plein d'exemple de ceux qui ont été touchés par ce vice. Citons, entre autres: [Ils dirent: "Croirons-nous en deux hommes comme nous dont les congénères sont nos esclaves.]¹ ... [Mais ils (les gens) dirent : Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le Tout Miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faîtes que mentir. $]^2$... [...ils disent: "Ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient.]³... [Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdants.]4 ... [Et ils dirent: "Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce *Coran* sur un haut personnage de l'une des deux cités?" (la Mecque)]⁵.

Tous ceux-là n'ont pas témoigné d'orgueil à l'égard d'Allah -Qu'll soit honoré et glorifié- parce qu'ils ont admis Son existence et ne l'ont pas niée. Mais ils en témoignent à l'égard de leurs messagers.

Pour ces deux genres de personnes, les orgueilleux à l'égard d'Allah et ceux à l'égard des messagers, le danger consiste en ce qu'ils se bouchent les oreilles face à la vérité et ne la découvrent pas. Ils se divisent en deux groupes:

a) Un groupe qui refuse au départ d'écouter: Ce sont les égarés dont Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- dit: [Et ceux qui avaient mécru dirent: "Ne prêter pas l'oreille à ce Coran, et faîtes du chahut (pendant la récitation), afin

¹ Sourate: "Al-Mu'minûn" (Les Croyants) 47

² Sourate: "Yâ-Sîn" 15 ³ Sourate: "Saba' " 43

⁴ Sourate: "Al-Mu'minûn" (Les Croyants) 34

d'avoir le dessus.]¹... [Et chaque fois que je les ai appelés pour que Tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont enorgueillis.]²

b) Un groupe qui écoute et voit la vérité mais refuse de la reconnaître par orgueil: Ceux-là encourent la colère d'Allah -Qu'll soit honoré et glorifié- qui en dit: [Et lorsque nos signes leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent: "C'est là une magie évidente! Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'eux-mêmes ils croyaient avec certitude.]³... Et encore: [Ceux à qui Nous avons donné le Livre, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or une partie d'entre eux cachent la vérité, alors qu'ils savent!]⁴... Ainsi, ils ont connu la vérité et en ont été convaincus mais leur orgueil les a empêchés de l'avouer... Car l'orgueil ou bien il empêche au départ d'écouter et mène à l'égarement, ou bien après avoir écouté, il empêche la soumission et mène à la colère d'Allah. -Qu'Allah nous en préserves-. Ceux qui agissent ainsi méritent cette sentence prononcée contre eux: J'écarterai de Mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme

¹ Sourate: "Fuçilat" (Les Versets détaillés) 26

² Sourate: "Nûh" (Noé) 7

Sourate: "An-Naml" (Les Fourmis) 13,14
 Sourate: "Al-Bagara" (La Vache) 146

sentier. C'est qu'en vérité ils traitent de mensonges Nos preuves et ils ne leur accordent aucune attention.]¹

3- L'orgueil à l'égard des gens: Ceux qui sont atteints de ce vice, le manifestent non seulement à l'égard de ceux qui leur sont inférieurs mais encore à l'égard de leurs égaux. Ils sont dépourvus des qualités morales des gens pieux telles que: l'humilité, la répression de la colère, la clémence et l'amabilité. Au contraire, leur orgueil les mène à la controverse et à la fausseté pour confondre le parti adverse, duper les autres, les mortifier et les humilier... Notre Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "Il y a assez suffisamment de mal lorsqu'un homme dédaigne son frère musulman."²... Ce genre de personnes oublie que Seul Allah connaît la vraie valeur des gens et que c'est Lui qui leur a distribué les rangs dans ce monde. Ils se laissent aller à un danger fatal et un mal dévastateur puisqu'ils veulent disputer le droit d'Allah et partager Son pouvoir. Lui qui est véritablement "Le Très Fier" qui dit dans le (Hadîth Qudussi) Hadîth Divin: "L'orgueil est ma cape et la majesté ma robe... Je brise celui qui me les dispute."³

Les raisons d'orgueil:

L'orgueilleux a besoin d'une raison pour son orgueil. Certains s'enorgueillissent de leur savoir, de leur dévotion ou de ce qui se rapporte à la religion. D'autres le font à

¹ Sourate: "Al-A' râf" 146

² "Muslim" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

³ "Ahmad" et "İbn Mâdjah" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

propos des choses de ce monde, comme: l'argent, le prestige, la beauté, la force, la multiplicité des disciples etc.... En voilà l'exposé:

1- L'orgueil en raison du savoir: Qui a lieu lorsque le savant (en matière de religion) toise les gens de haut et se juge d'un autre rang qui leur est inaccessible. Ses sermons sont agressifs, sans aucune bienveillance. Il se met en colère si quelqu'un le contredit et devient furieux si on le critique... Il apprend les "hadîth" du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) à propos du mérite des hommes de science et ne se lasse pas de les répéter aux autres, comme par exemple: "La supériorité de tout homme de science sur toute autre créature est semblable que la mienne par rapport au moindre de mes compagnons."... "La différence entre l'homme de science et toute autre créature est la même que celle entre le ciel et la terre "2...Il ne répète pas ces "hadîth" pour enseigner mais pour se vanter de son savoir devant les gens. Pensant mériter ces hautes dignités, il s'attend au respect et à la vénération des autres.

Les causes de cette maladie dangereuse chez l'homme qui se croit savant se résument dans ce qui suit:

a) Il a dû acquérir une science superficielle sans être parvenu à sa profonde vérité. S'il y était parvenu, il aurait su que la plus prestigieuse des sciences est absolument celle qui a rapport à **Allah**... Et, s'il possédait la science d'**Allah**

¹ "At-Tirmidhy" d'après "Abi Omâma" (A sur lui)

² "Al-Asfahâny" d'après "Ibn 'Omar" (A sur lui)

et de Ses attributs, il aurait su qu'Il est -Qu'Il soit honoré et glorifié-, à juste titre, Le Très-Fier. Il aurait aussi compris que tout ce qu'il a acquis comme science provient de la grâce d'Allah: [...a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.]¹... Comme il aurait su qu'il est susceptible d'avoir une perte de mémoire, d'être sujet aux illusions ou à la folie. S'il se connaissait réellement, il aurait su qu'il a été au début une goutte de sperme pourrie et qu'il deviendra par la suite un cadavre puant et, entre ces deux états, il porte en lui des excréments. Ainsi, son ignorance de lui-même et de son Seigneur a été la cause de son atteinte par la maladie de l'orgueil. De plus, il a oublié que la science nécessite une compréhension qui est un don d'Allah, tout comme elle est elle-même une grâce de Sa part. Nous ressentons cela dans la Parole d'Allah -Qu'll soit honoré et glorifié-: [Et (Dawûd) David et (Solaïman) Salomon quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître, la nuit. Et Nous étions témoins de leur jugement. Nous la fimes comprendreà Salomon. Et à chacum Nous donnâmes la faculté de juger et le savoir]²

b) Il a dû acquérir la science avant de s'être éduqué et d'avoir purifié son âme. Il n'a ni reçu les enseignements d'un homme de science ni été éduqué par un "Cheikh". Il ne s'est même pas éduqué lui-même, étant donné que l'éducation doit avoir la priorité sur la science... Tout comme l'eau descend du ciel pure et douce, et que les

¹ Sourate: "Al-'Alaq" (L'Adhérence) 5

² Sourate: "Al-Anbiâ' " (Les Prophètes) 78-79

arbres en boivent par leurs racines et leurs tiges puis la transforment en fonction de leur goût : le doux en gagne de la douceur et l'amer de l'amertume... de même, le savoir descend du ciel comme une lumière limpide, puisqu'il provient d'Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- qui dit: [Et Il apprit à Adam tous les noms (de toutes choses)...]¹... [Et dis: "Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances!]²... [...a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.]³... [...et t'a enseigné ce que tu ne savais pas.]⁴

Le savoir, comme la pluie, descend pur du ciel sur les cœurs des hommes et les transforme en fonction de leur degré d'intégrité, de pureté, de maladie ou de malveillance. L'orgueilleux en gagne plus l'orgueil, le modeste plus de modestie, le sincère plus de sincérité et le mesquin plus de mesquinerie. Celui au cœur fourbe, qui n'a pas rendu son âme digne, ne l'a pas purifiée, n'a pas nettoyé et guéri son cœur et ne l'a pas apprêté à devenir comme une bonne terre, le savoir apporte à ce cœur vicieux et sombre plus de vices et plus d'obscurité. Ces paroles d'Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- sont un exemple probant [Et quant une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit: "Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi?" Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dans les cœurs sont malades elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. 15

¹ Sourate: "Al-Bagara" (La Vache) 31

² Sourate: "Tâ-Hâ" 114

³ Sourate: "Al-'Alaq" (Le Caillot de sang) 6

⁴ Sourate: "An-Nissâ' " (Les Femmes) 113

⁵ Sourate: "At-Tawba" (Le repentir) 124,125

Celui qui désire adopter le chemin de la science et des "Ulémas" doit tout d'abord s'éduquer et purifier son cœur de tout ce qui est vicieux et de tout mal dont il peut être atteint comme: la fourberie, l'hypocrisie, l'amour des honneurs, l'orgueil etc... De là vient l'importance des "cheikh" éducateurs qui sont les médecins des cœurs. Ils ont l'expérience qui leur permet de discerner la vérité des cœurs, de découvrir les défauts et de leur trouver un remède... Le meilleur exemple en est la meilleure des créatures, le Prophète (Salut et bénédiction sur lui), qui dit: "Mon Seigneur m'a éduqué d'une belle façon.". Parmi ce que son Seigneur lui a dit à ce sujet, il y a: [...et abaisse ton aile pour les croyants.]²... [Mais si tu étais rude, avec un cœur dur, ils se seraient enfouis de ton entourage. Pardonne leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah).]³ ... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a également bien éduqué ses Compagnons qui en ont fait de même avec leurs successeurs. Ainsi le savoir était transmis oralement après l'accomplissement de l'éducation et de la formation. Un des signes de la bonne éducation du savant, c'est son humilité devant Allah qui lui a fait grâce du savoir. Il doit savoir que le Donateur du savoir peut retenir ses dons et ne pas oublier ces paroles d'Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- à celui qui fut la plus digne des créatures et la plus savante: [Si Nous voulons, Nous pouvons certes faire disparaître ce que Nous t'avons révélé; et tu n'y trouverais par la suite

1

¹ "Al-Qurtuby" l'a mentionné à propos de son exégèse de la "Sourate":

Al-Qalam": [Et tu es certes d'une moralité imminente]

² Sourate: "Al-Hidjr" 88

³ Sourate: "âl-'Imrân" (La Famille Imran) 159

aucun défenseur contre Nous.]¹... Le Savant doit se rappeler cette histoire de (Mûssa) Moïse qui nous a été contée par le Messager d'Allah (Salut et bénédiction sur lui): "A un homme d'un groupe de notables de (Bani Israïl) Juifs qui lui avait demandé: "Y a-t-il quelqu'un de plus savant que toi (Mûssa) Moïse?". Il lui avait répondu: "Non" **Allah** lui fit alors cette révélation: "Si, Notre serviteur "Al-Khidr"... (Mûssa) Moïse demanda alors à Son Seigneur le chemin qui pouvait le mener à cet homme... Ainsi se déroula l'histoire de (Mûssa) Moïse avec "Al-Khidr" contée dans la "Sourate" (Al-Kahf) La Caverne... Lorsque (Mûssa) Moïse avait répondu qu'il n'y avait pas de plus savant que lui, cela n'était ni par orgueil ni par vanité. Il pensait que, puisqu'il était le messager de son époque, tout savoir ne pouvait parvenir qu'à travers lui. Allah voulut alors lui démontrer que toute chose dépend de Lui et qu'il aurait dû attribuer tout savoir à Allah.

2- L'orgueil en raison de la dévotion religieuse: Qui se manifeste lorsque le serviteur regarde ses actes de dévotion avec admiration, pensant que personne d'autre ne fait de même et rapporte cela à son propre mérite. Son cœur se trouve touché par l'orgueil qui diminue la valeur de ses actions et le perd. Car c'est **Allah** -Qu'il soit honoré et glorifié- qui guide vers les bonnes actions. C'est lui qui octroie la santé et le temps pour les accomplir et s'Il le voulait, il aurait pu occuper la personne par des soucis au-dessus de ses forces. Il aurait pu encore distraire son cœur ou bien l'accabler de maladies et de maux qui l'empêcheraient d'accomplir

¹ Sourate: "Al-Isrâ' " (Le Voyage nocturne) 86

même les actes du culte prescrits et non seulement les surérogatoires. Comment est-ce que dans cet état de choses, l'homme peut s'enorgueillir de ce pour quoi il n'a aucun mérite? Et ce qui est encore plus dangereux est que, en comparant les gens à lui-même et à ses actes de dévotions, l'orgueilleux les voit comme des débauchés perdus parce qu'ils sont pécheurs, tandis que lui sera sauvé parce qu'il se voit un dévot. Il ignore sûrement ces paroles du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Si vous entendez un homme dire: "Les gens sont perdus, alors il est le plus perdu ou le premier perdu." ... Ainsi que ce "hadîth": "Aucun d'entre vous n'entrera au Paradis par ses actions... Ils dirent: "Même pas toi Ô Messager d'Allah!" Il dit: "Même pas moi, à moins qu'Allah ne me recouvre de Sa miséricorde." Ils demandèrent: "A quoi sert donc les actions Ô Messager d'Allah?!" Il dit: "Vous rentrerez au Paradis par la grâce d'Allah et vous vous le partagerez selon vos actions."²

Le Livre d'Allah nous apprend qu'aucun Prophète ne fut sauvé autrement que par la miséricorde d'Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- et non jamais par sa valeur ou ses actions, comme on peut le voir dans ces paroles: [Or, nous l'avons sauvé, (lui) et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part.]³... [Et quand vint Notre ordre, Nous sauvâmes par une miséricorde de Notre part, Hûd et ceux qui avec lui avaient cru.]⁴... [Puis lorsque notre

¹ "Al-Bukhâry" et "Abi Dawûd" d'après "Abu Huraïra" (A sur lui) et "Ahmad", "As-Suyûty".

² Approuvé à l'unanimité d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

³ Sourate: "Al-A'raâf" 72

⁴ Sourate: "Hûd" 58

ordre vint, Nous sauvâmes Sâlih et ceux qui avaient cru avec lui, -par une miséricorde venant de Nous-]¹... [Lorsque notre ordre vint, Nous sauvâmes, par une miséricorde venant de Notre part, Chu'aïb et ceux qui avaient cru avec lui,]²

De plus, les actes de dévotion sont une chose dans l'apparence et une autre chose dans la réalité... Maints péchés qui ont engendré le regret et l'humilité valent mieux que des actes de soumission qui ont causé de l'ostentation et de l'orgueil... Peut-être qu'un désobéissant qui regrette sa faute sera sauvé par son repentir alors qu'un obéissant plein de suffisance sera confondu. Il y a cet exemple des deux hommes du peuple d'Israël³ dont l'un était un dévot et l'autre un débauché. Le premier avec orgueil, traita durement le second et décréta qu'il ne pouvait entrer au Paradis. Or, le dévot finit en Enfer et le débauché au Paradis. Il y a aussi l'histoire de l'homme⁴ qui avait demandé à ses enfants de brûler son corps après sa mort par crainte d'Allah, qui le fit pourtant entrer au Paradis. Toutes ces histoires furent contées par le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) à ses Compagnons pour bien les éduquer. Il leur a appris que l'acceptation des bonnes actions par Allah n'est jamais garantie, que c'est le dénouement qui compte et que la grâce est entre les mains d'Allah qui l'accorde à qui Il veut.

¹ Sourate: "Hûd" 66 ² Sourate: "Hûd" 94

³ Dans notre livre "Hadîth Qudussy"

⁴ Dans notre livre "Hadîth Qudussy"

3- L'orgueil en raison du rang social et de l'ascendance:

C'est l'ostentation que manifeste l'homme face aux autresmême s'ils le surpassent en savoir et en bonnes actions, et cela à cause du statut social de ses parents et de leur noblesse dans le domaine de la religion.

Il est arrivé du temps du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) que "Abu Dhar al-Ghaffâry" (A sur lui) dit à un autre Compagnon: "Fils de négresse." Le Messager d'Allah (Salut et bénédiction sur lui) dit alors: "Ô "Abu Dhar" tu as dépassé la mesure... tu as dépassé la mesure! Le fils de la blanche n'a aucun avantage par rapport au fils de la négresse." Aussitôt, "Abu Dhar" se prosterna à terre, mit son visage contre le sol et dit à l'autre: "Lève-toi et pose ton pied sur ma joue." On raconte qu'un homme du temps de (Mûssa) Moïse (Que Dieu lui accorde Sa Paix) se vantait d'être le fils d'untel fils d'untel jusqu'à son arrivée au neuvième aïeul. Allah révéla alors ceci à (Mûssa) Moïse: Dis à celui qui se vante de ses pères, que les neufs sont en Enfer et qu'il sera le dixième.²

Si un homme est mesquin, comment peut-il ajouter à son mérite par sa lignée familiale ou son rang social? Un "Cheikh" dit un jour à quelqu'un qui se vantait de ses origines: "Je suis celui qui connait le mieux ton origine et tes secrétions... Quant à ton origine, elle est piétinée... Et quant à tes sécrétions on s'en lave le corps, désignant par "origine" les ancêtres qui sont piétinés dans la terre et par "sécrétions" le jet de sperme dont on se purifie le corps...

¹ Ibn Al-Moubarak, Ahmad

² "Hadîth Qudussy"

C'est bien là l'être humain qui est créé de terre, puis qui devient une goutte de sperme.

- 4- L'orgueil en raison de la beauté: Cette maladie affecte les femmes plus que les hommes. Car il est de la nature de la femme de se réjouir de sa beauté et de s'en vanter devant les autres. Pourtant, la beauté d'une personne n'est pas due à son propre mérite pour en être louée. De même que la laideur d'une personne n'est pas de sa faute pour lui être reprochée. Le Créateur c'est Allah: [C'est Lui qui vous forme dans les matrices, comme Il veut.]
- 5- L'orgueil en raison des biens: qui a pour cause l'ignorance du fait que la possession de biens n'est pas une qualité innée comme la force physique, la beauté, la science mais que c'est une qualité précaire qui va et vient et peut disparaître en un instant. Il y a des exemples de cela dans le Coran: [Donne leur l'exemple de deux hommes: à l'un d'eux Nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et Nous avons mis entre les deux des champs cultivés. Les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer. Et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et il avait des fruits et dit alors à son compagnon avec qui il conversait : "Je possède plus de bien que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan.]² homme à qui Allah a donné le meilleur des biens en abondance et qui, témoigne de l'orgueil à l'égard de celui

Sourate: "Âl 'Imrân" (La Famille Imran) 6

² Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 32-34

qui est démuni, au lieu de remercier Allah pour Sa grâce...En conséquence à cet orgueil Allah lui fit perdre en un instant tout ce qu'Il lui avait donné, comme le Coran nous le raconte: [Et sa récolte fut détruite et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait: "Que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur!] Il y a aussi un autre exemple raconté par le Coran celui des propriétaires des jardins qui se vantaient de leur richesse et estimaient que cela leur était dû. Ils n'avaient pas donné la part des pauvres et même au contraire ils avaient décidé de faire la récolte en cachette pour que personne ne les voie et ne leur demande la charité. Le résultat fut la perte de toute chose en une seule nuit: [Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'ils dormaient, et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé.]² Un troisième exemple d'orgueil à cause de la richesse est celui de (Qarûn) Crésus quand il apparut devant son peuple dans tout son apparat, plein de fierté et d'ostentation: [Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même.]³

6- L'orgueil en raison de la force: C'est l'orgueil qui a pour cause la force physique et la grandeur de taille et ceci est la pire forme d'ignorance!! Parce que l'homme est ainsi

¹ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 42

² Sourate: "Al-Qalam" (La Plume) 19,20 ³ Sourate: "Al-Qaçaç" (Le Récit) 81

fier d'une qualité où les bêtes peuvent gagner à lui être comparées. Le taureau est sûrement plus fort que lui et la mule plus grande de taille que lui... De plus, la durée de sa force physique n'est pas garantie car elle est sujette à la disparition!! Surtout que l'être humain est sujet aux maladies, au dépérissement, à la faiblesse et à la vieillesse. Une fourmi qui pénètre dans son oreille peut détruire cet orgueilleux qui est fier de sa force et une épine qui lui entre dans le pied peut le désarmer.

7- L'orgueil en raison des partisans et de la force militaire: qui se trouve chez les dirigeants des pays qui font de leurs peuples du combustible pour alimenter les guerres. Fiers du nombre de leurs sujets et ils les mènent avec eux à l'anéantissement et à la ruine. Ils s'enorgueillissent d'une chose qui ne leur appartient pas puisque le peuple peut les laisser tomber en quelques secondes.

Le remède contre l'orgueil:

Il n'y a qu'un remède pour l'orgueil et c'est la connaissance de la personne par elle-même. Parce que si elle se connaît, elle connaîtra **Allah** et saura qu'il est -Qu'il soit honoré et subliméde bon droit "Le Très Fier". Elle saura que l'orgueil ne convient pas à la créature qui n'a aucun pouvoir même en ce qui la concerne. Sa connaissance d'elle-même commencera par la réflexion à sa propre origine et à l'Heure (finale), comment elle a émergée, comment elle continue d'exister et comment sera sa fin et ce qui s'ensuivra comme ressuscitation, bilan de compte et

rétribution. Et le meilleur guide pour se connaître soi-même est le noble *Coran* pur de toute faute: [S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée (aux composants divers) pour le mettre à l'épreuve. (C'est pourquoi) Nous l'avons fait entendant et voyant | ... [Que périsse l'homme! Qu'il est ingrat! De quoi (Allah) l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, Il le crée et détermine (son destin): puis Il lui facilite le chemin, puis Il lui donne la mort et le met au tombeau; puis Il le ressuscitera quand Il voudra.]²... Les versets nous démontrent que l'être humain était encore dans le néant alors que l'univers existait et qu'Allah était déjà là quand il n'y avait encore rien... Or il n'y a rien de moins édifiant que le néant, parce que l'existence est un don... De plus, les degrés d'existence se surpassent, car l'existant doué de raison est supérieur à celui qui n'en a pas, et celui qui reçoit son existence de quelqu'un d'autre est inférieur à celui qui la reçoit de sa propre essence, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée au néant qui est le plus infime des degrés. En outre, lorsque l'être humain fut tiré du néant, il fut créé de la plus dégradante des matières, la terre qu'on piétine, ensuite du sperme dont on se purifie le corps. Nous voyons ainsi que l'homme a commencé, à partir du néant avant son existence, dans la mort avant la vie, dans la faiblesse avant la force, dans l'aveuglement avant le discernement, dans la surdité avant l'audition, dans la débilité avant la capacité et

-

¹ Sourate: "Âl Insân" (L'Être humain) 1,2

² Sourate: "'Abasa" (Il s'est renfrogné) 17-22

dans l'égarement avant la lucidité. Allah Le Majestueux dit: [Et Allah vous a fait sortir, des ventres de vos mères, dénués de tout savoir et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs (l'intelligence), afin que vous soyez reconnaissants.]¹... [Allah, c'est Lui qui vous a créés faibles; puis, après la faiblesse Il vous donne la force, puis après la force, Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse.]²

Nous voyons de même que l'existence de l'homme dépend de beaucoup de choses extérieures à sa personne et indépendantes de sa volonté. Il ne puise pas son existence de sa propre essence parce qu'il a besoin de nourriture, de boisson, d'air, de remède, de sommeil. Il est aussi sujet aux maladies, à la fatigue et aux maux. Il se consume lui-même par les combustions internes, qu'il le veuille ou non. Cela en plus de ce qui peut lui arriver: Se rappeler une chose puis l'oublier ou, ne pas se la rappeler du tout, s'il veut le faire. Et s'il veut libérer son cœur et se concentrer sur une question importante, il découvre que son cœur l'entraîne loin dans le domaine des insinuations, des idées et des pensées... Tout cela malgré lui et non volontairement. Il aime la chose alors qu'elle lui est nuisible et abhorre celle dont sa vie dépend. Il prend plaisir à la nourriture qui peut lui nuire et déteste les médicaments qui lui sont bénéfiques. A tout instant il est en danger et il ne peut se prévenir un seul instant de nuit ou de jour: De perdre la raison ou d'avoir les membres paralysés, de devenir sourd, aveugle ou muet. De plus, lorsque sa vie prend fin, la terre le

¹ Sourate: "An-Nahl" (Les Abeilles) 78

² Sourate: "Ar-Rûm" (Les Romains) 54

recouvre, il entend le bruit des semelles de ceux qui l'ont enterré et les anges viennent l'interroger dans sa tombe. Il n'y a personne pour répondre à sa place, l'aider ou le soutenir. Mais il se trouve seul alors que son destin dépend de ses réponses: C'est ou bien un jardin au Paradis ou bien les gouffres de l'Enfer. Juste quelques jours et son corps se décompose sous forme d'excréments à l'intérieur des vers et d'un cadavre dont les hommes se dégoûtent et les bêtes se détournent. Il ne peut rien pour lui-même ni du bien ni du mal. Comment donc, celui qui se trouve dans ces conditions, peut-il s'enorgueillir? Ne doit-il pas scruter son cœur et lui trouver un remède pour le guérir et le purifier?!

Chaque genre d'orgueil a un remède qui lui est particulier:

1- L'orgueil en raison du son savoir:

Celui qui en est atteint doit se rappeler ces paroles du Messager d'Allah (Salut et bénédiction sur lui): "L'un de ces savants sera amené au Jour de la Résurrection et jeté en Enfer. Ses entrailles se versent et il se met à tourner avec, comme l'âne tourne avec la meule. Les habitants de l'Enfer tournent autour de lui et lui disent: "Qu'as-tu untel, ne nous ordonnais-tu pas de faire le bien et ne nous défendais-tu pas de faire le mal,! Il dit: "J'ordonnais de faire le bien et ne le faisais pas et j'interdisais le mal et le faisais moi-même." Quel est le savant sur la surface de la terre qui n'a pas fait cela au moins une seule fois?! Qu'il sache que l'argument d'Allah contre lui est considérable: Car l'erreur faite par l'ignorant ne peut être tolérée du savant. Il faut qu'il se souvienne de ces paroles d'Allah:

¹ Approuvé à l'unanimité: "Al-Bukhâry", "Muslim"

[Ceux qui ont été chargés de la Thora mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres]¹... Allah -Qu'll soit honoré et glorifié- compare l'homme de science, qui ne se comporte pas conformément à son savoir, à un âne. Il le compare aussi au chien: [Et raconte-leur l'histoire de celui à qui Nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le Diable l'entraîna donc dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu. Nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attrapes, et qui halète aussi si tu le laisses.]²... Est-ce que l'orgueilleux en raison de sa science peut avoir la garantie de ne pas être comme ceux-là? Est-il pur de tout péché ou n'a-t-il aucun défaut?... Allah -Qu'il soit honoré et glorifié- dit: [Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah.]³. Si un tel savant s'installe pour faire une leçon aux autres et ordonner ou défendre, il doit se rappeler ses péchés et ses défauts pour devenir plus indulgent envers ceux qu'il instruit. Il doit aussi se rappeler que le savoir est une grâce d'Allah qui la donne à qui Il veut... Que le dénouement de la personne est ignoré et que les conséquences sont inconnues. Il ne sait pas quelle sera sa fin ni celle de celui envers qui il témoigne de l'arrogance et de l'orgueil?!!

¹ "Sourate: "Al-Gum'a" (Le Vendredi) 5

² Sourate: "Al-A'râf" 175,176 ³ Sourate: "Al-A'Râf" 99

2- L'orgueilleux en raison de sa dévotion:

Il doit se rappeler ces paroles du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "Personne n'entre au Paradis par ses actions..." On lui a demandé: "Ô Messager d'Allah nos actions sont-elles régies d'après ce que renferment les pages du Registre et ce qui a été inscrit par la Plume (du destin) ou bien d'après des sentences renouvelées? Il répondit: "D'après les pages renfermées dans le Registre et ce qui a été écrit par la Plume (du destin). Ils reprirent: "Et à quoi donc sert l'action?" Il répondit: "Activez-vous; chacun est acheminé aisément vers ce pourquoi il a été créé." Les (bonnes) actions sont un bienfait octroyé par Allah, c'est une marque d'honneur et une grâce de sa part."... Les membres et les organes qui accomplissent les actes de dévotion sont un don et une grâce d'Allah qui peut les retirer quand Il veut... Comment est-ce que dans cet état de choses, le serviteur peut-il s'enorgueillir de sa dévotion?... D'autre part, il ne connaît pas la valeur des actes de ceux à l'égard de qui il témoigne de l'orgueil. Car les gens sont de deux sortes: Celui qui dissimule sa soumission ou ses péchés, et dont la première excède peut-être celle de l'orgueilleux et les seconds moindres que les siens. Un autre genre qui laisse percevoir certains péchés expiés ensuite par de bonnes actions dissimulées. L'exemple le plus clair se trouve dans cette histoire que le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) nous raconte à propos d'un homme qui a fait boire une gorgée d'eau à un chien; Allah l'en a remercié et lui a pardonné (tout le reste). Egalement, l'histoire d'une prostituée du peuple d'Israël qui, en passant près d'un puits, remplit sa

¹ Approuvé à l'unanimité d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

mule d'eau et fit boire par pitié un chien qui haletait de soif. Allah lui a aussi pardonné (ses péchés). Celui qui ressent de l'orgueil en raison de sa dévotion a peut-être dans le cœur des péchés et des défauts qui discréditent ses actes de dévotion. Qu'il craigne donc Allah et qu'il soit humble dans sa dévotion et pas arrogant envers Ses créatures... On trouve dans le (Hadîth Qudussy) Hadîth Divin: J'accepte la prière de celui qui l'accomplit humblement face à Ma majesté, n'est pas arrogant envers Mes créatures, ne dort pas tout obstiné dans sa débauche, qui passe sa journée dans le (Dhikr) invocations, qui a pitié du pauvre nécessiteux, du voyageur étranger, de la veuve et de celui qui est touché par le malheur. 1

3- L'orgueilleux en raison de son statut social et de son ascendance:

Il doit se rappeler ces paroles d'Allah -qu'il soit honoré et glorifié: [...le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper.]²... Et celles-ci: [Puis quand on soufflera dans la trompe, il n 'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là et ils ne poseront pas de questions.]³... Et aussi se rappeler ces paroles du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) à sa fille: "Ô Fâtima, applique-toi parce que je ne peux rien pour toi face à Allah"⁴.. Si l'orgueilleux a peu de qualités

¹ "AL-Bazâr" d'après "Ibn 'Abbâs" (A sur lui)

² Sourate: "'Abasa" (Il s'est renfrogné) 34-37

³ Sourate: "Al-Mu'minûn" (Les Croyants) 101

⁴ Approuvé à l'unanimité d'après "Abu Huraïra" (A sur lui)

comment peut-il combler sa carence par la perfection des autres?!... Il doit se rappeler ses origines et ses secrétions. Son origine est piétinée et on se purifie le corps de ses secrétions!!!

4- L'orgueilleux en raison de sa beauté:

Il doit se rappeler que la personne belle n'a aucun mérite pour sa beauté pour être louée... Que celle qui est laide ne l'est pas par sa faute et aussi que la beauté ne dure pas. Il doit se rappeler aussi que la laideur est une épreuve et une affliction et que c'est **Allah** qui nous forme dans les matrices comme Il veut. Si l'orgueilleux s'observe avec un peu de réflexion et de profondeur il verra qu'il est un récipient plein de saletés: Il a des vomissements dans son estomac... De l'urine dans sa vessie, du sang dans ses veines... De la morve dans son nez et du pus dans son oreille... Et, s'il ne prend pas soin de son corps et qu'il ne le nettoie pas un seul jour, il devient plus sale qu'un chien errant... Louange à Celui qui a voilé la laideur par Sa bienveillance et a fait apparaître la beauté par Sa grâce.

5- L'orgueilleux en raison de ses biens:

Il doit se rappeler qu'il est orgueilleux en raison d'une chose qui lui est étrangère parce que les biens ne sont pas une qualité personnelle. Et c'est là une des formes d'orgueil les plus laides. Il s'enorgueillit d'une chose non durable et qui le laissera humilié si elle venait à le quitter. D'autre part, la fortune en ce monde est une épreuve et dans l'autre monde il devra en rendre compte. Elle peut être une calamité pour celui qui la possède : il se fatigue à l'amasser dans ce monde et en subit ses conséquences néfastes dans

l'autre. Il doit craindre **Allah**, son Seigneur, et faire usage de Ses prescriptions afin d'être sauvé et ne pas se laisser perdre par l'orgueil.

6- L'orgueilleux en raison de sa force:

Il doit se rappeler que quelle que soit sa force, il y aura toujours des animaux qui le surpasseront. Comment alors peut-il être fier d'une qualité où les animaux le dépassent?... D'autre part cette force ne dure pas parce qu'il peut être sujet aux maladies, aux accidents, aux surprises. Même sans tout cela, les jours qui passent diminuent sa force et augmentent sa faiblesse : il vieillit, ses os s'amollissent, ses extrémités tremblent, son dos se courbe, ses dents tombent, sa vue s'affaiblit et son ouïe diminue... Il doit prêter attention à tout cela et se rappeler ces paroles d'Allah: [Ceux à qui nous accordons une longue vie, nous faisons diminuer leurs facultés.]

7- L'orgueilleux en raison de ses partisans et de sa force militaire:

Il doit se rappeler ces paroles d'Allah: [T'est-il parvenu le récit des armées, de Pharaon et de Thamûd?]²... Et encore: [N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'Eléphant?]³. Il doit avoir la certitude que ses partisans et ses combattants le quitteront auprès de son tombeau et aucun d'entre eux ne portera ses fautes à sa place... D'autre part leur loyauté n'est pas permanente,

¹ Sourate: "Yâ-Sîn" 68

² Sourate: "Al-Burûdj" (Les Constellations) 17,18

³ Sourate: "Al-Fîl" (L'Eléphant) 1

s'ils rencontrent quelqu'un qui leur est plus utile ils peuvent le quitter. Elle n'est pas non plus garantie et le coup de poignard peut lui venir de celui d'entre eux qui lui est le plus proche. Les évènements de l'histoire en sont le meilleur témoin et Allah Le Majestueux a dit vrai: [Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance.]¹

¹ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 46

Conclusion

Vénérable lecteur... Ceci est un aperçu des maladies de la langue et du cœur... Que nous avons récapitulées dans ce livre... Avec l'espoir de recevoir la rétribution d'Allah seul... Et obéissant à Ses nobles paroles: [Rappel parce que le rappel est utile aux croyants]... Ne perd pas ce livre des veux ou ne le quitte jamais. Il ne suffit pas de le lire une fois. Il faut y revenir, le relire avec attention et réfléchir à son contenu... essayant de te corriger et de faire ton bilan personnel. Allah a dit vrai: [... a réussi certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt] Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a aussi dit la vérité: "L'habile est celui qui s'applique et œuvre pour après sa mort...". " 'Omar" a dit encore la vérité quand il a dit: "Jugez-vous avant d'être jugé et pesez vos actions avant d'être pesés, car il vous sera plus facile de vous juger aujourd'hui que de l'être demain. Essayez de vous embellir pour la grande parade parce que vous serez exposés ce jourlà et rien de vous ne sera caché."... Il faut toujours te rappeler que: L'homme vaut ce que valent sa langue et son cœur. Ô Allah purifie nos esprits... Tu es le meilleur à pouvoir le faire... Tu es leur Patron et leur Allié... Leur mort et leur vie t'appartiennent... Pardonne-nous nos péchés... Et cache nos défauts. Purifie nos cœurs et éclaire nos tombeaux... Guide nous et fais de nous des guides bien orientés. Fais que nous puissions guider les autres Ô Seigneur des mondes.

Amîn

Yassine Rouchdy

Conclusion de la traductrice

Dans tous les autres livres de *Cheikh* Yassine Rouchdy nous avons vu comment il nous expose les principes moraux de l'Islam et comment il essaye de nous les rendre accessibles en suivant l'exemple du Messager d'**Allah** (Salut et bénédiction sur lui) et de ses Compagnons.

Or, dans ce livre la lecon est exposée autrement. Le lecteur se voit donné en exemple et se regarde en rétrospective. C'est comme si quelqu'un circulait au milieu des ténèbres de nos cœurs avec une lampe torche. C'est alors que souvent nous avons des surprises pas toujours très agréables. Mais, après l'étonnement, la lumière finit par être rassurante. Peu à peu la grâce des versets et des "hadîths" mentionnés s'installe. Car, même si la médecine et le remède sont parfois durs à supporter et ne rétablissent pas la santé sur-le-champ, grâce à leur effet il y a une amélioration. L'âme s'élève à l'état de "lawwâma" (qui se fait des reproches) puis, peu à peu à force de le faire, finit par comprendre qu'elle ne peut pas piétiner sur place et bqu'il faut avoir la force d'aller vers la source de la lumière pour en profiter d'avantage. C'est pour cela d'ailleurs que Cheikh Yassine dans sa conclusion nous recommande de garder ce livre toujours entre les mains pour le lire et le relire. Nous prions Allah de le rétribuer pour nous, comme nous le prions de garder cette torche toujours allumée et de nous aider à aller vers cette lumière de la foi qui nous permet de mieux voir et de mieux comprendre.

Zeinab Hassan

Référence

Les versets du Saint *Coran* cités dans ce livre sont empruntés à l'édition de « *Al-Madina al-Munawwara* » imprimée dans « Le Complexe du Roi Fahd » revisée et éditée par « Le Ministère des Affaires Islamiques des Waqfs de la Prédication et de l'Orientation religieuse du Royaume de l'Arabie Saoudite.

Table De Matiere

Sujet	Page
Introduction	2
Préface	6
Le fait de parler de ce qui ne te concerne pas	7
Les paroles superflues	8
Les propos futiles	9
Le dénigrement	10
La controverse	11
La mésentente	12
L'indécence et l'obscénité du langage	14
La Malédiction	16
La plaisanterie	18
La raillerie	20
Le manquement à la promesse	21
La divulgation des secrets	22
Le mensonge	23
La médisance	28
Les mobiles de la médisance et leur remède	32
Les excuses qui permettent la médisance	35
La médisance non formulée	37
Le mouchardage	39
La question importune	43
L'ambiguïté des paroles	45
Les louanges	46
Les états du cœur et sa description	51
Le Cœur: lieu de l'entendement	52

Sujet	Page
Le cœur est le siège de la raison	54
Les guerriers du cœur	57
Le cœur sain	59
Le mode d'assimilation des sciences par le cœur	61
L'ennemi du cœur	63
Les insinuations de Satan	66
Le jugement du cœur	68
La maladie du cœur	70
Les prohibitions concernant le cœur et ses maladies	74
La colère	74
Le remède à la colère	78
La rancune	82
Le remède à la rancune	84
La convoitise	85
Les causes de la convoitise	88
Le remède contre la convoitise	91
L'avarice et l'amour de l'argent	95
La prévention de l'avarice	99
Les remèdes contre l'avarice	101
L'amour du prestige	103
La fausse piété	109
Le remède contre la fausse piété	116
L'infatuation	119
Le remède à l'infatuation	125
Le leurre	127
Le remède contre le leurre	131
L'orgueil	133
Les degrés de l'orgueil	134
Les genres d'orgueil	135

Sujet	Page
Les raisons d'orgueil	139
Le remède contre l'orgueil	150
Conclusion	160
Conclusion de la traductrice	161
Référence	162
Table De Matiere	163